

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الثالث عشر
الجزءان الخامس والعشرون والسادس والعشرون

من مباحث هذا الكتاب

- قل لا أأمركم عليه أجراً .. ما تأويله ؟
- الشورى في الإسلام .. منهجها وطبيعتها .
- مفهوم جديد للحروف في أوائل السور .
- بيعة العقبة .. وليلة الجفت .
- الحرب والسلام .. في الإسلام .
- النبي .. وما ذنبه الذي يستغفر له ؟
- الجهاد .. والحرب النفسية .

عنتر الطبع والنشر

دار الفكر العربي

طبعة السنة العددية
١٧ من فريق باحثا الكبير - مادي
١٠٦٠١٧

رقم الإيداع

١٩٧٠ / ٢٩٢٤

الآيات : (٤٧ - ٥٤)

• إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا
 وَمَا تَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
 قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِمَّا مِنْ شَيْءٍ (٤٧) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ
 وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيٍّ (٤٨) لَا يُسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ
 الشَّرُّ فَيَنْتَوِسْ قَنْوُطٌ (٤٩) وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْفُوحَةٍ
 لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي
 عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أُنْمِنَّا لِلْإِنْسَانِ أَنْعَرَضَ وَتَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ
 الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (٥١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 ثَمٌّ كُفَرْتُمْ بِهِ مِنْ آضُلٍ يَمُنُّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٢) سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا
 فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَلْخَقَ أَوْ لَمْ يَسْخَفِ بِرَبِّكَ
 أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥٣) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ
 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ (٥٤) •

التفسير :

قوله تعالى :

• إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا
 وَمَا تَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
 قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِمَّا مِنْ شَيْءٍ •

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة قد توعدت المشركين بقوله تعالى : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » وهؤلاء المشركون لا يصدقون بيوم القيامة ، ولا يؤمنون بالبعث ، وكانوا يسألون النبي عن يوم البعث سؤال المكسر بقولهم : متى هو ؟ .. فكانت هذه الآية جواباً عن سؤال يدور في رموسهم ، مفكراً هذا اليوم .. وقد جاء الجواب على سبيل القصر ، وجعل علم الساعة من أمر الله وحده ، لا يعلمها إلا هو ، كما يقول الله تعالى : « قل إنما علمها عند ربي .. لا يعلمها لوقتها إلا هو » (٨٧ : الأعراف) ..

فقوله تعالى : « إليه برد علم الساعة » حكم قاطع بأن علم الساعة ، ونحديده وقتها ، هو من أمر الله وحده ، لا يعلمها إلا هو ..

وقوله تعالى : « وما نخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعله » هو تأكيد لعمق الله الشامل الذي يقع في محيطه كل شيء في هذا الوجود ، لا علم الساعة وحده ..

فهذه الثمرات التي تخرجها الأرض ، هي في علم الله .. ثمرة ثمرة ، بل قبل أن تكون ثمرة .. فهو سبحانه الذي أخرج ثبنتها من الأرض ، وهو سبحانه الذي أطلع من الثبنتة هذا الزهر ، وهو سبحانه الذي أخرج من هذا الزهر ، الثمر ، وأنضجه ..

والأكام ؛ جمع كرم ، وهو كأس الزهرة قبل أن تتفتح ..

هذا في عالم النبات ، وكذلك الشأن في عالم الحيوان والإنسان .. فما حملت أنثى حملاً ، ولا وضعت ، إلا والله سبحانه وتعالى عالم بما تحمل كل أنثى ، وما تضع من حمل ، كما يقول سبحانه في آية أخرى : « الله

يَعْلَمُ مَا نَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ . . وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ هـ (٨ : الرعد) .

وعلم الله بما نحمل كل أنثى وما تضع من حمل ، لا يمنع من أن يعلم الناس من هذا العلم ، ما يقع لحواسهم ، من حمل الحوامل من إنسان وحيوان . . فعلم الله سبحانه علم قديم ، واقع قبل أن يقع الحمل وبعده ، وهو علم شامل لكل ذات حمل ، ووضع .. على خلاف علم العلماء ، فإنه علم حادث بعد أن يقع الحمل ، ثم هو علم محدود ، لا يقع إلا على ما يكون تحت حواسهم ، وهو قليل قليل إلى ما لم يقع لحواسهم ، مما في عالم البحار ، والطير ، والوحش ، والهوام والحشرات . . وغيرها كثير كثير . . فالعلم الشامل الكمال ، هو علم الله وحده .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ يَفَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ؟ قَالُوا أَذْنَاكَ مَا مِمَّا مِنْ شَهِيدٍ هـ أَى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفَادِي الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الضَّالِّينَ : أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي ؟ فَيُخْرِسُونَ عَنْ الْجَوَابِ ، وَيَقُولُ شُرَكَائِهِمُ الَّذِينَ عِبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَيُعْطِقُونَ عَنْهُمْ قَائِلِينَ : « أَذْنَاكَ مَا مِمَّا مِنْ شَهِيدٍ هـ أَى تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ يَا اللَّهُ مِنْهُمْ ، مِنْ قَبْلُ أَى فِي الدُّنْيَا ، وَلَيْسَ الْآنَ مِمَّا مِنْ شَهِيدٍ يَشْهَدُ مَعَهُمْ مَوْقِفُهُمْ هَذَا ، وَيَقِفُ إِلَى جَوَارِهِمْ . . وَهَذَا هُوَ بَعْضُ السِّرِّ فِي التَّمْيِيزِ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي : « قَالُوا » بَدَلًا مِنْ يَقُولُونَ ، الَّذِي يُعَبِّرُ بِهِ عَمَّا يُتَوَقَّعُ . . يُقَالُ : أَذْنَهُ بِكَذَا . . أَى أَعْلَمَهُ وَأَخْبَرَهُ .

قوله تعالى :

« وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوْا مَا لَمْ مِنْ مَحِيصٍ هـ . أَى وَغَاب عَنْهُمْ ، أَى عَنْ هَؤُلَاءِ الْعَابِدِينَ الضَّالِّينَ ، مَا كَانُوا يَدْعُونَ

من دون الله ، حيث يتلفتون فلا يجدون لهم أثراً في هذا اليوم الذي يرّجونهم
ه .. وأيقنوا أن لا محيص لهم ، ولا نجاة من العذاب الواقع بهم ، وقد نحلى
عنهم أولياؤهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ..

والظنّ هنا بمعنى العلم واليقين .

والحيص : المفرّ ، والخلاص من هذا المآزق .

قوله تعالى :

« لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشرّ فيئوس فنوطٌ » .

تشرح هذه الآية والآيات التي بعدها ، النفس الإنسانية ، وتكشف عن
داء الطمع والشرّ ، وحب الاستكثار من المال والمتاع ، المتمكن منها ، دون أن
يقف بها الأمر عند حدّ القناعة ، أو الشبع .. بل إنها كلما كثرت لديها مآتشتهى
من مال ومتاع ، ازدادت جوعاً وطلباً ..

كالخوت لا يكفيه شيء يلقمه يصبح ظمآن وفي البحر فمه

— « لا يسأم الإنسان من دعاء الخير » أى لا يمل من طلب الخير لنفسه ،
من مال ومتاع ، وولد ، وجاه وسلطان .. إلى غير ذلك مما يطلبه الناس ،
ويتذافسون فيه ..

وسميت هذه المطالب خيراً ، لأنها فى أصلها من نعم الله ، وهى فى ذاتها
خير ، ولكنها حين تصبح غاية لا وسيلة ، تكون فتنة وبلاء .

والمراد بدعاء الخير ، هو طلبه واستدعاؤه ، والسمى الجادّ لتحصيله ،
لأنّ هذه الأشياء إنما يطلبها الإنسان ، لأنها غائبة عنه ، فهو يستدعيها إليه ،
ويهتف بها من أحماله أن نجيبه ، وتدنو منه .

— « وإن مسّه الشرّ فيثوس قنوط » أى وإن ألمّ به الشرّ — مجرد
إلام ، مع هذه النعم الكثيرة التى بين يديه — جأر بالشكوى ، وعلا صياحه
بالسخط والضيق ، وكاد يؤدّى به ذلك إلى إعلان الحرب على ربه لأنه
يأس من رحمة الله ، سيء الظن بفضل الله وإحسانه ..

فهذا موقف من لا يؤمن بالله ، ولا يحسن الظن به ، ولا يعلق الأمل
والرجاء فيه .. إنه يقيس الأمور ويقدرها ، حسب مجرياتها بالنسبة له ،
وحسب الأسباب التى بين يديه منها ، غير ناظر إلى قدرة الله ، وإلى تعلق
مصائر الأمور بمشيئته ..

أما لاؤمن الذى يعمّر الإيمان بالله قلبه ، فإنه إذ يسعى سعيه فى الحياة ،
يتقبل فى رضى واستسلام ، كلّ ما يقع له من خير أو شر .. فهو مع الخير
قانع ، راض ، شاكّر ، ومع الضرّ صابر ، مترقب مواقع رحمة ربه من
قريب ، لا يبيت فى كل شدة إلا مع أمل ، فى رحمة من ربه تكشف هذا
الضرّ الذى نزل به .. « إنه لا ييأس من رّوح الله إلا القوم الكافرون »
(٨٧ : يوسف) .

قوله تعالى :

* « ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن
للساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا
بما عملوا ولذيقنهم من عذاب غليظ » .

أى أن هذا الإنسان الذى مسّه الضرّ ، فبات يائساً قانطاً من رحمة
الله — إذا أذقه الله سبحانه رحمة منه ، وكشف عنه الضرّ الذى مسّه ،
لم يجعل هذا إلى الله سبحانه ، ولم يصفه إلى فضله وإحسانه ، بل يزبّن

له ضلاله وغروره، أن هذا الخير الذي أصابه بعد الضر - هو من عمله ، وحسن تدبيره ، فيقول : « هذا لي » أى هذا من كسبي ، وحسن تدبيرى ، فهو لى ، وليس لله فيه شيء ، فلا يكون منه حمد لله ، ولا ذكرٌ لفضله وإحسانه . . ثم يمضى فى غروره وضلاله ، فيدخل على نفسه الشك فى أمر البعث والحساب والجزاء ، كى يطفى العنان لشهواته ونزواته ، غير عامل أى حساب ليوم الحساب : « وما أظن الساعة قائمة » ١ .

ثم إذا به بعد أن أتى بذور الشك فى يوم القيامة ، وغرسها فى مشاعره ، يعود فيروى هذه البذور بالآمال الكاذبة ، والأمانى الباطلة ، حتى يخيل إليه منها أنها قد استوت على سوقها ، ثم أزهرت وأثمرت . . فيحدث نفسه بهذا الحديث الكاذب : « واثن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى » ١ . هكذا ينتقل به الضلال ، من وهم إلى وهم ، ومن خداع إلى خداع ، حتى يرد موارد الهلاك ١ .

« وما أظن الساعة قائمة » ١ .

إنه مجرد ظن ! يحتمل أن تقوم الساعة ، أو لا تقوم ١ .

وماذا لو قامت الساعة ؟

إنه لا خوف عليه منها ! وماذا يخفيه ؟ إن له عند الله

فى الآخرة - إن كانت هناك آخرة - مثل ما كان له فى الدنيا أو أكثر ١ . . .

وهكذا يزين الضلال لأهله !

وقد أبطل الله سبحانه هذه الأمانى الباطلة ، وردّها على أهلها حسرةً وندامة .

فقال سبحانه : « فلنذيقن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ » .. فهذا ما يلقاه الكافرون في هذا اليوم .. إنهم سيلقون أعمالهم السيئة حاضرة بين أيديهم ، وسيحاسبون عليها ، ثم يُقضى عليهم بالعذاب الغليظ ، الذي ينشأهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، خالدين فيه أبداً .
قوله تعالى :

« وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » .

وهذه صورة من صور الإنسان ، ومكره بنعم ربه .. وكفره بإحسانه إليه ..

فهذا الإنسان - وله في الإنسانية أشباه كثيرون - إذا أنعم الله عليه نعمة منه ، شغل بالحياة مع هذه النعمة عن الله ، ونسى ما لله من حقوق عليه ، بل ربما ذهب إلى أبعد من هذا ، فاتخذ من هذه النعمة سلاحاً يحارب به الله سبحانه ، ليفسد في الأرض ، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ..

فإذا مس هذا الإنسان ضرٌّ ، عاد إلى الله ، بدعوه لجنبه أو قاعداً أو قائماً ، ويقطع على نفسه المهود والمواثيق ، لأن أنجاه الله من هذا اللبلاء ، وكشف عنه هذا الضر ، ليكون من المؤمنين الشاكرين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فذو دعاء عريض » أى يستكثر من الدعاء والتضرع إلى الله ، والإنابة إليه .. إنه لا يذكر الله ولا يعرفه إلا في الشدة .. أما في الرخاء . فهو معرض عن الله ، أو محارب لله ..
قوله تعالى :

« قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد » .

هو رد على تلك الأمانى الباطلة ، التى يعيش فيها أهل الغواية والضلال ،
 ممن يقيمون أمرهم فى الإيمان باليوم الآخر - على حرف . . فيقولون إن كانت
 هناك آخرة - ولا نظن - فإن لنا عند الله هناك ما كان لنا فى الدنيا ، من مال
 وجاه وسلطان . . وإن لم تكن آخرة - وهو ما نظن - فقد أخذنا أمرنا على
 هذا ، فلا بضيرنا أنه لم يحنى هذا اليوم ، فليس لنا شيء فيه ، ولا متعلق لنا به .

وهنا فى هذه الآية يكشف الله سبحانه وتعالى للمشركين عن موقفهم من
 رسول الله ، ومن كتاب الله الذى بين يديه . . فهم فى شك من رسول الله ،
 وفى حيرة من أمرهم فيه ، بين التصديق والتكذيب ، أشبه بهذه الظنون التى
 تدور فى رموس المشركين عن يوم البعث ، وقد جاءهم القرآن ، وهم على هذا
 للشعور ، بحاسبهم به ، ويسفه منطقهم فيه .

فهم قد وقفوا من الرسول موقف الشك والارتياب ، بين التصديق
 والتكذيب ، كما كان ذلك شأنهم مع اليوم الآخر . . فليكن هذا . ١

ولكن لماذا يرجعون جانب التكذيب على جانب التصديق ؟ هذا هو
 الذى لا يقبله منطق أهل يقولون مثلاً إذا جاءهم من يخبرهم أنه رأى جيشاً مغيراً
 وراء هذا الجبل ، يريد الهجوم عليهم - هل يقولون أن يقيموا أمرهم على الشك ،
 فى هذا الخبر ، ولو كان كاذباً من كاذب ؟ وهل يقولون أن يخلو شعورهم من كل
 حذر وحيلة ؟ إن منطق الحياة يدعوهم إلى الأخذ بالأحوط ، وإلى أن يمددوا
 المدة كاملة للقاء هذا العدو . . فإن كان هناك عدو ، كانوا قد أعدوا المدة
 للقاءه ، فلم يتيقنهم بخياله ورجله . . وإن لم يكن هناك عدو ، فلا خسران عليهم
 فيما فعلوا . .

وهنا ، إنسان يقول لهم : إنه رسول الله ، وأنه يحمل إليهم كتاباً من ربهم

يدعوم فيه إلى الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، ويُنذِرهم عذابَ يوم عظيم ، هو يوم القيامة . .

وهذا الرسول ، إما أن يكون صادقاً ، أو كاذباً .

فإن هم أقاموا أمرهم معه على أنه صادق ، وآمنوا بالله وباليوم الآخر ، وأعدّوا للعدة لقاء هذا اليوم ، فإن كان صادقاً حقاً فقد نجوا ، وخَلَصُوا بأنفسهم من عذاب هذا اليوم . . وإن كان كاذباً ، فآخسروا شيئاً . . وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في قوله جل شأنه ، على لسان مؤمن آل فرعون : « أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصنّبكم بعض الذي يعدكم » (٢٨ : غافر) .

وفي هذا المعنى يقول أبو العلاء المعرى .

قال النجّم والطبيب كلاهما لا تُبْمَثُ الأجساد قُلْتُ إليكما
إن صحّ قولكما فليست بخامر أو صحّ قولي فالحسار عليكما

وقوله تعالى : « من أضلّ ممن هو في شقاق بعيد » .

الاسم الموصول « من » مفعول به لقوله تعالى : « أرايتم » أى أعلمتم من أضلّ منكم ، إن كان هذا الرسول من عند الله ، ثم كفرتم به ؟ ويكون قوله تعالى : « إن كان من عند الله ثم كفرتم به » جملة اعتراضية شرطية ، وجواب الشرط محذوف ، دلّ عليه السياق .

وقد جرى بهم مع ضمير الغائب بدلا من ضمير المخاطب في قوله تعالى : « من أضلّ ممن هو في شقاق بعيد » ليروا بأعينهم العبرة في هذا الذي يُمرض عليهم من أهل الشقاق ، وهو صورة متزعجة منهم . . وفي هذا ما يدعوم إلى أن ينظروا في وجه هذا اللّريب . وأن يطيلوا النظر إليه ، والحال أنهم إنما ينظرون إلى أنفسهم في شخصه .

ولو جاء للنظم هكذا : قل أرايتم من أضل منكم إن كان هذا الرسول من عند الله ، ثم كفرتم به - لَنَفَرُوا نَفَارَ الْحُمْرِ الوحشية ، ولما استقبلوا هذه الدعوة التي يُدْعُونَ إليها ، إلا بالصد والإعراض ، أو بالسب والشتم ، فيفوت بذلك للفرض المقصود من الإمساك بهم في هذا الموقف ، لينظروا في تلك المرأة ، التي يرون شخوصهم ماثلة فيها !

قوله تعالى :

« سِيرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۖ »

أى أن هؤلاء المشركين ، الذين شككوا في رسول الله ، وفي آيات الله التي بين يديه - سيرهم الله آياته في الأفاق البعيدة عنهم ، وفي ذات أنفسهم ، وستكشف لهم هذه الآيات التي يرونها ، أن هذا الرسول حق ، وأن للكتاب الذي بين يديه حق .

والآيات التي رآها المشركون في الأفاق وفي أنفسهم كثيرة .. منها هذا المجتمع الجديد الذي قام لدعوة الإسلام في المدينة ، واجتمع فيه المهاجرون والأنصار .. ومنها ازدياد قوة الإسلام ، وشوكة المسلمين ، يوماً بعد يوم .. ومنها انتصار المسلمين يوم بدر وهم قلة ، وانتصارهم يوم الخندق بغير حرب .. ومنها جلاء اليهود عن المدينة ، وإزلالهم من صياصيمهم .. ومنها فتح خيبر .. ثم منها فتح مكة .. ففي هذه الآيات رأى كثير من المشركين أن هذا الدين هو دين الله ، وأن الرسول رسول الله ، وأن للكتاب كتاب الله ، فجاءوا من كل فج بطلبون الإسلام ، ويدخلون في دين الله أفواجا .

وقوله تعالى : « أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ »

هو دعوة للنبي الكريم أن يصبر على أذى قومه ، وعلى موقفهم المتعمت منه ؛ وحسبه في هذا أن الله شهيدٌ على ما يعملون ، وسيجزئهم عليه . .
قوله تعالى :

« أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ » .

بهذه الآية تُختم السورة للكريمة ، وفيها كشفٌ عن الداء الذي يخامر المشركين ، ويفسد عليهم رأيهم في رسول الله ، وفيما يدعوم إليه ، وهذا الداء هو إنكارهم للبعث ، واستبعادهم إعادة الأجساد بعد أن تصير عظاماً ورفاتاً . .

وفي قوله تعالى : « أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ » إخبار من الله سبحانه وتعالى بما في نفوس هؤلاء المشركين من أمر البعث من شك وريبة فهم لهذا في شك من لقاء ربهم ، ومن محاسبتهم ومجازاتهم على ما يعملون في دنياهم . .

وقوله تعالى : « أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ » . . تهديد لهؤلاء المشركين بما يلقاهم من شكهم في لقاء ربهم يوم القيامة ، حيث يروُن أعمالهم ، وقد أحصاها الله عليهم ، وحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة منها . . فאלله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علماً .

٤٢ - سورة الشورى

نزولها : مكية .. بإجماع .

عدد آياتها : ثلاث وخمسون آية .

عدد كلماتها : ثمانمائة وست وستون كلمة ..

عدد حروفها : ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمان وثمانون حرفا .

مناسبتها لما قبلها

تسكاد سور الحواميم تكون سورة واحدة في نظمها وفي مضمونها .. فهي جميعها مكية النزول ، وقد خَلَّتْ من القصص ، ومن التشريع ، وجاءت مساقاتها كلها في مواجهة المشركين بشركهم وضلالهم ، وتكذيبهم لرسول الله ، وشكهم في البعث ، وفي لقاء ربهم .. ولقد لقى القرآن الكريم في هذه السور بكل طريق ، ودخل على مشاعرهم وتصوراتهم من كل باب ، فلم يدعْ خاطرة تدور في رءوسهم من خواطر الشك والارتياب إلا كشف لهم عنها ، وأراهم باطلها وضلالها .. ثم نصب لهم معالم الهدى ، ودعاهم إلى أخذ الطريق القاصد إليه .. وإلا فالنار موعدهم ..

وهذه السورة - سورة الشورى - تتصل بسورة فصلت التي سبقتها اتصالاً وثيقاً ، فتعيد على أسماع المشركين عرض تلك القضايا التي عرَضَتْها السورة السابقة من شركهم بالله ، وتكذيبهم لرسول الله ، وارتياحهم في البعث ، والحساب والجزاء .. وفي هذا العرض المتجدد ، يري للمشركون تلك القضايا ، وقد طلعت عليهم بمحاول جديدة ، تهدم تلك الجُدُرَ المتداعية من بناء معتقداتهم الفاسدة ، حتى لتسكاد تسقط عليهم ، وتدفعهم تحت أنقاضها ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٢)

* حم (١) عسق (٢) كَذَلِكَ بُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظُ
 عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا
 عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَبَّ فِيهِ
 فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ
 وَلَا أَصِيرٍ (٨) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي
 الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٩) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
 فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (١٠)
 فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
 أَزْوَاجًا يَذُرُوا فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)
 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يُكَلِّمُ
 شَيْءٌ عَلَيْهِ (١٢)

التفصير :

قوله تعالى

« حَمَّ عَسَق . »

هذه أحرف خمسة بدأت بها السورة الكريمة . . وذلك للعدد هو غاية ما بُدئ به من حروف مقطعة ، على حين قد بدئت بعض السور بحرف واحد مثل « ص » و « ق » و « ن » كما بدئت بعض السور بحرفين مثل : « طه » و « طس » و « يس » و « حم » وبعضها بثلاثة أحرف مثل : « ألم » و « آلر » و « طسم » وبعضها بأربعة أحرف مثل « المص » و « المر » . .

وعما بلغت النظر في هذا ، أن للكلمة العربية قد تبتنى على حرف واحد ، مثل « ق » فعل أمر من « وقى » أو حرفين مثل « قل » فعل أمر من « قال » ، أو ثلاثة أحرف .. مثل « قرأ وسجد » أو أربعة أحرف مثل « بعثر » وزلزل أو خمسة أحرف مثل « تلعثم » . .

وعلى هذا يمكن أن يُنظر إلى هذه الحروف المقطعة على أنها أفعال ، أو أسماء ، ذات دلالات خاصة ، يعرفها النبي ؛ ويرى في أضواؤها مالا يراه غيره ؛ وقد يشاركه في هذه الرؤية بعض المؤمنين الراسخين في العلم منهم . . وفي هذه الرؤية ينكشف كثير من الأسرار والمعارف ، التي تحويها هذه الأحرف في كيانها . . فهي أشبه بصناديق مغلقة على كنوز من الأسرار والمعارف ، يأخذ منها النبي ما شاء ، على حين لا تأذن بشيء منها إلا لقوى البصائر من عباد الله الصالحين المقربين ، ثم تظل مغلقة على أسرارها ؛ دون من ليسوا من أهلها . .

وعلى هذا الفهم ، نستطيع أن نرد الإشارة في قوله تعالى : « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » . . إلى هذه الأحرف ، وأن

الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيه الكريم بهذه الأحرف التي تحمل في
كيانها دلالات يعرف النبي تأويلها، بما آتاه الله من علم، شأنه في هذا
شأن الأنبياء من قبله، الذين أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم بمثل ما أوحى
إليه به من هذه الأحرف، التي هي رموز إلى أمور يعرفونهم تأويلها،
ويشاركونهم بنسب مختلفة في المعرفة بعض أتباعهم وحواريهم، من الراسخين
في العلم.

فالمراد - والله أعلم - بما يوحى به الله سبحانه وتعالى إلى النبي هنا، هو
بعض ما يوحى إليه، لا كله، وهو تلك الحروف المقطعة التي بدئت بها بعض
السور، لا كل ما أوحى به إليه.

وفي قوله تعالى: « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء
حجابٍ أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » .. إشارة إلى أن هذا الوحي
الذي تلقى به النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الأحرف، لم يكن عن طريق
الملك الذي اعتاد أن يلقاه، فيتلقى منه ما أذن الله بوحيه إليه من آياته وكلماته.
وإنما كان كلاماً من ربه، على تلك الصفة التي أشار إليها سبحانه في قوله:
« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » .. أي إلهاماً منه سبحانه، حيث
يحمد الرسول كلمات ربه قائمة في صدره، مستولية على كيانته كله .. وهذا
ما يشير إليه الرسول في قوله: « إن روح القدس نفث في روعي » ..
ومن هنا كان لهذه الأحرف هذا المقام الكريم، في كتاب الله الكريم،
فكانت تلك الأحرف على رأس السور التي نزلت معها ..

هذا، وسنزيد الأمر بياناً في آخر السورة، عند تفسير قوله تعالى: « وما
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجابٍ أو يرسل رسولا فيوحى
بإذنه ما يشاء » .

قوله تعالى :

« له ما في السموات وما في الأرض وهو العلى العظيم » .. إشارة إلى ما لقدرة الله سبحانه وتعالى ، من سلطان قاهر ، يخضع له كل موجود في هذا الوجود .. فهو - سبحانه - الخالق المالك المدبر لكل ما في السموات وما في الأرض .. وهو « العلى » الذى يعلو بسلطانه على كل سلطان .. « العظيم » الذى تَذِلُّ لمَظَمته كل عظمة ، وكل عظيم ..

قوله تعالى :

« تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض إلا أن الله هو الغفور الرحيم » .

أى : إنه لجلال الله سبحانه ولمَظَمته ورَهَبوته ، تكاد السموات يتفطرن من « فوقهن » أى يتشققن ويسقطن من علوّهن ، فيقع بعضهن على بعض .

فالضمير فى « فوقهن » يعود إلى السموات .. أى أنها تكاد تسقط من عليائها ، هيبة وجلال الله سبحانه .. وأن الانفطار ، وهو التشقق ، هو من الخشية والجلال لهذا القرآن الموحى به إلى النبي ، والذى لا يتأثر به هؤلاء الشركون ، أصحاب القلوب القاسية .. وأن التشقق الذى يكاد يفتت السموات ، لا يقع - وحسب - من الجهة الواجبة للأرض ، لما نزل عليها من كلام الله ، بل يبلغ أقطارها للعليا ، وينفذ إلى أعلى سماء فيها ..

وقوله تعالى : « والملائكة يسبحون بحمد ربهم » أى أن الملائكة وهم من عالم السماء .. عالم النور والطهر .. يسبحون بحمد ربهم ، ويتقربون إليه .

ويتقنون مرضاته ، بالعبادة والتسبيح : « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » ..

« ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » .

وقوله تعالى : « ويستغفرون لمن في الأرض » .. أى أن من عبادة
 الملائكة وتسيبهم لله ، استغفارهم لمن في الأرض .. إذ كان أهل الأرض
 متلبسين بالخطايا والذنوب .. فهم النقطة السوداء في هذا الوجود النوراني ،
 المشع ولواء وخضوعاً لله رب العالمين ..

والمراد بمن في الأرض هم المؤمنون ، كما يقول الله سبحانه وتعالى
 في آية أخرى : « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض »
 (٥ : الشورى) . وكما يقول سبحانه : (يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
 ويستغفرون للذين آمنوا) (٧ : غافر)

وقوله تعالى : « ألا إن الله هو الغفور الرحيم » .. أى أنه سبحانه
 يقبل استغفار الملائكة لمن يستغفرون لهم من المؤمنين ، فيغفر الله سبحانه
 وتعالى لهم ، فهو سبحانه « الغفور » أى كثير المغفرة « الرحيم » ، أى
 واسع الرحمة ، تسع رحمته كل شيء .
 قوله تعالى :

« والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت
 عليهم بوكيل » ..

هو معطوف على محذوف مفهوم من قوله تعالى : « ألا إن الله هو
 الغفور الرحيم » — أى أنه سبحانه يغفر للذين تابوا وآمنوا ، وأما الذين
 أشركوا بالله ، واتخذوا من دونه أولياء ، ولم يدخلوا في دين الله ، ولم يتوبوا
 إليه — فالله « حفيظ عليهم » أى يحسبهم ، قائم عليهم ، متول حسابهم
 وجزاءهم .. وليس النبي بمستول عنهم بعد أن بلغهم رسالة ربه .. « إنما عليك
 البلاغ » (٤٠ : الرعد) .

قوله تعالى :

« وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لأريب فيه .. فريق في الجنة وفريق في السعير » .

في هذه الآية إشارة إلى أن هناك وحيًا من نوع آخر ، غير الوحي الأول الذى جاء فى مطلع السورة فى قوله تعالى : « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » ..

وقد قلنا — حسب فهمنا — إن الوحي الذى أشار إليه قوله تعالى : « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » هو وحي من الله بدون وساطة مَلَك ، وأنه للشار إليه فى قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله ، إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيُوحىَ بإذنه ما يشاء » فهذا الوحي ، وحي من الله بدون وساطة .. وقلنا إن هذا الوحي من الله سبحانه ، هو واقع على الحروف المقطعة التى بدئت بها بعضُ سور القرآن الكريم .. أما الوحي بوساطة المَلَك فقد أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : « وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا » .. وهذا يشمل القرآن الكريم كله ، عداتلك الحروف المقطعة .. ولهذا وصف بأنه قرآن عربيٌّ ، أى يُقرأ ويفهم عند من يحسن العربية ويفهم لغتها .. ولهذا أيضاً أُتبع بالملء التى من أجلها كان وحيُ هذا القرآن ، وهى التبليغُ والإنذار : « لتنذر أم القرى » أى أهل مكة « ومن حولها » أى ومن حولها من أهل القرى والغمام ..

ووصف مكة بأنها أم القرى ، إشارة إلى أنها ستكون قبلة المسلمين فى صلاتهم ، ومجئهم فى حجِّهم ..

وقوله تعالى : « وتنفذ يوم الجمع » .. أى وتنفذ الناس بلقاء ربهم « يوم الجمع » أى يوم القيامة ، حيث يبعث الله للناس من قبورهم ، ويحشرون إلى ربهم ، فيجتمعون جميعاً ، لا يغيب فرد واحد منهم .

وقوله تعالى : « لا ريب فيه » الجملة خال من يوم الجمع ، أى أن هذا اليوم آت لا شك فيه ..

وقوله تعالى : « فريق في الجنة ، وفريق في السعير » أى أن هذا الجمع الذى يضم الناس جميعاً ، سينقسم هناك إلى فريقين : فريق في الجنة ، وفريق في السعير .. فليتنظر الإنسان إلى نفسه ، وإلى أى فريق من الفريقين ينقسم .. فإن كان من المؤمنين الصادقين بالله وبرسوله ، وباليوم الآخر - فهو من فريق أهل الجنة ، وإن كان من المكذبين الضالين ، فهو في الفريق المدعو إلى السعير ...

* قوله تعالى :

« ولو شاء الله لجلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولئ ولا نصير » .

أى أن الله سبحانه وتعالى ، قد قضى في عباده أن يكون فريق منهم في الجنة ، وفريق في السعير ، كما يقول سبحانه : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » (٢ : التافاتن) .. هكذا كانت مشيئة الله في عباده .. ولو شاء سبحانه لجل الناس أمة واحدة ، ولأدخلهم يوم القيامة مدخلًا واحدًا ..

وقوله تعالى : « ولكن يدخل من يشاء في رحمته » أى أن من أراد الله سبحانه بهم خيراً ، هدام إلى الإيمان ، وأدخلهم في رحمته ،

وأزلهم منازل جناته ورضوانه .. فضلامه وإحساناً، وكرماً .. جعلنا الله منهم ..

وقوله تعالى : « والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير » .. اختلف فيه للنظم ، فجاء على غير ما يقتضيه ظاهر الكلام ، الذى يقضى بأن يكون المعادل لقوله تعالى : « ولكن يدخل من يشاء فى رحمته » — هو : « ويحرم من يشاء منها » ..

فما سرّ هذا ؟

السرّ — والله أعلم — هو أن الله سبحانه ، هو صاحب المشيئة المطلقة التى لا معقب لها ، وهو سبحانه بهذه المشيئة يفعل ما يشاء فى خلقه ، فيعذب من يشاء ، ويرحم من يشاء .. « من يشأ الله يضلّه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » (٣٩ : الأنعام) ..

تلك هى مشيئة الله المطلقة الغالبة « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » (٦٨ : القصص) ..

ومع هذه المشيئة الغالبة المطلقة لله سبحانه ، فقد جعل جلّ شأنه للإنسان — فضلامه وكرماً — مشيئة ، تقود فطرته ، لتلتقى مع مشيئة الله ، وتجرى فى محيطها العام المتدفق ..

ولكن الإنسان — وبمشيئة الله الغالبة — أفسد فطرته ، فجمعت به إرادته عن أن يستقيم على سواء السبيل ، فكان بهذا ظالماً ، جائراً عن قصد السبيل القويم .. فالظالم هو الوصف الذى يردّ على كل إنسان عاقل رشيد مريد ، إذا هو كان فى موقع انحراف فيه عن طريق الحق الذى قام عليه الوجود كله ..

وهذا الانحراف ، هو بمشيئة الله سابقة غالبية ، ولكن للإنسان كسباً في هذا الانحراف ، ومشية متلبسة به ..

فالأمر في ظاهره ، هو : أن هذا الظلم والانحراف من كسب الإنسان ، وهو في باطنه بمشيئة غالبية الله ، وقدر سابق له والله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » (٢٣ : الأنبياء) ..

قوله تعالى :

« أم اتخذوا من دونه أولياء فإله هو الولي وهو يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير » ..

أى أن هؤلاء الظالمين ، قد اتخذوا من دون الله أولياء يرجون نصرهم . ويتفقون العزة عندهم .. « فإله هو الولي » وحده ، لا يملك معه أحد نصراً ، ولا عزاً .. « هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقاباً » (٤٤ : الكهف) ..

وقوله تعالى : « وهو يحيى الموتى » إشارة إلى البعث ، وأنه حقيقة مقررة ، وأن إنكار الكافرين لا ينفعهم من لقاء هذا اليوم ، ولا يصرفه عنهم ، بل إنهم مبعوثون ، ومحاسبون حساباً عسيراً .. « ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » (٨ : هود) ..

وقوله تعالى : « وهو على كل شيء قدير » تأكيد للبعث ، وأن إحياء الموتى واقع في قدرة الله التي لا يعجزها شيء ..

قوله تعالى :

« وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ، ذلكم الله ربى ، عليه توكلت ، هو إليه أنيب » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « وهو على كل شيء قدير » .. الذى هو من صفات الله سبحانه وتعالى ، الذى يحى الموتى ، ويقدّر على كل شيء ، وإليه مردّ الحكم فيما اختلفتم فيه .. فهو سبحانه الذى يقضى فى هذا الاختلاف الذى خرجتم به أيها الظالمون عن دعوة الحق ، وعن طريق الإيمان .

وقوله تعالى : « ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب » .. أى قل لهم أيها النبي : ذلكم المتصف بتلك الصفات ، هو ربى الذى آمنت به ، والذى أدعوك إليه ، الذى عليه توكلت ، فجعلت ولائى له ، ومعمدى عليه ، والذى إليه أرجع فى كلّ أمورى ، وأتوب إليه من كل ذنب .
قوله تعالى :

« فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذروكم فيه ليس كنهه شيء وهو السميع البصير » .

هو من عطف البيان على قوله تعالى : « ذلكم الله ربى » .. أى ربى الذى عليه توكلت وإليه أنيب ، هو « فاطر السموات والأرض » ، أى خالقهما ، وموجدهما ابتداءً ، على غير مثال سبق .. ومنه الفطرة ، وهى أصل الخلقة .

ويمكن أن يكون هذا وما بعده من قول الرسول الكريم ، استحكاماً لقوله : « ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب » .. ويمكن أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى ، تعقيباً على إقرار الرسول بوحدانية ربه ، وتوكله عليه .. أى أن هذا الرب الذى اتخذهُ الرسولُ ربّاً له ، وتوكل عليه ، وأناب إليه - هو فاطر السموات والأرض .

وقوله تعالى : « جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً » أى هذا الرب الذى خلق السموات والأرض ، هو الذى خلقكم ، وهو الذى جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، أى جعل لكم من جنسكم ، ومن طبيعتكم أزواجاً

لتسكفوا إليها ، وتألفوا الحياة معها ، كما أنه سبحانه قد جعل لكم من الأنعام أزواجاً ، ذكراً وأنثى ؛ لقتوالد ، وتكاثر ، وتنتشر بينكم ، وتوسع لاحتاجكم منها ، ركوباً ، وحلاً ، وطعاماً .

وقوله تعالى : « يذروكم فيه » .

الذرة : إظهار عوالم المخلوقات ، التي كانت مكنونة في علم الله سبحانه وتعالى - ومنه الذرة ، وهي بياض الشيب ، لأنه ظهر بعد خفاء .

ومعنى الآية للسرية ، أن الله سبحانه بهذا للتزاوج بين الرجل والمرأة ، كثر نسل الإنسان ، وأظهر به ما قدر من مخلوقات بشرية ، من أصلاب الآباء ، وأرحام الأمهات .

والضمير في « فيه » . يعود إلى مصدر مفهوم من قوله تعالى : « أزواجاً » أى تزاوجاً بين الذكر والأنثى ، في عالم الأحياء ، من إنسان وحيوان . . فكان هذا للتزاوج هو للظرف ، أو الوعاء الذى تتشكل فيه عوالم الأحياء ، أى بكثركم في هذا للتزاوج . .

وقوله تعالى : « ليس كذله شيء وهو السميع البصير » .

هو مبالغة في نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى ، وذلك بنفي المثلية عن مثله - تعالى الله سبحانه عن أن يكون له مثل . فإذا انتفت المثلية عن المثل ، وهذا المثل - أيا كان - لا يساوى من بمثله - فإن انتفاءها عن الأصل الذى يقاس عليه المثل - أولى - بمعنى أنه ليس كمثل مثل الله شيء في هذا الوجود ، فما بالك بمن يطلب ليكون مثل الله ذاته ؟ ذلك مستحيل بعد استحيل . . قوله تعالى :

* له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل

شيء عليم .

المقاليد : جمع مَقْلَد ، وهو ما يحيط بالشيء ، ومنه القلادة ، لأنها تحيط بالعنق .

أى أن الله سبحانه وتعالى ، له السلطان القائم على السموات والأرض ، ويده سبحانه تصرفهما ، لا يملك أحد معه من الأمر شيئاً .

الآيات : (١٣ - ١٦)

• « شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَنِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ (١٤) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَأْأَعْمَلَنَّا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (١٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَنِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ (١٤) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَأْأَعْمَلَنَّا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (١٦) »

به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرُ على المشركين ما ندعوم إليه الله يفتي إليه من يشاء ويهdy إليه من ينيب .

أى ومن نعم الله سبحانه وتعالى ، الذى خلقكم وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من الأنعام أزواجاً - أنه شرع لكم ديناً هو دينه الذى ارتضاه ، وهو الدين الذى وصى به نوحاً ، وهو الذى جاءكم به نبيكم محمدٌ ، وحياً من ربه ، وهو ما وصى به الله سبحانه الأنبياء ، إبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، عليهم السلام .

وقوله تعالى : « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » هو بيان لما وصى الله سبحانه به أنبياءه عليهم السلام ، وهو أن يقيموا الدين ، وأن يبلغوه أقوامهم ، وأن يكونوا جميعاً على هذا الدين ، دين الله الذى ارتضاه لهم جميعاً ، والأبتفرقوا فيه ، فيكون لكل نبي ، ولكل قوم دين .. إن دين الله واحد ، هو الإسلام ، كما يقول سبحانه : « إن الدين عند الله الإسلام » (١٩ : آل عمران) وكما يقول سبحانه : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » (١٥٣ : الأنعام) .. وكما يقول جل شأنه فيما أخذه من ميثاق على الأنبياء جميعاً : « وإخذ الله ميثاق للنبين كما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » (٨١ : آل عمران) وكما يقول النبي الكريم : « الأنبياء أبناء علات ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد » . وهذه الوصاة للأنبياء ، هى وصاة ملزمة لأقوامهم باتباع دين الله هذا ، وهو الإسلام الذى كمل به الدين ، والذى أدركوه وبين أيديهم بمضى منه .. ومطلوب من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - أن يؤمنوا بهذا الدين كله ، وألا يتفرقوا فيه ، فيذهب كل فريق ببعض منه ، فيكون لكل جماعة دين من دين الله الواحد .

وهنا سؤال ، وهو : لماذا اختلف النظم في هذا المقطع من الآية الكريمة ، فلم يجر على نسق واحد ؟ فقال تعالى : « ما وصّى به نوحا » ثم قال سبحانه : « والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى » ولم يجرى للنظم هكذا : « وما وصيناك به » بل جاء هكذا : « والذي أوحينا إليك » .. فما سر هذا ؟

الجواب : - والله أعلم - من وجوه : فأولاً أن ما أوحى الله به سبحانه وتعالى إلى النبي من آياته وكلماته ، لم يكن مجرد وصية .. بل إنه يحمل مع هذه الوصية المعجزة التي تدل على أنه كلام الله ، على حين أن ما كان يوحى إلى الأنبياء من وصايا لم يكن كلاماً يحمل في طياته معجزة متجددة .. وهذا هو بعض السر في كلمة « أوحينا » للمقابلة لكلمة « وصينا » .. إذ أن الوحي فيه إشارات ، ولطائف ، لا تنكشف إلا لدوى البصائر والأفهام ، على خلاف الوصية فإنها نجمة صريحة واضحة الدلالة ، تعطى كلماتها كل ما فيها مرة واحدة . وثانياً : أن هذا الوحي يحتاج إلى عقل يتدبر هذه الكلمات الموحى بها ، وهذا يعني أن المبلغ إليهم هذا الوحي ، ينبغي أن يتدبروه ويفقهوه ، وأن يستخلصوا منه مواقع المعبر والعظات ، وأن يأخذوا منه الأدلة والبراهين على ما يدعوم إليه من الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، والتصديق برسوله ، وملائكته وكتبه ورسله ..

وهذا يعني - من جهة أخرى - أن المبلغين برسالات الرسل السابقين لم يكونوا مطالبين باستخلاص الدليل والبرهان على صدق الرسول ، وعلى صدق ما جاءهم به من وصايا ، إذ كان مع الرسول آية صدقه التي بين يديه من المعجزة أو المعجزات المادية ، التي يمكن الله سبحانه وتعالى له منها ..

وثالثاً : في الوحي بالشئ رفق ولطف بالموحي إليه ، ومخاطبته بالإشارة دون العبارة .. وهذا يعني أن الذين يخاطبون بهذا الوحي هم في درجة من الفطنة والذكاء وكال للعقل ، بحيث لا يؤخذون بالزجر والقهر ، وإنما يقادون بالحكمة ، والمنطق ، وهذا ما يتفق والرسالة الإسلامية ، التي كل بها دين الله ، والتي من شأنها أن تلتقي بأوفر الناس حظاً من السكال الإنساني ..

وسؤال آخر ..

وهو : لماذا لم يجر ذكر الأنبياء على نسق في الترتيب الزمني ، فجاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد نوح ، وقيل إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ؟ ..

ثم لماذا وقد سبق ذكره — صلوات الله وسلامه عليه — إبراهيم وموسى وعيسى — لماذا لم يسبق نوحاً أيضاً ؟

والجواب — والله أعلم — من وجوه كذلك :

فأولاً : قدّم النبي صلوات الله وسلامه عليه ، على إبراهيم وموسى وعيسى ، لأن رسالته هي مجمع رسالات الأنبياء عليهم السلام ، وكتابه الذي أنزل عليه هو المهيمن على الكتب السماوية .. إذ قد جمعت الرسالة الإسلامية ما تفرق في الرسالات السابقة ، فسكان الإسلام هو الدين كله ، دين الله الذي كان لكل نبي نصيب منه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » (١٩ : آل عمران) وقوله سبحانه : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » (٣٣ : التوبة) وقوله سبحانه : « قل يأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم

من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا » (٦٨ : المائدة) وقوله تبارك وتعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » (٨٥ : آل عمران) .

وهذا يعني أن من آمن بالرسالات السابقة ، وأقامها على وجهها ، لابد أن يُسَلِّمَهُ ذلك إلى الإيمان بالإسلام ، لأنها من الإسلام ، مادةً وروحاً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه » (٤٨ : المائدة) .

وثانياً : قدم نوح — عليه السلام — لأنه أول الأنبياء أصحاب الرسالات ، وقد كانت له دعوة إلى الله ، وكان له قوم بدعوم إلى الله ، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كما ذكر القرآن .. وبهذا تعبر رسالته مفتتح الرسالات إلى دين الله ، وهو الإسلام .. فكان تقديمه لازماً لهذا الاعتبار ..

وثالثاً : أن تقديم نوح لم يكن إلا لجرد الإشارة إلى أن دعوة الإسلام دعوة قديمة قِدَمَ الإنسانية ، يوم بلغت الإنسانية مبلغ الخطاب والتكليف ، ولم يكن لنوح حين جاء الإسلام ، قومٌ أو كتاب ، حتى يكون لتقديم الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — على دعوة نوح حجةً على قومه ، وهيمنةً على كتابه ، على خلاف مَنْ هم من أتباع إبراهيم وموسى وعيسى ، فقد كانوا بمشهد من عصر النبوة ، وبمسمع من دعوة للنبي ، وهم لهذا مطالبون باتباع هذا النبي والإيمان به ، وبكتابه المهيمن على ما في صحف إبراهيم ، وعلى التوراة والإنجيل .. فقد كان اليهود أتباع موسى ، وكتابه التوراة ، وكان النصارى أتباع عيسى ، وكتابه الإنجيل ، وكان المشركون على دين

إبراهيم ، وإن كانوا جميعاً قد تسكّبوا الطريق السيئ للدين الذي يدينون به ..

وقوله تعالى : « كبر على المشركين ما تدعوم إليه » — هو نخس للمشركين وتبسكيت لهم ، وازدراء لغرورهم الذي أراهم في أنفسهم هذا الذي باعد بينهم وبين كتاب الله ، ورسول الله ، فأنفوا أن يستجيبوا لبشر مثاهم ، وأن يتناولوا من يده الدواء الذي يشفي غلهم ، ويذهب بأسقامهم .. لقد كبر عليهم هذا ، ورأوه مما ينزل بقدرهم وينال من مكاتبتهم .. وإنه لمعجب غاية العجب ، أن يكون هذا موقفهم من كتاب هو المهيمن على الكتب السماوية كلها ، ومن رسول هو خاتم الرسل ، ورسالته خاتم رسالات السماء ، ومن دين هو مجتمع دين الله ؟ « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » .. فهذا هو الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم . واصطفى لحمله إليهم صفوة أنبيائه ، وخاتم رسله .. فكيف يستقبلون هذه الميزة العظيمة بهذا الكبر الأحمق ، وهذا الغرور السفهية ؟ .

وقوله تعالى : « الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » .. هو تعقيب على موقف هؤلاء المشركين من دعوة الله سبحانه وتعالى ، التي يدعو بها رسوله الناس إلى الله .. إذ ليس كل مدعو مستجيباً لهذه الدعوة ، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار من بين المدعويين من يدخلهم في ضياقتهم ، ويأخذ بيدهم إلى رحاب كرمه وإحسانه ، فيستجيبون للداعي مسرعين ، في غير تردد أو إبطاء ، وهناك آخرون من بين المترددين والبطّئين سوف يلحقون بهؤلاء السابقين ، ويدخلون في ضيافة الله سبحانه ، إذا هم نزعوا أقدامهم من هذا الموقف المتردد الذي هم فيه ، وأخذوا طريقهم

إلى الله . . إن الله سبحانه - سيديهم إليه ، ويسر لهم سبل الوصول إلى رحاب فضله وإحسانه . . « ويهدي إليه من ينيب » . . وهكذا تختلف منازل الناس عند الله . . فأناس يجتبيهم ويختارهم ، ويحملهم حملاً على مطايا الفضل ومراكب الإحسان . . وأناس ينتظر بهم حتى يكون منهم سعى إليه ، وانجاء إلى مواقع رحمته . . وعندئذ تلقاهم عنابة الله على أول الطريق ، فتقودهم إليه ، وتزلهم منازل رضوانه . . وأناس قعدوا حيث هم فأركسوا في ضلالهم . . لأنهم لم يكونوا من أهل الاجتهاد ، فتخلف بهم مراكب اللجأ إلى الله ، ولم يكونوا من ذوي القدرة على السباحة والعموم ، الذين تمسك أيديهم بحبل الله ، فيسلمهم ذلك الحبل إليه . . بل كانوا من غير هؤلاء وأولئك ، ممن لم يرد الله لهم اللجأة ، فكانوا من المفرقين . « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » .

قوله تعالى :

« وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب » .

أى أن أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - كانوا على حال واحدة من الكفر والضلال ، قبل مبعث الرسل إليهم ، فلما بعث الله فيهم الرسلين الكريمين - موسى وعيسى - وجاءهم العلم على يديهما ، وبيّنا لهم الهدى من الضلال - تفرقوا شيعاً ، فكانوا يهوداً ونصارى ، وما كان اليهود : مؤمنين ، وكافرين ، ومناققين ، وكان النصارى : مؤمنين وكافرين ومشركين . . وهكذا تنازع القوم أمرهم ، وفرقوا دينهم ، كما يقول الله سبحانه وتعالى فيهم : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست معهم في شيء إنما أمرهم إلى الله . . ثم يخبرهم بما كانوا يفعلون » (الأنعام : ١٥٩) .

وقوله تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لُقِيَ
بينهم » . . .

أى ولولا ما سبق من قضاء الله ، فى أن يؤخر حساب هؤلاء المختلفين من
أهل الكتاب ، إلى أجل مسمى ، موقوت لهم ، وهو يوم القيامة - لولا هذا الذى
سبق من قضاء الله « لُقِيَ بينهم » ، أى لفصل بينهم ، وأخذ كل منهم بما
يستحق من جزاء فى هذه الدنيا ، فُنَجَّى الذين آمنوا ، ووقع بأس الله بالقوم
الظالمين .

وقوله تعالى : « وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب »
- الضمير فى « منه » يعود إلى « الدين » فى قوله تعالى : « شرع لكم من
الدين ما وصى به نوحاً » . وهودين الإسلام ، الذى يدعو إليه رسول الله بالكتاب
الذى أنزل إليه من ربه . . .

والذين أوتوا الكتاب من بعدهم ، هم أهل الكتاب ، من اليهود
والنصارى ، الذين طاصروا الدعوة الإسلامية ، فهؤلاء الذين يدينون باليهودية
والنصرانية ، هم الذين أوتوا الكتاب من بعد آبائهم الذين أوتوهم - مع هذا
الكتاب الذى فى أيديهم - فرقة فيه ، واختلافاً عليه ، وهم لما ورتوا من فرقة
وخلاف فى دينهم - فى شك وارتياب من هذا الدين الإسلامى الذى يدعون
إليه ، إذ كان دينهم الذى هو من هذا الدين ، قد تغيرت معالمه ، وطُمِسَتْ
وجوهه ، فلما التقى بدين الله الذى يَرُدُّ أصل دينهم إليه - لم يجدوه ملتقى معه ،
ولا أخذاً سبيله ، فكان ذلك الشك المريب منهم فى دين الله !

قوله تعالى :

« فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أفعالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا وإليه المصير .

« القاء » في قوله تعالى : « فذلك » - للسببية ، والإشارة إلى هذا الخلاف الذى وقع بين أهل الكتاب فى دينهم ، والذى أدى بهم إلى الشك والارتياب فى النبى ؛ وفيما يدعو إليه من دين الله . .

أى فلأجل هذا فلا تلتفت إلى أهل الكتاب ، ولا تقف طويلا معهم ، إذ كانوا وتلك حالهم من الشك والارتياب . . « فادع واستقم كما أمرت » أى قم بدعوتك ، واصدع بما تؤمّر ، مستقيما عليه ، غير ناظر إلى ما يجىء إليك من القوم من جدل ومراء . . « ولا تتبع أهواءهم » فإن ما يجادلون به ، هو أهواء وضلالات . . « وقل آمنتم بما أنزل الله من كتاب » أى قل آمنتم بهذا الكتاب ، وبما أنزل الله من كتاب سماوى سابق لهذا الكتاب الذى بين يدي .

كما يقول الله تعالى لنبيه الكريم : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » (٨٤ : آل عمران) .

وتفكير الكتاب فى قوله تعالى : « من كتاب » وجروا بمن الدالة على الاستفراق - للإشارة إلى أن النبى مؤمن بكل كتاب نزل من عند الله .

قوله تعالى : « وأمرت لأعدل بينكم » أى أمرت لأدعوكم إلى دين الله ، بالعدل والإحسان ، لا أكرهكم عليه ، ولا أجادلكم إلا بالتي هى أحسن .

وقوله تعالى : « الله ربنا وربكم » أى أن الرب الذى أدعوكم إليه ليس ربى وحدى ، حتى يكون لى مصلحة خاصة فى دعوتكم إليه ، فهو سبحانه ربكم كما هو ربى . . وفى هذا تعريض باليهود الذين يعملون الله سبحانه وتعالى رباً لهم وحدهم ، يؤثروا بما عنده من خير وإحسان ، فيسمونه رب إسرائيل ،

ويسمونه رب الجنود ، ويعملونه قائداً لجيشهم فى الحرب ، كما تصرح بذلك للتوراة التى فى أيديهم ، فى أكثر من موضع منها . .

وقوله تعالى : « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » أى أن ما نعمله من خير أو شر ، هو لنا وحدنا ، ومحزونون به ، على الخير خيراً والسوء سوءاً . . وكذلك ما تعملونه أنتم ، هو لكم ، تمحزون به ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر . . كل نفس بما كسبت رهينة » (٣٨ : المذثر) .

وقوله تعالى : « لا حجة بيننا وبينكم » أى لا جدل بيننا وبينكم حتى نحاجوننا ونحاجكم . . « لا حجة بيننا وبينكم » .

وقوله تعالى : « الله يجمع بيننا وإليه المصير » أى أن الله سبحانه وتعالى ، هو الذى يقضى فيما بيننا وبينكم من خلاف ، يوم يجمع بيننا جميعاً ، يوم القيامة ، فيقضى بالحق ، ويمحزى كلاً بما هو أهل له . . « وإليه المصير » والمرجع . . قوله تعالى :

* « والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له ، حجتهم داخضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد » .

« الذين يحاجون فى الله » أى يجادلون فى دينه ، وفى كتابه الذى أنزله على رسوله . . « من بعد ما استجيب له » أى يجادلون فى دينه من بعد أن استجاب له الناس ، وآمنوا به ، وأطمأنوا إلى دين . . فهذا الجدل وإن كان قد يقبل من غير المؤمنين بالله ، فإنه غير مقبول من المؤمنين به ، المستجيبين له من أهل الكتاب إذ لا يتفق إيمان بالله ، وجدل فيه .

واليهود هم المقصودون بهذا الحديث ، وهم الذين وقع عليهم غضب الله فى الدنيا ، وللعذاب الشديد فى الآخرة . . فهم مؤمنون بالله ، ولكن إيمانهم هذا مشوب بالباطل والضلال ، بما بدلوا وحرفوا فى دين الله . .

ولقد كانوا يعرفون صدق النبي ، ويعرفون صدق الدين الذي جاء به ، ، ولكنهم جحدوا هذا ، حسداً وبغياً ، فأوردوا أنفسهم موارد الهلاك ، وماتوا ظمأً دون أن يَرِدُوا الماء الحاضر بين أيديهم . . . وفي هذا يقول الله تعالى فيهم : « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كغفوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين » (٨٩ - ٩٠ البقرة) .

وفي إسناد الفعل : « استجيب له » إلى غير فاعله ، ولم يسند إلى الفاعل هكذا : « من بعد ما استجابوا » - إشارة إلى أن استجابتهم لم تكن استجابة خالصة من الشك والارتياب ، ولهذا لم يسند فعل الاستجابة إليهم .

وقوله تعالى : « حججهم داحضة عند ربهم » أي هذا الجدل الذي يجادل به أهل الكتاب من اليهود ، وهذه الحجج التي يوردونها للاحتجاج على الرسول بها - هي حجج داحضة ، أي باطلة ، توقع للمسك بها في مزالق الكفر والضلال . . والدَّحَضَ من الأرض : الزلق ، الذي تزل به الأقدام . . وعليهم غضب في الدنيا ، ولهم عذاب شديد في الآخرة .

الآيات : (١٧ - ٢٠)

« اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ

بَعِيدٍ (١٨) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (١٩)
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠) «

التفسير :

قوله تعالى :

« الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل
للساعة قريب » . .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية التى قبلها توعدت الذين يجادلون فى
الله وفى آيات الله ، من بعد ما استجابوا له ، وآمنوا به — توعدتهم ببطلان
حجتهم عند الله ، وبحلول غضبه سبحانه عليهم فى الدنيا ، وعذابه الشديد
لهم فى الآخرة — فكان قوله تعالى : « الله الذى أنزل الكتاب بالحق
والميزان » — كان ذلك بياناً لضمون ما تقرر فى الآية السابقة ، وأن الذين
يجاجون فى الله وفى الكتاب الذى أنزله من بعد ما استجيب لله منهم —
حجتهم واهية باطلة ، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ، لأن الله سبحانه
هو الذى أنزل هذا الكتاب بالحق ، وأقامه فى الأرض ميزان عدل وحق
بين الناس . . وبهذا الميزان — ميزان الحق والعدل — ستوزن أعمال الناس
يوم القيامة « فأما من ثقلت موازينه * فهو فى عيشة راضية * وأما من خفت
موازينه * فأمه هاوية » (٦ — ٩ : القارة) .

وقوله تعالى : « وما يدريك لعل الساعة قريب » استفهام يراد به
للتفكير ، والإنذار بقرب الساعة ، وأن المؤمنين بها ، على رجاء اللقاء بيومها .

قوله تعالى :

« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ، ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لنى ضلال بعيد » .

أى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة ، ولا يرجون لقاء الله ، يستعجلون للساعة ، استعجال التكذيب والتجدي ، ويقولون : « آيات يوم الدين » ؟ أى متى هذا اليوم ؟ .

وفى تمديدة الفعل « يستعجل » بحرف الجر « الباء » وهو فعل متمدد بنفسه ، إذ يقال مثلاً : يستعجل الدين لا يؤمنون بالآخرة الآخرة - والله يقول : (أنى أمر الله فلا تستعجلوه) (١ - النحل) - إشارة إلى تضمين الفعل معنى المطالبة بها للتعجيز . . أى يطالب بالآخرة ، ويستعجلون يومها ، أولئك الذين لا يؤمنون بها ..

واستعجال الذين لا يؤمنون بالآخرة ليوم القيامة ، لأنهم يستعجلون وقوعه ، كما أنهم لا يدرون ما يأتيهم منه من أهوال إذا وقع . . « يوم هم على النار يفتنون » ذوقوا فتنةكم هذا الذى كنتم به تستعجلون « (١٣ - ١٤ : الذاريات) . .

وقوله تعالى : « والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » - هو بيان لموقف المؤمنين من يوم القيامة ، وهو موقف الخائف المشفق ، لأنه يوم الحساب والجزاء ، ويوم الأهوال والشدائد : « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولسكن عذاب الله شديد » (٢ : الحج) .

وفى النظم القرآنى ما يبدو فى ظاهره ، أنه جاء على غير الترتيب الذى

يقع في نفس المؤمن ، من مشاهد القيامة .. فالظاهر أن يؤمن المؤمن أولاً بأن الساعة حق ، ثم تكون خشيقته ، ويكون إشفاقه من لقاءها .. ولكن النظم القرآني قدم الخشية للقيامة ، والإشفاق منها ، على العلم بها وبأنها حق .. هذا ما يبدو في ظاهر الأمر ..

والذي ينظر في النظم القرآني ، يرى أن الإشفاق قد تقدمه الإيمان ، فالذين يشفقون من الساعة هم الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر .. كما يقول سبحانه : « والذين آمنوا مشفقون منها » .. إذ لا يكون المؤمن مؤمناً بالله إلا إذا كان مؤمناً باليوم الآخر .. أما العلم فهو مادة من المعرفة التي يؤيدها الدليل ، ويدعمها البرهان ، حيث يجرى إلى الإيمان الغيبي ، فيؤكدده ، ويثبت دعائمه في القلب ..

وقوله تعالى : « ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد » - هو حكم على الذين يشكّون في الساعة ، ويكذبون بها ، ويمارون ويجادلون فيها - حكم عليهم بالضلال البعيد عن الحق : « فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » (٣٣ : يونس) وماذا بعد الضلال إلا البلاء وسوء المصير ؟ .

قوله تعالى :

* « الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن قوله تعالى : « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » يشير إلى ما لله سبحانه وتعالى من لطف بعباده ، ورحمة بهم ، إذ يمت فيهم رسوله ، وأنزل إليهم كتابه هدى ورحمة ..

وقوله تعالى : « برزق من يشاء » - إشارة إلى أن هذا الرزق الذى يسوقه الله سبحانه من لطفه ورحمته ، هو رزق الإيمان ، والهدى ، فى هذا الرزق تزكية النفوس وطهارتها بالإيمان وتقبلها للهدى ، واتصالها بالملأ الأعلى ، واستعدادها لدخول هذا الملأ ، فى جنات النعيم .

وقوله تعالى : « وهو القوى العزيز » - إشارة إلى أنه سبحانه هو صاحب السلطان ، المتصرف فى ملكه كما يشاء ، لا ينافى أحد فيما يسوق من لطفه ورحمته إلى من يشاء من عباده .

قوله تعالى :

« من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب » .

أى هذا رزق الله - من هدى ونور - ممدود مبسوط . . فن كان يريد الهدى والإيمان ، ويعمل للآخرة ، ويفرس فى مفارص الإحسان ، يزد له الله سبحانه وتعالى فيما غرس ، ويبارك عليه ، ويضاعف له الجزاء أضعافاً مضاعفة . . ومن أعرض عن الآخرة ، وعمل للدنيا ، وغرس فى مفارصها ، أخذ ثمراً مغرس فى دنياه ، واستوفى نصيبه منه ، حتى إذا جاء إلى الآخرة ، جاءها ولا نصيب له فى خيرها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ، لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً » ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً » (١٨ - الإسراء)

الآيات : (٢١ - ٢٦)

« أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢١) .

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقِيعُ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٢٢) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَتَأَلَّكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَبِمَنْحِ اللَّهِ الْبَاطِلَ وَيُخْلِقُ الْخَلْقَ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ (٢٥) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (٢٦) «

التفسير :

قوله تعالى :

* « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم » .

هو إضراب على موقف المشركين من قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصىنا به لإبراهيم وموسى وعيسى » .

ففي هذا دعوة للمشركين إلى الإيمان بهذا الدين الذي شرعه الله لهم ، وإذ هم أبوا أن يستجيبوا لهذه الدعوة ، فقد أضرب الله سبحانه عن دعوتهم إلى هذا الدين الذي شرعه لهم ، ثم كشف سبحانه عن العلة التي تملك بهم عن الاستجابة

لهذه الدعوة ، وهى أنهم على شريعة شرعها لهم رؤساؤهم ، وسادتهم ، وهى شريعة باطلة من مبتدعات أهوائهم ، ونصيح ضلالاتهم ، لم يأذن بها الله ، ولم يرسل بها رسولا من عنده . .

وفى إطلاق للشركاء على زعماء الباطل ، ودعاة الضلال ، إشارة إلى أنهم يدبنون بهذه الشريعة الباطلة ، وَيَسْبَحُونَ فى ضلالها ، مع أتباعهم . . فهم جميعا - أتباعا ومتبوعين - على سواء فى هذا الضلال . .

وقوله تعالى : « ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم » - كلمة للفصل ، هى الكلمة التى سبقت من الله سبحانه وتعالى بأن يؤجل عذابهم إلى يوم القيامة « إن يوم الفصل كان ميقاتا » (١٧ : النبأ)

ولولا هذه الكلمة لقضى بينهم فى الدنيا ، ولأخذهم العذاب كما أخذ الظالمين قبلهم . .

وقوله تعالى : « وإن الظالمين لم عذاب أليم » أى أن هؤلاء الظالمين إذا لم يقع بهم العذاب الديوى ، فإنه ينتظرهم عذاب أليم فى الآخرة . .
قوله تعالى :

« تَرَى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لم يمشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير »
هو انتقال هؤلاء المشركين الظالمين من موقفهم فى هذه الدنيا ، إلى يوم القيامة ، حيث يَرَوْنَ العذاب ، فيقع فى نفوسهم أنهم صائرون إليه ، وأن ما أنذروا به فى الدنيا قد وقع . . فقد كانوا لا يؤمنون بالبعث ، ولا يؤمنون بالعذاب . .
وها هو ذا يوم البعث . . ومن ورائه العذاب المرصود لهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ورأى المجرمون النارَ فَظَنُّوا أنهم مَوَاقِمُها ولم يحسدوا عنها مَصْرَفًا » (٥٣ : الكهف)

وقوله تعالى : « وهو واقع بهم » الضمير للعذاب الذى جاء ذكره فى الآية السابقة فى قوله تعالى : « وإن للظالمين لم عذابٌ أليمٌ » . . وفى عدم ذكره ، والإشارة إليه بضميره - إشارة إلى أنه شيء مَهُول ، وأن ما رأوا منه ليس إلا إشارة دالة عليه ، أما ما غاب عن أعينهم منه ، فهو الذى سيعرفونه حين يلقونه ويعيشون فيه ، وهو مما لا يحده وصفٌ ، من هول وبلاء . .

قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لم ما يشاءون عند ربهم » . . هو بيان لما يَلْقَى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى هذا اليوم ، من نعيم فى روضات الجنات ، التى عَرَضَهَا السموات والأرض « لم ما يشاءون عند ربهم » من عطائه الممدود ، بلا حساب .

وقوله تعالى : « ذلك هو الفضل الكبير » - الإشارة هنا ، إلى ما ينال المؤمنون من عطاء ربهم ، وما يلقون من فضله وإحسانه . . فذلك هو الفضل الكبير حقاً ، الذى يعدل القليل منه كل ما فى الدنيا من مال ومتاع . . والله ذو الفضل العظيم .

قوله تعالى :

« ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ومن يقترف حسنةً نزد له فيها حسنةً إن الله غفور شكور »

الإشارة بذلك ، بدل من الإشارة فى قوله تعالى : « ذلك هو الفضل الكبير » أى ذلك الفضل الكبير ، هو ذلك الذى يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . يبشرهم به على لسان رسوله فيما يُنزل عليه من آيات ربه ، ويبشرهم به عند لقاء الموت حيث تلقاهم الملائكة بما أعد الله لهم من نعيم فى الآخرة ، وحيث يرون بأعينهم مقامهم فى الدار الآخرة ، ويبشرهم به يوم البعث ، حيث

يقومون ونورهم يسرى بين أيديهم وبأيامهم ، كما يقول الله تعالى : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيامهم بشرًاكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » (١٢ : الحديد) قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجرًا إلاّ للوذة في القربى » .

أى أن هذا الخير الكثير الذى يحمله النبي إلى المؤمنين ، ويسوق إليهم ما يبشرهم به ربهم ، من فضل وإحسان يلقونه في الآخرة « في روضات الجنات لهم فيها ما يشاءون » - هذا كله لا يطالب النبي منهم عليه أجرًا ، فإن يكن ثمة أجر فهو رعاية حرمة القربى بينه وبينهم ، وما ينبغي أن يكون بينه - صلوات الله وسلامه عليه - وبينهم من رحمة ومودة ، . وهاهوذا - صلوات الله وسلامه عليه - يصلحهم بأعظم صلوات الوذ بما يقدم إليهم من هذا الخير العظيم الذى يكفل لهم حياة طيبة كريمة في الدنيا ، ونعيمًا ورضوانًا في الآخرة ..

ثم هام أولاء يلقونه - صلوات الله وسلامه عليه - بالقطيعة ، ويرمونه بالعداوة ، غير مراعين للقرابة حقًا ، أو حافظين لها عهدًا ، أو مبقين على شيء من الإنصاف معه .. فلو أنهم أنصفوا للقرابة ، لما كان لهم أن يذهبوا إلى هذا المدى الذى ذهبوا إليه ، من قطيعة النبي ، والسكيد له ، والترص به .. لأنه صلوات الله وسلامه عليه - لم يكن قاطعًا لهم ، أو متوجهًا بكيد إليهم ، أو متربصًا بسوء بهم ، بل إنه ليمد إليهم يداً كريمة بالخير والمعروف ، وبوجه إليهم دعوة رفيقة حانية ، تدعوم إلى هذا الخير والمعروف ..

وكان من شريعة الإنصاف إن لم يقبلوا هذه الدعوة ، أن يردوها برفق وأن يدعوا صاحب الدعوة وشأنه مع من يستجيبون لدعوته ، ويطلبون

من مائدته ، لا أن يزججوه ويزعجوا ضيف الله الذين دعاهم إليه ١ .

هذا وجه من وجوه تأويل هذا المقطع من الآية للكريمة ..

ووجه آخر .. وهو أن النبي — صلوات الله وسلامه عليه — لا يسأل قومه أجراً على ما يحمله إليهم من رحمة الله ، وفضله وإحسانه ، وإنما ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه — هو مودة في سبيل القُربى ، إذ آثرهم على غيرهم ، وجعلهم أول من يمد يده الكريمة إليهم بالنور الذى معه .. فهو منهم ، وهم أولى الناس بيزه وإحسانه ..

وفى هذا يقول الله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » (١٢٨ : التوبة) ..

وقد بدأ النبي رسالته ، وما تحمل من هدى وخير ، بدعوة قومه إليها ، فكانوا أول من استفتح بهم النبي الكريم دعوته ، كما أمره الله سبحانه بذلك فى قوله : « وأنذر عشيرتك الأقربين » (٢١٤ : الشعراء) .

هذا ، ومن بعض التأويلات لهذا المقطع من الآية للكريمة أن المراد بالمودة فى القربى ، هى مودة آل البيت رضى الله عنهم ، وهى الأجر الذى يطلبه النبي — صلوات الله وسلامه عليه — من المؤمنين .. أى لا أسألكم أيها المؤمنون من أجر لى ، ولكن أسألكم المودة لآل بيتى . فهو الأجر الذى أسألكم إياه ، على ما أقدم إليكم من خير ، وما أحمل لكم من هدى ..

وهذا التأويل بعيد .. وذلك من وجوه :

فأولاً : أن مودة المؤمنين بعضهم لبعض ، هى من دين المؤمنين ، فالؤمنون

كما يقول الله تعالى : « بعضهم أولياء بعض » .. وهم بهذا الولاء متوادلون ، أو ينبغي أن يكونوا متوادلين .. وأولى المؤمنين بمودة المؤمنين وولائهم ، أقربهم إلى رسول الله .. فآل بيت رسول الله داخلون في هذه المودة العامة التي بينهم وبين المؤمنين ، من باب أولى .. « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » ! فآل بيت رسول الله ومودتهم ، من إيمان كل مؤمن ، فلا يحتاج هذا إلى ذكر خاص ..

وثانياً : الأجر الذي يطلبه النبي — صلوات الله وسلامه عليه — ينبغي أن يكون لحساب الدعوة الإسلامية ، لا لشخصه ، ولا لذي قُربى منه .. وهذا التأويل يحمل الأجر محصوراً في هذا المعنى المحدود ، الذي يذهب بكثير من جلال هذا الأجر الذي لا يوفيه أجرٌ مما في هذه الدنيا من مال ومتاع . فالأجر الذي يطلبه النبي إنما يطلبه من الله ، كما يقول سبحانه على لسان أنبيائه . « وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين » .

(١٠٩ ، ١٢٧ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ١٨٠ : الشعراء)

وثالثاً : هذه الآية مكية ، وكان من آل بيت رسول الله كثيرون ممن لم يدخلوا في الإسلام ، كعميه أبي طالب ، والعباس ، بل ومنهم من كان يؤذى النبي أذى ، بالنفاق ، ويكيد له كيداً عظيماً ، كأبي لهب ، فلم يكن من المقبول — والأمر هكذا — أن تحيى دعوة السماء بمودة آل البيت الذين لم تتضح معالمهم في الإسلام بعد .. وأولى من هذا أن تكون الدعوة بالمودة عامة ، بين النبي وقومه جميعاً ، وخاصة المشركين منهم ، ويكون معناها الدعوة إلى التخفيف من عداوتهم للنبي ، وكيدهم له ، وتركه وشأنه ، مراعاة لتلك القرابة التي بينه وبينهم .. إذ لم يكن منه مساءة لهم ، بل كان ودوداً لهم ، رحماً بهم ، يريد لهم الخير ، ويؤثرهم به ..

ورابعاً : أن الخطاب عام موجه إلى المشركين بصفة خاصة ، للذين

بمواجههم القرآن ، ويتهدددم بالفار ، ويعرض لهم في مقابلها الجنة ، وما يلقي المؤمنون فيها . . « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم » ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وللذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير * ذلك الذي يبشر الله عباده للذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى . .

أي لا أسألكم أجراً على هذا الخير الذي تفالونه من هذه الدعوة التي أدعوكم إليها ، وللتى إن استجبتم لها بلغتم منازل الرضوان ، وتزائم حيث ينزل عباد الله المسكرون في جنات اللبم . . وذلك كله في غير مقابل متى ، إلا أن تزعوا ما بيني وبينكم من قرابة ، هى التى جعلتني أبدأ بكم ، وأوتركم على غيركم ، وهذا من شأنه أن يحملكم على رعاية هذه القرابة ، فلا تكونوا أنتم أول كافر بى ، ثم لا تكونوا أنتم أول من يسى بالضر والأذى إلى . .

وقوله تعالى : « ومن يقترب حسنة نردله فيها حسناً » ..

هو دعوة إلى المشركين للذين يقفون هذا الموقف العدائى من الذى ، أن يأخذوا جانب الخير الذى يدعوم إليه ، وأن يتقبلوا منه هذه المودة التى يؤثرهم بها . . فمن استجاب منهم لهذه الدعوة ، وآثر الإحسان على السوء ، والإيمان على الكفر ، فإنه سيلقى جزاء إحسانه إحساناً مضاعفاً من الله . .

وفى قوله تعالى : « يقترب » وفى استعمال هذا الفعل فى مقام الإحسان ، على أنه يستعمل غالباً فى مجال الشرّ والمساءة « إن الذين يكسبون الإنم سيجزون بما كانوا يقتربون » (١١٣ : الأنعام) فى هذا إشارة إلى أن اليد

التي تعمل للسوء ، تستطيع أن تفعل الإحسان ، وأن الإنسان الذي يسلك طريق الشر ، هو نفسه يمكن أن يسلك طريق الخير . . وإذن فإنه لا حِجَاز بين المشركين وبين الإيمان ، وأنهم إذا كانوا يلبسون رداء الشرك الآن ، فإنهم قادرون على أن يَنزِعُوا هذا الثوب ، وأن يَنزِعُوا بَزِيَّ الإيمان . . في لحظة واحدة .

وهذا ما يشير إليه التقييد على هذا بقوله تعالى : « إن الله غفور شكور » فهذه مغفرة الله الواسعة ، مبسوطة لمن يحيثون إليه ، تائبين من ضلالتهم ، متبرئين من شركهم ، حيث تشملهم الرحمة والمغفرة . . . . . وحيث يشكر الله لهم ما صنعوا بأنفسهم من إحسان . . . « إن الله غفور شكور » وإنه ليس أخسر صفقة ، ولا أضل سبيلا ، ممن يَرْتَمِي - وهو المذنب الفارق في الذنوب - يَدَ المغفرة مبسوطة له ، ويد الإحسان ممدودة إليه ، ثم يحمد حيث هو ، متلطخاً بآثامه ، غارقاً في ضلاله .

قوله تعالى :

« أم يقولون افتري على الله كذباً فإن يشأ الله يحتم على قلبك ويمح الله الباطل ويمحق الحق بكلماته ، إنه علم بذات الصدور » .

هو إضراب على موقف المشركين الذين دُعُوا إلى أن يخرجوا من موقفهم العدائي للرسول - إلى المحاسنة والموادة ، إن لم يكن لأنه رسول الله ، فلا أنه منهم ، وهم قومه ، وأولى الناس به - ولكنهم أبوا أن يستجيبوا لهذه الدعوة التي تأتيهم من جهة القرابة والنسب ، بعد أن رفضوا الدعوة التي جاءتهم من قِبَل السماء ، هدى ونوراً .

فهام أولاء ماضون في كيدهم قنبي ، وعدوانهم عليه ، واتهامهم له بالكذب : « أم يقولون افتري على الله كذباً » . . فهذا هو كل ما استقبلوا به الدعوة للكرامة إلى اللودة في القربى .

إنه اتهام صريح للنبي بأنه كاذب افترى هذا القرآن الذى يدعوهم إليه ،
بدعوة الله ..

وقوله تعالى : « فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّقْ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ » .. هو تهديد للمشركين بقبض هذه اليد المدودة لهم بالهدى ، ورفع هذه المائدة المبسوطة لهم بالخير .. وإذا هذا القرآن الذى نزل على النبي قد ختم عليه في قلبه - صلوات الله وسلامه عليه - فاحتواه كله ، وغربت شمس فيه ، فلم يخرج منه شيء هؤلاء المشركين ، بل يُتركون وما هم فيه من ظلام وضلال ، وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في قوله : « وَلَنْ شَدْنَا لِنْدِهِنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ نِمَ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنْ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا » (٨٦ - ٨٧ : الإسراء) .. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يححو هذا الباطل المحسود في هؤلاء المشركين ويقطع دابرهم ، فلا ترى منهم أحداً ، فبكلمة من كلمات الله ، يححو سبحانه هذا الباطل ، ويقضى على أهله ، ويحقق الحق ، ويثبت دعائمه .

وقوله تعالى : « إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » أى أنه سبحانه إذ يقضى قضاءه في هؤلاء المشركين ، فإنما يقضى بعلمه الذى يكشف ما تنطوى عليه الصدور ، فيهلك الظالمين والظالمين ، وينجى المؤمنين المتقين .

والمشيئة هنا في قوله تعالى : « فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ » مشيئة غير واقعة ، لأنها معلقة بشرط غير واقع .. فالله سبحانه لم يشأ أن يختم هذا الختم على قلب النبي .. وهذا مثل قوله تعالى : « وَلَنْ شَدْنَا لِنْدِهِنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ » وقوله سبحانه : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ » (١١٢ : الأنعام) . وقوله جل شأنه : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَمَعَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً » (١١٨ : هود) .

قوله تعالى :

«وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ، ويمفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون»
هو بيان شارح لقوله تعالى : «ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور» ف هذه الآية - كما قلنا - دعوة للمشركين الذين اقترفوا السيئات ، أن يعودوا إلى أنفسهم ، و يقيموها على طريق الهدى ، و يقترفوا الحسنات ، كما اقترفوا السيئات .. ثم كان أن تهدم الله بما يقولون من منكر القول في رسول الله ، وذلك ما حكاه القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى : « أم يقولون افترى على الله كذبا » ، ثم تهدم بذهاب هذا النور الذى طلع في ظلام ليهم البهيم ، فقال تعالى : « فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويمحق الحق بكلماته .. إنه عليم بذات الصدور » .

وفى قوله تعالى : « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ، ويمفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون » عودة إلى المشركين بمرض هذا النور عليهم بعد أن آذنههم الله بزواله عنهم ، وفى هذا وصل ل تلك الدعوة التى دُعوا إليها باقتراف الحسنة ، وبيان شارح لها ، على اعتبار أن هذا التهديد اعترض واقع فى ثنايا هذه الدعوة ...

ففى قوله تعالى : « ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً .. إن الله غفور شكور » دعوة إلى التوبة ، وإلى اقتراف الحسنات بعد اقتراف السيئات .. وفى قوله تعالى : « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده » بيان للجهة التى يتوجه إليها التائبون بتوبتهم .. إنها إلى الله وحده .. فهم إنما يقدمون أعمالهم إلى الله ، ويتوجهون بتوبتهم إليه ، وعندئذ يمدون الله سبحانه هو الذى يتأقها منهم . وفى هذا إغراء بالرجوع إلى الله ، وإطلاق الإنسان من أى ولاء لغير الله .. وذلك

فى أول الطريق إلى الله . . فإذا آمن بالله ، آمن برسول الله ، وجعل ولاءه لله ورسوله ، وللمؤمنين .

وفى تمعية للفعل (يقبل) بحرف الجر « عن » مع أنه يتعدى بمن ، فيقال قبل فلان من فلان كذا ، ولم يقبل منه كذا - فى هذا إشارة إلى تضمين للفعل معنى الحمل ، بمعنى أن الله سبحانه هو الذى يحمل التوبة عن عباده التائبين ، وإن جاءت توبتهم محملة بالذنوب ، مثقلة بالأوزار ، فإن التوبة ترفع عن كاهلهم ما أثقلهم من ذنوب قد حملها الله عنهم .

وقوله تعالى : « ويعفو عن السيئات » أى أنه سبحانه إذ يحمل التوبة عن عباده ، ويتلقاها بما تحمل من أوزار وسيئات ، فإنه سبحانه ، يعفو عن تلك السيئات ويتجاوز عنها ، ويفرغها لأصحابها . . فهو سبحانه الذى يقبل التوبة ، وهو سبحانه الذى يملك العفو عن السيئات . . وهو سبحانه الذى يعلم ما يعمل الناس من خير أو شر . .

وفى الآية الكريمة دعوة إلى العصاة والمذنبين أن يلوذوا برحمة الله ، ومغفرته ، وأن يوجهوا وجوههم إليه تائبين من ذنوبهم ، ناديين على ما فرط منهم ، فالله سبحانه وتعالى يلقيهم بالرحمة والمغفرة ..

فى الصحيح ، من رواية عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لله تعالى أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه ، من أحدم ، كانت راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها ، قد أبس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك » (أخطأ من شدة الفرح) .

هذا ، وليست التوبة ، كلمة يلفظ بها اللسان ، وإنما هي نية منعقدة على الندم على ما وقع من ذنوب ، وعلى العزم على تجنب المعصية .

رَوَى عن جابر بن عبد الله ، أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ، وكبر (أى تكبيرة الإحرام للصلاة) - فلما فرغ من صلاته ، قال له على كرم الله وجهه : يا هذا ، إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين ، وتوبتك تحتاج إلى توبة ! فقال : يا أُمير المؤمنين . . وما التوبة ؟ قال : اسم يقع على ستة معاني : على الماضي من الذنوب بالدماة ، ولتضييع الفرائض ، الإعادة ، ورد المظالم ، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية ، وإذابة النفس مرارة للطاعة ، كما أذقتها حلاوة للمعصية ، وللبكاء بدل كل ضحك ضحكته .

قوله تعالى :

« ويستجيب الذين آمنوا وعلوا الصالحات ويزيدهم من فضله واللكافرون لهم عذاب شديد » .

هو معطوف على قوله تعالى : « ويعفو عن السيئات ويعلم ما فعلون » - أى وهو سبحانه ، يستجيب الذين آمنوا وعلوا الصالحات أى أنه سبحانه يقبل على عباده للتائبين ، ويقبلهم . . فعنى الاستجابة هنا القبول ، ولهذا عُدّى الفعل « يستجيب » لتضمنه معنى القبول . . أما للكَافِرُونَ فلا يقبل عليهم الله سبحانه ولا يقبلهم ولم عذاب شديد . . ويجوز أن يكون الفعل مستنداً إلى « الذين آمنوا وعلوا الصالحات » أى أنهم يستجيبون لله ، ويقبلون عليه تائبين . . وفي هذا إشارة إلى أن تقديم توبته سبحانه وإقباله على التائبين قبل أن يتوبوا - هي دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى العصاة ، وقد قبلت توبتهم قبل أن يتوبوا ، وما عليهم إلا أن يستجيبوا لله ، ويقبلوا هذا العطاء العظيم ، من الرب الكريم .

الآيات : (٢٧ - ٣٥)

« وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَاسْكِنُ يُنْزَلَ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧) وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (٢٨) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ فِيهِمَا مِنْ دَأْبَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (٣٠) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٣١) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣) أَوْ يُوقِنَ أَنَّ مَا كَسَبُوا يَمُوتُ عَنْ كَثِيرٍ (٣٤) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِصٍ (٣٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ، وَلَاسْكِنُ يُنْزَلَ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ » .

[الناس : بين الغنى والفقر]

ما معنى بسط الرزق هنا ؟ ولماذا يقع البى من الناس مع بسط الرزق لهم ؟
 بسط الرزق معناه فى اللغة ، سَعَتَهُ وَكَثْرَتَهُ ، من مال ومتاع .
 والمراد ببسط الرزق هنا سَعَتَهُ وَكَثْرَتَهُ للناس جميعاً ، بحيث لا يكون هناك فقير أو محتاج ، بل كل إنسان مكفول له الرزق الواسع ، الذى يعيش فيه مستغنياً به عن غيره . . .

ويبدو في ظاهر الأمر أن المجتمع الإنساني القدي بسط له الرزق وكفلت فيه حاجة كل فرد - يبدو أنه مجتمع سعيد ، يعيش في رفق ورغد ، وبخيا في سلام وأمن .. إذ ماذا يبتغى الإنسان أكثر من أن تُسدَّ مطالبه وتُقضى حوائجه ؟ ..

ولكن نظرة وراء هذا الظاهر ، تكشف عن أن هذا المجتمع الإنساني - إذا كان له وجود - تُفسده سعة الرزق ، وتُحيل حياته إلى حرب دائمة وعدوان متصل .. إذ ليست كل حاجة الإنسان في أن يأكل ويشرب ، وأن يجد المأوى والملبس ، وإنما حاجاته ومطالبه أوسع من هذه المطالب القريبة التي لا تمتد شيئاً إلى جانبها .. فهناك وراء مطالب الجسد ، مطالب للعواطف ، والنزعات ، وهناك جوع أشد ضراوة وأكثر إلحاحاً من جوع البطون .. هو جوع الأثرة ، والتعالى ، وحب التملك والسلطان .. والإنسان في سبيل إشباع هذا الجوع لا يشبع أبداً .. ومن هنا يكون بنى الإنسان على الإنسان ، لا ليُسَدَّ جوع بطنه ، وإنما ليَشبع جانباً من جوع أثرته ، وتسلبه ، وقهره ، وتعاليه .. فهو لا يرضيه أبداً أن يكون في مستوى الناس .. إنه يريد الامتياز عليهم ، والتعالى فوقهم ، وهو في سبيل هذا يسلب غيره ، بل يسفك دمه إن استطاع . وهذا واقع الحياة والمشاهد فيها .. فالمجتمعات ذات القننى والثراء ، هي موطن الفتنه المتحركة ، التي توقد نار الحروب ، فيما بينها ، فإذا انفرد مجتمع منها بالقننى والسلطان تحول إلى عاصفة مدمرة تجتاح المجتمعات الفقيرة ، وتمتص البقية للباقية من دمه ، وتأخذ الاقمة من فيها .. هكذا الناس في أفرادهم ، وجماعاتهم وأممهم .. الأغنياء يمتسلطون على الفقراء ، والأقوياء يمتدون على الضعفاء .. لا شيء إلا إشباعاً لشهوة التسلب والعدوان .. وفي هذا يقول الشاعر العربي الجاهلي ، القدي يضرب المثل بقبيلة « بكر » حين أخصبت أرضها وكثر خيرها ، فبغت وتسلبت .. يقول :

إن العذاب قد اخضرت برائتها والناس كلهم بكّر إذا شعبوا
فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى ، أن وزع الأرزاق بين الناس بقدر ،
فلم يعمد الناس جميعاً حاجتهم ، فوسّع على بعض ، وضيق على بعض ، حتى يعمُر
للكون ، ويتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، وحتى يُشغلوا بمطالب العيش ، وحتى
يكون في هذا الشغل ما يصرف جانباً من عدوان بعضهم على بعض إلى السعى
والعمل في وجوه الأرض .. إذ لو أنهم كفّوا جميعاً للسعى في طلب الرزق ،
لكان شغلهم كله ، هو البنى والعدوان .. فالذين بسط الله سبحانه وتعالى لهم
الرزق ، هم غالباً مثار بنى وعدوان ، وقليل منهم من يشكر الله ، ويذكر فضله ،
فيرعى حق الله فيما حوله من نعم ، وبسط له من رزق . وهذا مشاهد في الدول
الاستعمارية الآن .. إنها مصدر إزعاج لأمن الإنسانية وسلامتها ..

وقد ضرب الله سبحانه مثلاً لطغيان أصحاب المال وتسلطهم ، بقارون ، فقال
تعالى : « إن قارون كان من قوم موسى فبنى عليهم وآتيناه من الكنوز
ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » (٧٦ : القصص) !

كما ضرب سبحانه وتعالى مثلاً بالخصمين اللذين اختصما إلى داود - عليه السلام -
فقال تعالى على لسان أحدهما : « إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة
واحدة ، فقال أ كفلنيها وعزّني في الخطاب » (٢٣ : ص)

وفي قوله تعالى : « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » أى أنه سبحانه ينزل من
الرزق ما تقضى به حكمته ، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدره لمن يشاء ، كما يقول
سبحانه : « الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره » (٦٢ : المكبوت) .

وقوله تعالى : « إنه بعباده خير بصير » - إشارة إلى أن الله سبحانه
وتعالى إنما لم يبسط الرزق لعباده ، لأنه خير عليهم بهم ، بصير مقدّر لما هو
أصلح لهم .. ولو أنه سبحانه بسط لهم الرزق لبقوا في الأرض ، ولمّا صلح لهم
أمر فيها ..

قوله تعالى :

« وعو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي »

الحميد ..

والغيث - وهو رزق من رزق الله - إنما ينزل بقَدَر ، وحساب ، حسب تقدير حكمة الله .. فهذا الغيث ينزل في مواقع دون مواقع ، فيكون حيث نزل الغيث ، الخصبُ والتماء والخير الكثير . ويكون حيث لا غيث ، الجذبُ والقحط .. وهكذا يكون الغنى والفقر ، والرخاء والشدة .. وبهذا يعتدل ميزان الناس في الحياة ، ويتوازن موقفهم على جانبي الرجاء واليأس ، والأمن والخوف فلا يكونون على حال واحدة أبداً ، إذ لو كانوا على هذه الحال أو تلك ، لا يتحولون عنها لما ألوا هذه الحياة ، واسئموا المقام فيها ، ولجذت مشاعرهم عليها . وقوله تعالى : « من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » أى ينزل الغيث على عباده بعد أن يئسوا ، وظنوا أن لا غياث لهم مما هم فيه ، من جذب بسوقهم إلى التهلكة .. فإذا أصابهم الغيث بعد هذا الكرب العظيم ، زغردت في صدورهم بلائيل البهجة والمسرة ، وأقبلت عليهم الحياة بمواكب الأعراس ، تزف إليهم بشائر الرزق والرحمة .. « وينشر رحمته » أى يبشها هنا وهناك ، فيكون فيها الحياة للأرض ، والغذاء والرئى للإنسان ، والحيوان ، والنبات ..

وقوله تعالى : « وهو الولي الحميد » أى أن الله سبحانه هو « الولي » أى الناصر والمعين ، لا ناصر لكم غيره ، ولا معين لكم سواه ، حين تمدون أيديكم إلى من ينصر ، وترفعون أبصاركم إلى من يعين .. وهو سبحانه « الحميد » أى المستحق للحمد وحده ، على ما أنعم من نعم ، وما أفاض من خير .

وفي الحديث الشريف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لو فند

« فزارة » وقد شكوا إليه الجذب : « إن الله عز وجل ليضحك من شغفكم وأزلكم^(١) » وقرب غيائكم » فقال أعرابي منهم : أو يضحك ربنا عز وجل ؟ قال : « نعم » فقال الأعرابي : لا نعلم من رب يضحك خيراً ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله .

قوله تعالى :

« ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » .

أى ومن آثار قدرة الله ورحمته ، أنه خلق للسموات والأرض ، وخلق ما يث وتشر فيهما من مخلوقات . . وهو سبحانه قادر على جمع هذه المخلوقات المنشرة في عوالم الوجود ، في السموات وفي الأرض . . ثم إذا شاء سبحانه ، جمعهم جميعاً من أقطار السموات والأرض ، وهم أحياء ، ثم بعد أن يموتوا ويجمعوا . .

وفي الآية إشارة إلى أن في العوالم الأخرى - غير عالم الأرض - مخلوقات حية ، على صور وأشكال لا يعلمها إلا الله ، وأنها تموت وتحيا . . وهى في سلطان الله سبحانه . . ييسرها ويقبضها ، ويميتها ويحييها . . وليس ما على هذه الأرض من صور الحياة إلا صورة من صور لا حصر لها ، من صور الحياة ، في هذا الوجود العظيم .

قوله تعالى :

« وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » .

(١) الشغف : اللهفة ، والحرقه من التطلع إلى الشيء الذى تريده النفس . . والأزل ، الشدة .

أى أن الله سبحانه وتعالى لا يسوق لعباده إلا الخير ، وهذا شأنه سبحانه وتعالى فيما خلق من مخلوقات في هذا الوجود . . ولكن الناس لهم إرادة عاملة ، ولهم كسب هو ثمرة هذه الإرادة . . وهم بهذه الإرادة يحسنون ويسيثون ، ويستقيمون على طريق الحق ، ويركبون طرق الضلال .. فما كان منهم من إحسان ، قابلهم معه إحسان من الله إليهم ، وما كان منهم من إساءة رُدَّت إليهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى للنبي الكريم : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » (النساء : ٧٩) .

أما قوله تعالى في سورة النساء : « وإن تصيهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله . . » (النساء : ٧٨) فهذا رد على المشركين ، الذين كانوا يتطيلون بالنبي . . ولهذا جاء قوله تعالى : بعد ذلك : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ليدروا في هذا أن ما أصابهم من سوء لم يكن من النبي ، الذي لا يملك دفع سوء عن نفسه ، كما لا يستطيع سوقه إلى أحد ، وإنما الذي يملك هذا وذاك هو الله وحده . . وأن ما أصابهم أو يصيبهم من سوء ، هو من عند أنفسهم ابتداءً ، وأنه من عند الله ابتداءً وانتهاءً . .

وقوله تعالى : « ويعفو عن كثير » . . إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، يعفو عن كثير من السيئات ، ويتجاوز عن كثير من الذنوب ، إذ لو أخذ سبحانه الناس بذنوبهم لأهلكهم جميعاً ، كما يقول سبحانه : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » (النحل : ٦١) . وكما يقول « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » (فاطر : ٤٥) .

قوله تعالى :

« وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله مولى ولا نصير » .

أى أن الله سبحانه وتعالى إذ يعفو عن كثير من الذنوب ، ولم يجعل مجزاء أهلها عليهما - فليس ذلك لما يكون للذين من جاء أو سلطان ، فسلطان الله فوق كل سلطان ، وقوته فوق كل قوة ، وليس لأحدٍ عاصم بعصمه من بأس الله ، أو يدفع عنه عذابه ، فى الدنيا أو فى الآخرة ، ولكن الله سبحانه يميل للظالمين ، ويمد لهم فى الضلالة ، ليزدادوا إثمًا . . وفى هذا يقول الله تعالى : « قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدداً » . . (٧٥ : مريم) ويقول سبحانه : « ولا يحسبن الذين كفروا أنما على لهم خير لأنفسهم إنما على لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهين » (١٧٨ : آل عمران) .

روى عن الإمام أحمد عن عقبة بن عامر ، رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج ^(١) » ثم تلا قوله تعالى : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » (٤٤ : ٤٥ الأنعام) . قوله تعالى :

« ومن آياته الجوارى فى البحر كالأعلام * إن يشأ يسكن الريح فيظلمن رواكد على ظهره . إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » .

أى ومن الآيات الدالة على قدرة الله ، وعلى بسطة سلطانه ، وعلى فضله وإحسانه على عباده ، هذه « الجوارى » أى السفن الجارية على الماء ، كالجبال فى ضخامتها ، وارتفاعها فوق سطح الماء . . فهى المعالم الوحيدة القائمة فوق وجه الماء ، كما تقوم الجبال على اليابسة . .

فهذه الجوارى ، إنما تجرى بقدرة الله سبحانه وتعالى ، بهذه الرياح

(١) استدراج الله تعالى العبد ، أنه كلما جدد خطيئة جدد له نعمة وأنساه الاستغفار

أو أن يأخذه قليلا قليلا ولا يباغته .

للسخرة ، التي تُجرى بها وتدفعها فوق الماء .. ولو شاء الله سبحانه لأمسك هذه الريح ، فسكنت وسكن مع سكونها جريان هذه النلك ، فتظل رواكد على سطح الماء .. لا تتحرك ..

وقوله تعالى : « إن في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور » . . أى إن في هذه السفن الجارية على الماء لآياتٍ ، لا آية واحدة ، لكل صبارٍ ، أى كثير الصبر ، يجد من صبره ما يمينه على الوقوف الطويل ، الدارس ، المتوسم ، في آيات الله ، فيرى في كل معلم من معالم هذا الوجود آياتٍ من قدرة الله ، وشواهد من إبداعه ، وحكمته ، وتديره .. وهذا هو بعض السر في جمع الآيات ، إذ لا يمكن أن يرى في هذه النلك وجريها على الماء ، تلك الآيات منها ، إلا الدارس ، المتأمل ، الذى يمينه صبره على الوقوف الطويل ، والنظر للتفحص .. أما من ينظر نظراً عابراً في معالم هذا الوجود ، فإنه لا يرى إلا صوراً وأشباحاً .. إنه نظر جامد ، أشبه بالمرآة تظهر عليها صور الأشياء ، ثم لا تمسك منها بشيء .. والله سبحانه وتعالى يقول في أصحاب هذا النظر البارد الفاتر ، السام : « وكأين من آيةٍ في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون » (١٠٥ : يوسف) .. وفي قوله تعالى : « شكور » إشارة أخرى إلى أن هذه الآيات التي يراها المتأملون الدارسون ، لا تكون آيات وشواهد إلا إذا صادفت قلباً مؤمناً ، يردّ هذه الآيات التي تسكشت له ، إلى قدرة الله ، وتديره ، وحكمته ، فيفيض قلبه تسبيحاً بحمد الله وشكره له . . أما من يرى هذه الآيات بعين لا تسكتحل بنور الإيمان ، فإن هذه الآيات لا تحيا في وجدانه ، ولا تعيش في مشاعره ، فلا يفعل بها ، ولا يهتز لروعها وجلالها ، الذى يرى فيه المؤمنون بعض جلال الله ، وروعة حكمته !

قوله تعالى :

« أو يوقن بما كسبوا ويعف عن كثير » .

هو معطوف على قوله تعالى : « يسكن الريح » أى إن يشأ الله سبحانه يسكن الريح فلا تتحرك ، وتظل السفن رواكد على ظهر الماء ، أو إن يشأ « يوقن بما كسبوا » .

ويوقن : أى يهلكهم ، والضمير يعود إلى الجوارى وهى السفن .. وأصله من الإباق ، وهو الفرار والهروب ، يقال أبق العبد ، أى هرب ، وأقلت من سلطان صاحبه .. ومعنى هذا أن هذه السفن وهى تجرى على سطح الماء ، لا تمسك لها إلا الله سبحانه ، وأنه سبحانه لو شاء لأقلت زمامها من يد أصحابها ، بأن يرسل عليها ريحا عاصفة ، يضطرب لها البحر ، ويفور ، فتفرق ، أولا يستطيع أحد أن يمسك زمامها ولا يدرى أحد أين وجهتها . . وفى هذا الهلاك لراكبيها ..

وفى قوله تعالى : « بما كسبوا » إشارة إلى أن ما يحدث لهذه الجوارى من غرق ، أو تيه ، إنما هو بما كسب أصحابها من سيئات ، كما يقول سبحانه فى آية سابقة : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » . (٣٠)

وقوله تعالى : « ويعف عن كثير » - معطوف على قوله تعالى « أو يوقن بما كسبوا » أى وإن يشأ الله يعف عن كثير من سيئات المسيئين ، فلا يجعل لهم الجزاء فى الدنيا ، فتمضى سفنهم فى ريح رخاء حتى تبلغ مأمنها .. ثم يكون الحساب والجزاء فى يوم الحساب والجزاء ..

ويجوز أن يكون المعنى : ويعفو عن كثير من ذنوب هؤلاء المذنبين

الذين أخذوا ببعض ذنوبهم ، لا كلهم ، لأن ذنوبهم أكثر من أن تستوفى منهم بأى عذاب ينزل بهم فى هذه الدنيا ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » (٤٥ : فاطر) .

قوله تعالى :

« ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا ما لهم من محيص » ..

هو معطوف على محذوف مفهوم من قوله تعالى : « ويعف عن كثير » أى ويعف عن كثير من ذنوب هؤلاء المذنبين فى الدنيا فلا يجعل لهم للعذاب ، وذلك ليعذبهم فى الآخرة ، ولعلم الذين يجادلون فى آيات الله ، ويكذبون بالبعث والجزاء — ليعلموا يومئذ ما لهم من محيص ، أى ما لهم من مفر ، ولا ملجأ ..

الآيات : (٣٦ — ٤٣)

« قَمَا أَوْتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَلَّىٰ رَبُّهُمْ يَقْوَا كُلَّوْنَ (٣٦) وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كِبَارًا أَلَا نُنَبِّئُهم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْمِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا أَسْئَلُ عَلَىٰ

الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ أَعْزَمِ الْأُمُورِ (٤٣) «

التفسير :

قوله تعالى :

« فَا أوتيتم من شيء فتنازع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى ،
للذين آمنوا ، وعلى ربهم يتوكلون » .

في الآية السكرية تهوين من شأن الدنيا ، واستخفاف بمتاعها ، إلى جانب
ما في الحياة الآخرة من جزاء كريم ، ونعيم خالد لا يفنى .

فقوله تعالى : « فَا أوتيتم من شيء فتنازع الحياة الدنيا » — هو حكم
على هذه الحياة الدنيا ، بأن كل ما يقاله الإنسان منها من مال أو جاه أو
سلطان — هو متاع ، أى زاد لا يلبث أن يفقد ، أو ثوب لا بد أن يبلى ..
فكل ما في الحياة الدنيا إلى نفاذ ، وزوال .. وإن كثر وعظم ..

وقوله تعالى : « وما عند الله خير وأبقى » أى الذى يبقى ولا يفقد ، هو ما تقبله
الله من أعمال صالحة ، حيث يكون ثوابها عند الله نعيماً لا يفنى ، ورزقاً
لا يفقد ..

وقوله تعالى : « للذين آمنوا ، وعلى ربهم يتوكلون » — أى أن هذا
الذى عند الله من جزاء حسن ، هو للذين آمنوا ، وتوكلوا على ربهم ،
وأسلموا أمرهم له .. وهو كانه جواب عن سؤال تقديره : لمن هذا الذى عند الله
فكان الجواب : للذين آمنوا ، وعلى ربهم يتوكلون .

قوله تعالى :

« وللذين يمتنعون كِبائرُ الإثمِ والفواحشِ ، وإذا ما غضبوا هم ينفرون » .

هو معطوف على قوله تعالى : « للذين آمنوا ، وعلى ربهم يتوكلون » — أى هذا الذى عند الله من خير ، هو للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، وهؤلاء هم الذين يمتنعون كِبائرُ الإثمِ والفواحشِ ، وإذا ما غضبوا هم ينفرون . وكِبائرُ الإثمِ ، هى كِبائرُ الذنوب ، كالقتل ، والربا ، وشرب الخمر ، والزنا ، ونحوها .. والفواحش : هى المنكرات ، من قول ، أو فعل . . وصورتها البالغة فى الفحش ، تتمثل فى الزنا ، ولهذا غلب على الزنا ، الوصفُ بالفاحشة .

وفى قصر التجنب على كِبائرِ الإثمِ ، وكِبائرِ الفواحشِ - إشارة إلى أن الصغائر مغمورة عنها ، فضلا من الله وإحسانا ، كما يقول سبحانه : « الذين يمتنعون كِبائرُ الإثمِ والفواحشِ إلا اللغو إن ربك واسع المغفرة » هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أتتم أجنه فى بطون أمهاتكم فلا تذكروا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » (٣٢ : النجم) .

فكل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، وليس من طبيعة الإنسان أن يتجنب الخطأ تجنباً مطلقاً ، ولكن الذى تحمله الطبيعة البشرية هو أن يكون منه الإحسان إلى جانب الإساءة ، وأن يتجنب الكِبائر ، إذ كان وجهها للقبیح ظاهراً ظهوراً بيناً .. أما للصغائر ، فإنها كثيراً ما تعرض للإنسان ، وكثيراً ما يختلط عليه أمرها . . ولهذا يقول الرسول الكريم : « فقاربوا وسددوا » أى اجتهدوا فى أن تكونوا أقرب شئ إلى الاستقامة والسداد .

وقوله تعالى : « وإذا ما غضبوا هم ينفرون » هو صفة أخرى من صفات

الذين آمنوا.. وهى أنهم إذا ما استغضبوا ، وغضبوا ، غفروا لمن كان منه المساءة التى أغضبتهم .

وفى قرن المغفرة بالغضب ، إشارة إلى أن المغفرة التى تكون والإنسان فى حال الاستشارة والغضب ، هى المحمود فى باب المغفرة ، لأنها تخرج عن مجاهدة ومغالبة للنفس ، إذ يقهر فيها الإنسان شهوة الانتقام ، ويُلَوِّى فيها زمام هواه إلى حيث الصفح والمغفرة : « وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » (٣٥ : فصلت) .

وقرن المغفرة بالغضب ، أبلغ من قرنها بالإساءة .. فقد يُساء إلى الإنسان ، ولا بغضب ، ولا تتحرك فى نفسه داعية الانتقام ، فتكون مغفرته حينئذ مغفرة لم يتسكف لها الإنسان مجاهدة ، ولم يحمل فى سبيلها مثونة ..

وفى ذكر المغفرة هنا ، إغراء بها ، إذ كانت فى معرض مغفرة الله سبحانه وتعالى لما يقع من الإنسان من اللوم ، ومن صفائر الذنوب .

قوله تعالى :

« والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون »

هو استكمال لصفات الذين آمنوا .. فهؤلاء المؤمنون ، من صفاتهم أن يستجيبوا لربهم ، أى يمتثلوا لأوامره ، ويحتجبوا بأوامره .. ومن امتثالهم لأمره ، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة .. وإقامة الصلاة ، هى الركن الأول من أركان الدين بعد الإيمان بالله . وإيتاء الزكاة ، هو الركن الثانى بعد إقامة الصلاة ..

وفى قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » - إشارة إلى أن من صفات

المؤمنين أن يكونوا على كلمة سواء فيما بينهم من شئون . . فنكون طريقهم واحدة ، ووجههم واحدة ، ويدهم واحدة ، وموقفهم واحداً ، فلا يذهب كل واحد منهم مذهباً ، ولا تركب كل جماعة طريقاً . . فهذا من شأنه أن يوهن قوة الجماعة الإسلامية ، ويقت في عضدها ، ويوقع الشقاق بين جماعاتها وأفرادها . .

هذا ، ولم تجيء الدعوة إلى وحدة المجتمع الإسلامي ، دعوة قاهرة ملزمة ، من غير أن يقوم إلى جانبها الوجود الذاتي للإنسان ، والمناخ للشعورى المبعث من ذاته ، إلى هذه الوحدة ، بل قام مع هذه الدعوة ، بل أمام هذه الدعوة ، دعوة إلى الشعورى بين الجماعة الإسلامية ، في الأمر الذى يمرض لها ، ويتطلب وحدة جماعتها . . فهذا الأمر يتلقاه المسلمون جميعاً ، ويتدارسونه فيما بينهم ، ويقلبون الرأى فيه ، وفي هذا العرض للأمر ، ما يكشف لهم عن وجه الرأى فيه ، وما يأخذون أو يدعون منه . . وعندئذ يكون رأيهم قائماً على وجهة واحدة ، هى الوجهة التى رضىها الجميع ، ونسجوا رايبتها من تلك الخطوط التى اجتمعت من آرائهم ، فكان لكل إنسان مكانه من هذه الراية التى يسير تحت ظلها . . وبهذا تكون مسيرة المسلمين تحت هذه الراية ، مسيرة منتظمة شعور واحد ، وبحكمها رأى واحد ، وتحتويها عزيمة واحدة ، فيكون منهم بهذا نسيج واحد متلاحم ، أشبه بنسيج هذه الراية التى تشكلت من مجتمع آرائهم . . وهذا هو بعض السر في أن جاء النظم للقرآنى : « وأمرم شعورى بينهم » بدلا من أن يجيء مثلاً هكذا : وكانوا أمة واحدة ، أو مجتمعاً واحداً . . ذلك أنه لن تكون الأمة أمة واحدة ، ولن يكون المجتمع مجتمعاً واحداً ، إلا إذا توحدت للشاعر ، ولن تتوحد الشاعر ، إلا إذا تلاقت الآراء وتوحدت ، ولن تتلاقى الآراء وتتوحد ، إلا مع عرضها ، وتفتحها ، وذلك لا يكون إلا بالتشاور بينهم ،

وعرض رأى كل ذى رأى ، فى صراحة مطلقة ، وحرية كاملة ..

[الشورى فى الإسلام .. منهجاً وتطبيقاً]

ولابد هنا من وقفة مع هذا المبدأ العظيم ، الذى قرره الإسلام ، ليكون مادة أولى ، من مواد هذا الدستور السماوى الذى يحكم الجماعة الإسلامية ، وبدين به للفرد والجماعة على السواء .. ذلك هو مبدأ الشورى .

فالشورى شريعة من شرائع الرسالة الإسلامية ، حيث ينعقد بها الإجماع ، الذى هو أصل من أصول التشريع الأربعة ، المعتمدة فى الإسلام ، وهى الكتاب ، والسنة ، والقياس ، والإجماع .. حيث لا يكون الإجماع على أمر إلا بعد تمحيصه وتقليب وجوه الرأى فيه ، وتقديم الحجج والأدلة بين يدى كل رأى ، حتى ينتهى الأمر الذى يُجمع عليه بالتقاء آراء ذوى الرأى فيه من المسلمين ، وهم الذين أطلق عليهم أهل الحل والعقد ..

وليس المراد بأهل الحل والعقد طبقة خاصة من الناس ، أو طائفة معينة من طوائفهم ، بل هم فى كيان المجتمع الإسلامى كله ، فى كل زمان ومكان ، لا يختص بهم موطن ، ولا يحصرهم زمن .. فحيث كان المسلمون فهم جميعاً المجتمع الإسلامى ، وفيهم أهل الحل والعقد .. أى أصحاب للرأى والنظر .. فكل ذى رأى ونظر ، هو من أهل الحل والعقد ، وله أن يأخذ مكانه فى الأمر الذى يعرض للمسلمين ، وأن يدلى برأيه ، وبمحجته التى تدعم هذا الرأى ، كما أن له أن ينظر فى رأى غيره ، وأن يقول رأيه فيه ، معذلاً أو مجزئاً .. كل ذلك بالحجة القائمة على الحق والمدل ، لا الهوى وحب الغلب ..

والرأى الذى ينتهى إليه المسلمون ، أو أولو الحل والعقد فيهم ، هو ملزم لجماعتهم ، لا يجوز لأحد منهم الخروج عليه .. وليس فى هذا الإلزام جواز على ذاتية الرد ، أو عدوان على حقه فى النظر فى الأمور ، ووزنها بميزان إدراكه

وتقديره، بل إن هذا الإلزام هو حماية للشخص من أن يتبع هواه، أو أن يذهب مذهباً غير مأمون العاقبة، لو أنه أخذ برأيه، وترك رأى الجماعة، إذ كان رأياها هو الرأى الذى تلاقت عنده الآراء، وتَحَلَّتْهُ العقول ..

وإذا كان الإجماع هو الوجه البارز من وجوه الشورى، فإن للشورى وجوهاً أخرى .. إذ ليس كل أمر يعرض للجماعة الإسلامية، ينتهى بالتشاور فيه، إلى إجماع فى الرأى، على نحو الإجماع المعروف فى الشريعة .. بل قد يقع الخلاف فى الرأى على أمر من الأمور، ثم يرجع جانب فيه على جانب، فيؤخذ بالجانب الراجح، ويترك الجانب المرجوح .. !

على أن الذى يعيننا هنا ليس هو صور الشورى، وأشكالها، وإنما الذى يعيننا، وله المقام الأول، هو مبدأ للشورى ذاتها، من حيث اعتبارها حقيقة من حقائق الإسلام، وحكماً من أحكامه العامة التى يأخذ المسلم نفسه بها، ويقيم حياته عليها ..

ففى قوله تعالى: « وأمرم شورى بينهم » خبر يراد به الأمر، من حيث اقترن بركنين من أركان الدين، وتوسطهما، وهما إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، للمأمور بهما شرعاً .. فكان حكم للشورى حكمهما، من حيث الوجوب والإلزام ..

وفى مجيء الشورى بعد إقامة الصلاة، وقبل إيتاء الزكاة، إشارة إلى أمور :

أولاً : أن الصلاة أقوال وأفعال، والشورى كذلك أقوال تعقبها أفعال .. أما الزكاة فهى أفعال خالصة .. فناسب أن تقترن للشورى بالصلاة لما كانتا فى صورتها، وأن تتقدم من أجل هذا على الزكاة ..

وثانياً : أن الصلاة يؤديها المؤمن منفرداً ، أو في جماعة .. وهو في حال إنفراده يؤديها على الصورة التي يراها ، من حيث الطول والقصر في أفعالها ، قياماً ، وركوعاً ، وسجوداً .. أما في حال أدائها في جماعة ، فإنه ليس له هذا الخيار ، بعد أن يأخذ مكانه في الجماعة ، وينتظم في عقدها ، فهو والجماعة من وراء الإمام ، الذي يجب أن يلزموا متابعتها في كل حركته وسكناته ..

والشورى ، صورة مقارنة للصلاة من هذا الوجه الذي صورناها به ..

فإذا كان الإنسان خالياً مع رأيه إزاء أمر من الأمور العارضة له ، كان له أن يتصرف في هذا الأمر على الوجه الذي يراه بمقله ، ويؤديه إليه اجتهاده .. أما إذا دخل مع جماعة المسلمين في أمر عام ، وأخذ مكانه بينهم وانتظم رأيه مع آرائهم على طريق سواء ، لم يكن له أن يخرج عن هذا الرأي الذي انتظمت وراءه آراؤهم ، والذي يتمثل لهم حينئذ في صورة الإمام الذي يأتون به في الصلاة .. فكما لا يخرج المأموم في الصلاة عن متابعة الإمام ، ولا يجوز له أن يستجيب لإرادته في أن يطيل أو يقصر ، في قيام ، أو ركوع ، أو سجود - كذلك لا يجوز أن يخرج المؤمن عن الرأي الذي اجتمع عليه المسلمون بعد تشاورهم فيه ، وإن كان على خلاف ما يرى .. فالرأي الذي أجمع عليه المسلمون هنا هو من رأي الإسلام ، والسبيل التي يسلكها المسلمون - متابعة لهذا الرأي - هي سبيل الله .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُؤَلِّهِ مَا نَوَلَىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسامت مصيراً » (١١٥ : النساء) .

وثالثاً : أن الصلاة فريضة عامة ، تجب على كل مسلم ومسلمة وجوب عين ،

— وكذلك التشاور بين المسلمين ، أمر لازم لهم جميعاً ، وحقٌّ يؤديه كل مسلم ومسلمة للجماعة الإسلامية ، وإنه ليس لأحد أن يحول بين السلم وبين أخذ مكانه بين الجماعة الإسلامية وإبداء الرأي الذي يراه ، في أى أمر يعرض لهم ، كما أنه ليس لأحد أن يحول بين المسلم وبين أن يأخذ مكانه في صلاة الجماعة بين الصفوف المنتظمة في الصلاة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » .. ففي تنكير الشورى دليل على إطلاقها وعمومها .. وأنها ليست شورى على صفة خاصة معروفة بأهلها .. فكل مسلم ومسلمة أهل للشورى ، كما هو أهل للصلاة في جماعة ..

ورابعاً : أن الصلاة يجب أن يسبقها من المسلم قبل الدخول فيها إعداد لها ، وذلك بالتطهر ، والوضوء .. وكذلك للشورى ، يجب أن تسبقها طهارة النفس من الهوى ، وخلوها من الدخَل .. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف « الدين النصيحة » قيل لمن يارسل الله ؟ قال : « لله ورسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم » ..

ولن تكون النصيحة نصيحة إلا إذا جاءت من قلب سليم ، وعن نية خالصة من النفس والنفاق ..

وخامساً : أن الصلاة وقتاً ، فإذا جاء وقتها أذن المؤذن بها ، ودعا المسلمين إليها .. وكذلك للشورى وقتها .. فإذا حَزَبَ المسلمين أمر ، تفاوضوا به ، واجتمعوا له ، وتشاوروا فيه ..

ذلك هو بعض السر في قرن المشورة بإقامة الصلاة .. ووراء ذلك أسرار وأسرار لا تنتهى ..

أما وصلها بالزكاة من طرفها الآخر ، فإنه يشير كذلك إلى أمور .. منها :

أولاً : أن القرآن الكريم لم يعبر في هذا المقام عن الزكاة بلفظ الزكاة ، بل جاء بها في هذا للنظم الكريم : « وما رزقناهم ينفقون » فجعلها إنفاقاً من رزق ، وهذا الرزق من الله سبحانه وتعالى . . . وكذلك « الشورى » هي إنفاق من رزق ، هو مما وهب الله من عقل ، وما رزق أهل للعقل من علم ومعرفة . . وهذا يعني أن إبداء الرأي من ذوى رأى ، أمر واجب عليهم ، وهو الزكاة المطلوبة منهم في هذا المقام ، لما آتاهم الله من فضله ، من علم ، وحكمة ، وحسن تدبير . .

فن رأى في أمر من أمور المسلمين خلا ، وكان عنده من رأى والتدبير ما يصلح به هذا الخلط ثم أمسك رأيه ، وحبس نصحه ، كان آتئماً . . شأنه في هذا شأن من كان ذامال وسعة ، ثم لم ينفق من ماله في سبيل الله ، وفي سد حاجات ذوى الحاجة من المؤمنين . .

وثانياً : لم يقيد النص القرآني هنا الإنفاق بالشئ الذى يُنفق منه ، من مال أو نحوه ، بل جملة ، إنفاقاً مطلقاً ، يشمل كل ما يرزقه الله الإنسان من خير . . فسماء سبحانه رزقاً ، يشمل المال وغير المال ، من رأى ، وعلم ، وفن . . فلا يستبد المؤمن وحده ، برزق رزقه الله إياه ، وفيه فضل وسعة لغيره من المسلمين . .

وثالثاً : كذلك لم يقيد النص القرآني ما يُنفق من هذا الرزق بمقدار محدود ، كالزكاة ، بل جملة إنفاقاً مطلقاً . . لأنه في مقام « الشورى » لا يكون الإنفاق بقدر محدود مما يملك الإنسان من علم ، وما عنده من معرفة ، بل إنه مطلوب منه في تلك الحال أن ينفق كل ماله ، وأن يبذل كل ما عنده ، غير ممسك بشئ من رأيه ، أو محتجز شيئاً من جهده ، واجتهاده . .

ونقرأ الآية للكرامة :

« والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ، وما رزقناهم ينفقون » .

وننظر مرة أخرى في قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » وفي مقام هذا المقطع من الآية ، بين ماسبقها ، وما جاء بعدها من كلمات الله ، فنرى كيف احتفاء الإسلام بالشورى ، وكيف أنه أفسح لها مكاناً بين فريضتين من فرائضه ، هما الصلاة والزكاة ، اللتان آخى بينهما في كل موضع جاء فيه ذكرهما في القرآن الكريم . . . كما يقول سبحانه : « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » (٣ : البقرة) ويقول جلّ شأنه : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » (٤٣ : البقرة) ويقول سبحانه : « وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » (٥٥ : مريم) ويقول عزّ من قائل : « وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً » (٣١ : مريم) . . . ويقول تبارك اسمه : « قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * . والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون » (١ - ٤ : المؤمنون) . . . والفصل بين الصلاة والزكاة بقوله تعالى « والذين هم عن اللغو معرضون » - ليس فصلاً ، لأن الإعراض عن اللغو هنا ، هو من تمام الصلاة التي يحفها الخشوع والخشية . . . أما الفصل بين الصلاة والزكاة بالشورى ، فهو لما للشورى من منزلة في ذاتها ، وأنها جديرة بأن تكون في هذا المقام ، وأن تتوسط أعظم فريضتين من فرائض الإسلام ، وأهم ركّبتين من أركانه ، بمدد الإيمان بالله .

والسؤال هنا : لماذا كانت الشورى بهذه المنزلة من الإسلام ؟ ولماذا تلقت إليها الشريعة الإسلامية بهذا القدر ، وتنوّت بها إلى هذا الحد ؟

ولقد أشرنا من قبل إلى ما للشورى من آثار في بناء المجتمع ، وفي
حياطة هذا البناء ، وفي دفع العوارض التي تعرض له ، وتهدد وجوده ..

ونريد هنا أن ننظر إلى المجتمع الإسلامي ، الذي يقوم أمره على الشورى ،
وما للشورى من آثار مادية ، ونفسية ، وروحية ، وعقلية . في حياطته ،
ودعم بنيانه .

فالمسلمون مطالبون .. دبابة .. كما هم مطالبون سياسة وتديراً .. أن
يقيموا أمرهم كله على الشورى .. وهذا من شأنه أن يجعلهم دائماً في تواصل
وفي تواصل بالنصح ، ومشاركة في السراء والضراء ، حيث يجد المرء أنه
مطالب بأن يكشف لأخيه عن المشكلات التي تعرض له ، فيجد من صاحبه
الرأي والنصيحة يبذلها له في إخلاص ، بل ويسعى معه في دفع الضرر عنه ،
ما استطاع ، حسبة الله ، وأداء الحق وجب عليه ..

فإذا كان الأمر المعارض من البلايا العامة ، التي تمس المجتمع ، أو طائفة
من المجتمع ، تفادى لها المسلمون جميعاً ، وتداعوا عليها بالرأي ، والعمل معاً ،
وحمل كل منهم همها ، وشارك فيها بكل ما وسعه من جهد .. هذا ما يقضى به
الدين ، إلى جانب ما تقضى به ضرورات أخرى كثيرة ..

وآثار هذه المشاركة كثيرة عميقة ..

فأولاً : أنها توحد مشاعر المجتمع الإسلامي وتشد المسلمين بعضهم إلى
بعض .. وتعمل منهم جسداً واحداً ، فلا يشعر أحدهم أنه بحاجة من الخطر
الذي يهدد أي عضو من أعضاء الجماعة .. وهذا ما يشير إليه الرسول
الكريم في قوله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد
إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالحرقى والنهر» ..

وثانياً : فى عرض مشكلات المجتمع على الجماعة ، وطلب الرأى والنصيحة من أفرادها - تربية للفرد على أداء وظيفته الاجتماعية معها ، وإفساح مكان له فيها . . وهذا من شأنه أن يهيئ للفرد فرصاً طيبة ، يُبرز فيها وجوده ، ويربى فيها مسكاته ، وينتقى قواه الدركة ، حتى يكون أهلاً لأن يأخذ مكانه منها ، وهذا بدوره ، داعية قوية تدعوه إلى طلب العلم والمعرفة ، وإلى لقاء الجماعة بما حصل من علم ، وما وعى من معرفة . .

وثالثاً : فى عرض الآراء ، وفى تقليب وجوهها ، تصحيح الكثير من الآراء الخاطئة ، وبالتالي تصحيح للشاعر التى تنوالد عن هذه الآراء ، والتى لمشارك المرء الجماعة فى عمل من الأعمال ، وهو بهذه الآراء ، وتلك للشاعر ، مسكان آلة متحركة بغير وعى ، عاملة بغير شعور ، إن لم يكن جسداً غريباً ، يموق مسيرة الجماعة ، ويقلل من جهودها . . ولهذا كانت دعوة الله سبحانه إلى النبىء الكريم ، بأن يقيم أمره فى المسلمين على الشورى ، فيقول سبحانه : « فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . . فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر » (١٥٩ : آل عمران) . . والرسول صلوات الله وسلامه عليه - بما أراه ربه - فى غنى عن المشورة ، وعن أخذ للرأى من أحد ، فإنه - صلوات الله وسلامه عليه - كما وصفه الحق جل وعلا : « وما ينطق عن الهوى » (٣ : النجم) . . ولكن هكذا أقام الله سبحانه أن للنبى مع الجماعة الإسلامية على المشورة ، حتى تصحح الآراء الخاطئة على ضوء المشورة ، وحتى يشترك الجميع مع النبى فى إقامة الرأى ، وفى حمل تبعه للعمل ، وتحمل المسؤولية فيما ينجم عنه . . وقد رأينا للنبى صلوات الله وسلامه عليه - بين يدى غزوة « بدر » يدعو الناس إليه قائلاً : « أيها الناس . . أشيروا على » . . وذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه ، حين خرج

بالمسلمين من المدينة للقاء عير أبى سفيان ، لم يكن مخرجه لحرب قريش . .
 فلما أفلتت العير ، جاءت قريش لتستقذ العير أولاً ، ثم لتجارب النبي ثانياً . .
 فلما خلصت لها العير اتجهت إلى الحرب . . فكان هذا موقعاً جديداً بالنسبة
 للنبي والمسلمين ، ولم ير صلوات الله وسلامه عليه أن يلزم المسلمين رأياً فيه ،
 فطلب رأيهم فى الحرب ولقاء قريش ، أو العودة إلى المدينة . . فكان للرأى
 الذى أجمع عليه للمسلمون ، هو الحرب ، ولقاء العدو . . وقد كانت الحرب ،
 وكان النصر !

هذه هى بعض ملامح الشورى ، فى الإسلام . وهى . . كما ترى . .
 وثيقة من أروع الوثائق ، ودستور من أقوم الدساتير فى بناء المجتمع . وفى
 وصل مشاعر أفرادها بعضها ببعض ، وفى صب آراء أفرادها فى مجرى واحد ؛
 بفيض بالخير والبركة عليهم جميعاً . .

***

قوله تعالى :

« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » .

هو استكمال لصفات الذين آمنوا . . فإن من صفاتهم - إلى جانب ما ذكر
 لهم من صفات - أنهم لا يقبلون الظلم ، ولا ينزلون على حكم الظالمين ، بل إنهم
 حرب على الظلم وأهله ، يبذلون فى سبيل ذلك كل جهدهم ؛ وما ملكت أيديهم
 . حتى إنهم ليقدمون أنفسهم ، ويبيعونها ببيع السماح من أجل إقرار الحق ، وإعلاء
 كلمته ، وللضرب على يد الباطل ، وتكيس رايته . . وليس الجهاد فى سبيل
 الله ، والاستشهاد فى ميدان الجهاد ، إلا صورة من صور دفع الظلم فى أبشع
 صورته ؛ ورد البغي فى أبشع وجوهه . . لأن حرب الشرك والكفر هى

حرب على الظالمين والباغين ، للذين يسمعون في الأرض فساداً ، ويبفون في الأرض بغير الحق . .

وسواء أكان البغى الذى يصيب المؤمن بغيًا واقعاً عليه هو في ذات نفسه ، أو واقعاً على الجماعة الإسلامية ، فإن المؤمن مطالب - ديانةً ، إن لم يكن حماية وأنفة - أن يدفع هذا البغى ، ويرد ذلك العدوان . . فالبغى منكر غليظ ، والمؤمن حرب على المنكر ، أباً كان ، وبأى سلاح يقدر عليه ، وفى الحديث الشريف : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبأسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه . . وذلك أضعف الإيمان » . . فأدنى منازل الحرب للظلم ، هو إنكاره بالقلب ، وازدراؤه وازدراء أهله . . وهذه منزلة لا يصير إليها المؤمن إلا إذا أمجزته القدرة عن الجور باللسان ، وللتشجيع على الظلم والظالمين ، كما أنه لا يقف المؤمن عند حد الحرب باللسان ، إلا إذا لم يملك للقوة المادية التى يضرب بها في وجه البغى والباغين . .

وفى قوله تعالى : « هم ينتصرون » . . وفى الإنيان بضمير الفصل « هم » - إشارة إلى أن من وقع عليهم البغى يجب أن يكونوا هم أول المتصددين له ، العاملين على دفعه ، لا ينتظرون حتى يتولى عنهم غيرهم الأخذ بحقهم ، والاتصاف لهم من ظلمهم ، وإن كان هذا لا يمنع المؤمنين جميعاً أن يساندوهم ويشدوا ظهورهم . . وفى إسناد دفع الظلم ، ورد البغى ، إلى من وقع عليه ظلم وبغى - هو إعلان لإنكار هذا المنكر ، ممن وقع عليه ، وإلا كان سكوته عليه ، هو رضاً به ، وتقبلاً له ، الأمر الذى لا يقيم حجة لغيره أن ينتصر له ، ويقف في المعركة معه . .

وفى التعبير عن التصدى للعدوان ، ودفع البغى بقوله تعالى : « ينتصرون »

بدلاً من التعبير بلفظٍ مثل : يدفعون ، أو يردّون ، أو نحو هذا — تحريض لمن وقع عليه اللبغى أن يتحرك لرد هذا العدوان — لأنه ، إن فعل — فسيكون على موعد مع النصر ، الذى وعده الله سبحانه وتعالى إياه فى قوله جل شأنه : « ثم بُغِيَ عليه لينصره الله . إن الله لعفوٌ غفور » (٦٠ : الحج)

قوله تعالى :

* « وجزاء سيئةً سيئةً مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله .. إنه لا يحب الظالمين » .

هو تحريك لمشاعر أولئك الذين بغى عليهم أهل البغى أن يأخذوا بحقهم ، وأنه إذا كان للعفو سنةٌ كريمة ، وعملًا مبرورًا ، فإنه لا يكون كذلك حتى يحىء عن قدرة على مَنْ بَغَى ، فيكون العفو هنا ، عن فضل وإحسان ، ممن بَغَى عليه ، الأمر الذى يرى منه اللبغى أن هناك يدًا قادرة على أن تقطع هذه اليد التى بفت ، فلا يتمادى بعد هذا فى بغيه ، بل ينزجر ويندحر ، ولا يطل برأسه من جحره بعد هذا أبدًا ..

فى وصف اللبغى بالسيئة ، إشارة إلى أنه من المنكر الذى ينبغى على المؤمن محاربته ..

وفى وصف ردّ العدوان ودفع اللبغى بالسيئة ، إشارة إلى أن من أساء ، لا ينبغى أن يتخرج المؤمن من الإساءة إليه ، وإلحاق الضرر به ، كما أساء هو إلى غيره . وساق إليه الضرر والأذى .. فالسيئة هنا ، إنما هى سيئة بالإضافة إلى من بدأ بالإساءة .. فما هى إلا عمَلُهُ قد رُدَّ إليه .. وفى قوله تعالى : « سيئةً مثلها » إشارة إلى أن الجزاء ، هو من جنس العمل ..

وقوله تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » - إشارة إلى الأخذ

بما هو أولى من جزاء السيئة بسيئة مثلها ، وهو العفو عن المصيبة ، وذلك بعد القدرة عليه ، ووقوعه ليد من بقى عليه . . فإن العفو مع القدرة - كما قلنا - هو عقوبة للمعتدى ، ووقفها على النفوس الحية أنسى وأمر من كل عقوبة . .

وفى قوله تعالى : « وأصلح » - إشارة إلى أن لمن أراد أن يأخذ بالعفو أن يسلك الطريق الذى يراه فى هذا المقام ، فله أن يعفو عفواً عاماً ، وأن يعفو عن بعض ، ويأخذ ببعض ، حسب ما يرى من المعفو عنه ، ومن الظروف والأحوال المحيطة به . .

وفى قوله تعالى : « إنه لا يحب الظالمين » - إشارة إلى المتقصر بعد ظلمه ، ألا يتجاوز حدود الأخذ بحقه عن ظلمه ، وإلا كان ظالماً ، وانتقل بذلك من مبنى عليه إلى باغ ، ومن مظلوم إلى ظالم ، وقد كان الله سبحانه نصيراً له ، فأصبح مخذولاً من الله ، مذموماً : « إنه لا يحب الظالمين » .

قوله تعالى :

« وَلَمَنِ اتَّخَذَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » .

هو عرض شارح لقوله تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . . وهو تحريك أيضاً لمشاعر الثورة على البغى ، ودفع لما يجد أهل السلامة والصلاح فى صدورهم من حرج فى أن يبالغوا أحداً بسوء ، حتى ولو كان مسيئاً . . وهذا خروج على سنن العدل ، ومخافة لطبيعة الحياة ، وإطلاق لأيدى السفهاء أن يعيشوا فى الأرض فساداً ، وأن يُبطل بهم الأتقياء والأبرار ابتلاء عظيماً . . ولهذا جاء الإسلام بقرار هذه الحقيقة ، ويعطى أهله حق الدفاع عن أنفسهم ، بلا بغي أو عدوان ،

حتى يكون لهم من ذلك وقاية من آفات ذوى الشر والعدوان ..
 ولقد كانت دعوة المسيح - عليه السلام - إلى اليهود ، أن « من ضربك
 على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ، ومن نازعك رداءك ، فاخلع له ثوبك
 أيضاً » - كانت تلك الدعوة بلاء من الله لليهود ، ونقمة منه سبحانه ، بعد
 أن بنوا وأفسدوا في الأرض .. وكانت تلك الجرعات المرة القاسية التي قدمها
 للسيد المسيح لهم - هي من بقايا الكنثوس المرة القاسية ، التي تجرعها الناس
 من سموم كيدهم ، ومكرهم ! .

فليس نمة من سبيل ؛ ولا لوم ، على من انتصر من بعد ظله ، فانتصف
 من ظله . وأخذ بحقه منه .. وإنما السبيل واللوم على من بدأ بالظلم ، وبغى
 على الناس .. أو على من انتصر من بعد ظله ، فجاوز الحد ، وانتهى به ذلك إلى
 أن يكون من الظالمين للباغين .. فهو لاء لهم عذاب أليم ، هو قصاص من العدل
 الإلهي ، ينتصف فيه سبحانه للظالم من ظالمه ..

قوله تعالى :

« وَلَنْ صَبِرَ وَغَفَرَ لَنْ ذَلِكَ لَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ » .

الواو للقسم ، واللام واقعة في جواب القسم .. والإشارة إلى الصبر والمغفرة ..
 أى إن الصبر والمغفرة من عزم الأمور .

وعزم الأمور ، هو موجبها ، ولازمها ، الذى هو ملاكها ، الذى تقوم
 عليه ، بحيث لا يتم لها وضع صحيح إلا به .. فلكل أمر عزيمة ، هي السبب
 أو الأسباب الموصلة إليه .. وفي الحديث : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه
 كما يحب أن تؤتى عزائمه » .. وهي فرائضه ، وما أوجبه الله سبحانه على عباده .
 وفي إسناد عزم الأمور إلى الفاعل ، أى فاعل الصبر والمغفرة ، بدلا من إسناده
 إلى ذات الصبر والمغفرة - إشارة إلى أن الموعول عليه في إعطاء القيمة للصبر

والمغفرة هو الفاعل لها، وأنه بقدر صبره ومغفرته يتحقق للصبر والمغفرة، الصفة المناسبة التي تكون له منهما .. ومن حكم العرب : «خيرٌ من الخير معطيهِ، وشر من الشر فاعله» ..

والآية الكريمة تعقيب على هذه القضية العامة، التي تنتظم الناس جميعاً، فهم بين ظالمين ممتدين، ومتتصفين من الظالمين الممتدين .. وهذا يعنى أنهم في حرب متصلة لا تنقطع أبداً.. بوقد الظالمون المعتدون نازحاً، وبزبدها المظلومون الممتدى عليهم ضراماً، بالاشتباك في صراع مع من ظلمهم واعتدى عليهم .. وهذه فتنة وابتلاء للناس .. وأنه إذا كان من حق المظلومين أن ينتصفوا من ظالمهم، فإن عليهم أن يذكروا أنهم في وجه فتنة وابتلاء، وأنه من الحكمة أن يعالجوا الأمر برفق، وأن يأتوا إليه لإطفاء ناره، لا لتأججها .. وهذا أمر متروك لتقدير الإنسان، على ألا يخرج به الحال أبداً إلى الظلم والبغي . فإن شاء صبر، وعفا، وإن شاء انتصف وانتصر ..

الآيات : (٤٤ — ٥٠)

* « وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ (٤٤) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدَّلَالَةِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْغُلَامَيْنِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّثْقِمٍ (٤٥) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (٤٦) اسْتَحْجِبُوا أَرْبَابَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَّלْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرٍ (٤٧) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا
وإِنْ نُصِيبْهُمْ سَيْئَةً مِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كُمُورٌ (٤٨)
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَآثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٤٩) أَوْ بُرُوجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَآثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ
عَقِبًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ومن يضلل الله فإله من ولى من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب
يقولون هل إلى مردٍّ من سبيل »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ، عرضت قضية الظلم ،
وما يقع من بغي الناس بعضهم على بعض ، وتوعدت للظالمين الباغين بالعذاب
الآليم .. وهنا في هذه الآية ، إشارة إلى أن المصدر الأول للظلم والبغي ، إنما يأتي
من جهة الكفر بالله ، والضللال عن سبيله ، وأن الكافرين الظالمين هم الذين
لا يجدون لله وقاراً ، ولا يخشون له بأساً ، فهم لذلك يظلمون العنان لقوى
الشر الكامنة فيهم ، فيعتدون على حرمان الله ، وعلى عباد الله ، في غير تخرج
أو تأنس ..

فهؤلاء الظالمون المعتدون ، هم ممن أضلهم الله .. « ومن يضلل الله فما له
من ولى من بعده » أى ليس له نصير ينصره من بعد ضلاله وخذلان الله له ..

وقوله تعالى : « وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٍّ من
سبيل » هو عرض للظالمين في موقف الحساب والجزاء ، وأنهم في هذا الموقف
٦ - التفسير القرآنى ج ٢٥

في كرب وبلاء ، يفتادون بالويل والثبور ، وينظر بعضهم إلى بعض في بأس قاتل ، متسائلين : « هل إلى مردّ من سبيل » ؟ أى هل هناك من سبيل إلى الخروج مما نحن فيه ، والعودة إلى الحياة الدنيا ، لنصلح ما أفسدنا ، ونعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل ؟ وهيهات هيهات !!

قوله تعالى :

« وترام يعرضون عليها خاشعين من الال ينظرون من طرف خفى » وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن للظالمين فى عذاب مقيم « أى وفى هذا الموقف - موقف الحساب والجزاء - يرى الرأى ، الظالمين وهم يعرضون على النار ، ويقفون بين يديها - يرام خاشعين فى مهانة وذلة وضراعة.. « ينظرون من طرف خفى » أى لا يستطيعون أن يفتحوا أبصارهم على هذا المول الذى يقتر لهم ظاه ، بل إن أبصارهم ليصعقها هذا المول ، فترتد عنه ، ويدعوها الخوف منه ، ومحاذرة الوقوع ليده - أن تنظر لترى أين موقعها منه ، فلا تكاد تلمحه حتى ترتد عنه .. وهكذا تظل أبصارهم مشدودة إلى هذا المول ، تتحسسه ، فى نخالسة ، كما يتحسس الأعشى حية للتفت بعنقه . ا

قوله تعالى : « وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة .. ألا إن للظالمين فى عذاب مقيم »

أى أن المؤمنين حين يرون هذا الموقف الذى يكون عليه الظالمون يوم القيامة .. ينظرون إلى أنفسهم ، فيحمدون الله أن عافاهم من هذا البلاء ، ويقولون فيما يقولون : « إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أى أنه ليس خسراً هذا الخسران الذى يقوت الإنسان من حظوظ الحياة الدنيا ، فى نفسه ، وأهله ، وماله .. وإنما الخسران حقاً هو هذا الخسران الذى يلقاه الظالمون

في هذا اليوم ، حيث قد صَفَرَتْ أيديهم من كل شيء ، وتقطعت بينهم وبين أهليهم الأسباب ، فلا يلقاهم أحد من أولادهم وأهليهم إلا مُعْرَضًا عنهم ، مشغولاً بنفسه وبما يمانيه - إن كان من أهل النار - أو مشغولاً عنهم بنعيم الجنة ، وممازعة أهلها طيب الأحاديث ، وكثوس النعيم - إن كان من أهل الجنة ..

وفي التعبير بالماضي عن حديث المؤمنين في هذا اليوم ، إشارة إلى أن هذا الحديث ، واقع من نفوس المؤمنين موقع اليقين وهم في هذه الدنيا .. فهم يؤمنون بأن هذا هو الذي لا بد أن يكون يوم القيامة ..

قوله تعالى :

« وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فإله من سبيل » - هو من قول للمؤمنين في الآخرة ، وهو قولهم في الدنيا ، وإيمانهم به .. فالؤمنون على يقين بأن الظالمين لا نصير لهم ، ولا مدافع عنهم في هذا اليوم ، فإنهم ممن أضاهم الله ، وسلك بهم مسالك الطريق إلى جهنم ، فليس لهم سبيل إلى طريق آخر إلى غير هذا المورد الذي هم مساقون إليه ..

قوله تعالى :

« استجبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله .. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير »

هو دعوة إلى الظالمين ، المنحرفين عن طريق الهدى ، أن يستجبوا لربهم ، وأن يقبلوا على ما دعاهم إليه من الإيمان به على لسان رسوله ، وذلك « من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله » أى لا مرد لهم فيه إلى الحياة الدنيا ، وليس لهم فيه من ملجأ يقرون إليه من هذا العذاب المحيط بهم فيه ، وليس لهم في هذا اليوم من يقوم فيهم مقام النكير عليهم ، مأمم فيه من ضلال ، فقد انتهت رسالة

الرسول . فلا وعد ولا وعيد ، ولا بشر ولا نذير . .

قوله تعالى :

« فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً فَرح بها وَإِنْ تَصْبِهِمْ سَيِّئًا بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كفور »

أى فَإِنْ أَعْرَضُوا هؤلاء الظالمون المدعوون إلى الاستجابة لله ، عن قبول
هذه الدعوة : « فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا » أى فَإِنَّكَ أَبْهَى النَّبِيِّ لَسْتَ مَرْسَلًا
لَهُمْ لَتَقُومَ عَلَى حَفِظِهِمْ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِهِمْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِمْ : « إِنْ عَلَيْكَ
إِلَّا الْبَلَاغُ » أى مَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَهُمْ رِسَالَةَ رَبِّكَ ، وَتَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، وَتَحْذَرَهُمْ
بِأَسْأَةِ وَعِقَابِهِ ، وَتُبَشِّرَهُمْ بِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ . . فَإِنَّهُمْ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ ، بِمَدَّ أَنْ تَبَيَّنَ
لَهُمُ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى ، فَقَدْ رَشِدُوا وَنَجَوْا ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ ، فَلَيْسَ
لَكَ أَنْ تَتَوَلَّى حَفِظَهُمْ ، وَتَأْخُذَ بِهِمْ قَسْرًا إِلَى طَرِيقِ النِّجَاجَةِ . . فَإِنَّهُ « لَا إِكْرَاهَ
فِي الدِّينِ » . . وَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَتَوَلَّى حَفِظَ نَفْسِهِ ، وَوَقَايَتَهَا ، وَإِقَامَتَهَا
عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي يَخْتَارُهُ لَهَا . . وَهَذَا مَا يُبَشِّرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : « إِنْ كُلُّ نَفْسٍ
لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ » (٤ : الطَّارِق) أى مَا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا قَائِمٌ عَلَيْهَا حَافِظٌ ، مَطْلُوبٌ
مِنْهُ أَنْ يَتَوَلَّى حَفِظَهَا ، وَهُوَ هَذَا اللَّعْلُ الَّذِي أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِيهَا ، فَإِذَا لَمْ
يُوقِظْ الْإِنْسَانُ هَذَا الْحَارِسَ ، وَيَنْبِئَهُ إِلَى آدَاءِ وَظِيفَتِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ مَنْ
يَسْتَفِيدُ بِهِ ، وَيَسْتَوَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُورِدُهُ مَوَارِدَ الْهَلَاكِ ، فَلَا يُلَومُنَ إِلَّا نَفْسَهُ . .

قوله تعالى : « وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً فَرح بها وَإِنْ تَصْبِهِمْ
سَيِّئًا بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كفور » .

مناسبة هذا لما قبله ، هى أن ما سبق من قوله تعالى : « فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا

أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ - يشير ضمناً إلى مافي بعض النفوس من فساد ، لا نجد معه مساعداً لطعم الخير ، ولا اشتهاً له ، وأن ذلك طبيعة غالبية في الإنسان ، كذلك من طبيعة الإنسان أنه إذا مسته رحمة من عند الله ، وأصابه خير - كسمة في الرزق ، أو نماء في الثمر ، والولد - لبسته الفرحه ، وإن مسه ضرر بما قدمت يداه نسي ما ألبسه الله تعالى إياه من نعم ، ولم يعد يذكر لله إلا هذا الضرر الذي أصابه بما صفعت يداه ..

وفي أفراد الإنسان في قوله تعالى : « وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة » - إشارة إلى كل فرد من أفراد هذا الجنس البشري - قال هنا للجنس - إذ أن كل إنسان أيا كان - مؤمناً كان أو كافراً - يفرح بالخير إذا أصابه ، ويهش له ، وتطيب نفسه به ..

أما عود الضمير جمعاً على الإنسان في قوله تعالى : « وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم » فذلك لأنه ليس كل إنسان في حيز هذا الشرط وجوابه ، فيكفر بالله ، أو يسيء الظن به في حال الضرر ، بل إن الواقفين في حيز هذا الشرط وجوابه ، هم الذين لا يؤمنون بالله مطلقاً ، أو لا يؤمنون به إيماناً وثيقاً ، مثل أولئك الذين يعبدون الله على حرف ، كما يقول الله تعالى فيهم : « ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » (الحج : ١١) فكثير من الناس يقفون هذا الموقف من ربهم .. إن أصابهم خير ، رضوا به واطمأنوا إليه ، وإن أصابهم شر بما قدمت أيديهم ، أنكروا من الله ما كانوا يعرفون .. وقليل من الناس ، وهم المؤمنون بالله حقاً - لا تختلف حالهم مع الله أبداً .. فهم على إيمان به ، وحمده له ، في السراء

والضراء على السواء .. كما يقول الله سبحانه وتعالى فيهم : « والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدّقوا وأولئك هم المتّقون » (١٧٧ : البقرة) ..

وجواب الشرط هنا هو قوله تعالى : « فإن الإنسان كفور » أى وإن يصبهم شر بما قدمت أيديهم، فهم جميعاً هذا الإنسان الكافر الجحود .. وقد جىء بالجواب جملة اسمية ، للإشارة إلى أن هذا الحكم ليس حَدَثًا عارضًا في مجرى حياة الإنسان ، بل إن ذلك جِبِلَّةٌ وطبيعة فيه ، وأنه إذا كان ثوب للنعمة الذى لبسه حيناً من الزمن قد ستر منه هذه الطبيعة - فإن الضر الذى أصابه ونزع عنه هذا الثوب - قد كشف عنه ما كان مستوراً منه ، فظهر على حقيقته ، وهو الكفران والجحود ..!

وفى قوله تعالى : « بما قدمت أيديهم » - إشارة إلى أن ما يصيب الإنسان من ضرّ هو من صنع يده .. كما يقول الله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » (٧٩ : النساء) .. وأن تبدّل أحوال الناس من نعمة وعافية إلى سوء وبلاء ، هو بما كسبت أيديهم .. « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (٥٣ : الأنفال) ..

قوله تعالى

* « لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير » .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة أشارت إلى ما يصيب الناس من خير وشر ، وقد أضافت الخير إلى الله سبحانه ، وأضافت الضرر إلى كسب الناس ، وحتى لا يقع في وهم الناس — وخاصة من لا يعرفون الله ولا يقدرونه حق قدره — أن ما يصيب الناس من ضرر هو مسوق إليهم من عند غير الله — حتى لا يقع هذا الوهم ، جاء قوله تعالى : « الله ملك السموات والأرض » ليدفع هذا الوهم ، وليقرر أن كل ما في السموات وما في الأرض ، وما يجري فيها من أمور — هو من عند الله : « قل كل من عند الله » (٧٨ : النساء) ..

فالله سبحانه يخاق ما يشاء ، ويهب ما يشاء لمن يشاء .. فيعطى ويمنع ، ويثيب ويعاقب ..

« يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويمهل من يشاء عقيا » ..

فهذا بعض تصرف الله فيما تتعلق به نفوس الناس ، من حب الولد .. فيهب الناس إليهم الله إناثا ، وبعضهم إليهم ذكورا ، وبعضهم إليهم الذكور والإناث معا : « يزوجهم ذكرا وإناثا » أى يجعلهم أزواجا ، ذكرا وأنثى ، لا أن يتزوج بعضهم بعضا ، وقد جاء للنص القرآنى : « ذكرا وإناثا » للإشارة إلى ما يقع في نسبة الذكور والإناث من اختلاف ، عند من يرزقون الذكور والإناث .. فقد يرزق الإنسان ذكرا وأنثى ، أو ذكرا وعددا من الإناث ، أو عددا من الذكور وأنثى ، أو أعدادا متساوية من الذكور والإناث ..

وقوله تعالى : « ويمهل من يشاء عقيا » — إشارة إلى اللصنف الرابع

الذى تكمل به الصورة، التى يكون عليها حال الناس جميعاً فى هذا الرزق
للقسوم من الولد ..

فالناس فى هذا الرزق أربعة أصناف ، لا يتجاوزونها ..

بعضهم يُرزق الإناث ، ولا ذكور ، وبعضهم يُرزق الذكور ، ولا إناث ..

وبعضهم يرزق للذكور والإناث ، وبعضهم عقيم ، لا يُرزق ذكوراً
ولا إناثاً ..

وفى قوله تعالى : « إنه عليم قدير » تعقيب على هذا الرزق الذى بين
يديه سبحانه ، والذى يهب منه ما يشاء لمن يشاء .. فهو العليم ، بما يهب ، ولن
يهب ، وهو القدير على ما يشاء من عطاء ومنع .. « ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين » (٥٤ : الأعراف) ..

الآيات : (٥١ - ٥٣)

* « وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (٥١)
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم .. »

[مفهوم جديد .. للحروف في أوائل السور]

بهذه الآية ، والآيتين التي بعدها ، تحتم السورة للكرامة .. وبهذا الالتقام ، يتم التلاقي بين بدئها وختامها .. فقد بدئت السورة بقوله تعالى : « حم * عسق * كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله للعزيز الحكيم » وختمت ببيان الصور التي يتم بها الاتصال بين الله ورسوله ، والتي يتلقون بها كلماته وآياته .. وأن هذه الصور لا تخرج عن أحوال ثلاث ..

الصورة الأولى : أن يكون ذلك الاتصال بين الله ورسوله « وحياً » أى رمزاً وإشارة ، بحيث لا يعرف دلالة ما يوحى الله سبحانه به إلى الرسول - إلا الرسول وحده ..

والصورة الثانية : أن يكون الاتصال بأن يكلم الله الرسول بكلماته التي يريد سبحانه إلقاءها إليه ، وذلك من وراء حجاب ، أى من غير أن يرى الرسول ذات المتكلم ، سبحانه وتعالى ، حيث لا يمكن أن تقع هذه الرؤية لأبصارنا المحدودة للكمالية ، التي لا تتعامل إلا مع ما هو محدود ، والله سبحانه وتعالى منزّه عن التجسد ، والحد .. ولهذا كان قول الله لموسى حين قال : « رب أرني أنظر إليك » ... « قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين » (١٤٣ الأعراف) .

الصورة الثالثة : أن يكون ذلك بوساطة رسول من عالم الروح ، برسله الله سبحانه وتعالى ، حاملاً آياته وكلماته التي أذن بها له - إلى الرسول البشري ، فيتلقها النبي من رسول السماء .

وقد أشرنا في أول هذه السورة ، عند تفسير قوله تعالى : « حم » عسق .. إلى أن هذه الأحرف المقطعة ، هي صورة من صور الوحي ، وهي للصورة الأولى التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » فهي - أي هذه الأحرف - من هذا الوحي الرمزي ، الذي هو سر بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلوات الله وسلامه عليه . وهذا يعني أن هذه الأحرف معروفة الدلالة لرسول الله ، وإلا لما كان لوحياً إليه حكماً .. وهذا بدوره يدمونا إلى القول بأن الحروف المقطعة التي بدت بها بعض السور القرآنية - يجري عليها هذا المفهوم الذي فهمنا عليه هذه الأحرف المقطعة هنا في تلك السورة .

والسؤال هنا ، هو :

إذا كانت هذه الأحرف وحياً خاصاً من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم ، لا يعرف دلالتها إلا الرسول ، فلماذا كانت قرآناً ، يُتلى ، ويُتعبد به ؟ وكيف يُتعبد بما لا مفهوم له ؟

وقبل أن نجيب على هذا نسأل : أكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، يعرف دلالة هذه الحروف ؟

والجواب على هذا بالإيجاب ، وذلك من وجهين :

فأولاً : في قوله تعالى في أول السورة : « حم عسق » كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله للعزيز الحكيم » .. وقد عاد اسم الإشارة

إلى هذه الأحرف ، وإلى أنها صورة من صور الوحي ، التي يتصل فيها النبي بربه جلّ وعلا .

وثانياً : في قوله تعالى : في ختام السورة : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب . . . الآية » . . إشارة إلى أن هذا الوحي هو مما كلم الله به نبيه . . والكلام لا يكون كلاماً حتى تكون له دلالة مفهومة عند من يُلَقَى إليه هذا الكلام . . لأن الكلام نقد متداول بين مُعْطٍ وآخذ ، ولن تتم عملية المبادلة حتى يكون لهذا النقد قيمة معترف بها بين الطرفين ، أو الأطراف المتعاملة به . . وقيمة اللغة هي في دلالاتها ، وفي تحديد مفهومها بين المتخاطبين بها . .

فكلام الله سبحانه وتعالى لرسوله ، سواء أ كان وحياً ، أو من وراء حجاب ، أو عن طريق رسول سماوى ينقله إلى الرسول البشرى - هذا الكلام الإلهى لابد أن يكون واضح الدلالة ، بين المفهوم عند الرسول المتلقى لهذا الكلام ، قبل كل شيء . . ثم لا يمنع ذلك من أن يكون للناس - وخاصة قوم الرسول - مشاركة في هذا الفهم ، على اختلاف في درجات هذا الفهم . . من الألف إلى الياء . . على حين تبقى للرسول درجة خاصة من الفهم لا يشاركه فيها غيره !

ونمود إلى الإجابة على سؤالنا آنفاً ، وهو : إذا كانت هذه الأحرف المقطعة ، وحياً خاصاً من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم - فلماذا كانت قرآنًا يُتلى ويتعبد به ؟ وكيف يُتعبد بما لا مفهوم له ؟

والجواب على هذا . . والله أعلم . . هو :

أولاً : أن اختصاص الرسول الكريم ، بفهم خاص ، لبعض كلمات وآيات

من كلمات الله وآياته ، التي يتلقاها وحيًا من ربه - ليس هذا الفهم الخاص بالذي يميز هذه الآيات أو الكلمات عن آيات القرآن وكلماته . . إذ أن هناك آيات وكلمات ، تختلف مفاهيم أهل اللغة فيها ، وفي تحديد دلالتها ، وهي من التشابه الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب . . وأخر متشابهات . . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب » (٧ : آل عمران) - ومع ذلك فهي قرآن يُقرأ ويعبد به .

وثانيًا : حكمة هذه الحروف المقطعة - وهي من التشابه - أنها دعوة إلى الإيمان بالغيب ، والتسليم بالتعبيد بهذه الأحرف ، دون أن يكون للعقل سلطان معها ، بعد أن استوفى العقل حقه ، وأعمل كل سلطانه مع الحكم من الآيات ، واستبان له - بما لا يدع مجالاً للشك - أنها من عند الله . . فكان خله على الإيمان بما لا مفهوم له عنده من كلمات الله ، وإحالة ما لم يفهمه على ما فهم - كان ذلك دعوةً مجددة له إلى الإيمان القائم على الولاء والتسليم المطلقين .. فذلك هو الإيمان في صميمه ، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : « والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » . . وهذا ما نجد في بعض أعمال الحجج ؛ التي يقف العقل أمامها دون أن يجد لها مفهوما يلتقي مع منطق . . كالطواف ، والسمي ، ورمي الجرات ، ولمس الحجر الأسود أو تقبيله . . وهذه كلها ، وكثير غيرها من أعمال الحجج ، هي من الإيمان القائم على التسليم المطلق لأمر الله ، ويميز عن سلطان العقل ، بعد أن امتلأ القلب إيمانًا و يقينًا بما تلقى من العقل من إشارات مضبوطة من الحجج والبراهين ، أضاعت له معالم للطريق إلى

الله ، وإقامته مقاماً آمناً مطمئناً على الإيمان به ^(١) .

وثالثاً : فى اختصاص الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا العلم الذى تحمله إليه هذه الأحرف المقطعة ، وغيرها من الآيات المُنشأبة . . فى هذا - فوق أنه مزيدٌ فضل وإحسان من الله سبحانه لنبيه الكريم - هو تثبيت للنبي ، فى مقام الدعوة إلى الله ، وفى الصبر على ما يكابد من آلام فى سبيل هذه الدعوة ، وما يلقى من ضرٍّ فيما يسوق إليه للمشركون والمماندون من كيد . .

ففى هذه الأحرف ، يرى الرسول - فيما أراه الله منها ، من أنبياء الغيب - الطريق الذى تسير فيه دعوته ، وما يلقى على هذا الطريق من مواقع المزيمة والبصر ، وما ينتهى إليه هذا الطريق من إعزاز لدين الله ، وانتصار لجند الله ، وإعلاء لكلمة الله . . وفى هذا ما يعين الرسول الكريم على احتمال الخطوب والأهوال ، حيث يجد النصر قريباً منه ، يلوح له برايات الأمان ، وينتظر سفينته التى تزار من حولها الأمواج ، وقد أعد لها مرفأ الأمان والسلام . .

هذا ، ويلاحظ أن هذه الحروف المقطعة التى بدئت بها بعض سور القرآن الكريم - قد انتظمها جميعاً أمران :

الأمر الأول : أنها جاءت على رأس هذه السور . . وهذا يعنى أنها مفاتيح لها ، يفتح بها هذا الخير الذى نمحله كل سورة فى آياتها وكلماتها من مواعظ وأحكام . . ثم يعنى - من جهة أخرى - أنها ذات منزلة خاصة ، إذ كانت وحياً مباشراً من الله سبحانه ، على خلاف ما تلقى الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من آيات ربه وكلماته ، بواسطة الرسول للساوى ، جبريل عليه السلام .

الأمر الثانى ، الذى انتظم هذه الأحرف ، أنه قد أعقبها ، واتصل بها ،

(١) وقد عرضنا لهذا فى مبحث خاص . (انظر تفسير سورة الحج)

ذِكْرُ الْقُرْآنِ، تَنْوِيهَا بِهِ، أَوْ بَيَانًا لِمَا يَحْمِلُ مِنْ هُدًى وَنُورٍ، أَوْ إِشَارَةً إِلَى مِثْلِهِ مِنْ مَنِّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ. أَوْ قَسَمًا بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، أَوْ تَشْرِيفًا لِلأَدْوَاتِ الَّتِي تَخْدُمُ هَذَا الْكِتَابَ،، وَتَعْمَلُ فِي كِتَابَتِهِ.

وما ورد من الحروف المقطعة في أوائل السور، هو قوله تعالى :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ». (البقرة) - « أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْكِتَابَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ». (آل عمران) - « أَلَمْ نَكْتُبْ أَنْزِلْ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » (الأعراف) .. « الر. تلك آيات الكتاب الحكيم » (يونس) .. « الر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » (هود) .. « الر. تلك آيات الكتاب المبين » (يوسف) « الر. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق » (الرعد) « الر. كتاب أنزلناه إليك لتفخرج للناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم » (إبراهيم) « الر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » (الحجر) .. « كهيعص » ذكر رحمة ربك عبده زكريا » (مريم) .. « طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (طه) - « طسم. تلك آيات الكتاب المبين » (الشعراء) .. « طس. تلك آيات القرآن وكتاب مبين » (النمل) « طسم. تلك آيات الكتاب المبين » (القصص) « أَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ » (العنكبوت) « أَلَمْ يَغْلِبِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيُقْضَوْنَ » (الروم) .. « أَلَمْ تَرَ أَنَّ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ » (لقمان) .. « يس. والقرآن الحكيم » (يس) ..

« ص. والقرآن ذى الذكر » (ص) .. « حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » (غافر) .. « حم. تنزيل من الرحمن الرحيم »

(فصلت) .. « حم . عسق . كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » (الشورى) .. « حم والكتاب المبين » (الزخرف ، والدخان) « حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » (الجاثية ، والأحقاف) .. « ق . والقرآن المجيد » (ق) .. « ن . والقلم وما يسطرون » (ن) .

هذا ويلاحظ عند النظر في هذه المفاتيح .. أمور .. منها :

أولاً : اشتراك بعض السور في صورة الحروف التي بدئت بها ، مثل « الم » فقد بدئت بها « البقرة و آل عمران والعنكبوت والروم والقيمان » .. و « الر » التي بدئت بها سور : « يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر » ، و « طسم » وقد بدئت بها سورتنا « الشعراء والقصاص » و « حم » التي كانت بدءاً لست سور ، هي : غافر ، وفصلت ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية . والأحقاف .

والسؤال هنا هو : إذا كانت هذه المفاتيح ، تحمل دلالات خاصة ، هي سرٌّ بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول الكريم ، على هذا التأويل الذى تأولناها عليه - فكيف يتفق أن تتكرر هذه المفاتيح ؟ وما داعية تكرارها إذا كان السر الذى نحمله ، هو هو فى أى منها ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - هو ، أن هذا التكرار فى صورة الحروف ، لا يعنى أن تكون محامل الأسرار فيها مماثلة من كل وجه .. . وقد قلنا إن هذه الحروف ، هي إشارات موحية ، وإيماءات دالة .. . وعلى هذا ، فإنه ليس من اللزوم أن تتحد الإشارتان أو الإشارات فى الصورة ، ثم لا يكون اختلاف فى المحتوى والمضمون .. . فالكلمة مثلاً تختلف دلالتها باختلاف الحال المتابسة بها ، والحركة بالعين أو الليد ، قد تقع على صورة واحدة ولكن مفهومها يختلف ، حسب تأويل المتلقى لها .. . والأحلام مثلاً ، تتفق فى

صورتها ويختلف تأويلها . . حسب الأشخاص ، وحسب الأحوال للشخص الواحد . . .

هذه صورة تقريباً من فهم ما نقول به ، من أن الاتفاق في صورة الحروف المكررة ، لا يعنى الاتفاق في دلالتها . . بل إن لكل صورة منها دلالة خاصة . . مع العلم بأن الله سبحانه قد وصف هذه الكلمات بأنها وحى ، وأنها مما كلم الله به رسله ، وقد قلنا إن الكلام لا يكون كلاماً إلا إذا كان ذا دلالة مفهومة بين المتكلم ، والمتلقى لهذا الكلام . . فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى ، وما يتلوه من موقع الفهم عند من يكرمه الله ، وبكلمه بكلامه . ؟

وسؤال آخر . . وهو إذا كان لكل صورة من صور هذه الحروف المكررة تأويلاً خاصاً ، ودلالة خاصة . . أفا كان من الأولى - وفي اللغة متسع لهذا - أن يكون لكل دلالة صورة من اللفظ خاصة بها ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - أن هذا الاشتراك في اللفظ والاختلاف في المعنى ، هو من مظاهر اللغة العربية التي نزل للقرآن بلسانها ، بمعنى أن للكلمة الواحدة قد نحمل دلالتين أو أكثر ، مثل كلمة العين ، التي تدل على عين الماء ، والعين المبصرة .

وهذا الاشتراك ليس عن قصور في مادة اللغة ، وإنما هو من بلاغة هذه اللغة وذكاء أهلها . . حيث يفرقون في اللفظ المشترك بين المعنى الذي تقتضيه داعية الحال ، وبين المعنى الذي لا مقتضى له في تلك الحال ، كما أنهم إذ يأخذون بالمعنى المراد للفظ المشترك في الحال الداعية له ، لا يقطعونه عن المعنى أو المعاني الأخرى التي يحملها في كيانه . .

فإذا جاء للقرآن الكريم مستعملاً اللفظ المشترك في تلك الحروف المقطعة - كان جاريًا في هذا على أسلوب اللغة التي نزل بها ، وأنه كما جاء باللفظ المشترك

فى الوحى الوحى به بوساطة الملائكة السماوى ، جاء كذلك فى الوحى الوحى به من عند الله سبحانه وتعالى ، بغير واسطة .. والله أعلم .

***

قوله تعالى :

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا يمكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » صراط الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور .

الإشارة هنا إلى قوله تعالى : « أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء .. » أى وكما أرسل الله رسولا علوياً يوحى بإذنه ما يشاء إلى أنبيائه ، كذلك أرسل هذا الرسول ، إلى النبي الكريم ، بحمل إليه من آيات ربه وكلماته ، ما أذن الله سبحانه وتعالى به من وحى .. وفى هذا إشارة إلى الصورة الثالثة من صور الوحى ، والتي كانت على الصورة الغالبة على تلقى رسول الله ما يتلقى من وحى ربه .. أما الصورة الأخرى التي كان يتلقى فيها النبي كلمات ربه ، فهي ما أشار إليه سبحانه وتعالى فى أول هذه السورة بقوله : « حم * عسق * كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » . فالإشارة هنا ، إلى هذه الأحرف المقطعة التي تلقاها النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وحياً من ربه ، دون وساطة رسول سماوى .. على ما ذهبنا إليه من تأويل لهذه الآية ، والذي نرجو أن يكون على منهج الحق والصواب .

والروح فى قوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » يحتمل دلائلين : أولاً : الدلالة على رسول الوحى ، وهو جبريل عليه السلام ، فهو روح من عند الله .. كما يقول الله سبحانه وتعالى فيه : « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » (١٩٣ - ١٩٤ الشعراء)

وثانيتها: الدلالة على القرآن الكريم، فهو كلام الله . . وكلامه سبحانه وتعالى روح منه . كما يقول سبحانه وتعالى عن مريم: « ومريم ابنة عمران التي أحصت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » (١٢ : التحريم) . . ثم يقول سبحانه عن هذه النفخة: « إنا لما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم » (١٧١ : النساء) فالنفخة التي تلقىها مريم من روح الله، هي الكلمة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى إليها . .

وهذا يعني أن القرآن رُوح، من روح الله، وأن الذي حمله إلى الرسول رُوح من روح الله كذلك . فهو روح، بحمله روح . . وهذا يعني من جهة أخرى، أن القرآن الكريم حياة وروح تلبس النفوس المستعدة لاستقبالها، كما تلبس الحياة والأرواح الأجساد، بعد أن يتم تكوينها، وتصبح مهياً لاستقبالها . . وكان كل جسد يلبس من الأرواح بقدر ما هو مستعد له، كذلك للنفوس، يقاس عليها من روح القرآن، على قدر ما هي مستعدة له، ومهياً لقبوله . .

وقوله تعالى: « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » - هو بيان لحال النبي قبل أن يتلقى رسالة السماء، وما تحمل إليه من كلمات ربه . . وأنه - صلوات الله وسلامه عليه - لم يكن قبل هذا التلقى يدري شيئاً عن هذا الكتاب، أى القرآن الذى تلقاه من ربه . . كما يقول الله سبحانه: « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » (٣ : يوسف)

وفى قوله تعالى: « ولا الإيمان » - ما يسأل عنه، وهو: ما الإيمان الذى كان لا يعرفه النبي قبل النبوة؟ وعلى أى دين كان يدين؟ ولا شك أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - كان على دين الفطرة.

وهو دين إبراهيم عليه السلام . . فقد كان - صلوات الله وسلامه عليه - مؤمناً بالله واحد ، قائم على هذا الوجود ، متفرد بالخلق والأمر . . أما ما لم يكن يعرفه النبي من الإيمان ، فهو ما يتصل بالشرعة التي تتصل بهذا الإيمان ، والتي جاء القرآن الكريم مبيناً لها . . فالإيمان : قول ، وعمل .. عقيدة ، وشرعة .. وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرف الجانب العقيدى ، ويعبد الله عليه ، قبل البعثة . . أما الجانب التشريعى ، فلم يكن يعلم منه شيئاً إلى أن تلقاه وحياً من ربه ، فى أحكام الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وفيما أحل الله ، أو حرم . .

ففى علم النبي بالإيمان قبل الوحي ، ليس على إطلاقه ، وإنما هو نفى لتمام العلم بالإيمان كله ، عقيدة وشرعة . .

قوله تعالى : « ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا » . . للضمير فى جعلناه ، يعود إلى الروح الموحى به من أمر الله ، أو إلى الكتاب . . وفى قوله تعالى : « جعلناه نوراً » - إشارة إلى ما يحمل القرآن من هدى ونور ، يكشف معالم الطريق إلى الله . .

وفى قوله تعالى : « نهدى به من نشاء من عبادنا » - إشارة أخرى إلى أن هذا النور ، لا يهدى به إلا من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية من عباده ، فهو رزق من رزق الله ، « والله يرزق من يشاء بغير حساب »

وفى قوله سبحانه : « وإنك اتهدى إلى صراط مستقيم » - إشارة ثالثة إلى أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هو نور من هذا النور ، وأنه معلم من معالم الحق ، يهدى إلى الحق ، وإلى طريق مستقيم ، وذلك فى سنته القولية والعملية . . وهذا يعنى أن السنة المطهرة - قولية وعملية - هى من هذه النور السماوى .

وقوله تعالى : « صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » هو بدل من « صراط مستقيم » - أى أن هذا الصراط المستقيم الذى يهذى إليه الرسول من شاء الله سبحانه وتعالى لهم الهداية من عباده - هذا الصراط ، هو صراط الله ، ودينه القويم ، الذى رضيه لعباده ، كما يقول سبحانه : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » (١٥٣ الأنعام)

وقوله تعالى : « ألا إلى الله تصير الأمور » تعقيب على ما تقرر فى قوله تعالى : « الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » وهو أنه سبحانه - بما له من سلطان مطلق فى هذا الوجود كله ، فى أرضه وسماؤه - يرد إليه كل أمر ، ويرجع إليه كل شيء . . فلا يقع أمر إلا بإذنه ، وعلمه وتقديره . « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » . .

٤٣ - سورة الزخرف

نزولها : مكية .. إجماعاً .

عدد آياتها : تسع وثمانون آية .

عدد كلماتها : ثمانمائة وثلاث وثلاثون .. كلمة .

عدد حروفها : ثلاثة آلاف وأربعمائة .. حرف :

مناسبة السورة لما قبلها

جاء في أول سورة الشورى : « حم ، عسق كذلك يوحي إليك وإلى
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » .. وقد قلنا في تأويل هذه الآية : إن
الوحي المشار إليه هنا ، هو الوحي بتلك الحروف المقطعة ، التي هي من كلام
الله سبحانه وتعالى ، لنبيه الكريم ، من غير وساطة ملك ، وإن هذا الوحي هو
أشبه بالرمز والإشارة ، بحيث لا يفهم ما وراء الرمز والإشارة ، إلا الرسول
صلى الله عليه وسلم ..

ثم جاء قوله تعالى : في أول سورة الزخرف هذه : « حم والكتاب المبين »
إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » فكان في هذا إشارة إلى ما يوحي
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من آيات الله وكلماته ، عن طريق الرسول
للسماوى ، جبريل عليه السلام ، مع ما تلقاه وحياً مباشراً من ربه ..

وهذا الموحى به عن هذا الطريق ، - طريق الرسول السماوى - هو
الذى يشارك أهل اللسان العربى ، النبي - صلى الله عليه وسلم - في فهم
دلالات ألفاظه ، ومعانى آياته ، لأنه بلسانهم الذى يتكلمون به ،
وبألفاظهم التى يتعاملون بها .. فليس إذن كل القرآن من هذا الوحي

الرمزى ، الذى اختصّ النبي - صلوات الله وسلامه عليه - بفهمه والعمل به ، دون أن يطالب غيره من المؤمنين بالبحث عن دلالاته ، وإن كانوا مطالبين بالتعبّد بتلاوته .

ومن جهة أخرى ، فإنه قد جاء فى ختام سورة الشورى : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور .. ثم كان قوله تعالى فى مفتتح سورة الزخرف : « إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدنيا لعلى حكيم » - بيانا لهذا للنور ، الذى يهdy إلى صراط الله ، وهو أنه قرآن كريم ، بلسان عربى مبين ، وأنه بهذا اللسان هو نعمة جليلة أنعم الله بها على العرب ، الذين كان معهم وحدهم مفاتيح الطريق إلى هذا النور ، وكان إليهم قيادة الناس جميعاً إلى الهدى . . ثم كان قوله تعالى بعد ذلك : « أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » - تهديداً لمؤلاء الذين جعل الله إلى أيديهم مفاتيح هذا النور ؛ أن يصرف عنهم هذا اللعطاء الجزيل ، إذا هم لم يقبلوه ، ويحسنوا الانتفاع به . . وبهذا ، وبكثير غيره مما سنراه عند وقوفنا بين يدى هذه السورة ، نجد التآخى بين السورتين ، ذلك التآخى للوصول بين آيات القرآن كلها ، وسوره .. آية آية ، وسورة سورة ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٨)

* « حَمَّ (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٣) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَبْنَاهُ لَعَلَّيْ حَكِيمٌ (٤) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُفِّتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ (٥) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍِّّ فِي الْأَوَّلِينَ (٦) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍِّّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٧) فَأَهْلَكْنَاهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « حَمَّ * والكتاب المبين » .

وَرَدَ هذا للمقطع : « حَمَّ » بدءا لست سور من القرآن الكريم ، هي : غافر ، وفصلت ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية ، والأحقاف .. وهذا الاتفاق في اللفظ - كما قلنا - لا يلزم منه الاتفاق في المحتوى والمضمون ، الذي يكشف للبي منها .. فهذه الأحرف ، هي رمز وإشارة إلى معان وأمر يعرفها النبي ، على حين تظل هذه المعاني وتلك الأمور ، غيبا لا يعلمه إلا هو ، والراستخون في العلم من أمته .

وقوله تعالى : « والكتاب المبين » .. معطوف على قوله تعالى : « حَمَّ » المقسم به .. وبين المتعاطفين ، اختلاف ، واتفاق .. فهما مختلفان : لأن

أحدهما رمز وإشارة ، وهو « حم » والآخر ، كلام يبين القصد ، واضح الدلالة ، وهو « الكتاب المبين » .. وهما متفقان لأنهما - الخفى والجلي - كلاهما من عند الله ، ومن كلام الله ..

هذا ، وأوثرُ أن أفهم قوله تعالى : « فلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون * » إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين » (٣٨ - ٤٣ : الحاقة) - أوثر أن أفهم القسم بما يبصرون وما لا يبصرون ، على أن ما يبصرون ، هو ما تتضح لهم دلالاته من الفاظ القرآن ، وما لا يبصرون ، هو ما لا يرون له دلالة أصلاً ، وهى تلك الحروف المقطعة ، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهما معاً ، كما جاء القسم فى قوله تعالى : « حم * والكتاب المبين * » وفى أمثاله .. فهو قسم بالخطى والظاهر من آيات الله .. ثم إنه ليس هذا بالقى يمنع أن يشمل القسم ، ما يبصرون وما لا يبصرون ، من آيات الله القرآنية والكونية .. على السواء ..

ومما يستأنس به فى هذا المقام ، أنه قد جاء بعد هذا القسم ، نفي صفة للكهانة عن الرسول الكريم ، وأن ما يقوله من ألفاظ لا يفهمون دلالتها - كهذه الحروف المقطعة - ليس هو من قبيل كلام الكهان الذى يحىء كله رموزاً ، وطلاسم ، وإنما هو قول رسول كريم ، تلقاه وحياً منزلاً من رب العالمين .

قوله تعالى :

* « إنا جمعناه قرآنًا عربياً لعلكم تعقلون » .

أى أن الله سبحانه ، وتعالى قد أكرم هذه الأمة العربية ، ببركة هذا

النبي الذي هو صفوة خلق الله ، فجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ، وجعل لغتها هي اللغة التي تحمل دين الله كاملاً ، وهو الإسلام ، فجاء القرآن الكريم بلغة العرب ، ليكون لهم حظهم الكامل منه ، وليكونوا هم أول من يقطف من كرمه ، ويظعم من ثمره ..

وفي قوله تعالى : « لعلكم تعقلون » — إشارة إلى الحكمة من جعل القرآن الكريم قرآنًا عربيًا ، وهي لكي يتمكن العرب من الاتصال به ، وإدراك معانيه ، وعقلها ، حتى يفيدوا منه ، وينفعوا بما فيه من خير .. وهذا يعني أن العقل هو الوسيلة التي يتوصل بها إلى الإفادة من القرآن ، وأن من يحىء إليه متخليًا عن عقله ، غير متدبر لآياته ، لا ينال من خيره شيئاً ..

قوله تعالى :

« وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم » .

هو وصف للقرآن الكريم ، وأنه مودع في أم الكتاب عند الله ، وحسبه بهذا علوًا وشرفًا ، وإنه عليّ في ذاته ، حكيم في أحكامه ، ومن شأن من يتصل به أن يستعلي بإنسانيته عن مستوى أهل الجهالة والضلال ، وأن يترقى بزى الحكمة ، التي هي العقل للتحرر من الأوهام والخرافات ، المستنير بنور العلم والمعرفة ..

وقد وُصف القرآن الكريم هنا بصفيتين من صفات الله سبحانه وتعالى ، هما ، العليّ ، والحكيم .. لأن القرآن كلام الله ، وكلام الله ، من صفات الله .. فكل ما لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال ، هو لكل صفوة من صفاته ..

هذا هو القرآن الذي يُدعى العرب إلى تعقله ، وتدبره ، والحياة معه بمقوله **م** وقلوبهم .. فإذا كان منهم إزاء هذه الدعوة ؟ لقد تلَبَّثوا كثيراً ، ووقفوا طويلاً على حال من التردد بين الإقدام والإحجام ، حتى إذا تبخرت سحب الضلال المتكاثفة حولهم ، تحت أشعة هذه الشمس الطالعة في سماهم - صُحُوا صَحوة مشرقة ، اهتزت لها أنفسهم من أقطارها ، فاندفعوا وراء راية القرآن ، اندفاع السيل الهادر ، وقد اكتسح بقوة ما بين يديه من حواجز ومعوقات .

قوله تعالى :

« أفنضرب عنكم الذِّكرَ صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » .

هو استفهام يحمل التهديد لمؤلاء المشركين من العرب ، الذين لم يلتفتوا إلى هذا القرآن الذي بين أيديهم ، ولم يمدّوا أيديهم إلى تناول قطوفه الدانية - فإذا يظنون ؟ أيحسبون أن هذا الخير سيظل محبوباً على قوم لم يربدوه ، وهناك نفوس كثيرة تشتهيهِ ، وتنتظر حظها منه ؟ إنهم إن لم يبادروا إلى هذا الخير ، ويمسكوا به ، فإنه يوشك أن يتحول عنهم ، وإذا هم إن طلبوه وجدوا غيرهم قد سبقهم إليه ، وأخذ مقام الصدارة التي كان من شأنها أن تسكون لهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » (٣٨ : محمد)

والذكر : هو القرآن الكريم ..

وضرب الذِّكر عنهم صفحاً : صرفه عنهم .. أي تحوّل القرآن الكريم عنهم ، وتلحيقته جانباً .. وصفحة الوجه ، وصفحة السيف : جانبه ، وكذلك الصفحة من كل شيء .. وفي التعبير عن صرف القرآن عن المشركين ، وتحويله عنهم - في التعبير عن هذا بضربه عنهم - إشارة إلى أن القرآن الكريم متجه

إليهم ، راغب في الاتصال بهم ، والحياة معهم ، وأنه لا يتحول عنهم إلا مكرهاً .. وهذا يعني أن هذه النعمة لا تتحول أبداً عن الأمة العربية ؛ لأن القرآن لا يُضرب أبداً ، لمقامه العظيم عند الله ، ولأنه صفة من صفاته جل وعلا ، وأنه إذا كان هؤلاء المشركون قد احتقروا القرآن الكريم هذا الاستقبال العدائي ، فإنه سيجد منهم آخر الأمر ، الأمة التي تحقّق به أعظم احتقار ، وتُنزله من نفسها أكرم منزل .. وهذا هو بعض السرف في التعبير بضرب الذكر عنهم صفحاً ، أى جانباً .. بمعنى أنه لا يصرف عنهم انصرافاً كاملاً ، بل يصرف عنهم بجانب منه ، أشبه بالمفاضب ، الذي يريد العُتْبَى من أغضبه ، وينتظر مصالحةه .. ١ وقد صالح العرب للقرآن ، وأعتبوه ، وأدبروا المتطاولين عليه ، وقتلوا من أجل ذلك أبناءهم ، وآباءهم ، وإخوانهم ، وباعوا أنفسهم ببيع السماح لله ، في سبيل نصرته دين الله الذي جاء به ..

وفي الاستفهام بقوله تعالى : « أفنضرب عنكم الذّكر صفحاً » إنذار وتنبية ، يشعر بالحرص على هداية هؤلاء المشركين ، مع أن إسرافهم في الضلال والعناد ، كان يقضى بأن يُصرف القرآن عنهم ، من غير إنذار ، أو إعدار ١ قوله تعالى :

* « وكم أرسلنا من نبي في الأولين * وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون » هو عزاء للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - وتسليّة له مما يلقى من تأتّى قومه عليه ، وسخريتهم منه ، واستهزائهم به .. فهو - صلوات الله وسلامه عليه - ليس بدعاً من الرسل في هذا الذي يقاله من قومه من أذى .. فهذا شأن أنبياء الله ورسله جميعاً مع أقوامهم : « وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون » .

« وكم » هنا خبرية ، يراد بها التأكيد .. أى ما أكثر ما أرسلنا من نبي في الأولين ، أى السابقين .. فكانت حالهم أنهم لا يلقون النبي المرسل إليهم إلا بالاستهزاء ، والتحدى ، والأذى ..

قوله تعالى :

« فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ » .

هو تهديد ، ووعيد للمشركين ، فقد أهلك الله المكذبين بالرسول من قبلهم ، وقد كانوا أشد منهم قوة وبطشاً .. فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن يحل بهم ماحل بالظالمين المكذبين من قبلهم ؟ أم أنهم أخذوا على الله عهداً أن يكونوا بمنجاة من عذاب الله ؟ .

وقوله تعالى : « وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ » - أى مضى المثل الذى يرى فيه المشركون العبرة والعظة ، وهو ماحدثهم به القرآن الكريم من مصارع القوم الظالمين ، كقوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وأصحاب مدين ، وقوم لوط .. كما يقول الله سبحانه : « فكلّاً أخذنا بذنبه .. ففهم من أرسلنا عليه حاصباً .. ومنهم من أخذته الصيحة .. ومنهم من خسفنا به الأرض .. ومنهم من أغرقنا .. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٤٠ : العنكبوت)

الآيات : (٩ - ١٩)

« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا مَلَكُكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١١) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَوْنَ كِبُونَ (١٢) لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (١٤) »

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَكُفُورٌ مُبِينٌ (١٥) أَمْ أَخَذَ
 مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفًا كُمْ بِالْبَيِّنِ (١٦) وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ
 لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (١٧) أَوْ مَنْ يَنْشِئُوا فِي الْحَلِيِّ
 وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨) وَجَعَلُوا أَلَمَ الْاِسْكَةِ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ
 إِنَّا أَنَا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ (١٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم »
 أى أن هؤلاء للمشركين يختانون أنفسهم ، ويخادعون عقولهم ، فهم - مع
 علمهم بأن الله سبحانه هو خالق هذا الوجود ، والقائم عليه - لا يقيمون أنفسهم
 على هذا العلم ، ولا يأخذون به ، بل يتبعون أهواءهم ، ويتجهون مع الريح التي
 تهب عليهم من أهوائهم . فلو سألتهم سائل : « من خلق السموات والأرض ؟ »
 لقالوا فى غير تردد : خلقهن الله . . ثم إنهم من جهة أخرى لا يعطون الخالق
 ما ينبغى له من صفات الكمال والجلال ، والفرد بالخلق والأمر ، بل يجعلون
 له أنداداً وأعواناً ، وينسبون إليه بدين وبنات . . بنير علم . .

وفى قوله تعالى : « العزيز العليم » - إشارة إلى ما ينبغى أن يكون عليه
 الإقرار للصحيح منهم ، بعد أن أقروا بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض . .
 فإن الذى خلق السموات والأرض ، ينبغى أن يكون عزيزاً متفرداً بالعمة ، فلا
 يحتاج إلى معين من صاحبة أو ولد ، ولا يدخل على عزته ضيم بمشاركة شريك . .
 كما ينبغى أن يكون عليماً محيطاً بعلمه بكل شيء . . « ألا يعلم من خلق ؟ »
 (١٤ : المالك)

فقوله تعالى : « خلقهم العزيز المليم » - هو- وإن لم يكن مما نطق به للقوم مقالاً ، فقد نطقوا به حالا والتزاماً . . فإن إقرارهم بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض ، يقضى بأن يكون لله العزة المطلقة ، والعلم الشامل .
قوله تعالى :

• « الذى جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون »
هو إشارات لمؤلاء المشركين ، وهم فى موقف الاعتراف الملجئ لهم ، إلى القول بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض - إشارات لهم إلى أن الله الذى خلق السموات والأرض ، هو الله الذى جعل لهم هذه الأرض مهدياً ، أى موطناً مهيئاً ، كأنه المهد الذى يهبط للوليد ساعة يولد ، حيث يقوم على هذا المهد من يرى هذا الوليد ، ويسهر على راحته . فهذه الأرض هى المهد الذى يحتوى للناس ، والذى تحفه عناية الله ورعايته ، بما يخدم به - سبحانه - من نعمه ، وما يُفيض عليهم من فضله ، وأنه لولا هذه الأمداد لم يكن للناس حياة ..

وفى قوله تعالى : « وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون » - إشارة إلى بعض هذه النعم التى أنعم الله سبحانه بها على الناس ، وهم فى هذا المهاد المهيئ . .
فن هذه النعم ، تلك السبل ، وهذه المسالك التى فى البر وفى البحر ، والتى بها يعرفون وجوه الأرض ، وينتقلون من مكان إلى مكان دون أن يضلوا . .
فهم يضربون فى كل وجه من وجوه الأرض ، ثم يعودون إلى مواطنهم ، كما تعود الطير آخر النهار إلى أعشاشها ..
قوله تعالى :

• « والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشربنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون » . .

أى ومن نعم الله العزيز العليم ، هذا الماء الذى يُنزل من السماء بقدر

وحساب ، حسب علمه وحكمته .. وهذا الماء المنزل من السماء ، هو الذى يبعث الحياة فى كل حى ، ويمسك الحياة على كل حى ..

وفى قوله تعالى : « فأنشأنا به بلدة ميتة » إشارة إلى أن هذه البلاد العامرة ، بما تزخر به من عوالم الحياة من نبات ، وحيوان ، وإنسان - هذه البلاد ، قد كانت مواتة ، لا أثر للحياة فيها ، شأنها فى هذا شأن المقابر .. فلما نزل هذا الماء بقدرة التقادر وتقديره ، دبّت الحياة فى الأرض الموات ، وقامت المدن والقرى ، وهذا هو بعض السر فى قوله تعالى : « فأنشأنا » الذى يشير إلى أن هذه البلاد العامرة نُشرت من عالم الموات ، وأنها كانت مطوية فى التراب فنشرها الله ، وأخرج منها هذه الحياة الدافقة ..

وقوله تعالى : « كذلك نُخْرِجُون » - إشارة إلى أن بعث الموتى من القبور ، هو صورة من هذا النشور ، الذى نُشرت به الحياة فى الأرض الموات ..

وفى وصف البلدة بأنها ميتة ، إشارة إلى أن هذا الموت يحوى فى كيانه حياة ، ولكنها حياة ميتة ، وستظل هكذا ميتة إلى أن يأذن الله لها بالحياة والنشور ، بما ينزل من السماء من ماء فتحيى به الأرض بعد موتها .. وفى أفراد البلدة ، وتذكيرها - إشارة إلى الوقوف بالنظر عند بلدة واحدة من تلك البلاد القائمة ، حتى نستخلص منها العبرة والعظة ، من غير أن يتشتت النظر ويتوزع فى كل بلد .. فإذا وقعت للإنسان العبرة والعظة فى البلد الواحد ، كانت كل بلدة بعد هذا ، هى هذا البلد .. فهى أولا بلدة ، ثم هى بعد ذلك بلاد كثيرة ، تشمل ماوقع عليه للنظر وما لم يقع ا .

قوله تعالى :

« والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام

ما تركبون * لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين .

أى ومن نعم الله العزيز العليم ، كذلك ، أنه خلق الأزواج كلها ، من جميع
ما على الأرض من مخلوقات ، من عوالم النبات ، والحيوان ، والإنسان - فهذه
المخلوقات كلها متزاوجة من ذكر وأنثى ، وهى بهذا الأزواج تتوالد فتتكاثر ،
كما يتوالد ويتكاثر الإنسان .. وبهذا يمتدل ميزان الحياة بين الأحياء ، ويكون
تكاثر النبات والحيوان فى البر والبحر مكافئاً لتوالد الإنسان وتناسله ، وبهذا
يجد الإنسان كفايته مما على الأرض .

وفى قوله تعالى : « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » - إشارة
إلى ما سخر الله سبحانه للإنسان من أدوات الركوب ، فى البر والبحر ، والتي بها
ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان لم يكن ليبلغه مشياً على رجله إلا بشق
النفس .

وقوله تعالى : « لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم
عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » .

الضمير فى ظهوره يعود إلى الاسم الموصول « ما » أى لتستووا على
ظهور ما جعل الله لكم من الفلك والأنعام من أدوات حمل وركوب .

والاستواء على للظهور ، هو التمكن منها ، والافتدار عليها ، واقتيادها
من زمامها إلى الوجهة التى يريدتها الإنسان ..

ففى قوله تعالى : « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » - إشارة
إلى أن هذا الجعل يحمل معه تدليل هذه المخلوقات وتسخيرها للإنسان ، وأنه
لولا هذا لما كان للإنسان أن ينتفع بها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« وسخر لكم الفلك لتجروا في البحر بأمره » (٣٢ . إبراهيم) أى ذلهم لتجروا بسلطان الله لا بسلطانكم عليها .. كما يشير إليه قوله تعالى : « ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » أى ما كنا قادرين على قيادة هذه المخلوقات ، التى هى أقوى قوة منا ، لولا أن سخرها الله سبحانه وتعالى لنا ، ولمن كنا أسرها ، وللتصرف فيها ..

فاللهم فى قوله تعالى : « اتقوا » هى لام التعليل للكاشفة عن العلة التى من أجلها سخر الله هذه المخلوقات .. فقد سخرها سبحانه ليستوى الإنسان على ظمورها ، وبذلك تصرفها حيث يشاء ..

وفى العطف بهم فى قوله تعالى : « ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » - إشارة إلى أن ذكر هذه النعمة ، إنما يكون على أتمه وأكمله ، حين يكون الإنسان متلبساً بها ، معايشاً لها ، مستظلاً بظلها ، طاعماً من ثمرها ..

عندئذ يكون إحساسه بهذه النعمة كاملاً ، ويكون ذكر الميعم بها قائماً على شعور مدرك ، يقدر هذه النعمة ، وما لها من أثر بالغ فى الحال التى هو فيها مع هذه النعمة ، فيجد لذلك قلباً منشرحاً ، ولساناً رطباً طلقاً ، يسبح بحمد الله ، ويشكر له .. ولهذا جاء العطف بالخرف « ثم » الذى يفيد التراخي ، والذى يشير إلى أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ، وللنعمة غائبة عنه ، فإنه لا ينبغى أن يغفل والنعمة حاضرة بين يديه ، يعيش فيها وينعم بها ..

قوله تعالى :

« وإنا إلى ربنا لمتقلبون » .

معطوف على قوله تعالى : « وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا » .. فهو من مقول القول .. أى وتقولوا . إنا إلى ربنا لمتقلبون .. أى راجعون إليه ، بعد رحلتنا فى هذه الحياة الدنيا ..

وذِكِرَ الرجوع إلى الله في هذا المقام ، هو أنسب الأوقات الداعية إليه ، حيث التشابه قوية بين هذه الرحلة التي يقطعها الإنسان على ظهر السفينة أو الدابة ، ثم يعود بعدها إلى مستقره ، الذي خرج منه . فكذلك الحياة الدنيا ، هي رحلة بدأها الإنسان من يوم أن كان له وجود فيها ، هذا الوجود الذي خرج من عالم قائم وراء هذه الدنيا ، ثم لا يلبث أن يعود من حيث بدأ إلى هذا العالم الذي خرج منه . « إن إلى ربك الرجعى » (٨ : الماعق)

قوله تعالى :

« وجعلوا له من عبادہ جزءاً إن الإنسان لـسـكـور مبین . »

هو معطوف على محذوف ، هو جواب لسؤال مقدر ، وهو : ماذا كان من أمر المشركين إزاء هذه النعم التي بين أيديهم ؟ وهل قالوا ما هو مطلوب منهم في هذا المقام ، من ذكر الله ، والنسب إليه بحمده ، حين استقروا على ظهور هذه الأدوات المسخرة لهم ؟ وكان الجواب : إنهم لم يقولوا هذا ، بل استقبلوا تلك النعم بالجحود والكفران .. فلقد حمل سبحانه وتعالى لهم من تلك ولأعمال ما ركبوا ، وجعلوا له من عبادہ جزءاً ، بأن أشركوا به ، وأضافوا إليه معبودات أخرى يعبدونها معه ، ونسبوا إليه الولد .. وهذا ضلال عظيم ، وكفران مبين ، إذ كيف يكون المخلوق بعضاً من الخالق ؟ وكيف يكون الله أعضاً وجزءاً ؟ فالولد بضمة من أبيه ، والذئبة من أفلادها .

قوله تعالى :

« أم نخذلما يخلق بشار وأصفاكم بالبينين ؟ »

استفهام إنكارى ، يكشف عن ضلال المشركين ، وفساد منطقهم .. فإنهم - وقد أراهم ضلالهم المبين أن ينسبوا الولد إلى الله - استفواهم الفى ،

فنزّلوا بقدر الله سبحانه عن أن يكون مساوياً لهم ، فعملوا الله البنات ، وجعلوا لهم هم البنين . وقالوا إن اللائكة بنات الله ، ولم يروا أن يكون هؤلاء اللائكة ذكوراً .. وهذا منطق سقيم . إذ كيف يكون الذكور والإناث من خالق الله ، ثم يكون لهم هم أن يختاروا ما يشتهون منها ، ويدّعون لله ما لا يشتهون ؟ « أصطفي البنات على البنين ؟ ما لكم ؟ كيف تحكمون » (١٥٣ : ١٥٤ الصافات) .

« لو أراد الله أن يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء .. سبحانه هو الله الواحد للقيار (٤ : الزمر) .

قوله تعالى :

« وإدا بُشِّرَ أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم »

هو تسفيه للمشركين ، ولقسمتهم تلك الجائرة . إنهم لا يرضون أن يكون للبنات من يولد لهم . فإذا ولد لأحدهم أنثى امتلأت نفسه غماً وكداً .. فكيف يُنسب إلى الله من هو - حسب تقديرهم هذا - مصدر همّ وغم ؟ أهذا أدب مع الله ، عند من يعترف بوجود الله ؟ إنهم لو أنكروا الله أصلاً ، ولم يعترفوا بوجوده ، لكان لذلك منطق عديم . أما أنهم يعترفون بالله ، ثم يُنزّلونه من أنفسهم هذه المنزلة التي لا يرضونها لأنفسهم ، فذلك هو الضلال المبين ، الذي لا يمكن أن يقام له منطق ، حتى من الضلال نفسه !

وقوله تعالى : « بشر أحدهم » إشارة إلى أن « الأنثى » نعمة من نعم الله ، وأن ورودها على لإنسان من البشرات المسعدة ، التي من شأنها أن تشرح الصدر ، وتسّر القلب . ولكن القوم لجهلهم وضلالهم ، يضيّقون بهذه النعمة ، ويشقّون بلباسها .

وقوله تعالى : « بما ضرب للرحمن مثلاً » - إشارة إلى مانسبه المشركون

إلى الله من ولد ، حين جعلوا الملائكة بنات الله ، وأن هذه النسبة من شأنها أن تجعل تماثلاً بين الله ، وبين خلقه .. إذ كان الوالد والأولاد على صورة متشابهة أو متقاربة ، أو متماثلة .. جنساً ، وهيئة ، ولوناً ، وشكلاً ..

قوله تعالى :

« أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْخَلْقِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ » .

ينشأ : يربى ، ويشب ، ويكبر ..

والخلية : الزينة ، وما يُتَحَلَّى به من حلّ ، وثياب .. وهذا من شأن النساء غالباً ..

والآية تنسّك على المشركين - في أسلوب استفهامي - أن يجعلوا الله سبحانه الجانب الضعيف ، من المخلوقات وهو جانب الأنوثة ، على حين يجعلون لأنفسهم الجانب القوي ، وهو جانب الذكورة ..

إذ المعروف في عالم الأحياء ، أن الذكر أقوى من الأنثى ، وأشدّ بأساً ، في مجال الصراع والخصام ..

والمراد بالإبانة في قوله تعالى : « وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ » الكشف والتجلية والإفصاح عن القوة ، حين تدعو دواعيها ، وتعرض في مجال الامتحان .

والآية معطوفة على قوله تعالى : « أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ » ..

أي أم اتخذ من ينشأ في الخلية وهو في الخصام غير مبين ، وترك لكم أن تتخذوا من يجعلون منهم فرساناً قتالاً وأبطالاً حروباً ؟ .

قوله تعالى :

« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون » .

هو معطوف على قوله تعالى : « وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين » .. وهو بيان شارح للعباد الذين جعلهم للمشركين جزءاً من الله ، فهذا الجزء هو الملائكة ، وقد جعلوا هؤلاء الملائكة إناثاً .. فالمشركون بعملهم هذا ، قد اقترفوا جرماً غليظاً ، يضم في كيانه ثلاث جرائم : نسبة الولد إلى الله ، وجعل أولاد الله إناثاً ، ووصف الملائكة بأنهم إناث .. وكل هذا زور وبهتان .. لا منطق له من العقل ، ولا مستند له من الكتاب .

وقوله تعالى : « أشهدوا خلقهم ؟ » إنكار لهذا القول القدي يقوله المشركون في الملائكة ، إذ قالوه بغير علم .. إنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يعلموا من أمرهم شيئاً يقولونه فيهم ..

وقوله تعالى : « ستكتب شهادتهم ويسألون ! » تهديد ووعيد للمشركين وأنهم سيحاسبون على هذا القول الذي يقولونه في الملائكة ، والذي سيكتب على أنه شهادة منهم في هذا الأمر .. وإذا كانت تلك الشهادة زوراً ، فإنهم سيعاقبون عليها عقاب شاهد الزور !

الآيات : (٢٠ — ٢٥)

« وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٢٠) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢١) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (٢٢)

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٢٣) * قَالَ أُولَئِذٍ جِئْتَكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٢٥) *

التفسير :

قوله تعالى :

* « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون » ..

هو معطوف على جرائم المشركين التي عرضتها الآيات السابقة . وجريمتهم هنا أنهم يذهبون مذهب السفسة ، والمأحكة ، فيمتدحون بأن الله سبحانه مشيئة عامة غالبية . وهذا حق ، ولكنه حق أرادوا به باطلا ، فعملوا عبادتهم للملائكة مشيئة لله فيهم ، وأن الله لو شاء لهم أن يعبدوا غيرها لعهده .. فهم - والحال كذلك - قائمون على أمر الله ، غير خارجين على مشيئته .. وهذا مكر سيء منهم ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ..

ونعم إن الله سبحانه وتعالى كل شيء .. وإنهم لن يملكوا مع الله نفسا يتفلسفونه إلا بأمره ومشيئته .. ولكن أين مشيئتهم هم ؟ أليست لهم مشيئة عامة ، يأخذون بها الأمور أو يدعونها ؟ إنهم لو عطلوا مشيئتهم في كل أمر لكان لهم أن يقولوا هذا القول .. ولكنهم إذا حضرهم الطعام مدوا أيديهم إليه ، وأخذوا منه ما يسد جوعهم ، فإذا شبعوا رفعوا أيديهم عنه .. فلم يمدون أيديهم إلى الطعام ، ولا يقولون لو شاء الله أن نأكل لأكلنا ؟ هذه أقرب

صورة من صور مشيئتهم ، إلى مالا يحصى من الصور التي تتحرك فيها تلك المشيئة ، في أقوالهم وأفعالهم .. فكيف يحملون أفعالهم للضالة وأقوالهم المذكرة من مشيئة الله ، ولا يعملون لمشيئتهم وجوداً هيناً ، مع أنها موجودة في كل حال معهم ؟ إن ذلك - كما قلنا - مكر بالله ، وتبرير لكل جنابة يحنونها على الناس أو على أنفسهم ..

ومن جهة أخرى ، فإن هؤلاء للفؤاة للضالين لو جروا على منطقهم الذي يحملون به الله سبحانه وتعالى مشيئة عامة شاملة ، لكان مؤدى هذا أن يعبدوا الله وحده ، وأن يقيموا من كل شريك له ، إذ كان سبحانه ، صاحب السلطان المطلق ، والمشيئة النافذة .. وإنه لضلال سفيه أن يعبد المرء من لا سلطان له ولا مشيئة ، ويدّع صاحب السلطان ، ورب المشيئة ! ولكن هكذا يزين الضلال لأهله سوء أعمالهم ، فيرونها حسنة .. وفي هذا يقول الله سبحانه على لسان أهل الضلال : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » (١٤٨ : الأنعام) ويقول سبحانه على لسانهم كذلك : « أنظروا من لو يشاء أطيعه الله ؟ » (٤٧ : يس) .

وقوله تعالى : « ما لهم بذلك من علم » .. الإشارة بذلك إلى هذا القول الذي يقولونه باطلاً وزوراً ، ويضيفون فيه عبادتهم الملائكة إلى مشيئة الله .. فهذا الذي يقولونه لا علم لهم به .. لأنهم لا يعلمون ماهي مشيئة الله ، ولا يقدرونها قدرها ، فهم إذا أساءوا ، ووضعوا موضع المسألة والحساب ؟ قالوا هذا من مشيئة الله فينا ، وإذا كانوا في عافية من أمرهم ، لم يلتفتوا إلى هذه المشيئة ، ولم يضيفوا إليها شيئاً مما هم فيه ، بل جعلوه من كسب أبيديهم ، كما قال قارون : « إنما أوتيته على علم عندي » (٧٨ : القصص) .. وكما يقول

للضالون فيما ذكره الله تعالى على لسان كل ضال : « ولئن أذقناه الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليثوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهاب السيات عني » (٩ - ١٠ : هود)

وقوله تعالى : « إن م إلا يخرسون » تؤكد لجهل القوم وضلالهم ، وسفاهة منطقهم فيما يقولون عن مشيئة الله .. فهو قول لامستند له من علم ، أو عقل ، وإنما هو قائم على الوهم والتخمين .. « إن م إلا يخرسون » أى مامم إلا يخرسون ، أى يرجعون بالغيب .. وإن من يبنى معتقده ، وبقيم دينه على مثل هذه الأوهام والظنون ، لا يصل إلى حق أبداً ، والله سبحانه وتعالى يقول : « قتل الخراصون * الذين هم في غمرة ساهون » (١٠ - ١١ : القاريات)

قوله تعالى :

« أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون » .

هو معطوف على قوله تعالى : « ما لهم بذلك من علم » أى ليس عندهم بما يقولون علم ذاتي ، اهتمدوا إليه بقولهم ، ولا علم من كتاب آتاهم الله إياه ، قبل هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم رسول رب العالمين ..

فالمراد بالاستفهام هبنا ، النفي ..

قوله تعالى :

« بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون »

أى إنه ليس لهم علم من ذات أنفسهم ، ولا من كتاب جاءهم قبل هذا الكتاب ، وإنما كل ما عندهم ، هو ضلال ورثوه عن آبائهم ، وقالوا لمن يسألهم عن دينهم الذي يدينون به ، ويعبدون عليه الملائكة من دون الله ، على اعتبار أنهم ، بنات الله - قالوا : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » أى على دين .. فالأمة

في اللغة تجيء بمعنى الدين ، حيث تجتمع الجماعة عليه ، وتكون أمة تنسب إليه ، كما تنسب بقوميتها ، فكما يقال الأمة العربية ، يقال كذلك الأمة الإسلامية .. يقول النابغة الذبياني :

حَلَقْتُ فَلَمْ أَتْرِكْ لِنَفْسِكَ رِيبةً   وهل يَأْتَمَنُ ذُو أمةٍ وهو طَائِعٌ ؟
أى وهل يحلفن كاذباً متأثماً من كان ذا دين ؟

وفي قوله تعالى : « وإنا على آثارهم مهتدون » - إشارة إلى ما بلغ بهم استسلامهم لوروثات آبائهم من ثقة ، فيما ورثوه عنهم ، فتلقوه في اطمئنان ، دون أن يظنوا فيه بمقولهم ، وأن يكشفوا عما فيه من حق أو باطل . . وإن هذا لا يكون إلا من سفيه أحمق ، يعطل عقله ، ويزهده فيه ، ويسترخسه ، فلا يعمش إلا من هذا الغذاء الذي هو فضلة مما ترك الآكلون ، وقد تعمقن فسد ! ! فهل هذا شأنهم مع ما ورثوا عن آبائهم من أموال ومنازع ؟ ألم يقلبوا هذه الأموال والأمتعة بين أيديهم ؟ ألم يطرحوا منها ما هو غير صالح ؟ ألم يأخذوا الصالح منها ، ويعملوا على الإفادة منه ؟ فما بالهم مع ما تلقوا عن آبائهم من عادات ومعتقدات هي مما يتصل بمقولهم ، - ما بالهم قد قبلوه على علاته ، وأخذوه دون نظر فيه : « أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟ (١٧٠ : البقرة)

قوله تعالى :

« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » .

أى ليس هذا شأن هؤلاء المشركين وحدهم ، بل هو شأن أهل الضلال جميعاً في الأمم السابقة ، ما جاءهم من نذير إلا تلقوه بهذا القول الضال المضل :

« إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » !

وهكذا يقيم الضلال له مجرى آسناً ، يتوارد عليه من منبئه إلى مصبه .

أصحاب العقول للسقيمة، والنفوس الخبيثة، كما يسقط خسيس للطير على الجيف .
 واختصاص المترفين بالذكر هنا ، لأنهم هم الذين يقومون دائماً في وجه
 كل دعوة تخرج بالناس عمام فيه من حال إلى حال ، فإن هذا التحول يؤذن
 أهل للترف والتفنى بأن يخرجوا عمام فيه . . ومن هنا كان أكثر الناس
 حرباً وأشدّهم عداوة لدعوات الإصلاح ، هم أصحاب المال ، والجاه والسلطان ،
 حيث لا يريدون تحوّلًا عن عالم التي هم فيها .
 قوله تعالى :

« قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ؟ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ » .

أى أنه إذا جاء الرسول ، يُحاجّ هؤلاء المترفين ، ويردّ عليهم قولهم هذا
 الذى يقولونه عن موروثاتهم من آبائهم ، فقال لهم : « أو لو جئتم بأهدى
 مما وجدتم عليه آباءكم ؟ » أى أنظفون ممسكين بهذا الذى ورثتموه عن آبائكم ،
 ولو دعوتكم إلى ما هو خير منه طريقاً ، وأهدى سبيلاً ؟ - فلا يتلقى الرسول
 منهم إلا « إصراراً على ما هم فيه ، وإلّا كفراً وتكذيباً بما يدعوم إليه ..

وفى مخاطبة الرسول لهم فرداً ، وردّهم على الرسل جمعاً - فى هذا إشارة إلى
 أن هذا هو الجواب الذى تلقاه الرسل جميعاً من المترفين من أقوامهم .
 قوله تعالى :

« فَاتَّقِمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ » .

هو إنذار لهؤلاء المشركين ، وتهديد لهم بأن يلقوا ما لقي المكذبون قبلهم
 من نعمة الله ، ومن عذابه فى الدنيا والآخرة . . وفى هذا وعد كريم للنبى
 - صلوات الله وسلامه عليه - بالنصر والتأييد .

الآيات : (٢٦ — ٣٥)

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦)
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٨) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ
وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (٢٩) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ
كَافِرُونَ (٣٠) وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ
عَظِيمِ (٣١) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا سَخِرِبًا
وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢) وَلَوْلَا أَن يَسْكُونَ النَّاسُ أُمَّةً
وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْيُوهُمُ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِيُؤْيُوهُمُ أَبْوَابًا وَمُرُرًا عَلَيْهَا يَقْشِكُونَ (٣٤)
وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ (٣٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الله سبحانه قد ذكر في الآيات

السابقة ما كان من الأقوام السابقين من تكذيب لرسولهم ، وكفر بما أرسلوا

به إليهم .. فناسب أن يحىء ذكر إبراهيم - أبى الأنبياء - وموقفه هو من قومه ، بعد أن كذبوه ، وأنكروا عليه ما يدعوم إليه من عبادة الله رب العالمين ...

فإبراهيم عليه السلام ، يتبرأ من دين أبيه وقومه ، كما تبرءوا هم من الدين الذى يدعوم إليه .. « إئتى براء مما تعبدون » .. وقوله تعالى :

« **إِلَّا الَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ** » .

إلا هنا بمعنى لكن .. أى لكن الذى « فطرنى » أى خلقنى ابتداء ، هو الذى سيهدين إلى الحق ، وبقيمنى على طريق الهدى ..

ويجوز أن تكون « **إِلَّا** » دالة على الاستثناء ، وفى هذا إشارة إلى أن هذه الأصنام التى كانوا يعبدونها ، لم تكن عندهم إلا أرباباً مع الله .. فهم كانوا يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله . ولهذا صحّ عندهم أن يدخل الله سبحانه وتعالى فى معبوداتهم التى يتبرأ إبراهيم من عبادتها . ثم يحىء الاستثناء منها لله ، سبحانه ، الذى هو المعبود الحق الذى يعبد به إبراهيم ، ويطلب الهداية منه ..

قوله تعالى :

« **جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** » ..

الضمير فى جعلها يعود إلى مضمون قوله : « **إِلَّا الَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ** » .. فمضمون هذا القول هو الإيمان بالله وحده ، والإقرار بتفرد سبحانه بالخلق والأمر .. لا شريك له .. ومضمون هذا المضمون ، كلمة واحدة هى « **التوحيد** » فالكلمة التى جعلها إبراهيم ميراثاً منه لذريته من بعده

هى كلمة التوحيد ، وهى الإسلام ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ووصى بها إبراهيم بنبيه وبمقوب يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » (١٣٢ : البقرة)

وقوله تعالى : « لعلهم يرجعون » .. أى لعل ذرية إبراهيم يرجعون إلى هذا الميراث الذى تركه فيهم ، وبذلك يرون ما وصاهم به من الإيمان بالله وحده ، والابتعاد عما سواه من الأصنام ..

وإذا كان مشركو العرب ، من ذرية إبراهيم - عليه السلام - فإن لهم ميراثهم من كلمته تلك ، وإنهم إذا كانوا قد وجدوا آباءهم على دين غير دين أبيهم الأكبر إبراهيم - فإن آباءهم هذا قد ترك فيهم ميراثاً خيراً من هذا الميراث ، وديناً أقوم من هذا الدين الذى تلقوه عن آبائهم .. إن آباءهم قد ضيعوا هذا الميراث ، فلم يدعواهم أبديهم لتلقيه ، والارتفاع به ..

« بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ » .

« بل » إضراب عن كلام محذوف ، دل عليه قوله تعالى : « وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » .. وهنا كلام كثير يقتضيه المقام ، فساكن سؤال ، وهو : هل رجع عقب إبراهيم إلى كلمته تلك ؟ وهل أقاموا دينهم عليها ؟ وكان جواب : « كلا » لم يرجعوا إلى كلمته ، ولم يستقيموا على دينه .. ثم كان سؤال ، وهو : « ماذا فعل الله بهم ؟ » وكان جواب هو : « كلا » .. « بل مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ » أى أن الله سبحانه وتعالى قد ترك هؤلاء للمشركين كما ترك آباءهم من قبل ، فلم يبعث فيهم رسولاً ، فماشوا كما تشاء لهم أهواؤهم ، مُطْلَقِينَ من كل قيد ، يتمتعون وبأكلون كائنات كل الأنعام ، غير مُنْذَرِينَ ، أو مُبَشِّرِينَ .. وقد ظلوا هكذا ، مُعَقِّين من التكاليف

لشرعية حتى جاءهم الحق ، وهو القرآن الكريم ، وجاءهم رسول مبين . .
هو رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه .

وهذا الإعفاء من التكاليف الشرعية ، هو دليل مَرَض ، وليس علامة
صحّة . . فهو يشير إلى أنّ الذين أعفوا من هذه التكاليف ليسوا أهلاً
للتكاليف . . شأنهم في هذا شأن أصحاب الأعدار من الأطفال ، والمرضى ،
والبلهاء والمجانين . .

وفي دعوة هؤلاء المشركين إلى دين الله ، وإلى تحمل ما يدعون إليه من
التكاليف الشرعية ، إشارة إلى أنهم أهل لهذه الدعوة ، وأنهم قد بلغوا مبلغ
الرجال القادرين على حمل المسئوليات ، وتلقى الجزاء عليها ثواباً ، وعقاباً . .
قوله تعالى :

« وَاَتَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ » .

أى أنه حين جاءهم الحق ، وهو القرآن الكريم ، لم ينظروا فيه ، ولم يقفوا
عنده ، بل بادروا بالإعراض عنه ، والتكذيب له ، وتحديد موقفهم منه ، وهو
الكفر بكل ما جاء فيه . .

قوله تعالى :

« وَقَالُوا أَوَلَا نُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ » .

أى وقالوا تعليلاً لتكذيبهم بالقرآن ، وبأنه سحر . . « أَوَلَا نُنَزِّلُ هَذَا
الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ » ؟ أى لو كان هذا القرآن من عند الله ،
فلم لم يكن المبعوث به إليهم من السماء ، سيّداً من ساداتهم في مكة
أو الطائف ؟ ولم يقع الاختيار على رجل نشأ فيهم يتيماً فقيراً ، لم يكن له
فيهم رياسة في سلم أو حرب ؟ .

وقوله تعالى :

« أم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورقمنا بعضهم فوق بعض درجات ليؤخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا ورحمة ربك خير مما يجمعون » .

هو رد على هذا المنطق السقيم السفيف ، الذى تجرى عليه مقاييس الأمور عند هؤلاء المشركين ، وأنهم لا يفرقون بين مطالب الجسد وحاجة الروح ، ولا ما هو من غذاء الأجسام ، وغذاء العقول . . ! فالإنسان العظيم عندهم هو من جمع ما جمع من مال ، وما استكثر من عتادٍ ورجال ، وإن كان لا حظ له من عقل سليم ، أو خلق قويم .

وقوله تعالى : « أم يقسمون رحمة ربك » . إنكار على المشركين ما أنكروه على النبي أن يكون موضع هذا الإحسان العظيم ، وحامل هذا النور القدسي السماوى . . إنهم ليسوا هم الذين يقسمون هذه الرحمة ، بل هى بيد الله سبحانه وتعالى ، يضمها حيث يشاء ، ويختص بها من عباده من يشاء .

وهذه هى حظوظهم التى بين أيديهم من الدنيا . . هى بيد الله . . يعطى منها ما يشاء لمن يشاء . . فليست حظوظهم منها على سواء . . فكل له منها ما قسم الله له . . فبعضهم غنى واسع للنفى كثير المال ، وبعضهم فقير ، لا يكلك شيئاً ، وبعضهم كثير المال لا ولد له ، وبعضهم كثير الأولاد ولا مال له ، وبعضهم سقيم امتلأت يده بالمال ، وبعضهم صحيح صَفِرَت يده من المال . وهكذا . . هم فى معيشة الحياة الدنيا درجات بعضها فوق بعض . . وذلك لأمر إرادته الله ، وهو أن يعيش الناس فى هذه المستويات المختلفة ، حتى يملأوا كل فراغ فيها ، وحتى تتدفع بهم تيارات الحياة ، كما تتدافع الأمواج على صدر المحيط .

وقوله تعالى : « ليؤخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا » . . إشارة إلى أن هذا

الاختلاف بين الناس في حظوظ الحياة ، هو الذى يجعل لكل واحد منهم مكانه فيها . . فهذا خادم ، وذاك مخدوم ، وذلك مريض ، وهذا رئيس . . وهذا بنسج وذلك بلبس ، وهذا يخبز وذاك يأكل . . وهكذا . . كل الإنسان يتخذى ويتخذى ، من طريق مباشر أو غير مباشر :

للناس للناس من بدؤ ومن خَصَر بعض لبعض وإن لم يشعروا خَدَمَ نقوله تعالى : « وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » . . الرحمة هنا هي القرآن الكريم ، الذى هو رحمة من رحمة الله ، التى أشار إليها سبحانه في قوله : « أُمُّ يَقْسُمُونَ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ » فهذا القرآن ، وما يحمل إلى الناس من خير ، هو خير من كل ما يجمع الناس جميعاً من مال ، وما يقتنون من متاع ، وما يرزقون من بنين . . .

قوله تعالى :

« وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ » * ولبيوتهم أبواباً وسُرُرًا عليها يَتَكُونُونَ * وَزُخْرَفًا » .

تكشف هذه الآية وما بعدها عن الطبيعة البشرية التى يستهوئها حب المال ، وتفتنها شهواته . . فالناس جميعاً - إلا من عصم الله - أضعف من أن يقاوموا شهوة المال ، وأن يقهروا سلطانه المتكبر من نفوسهم . .

وفي قوله تعالى : « وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ » بيان لتجربة عملية يمكن أن يمتحن بها الناس ، ويرى فيها هذا الطبع الغالب عليهم ، من حب المال وفتنته . . وتلك التجربة هى أن يسوق المال بغير حساب ، لكل من يكفر بالرحمن ، حتى يتخذ هؤلاء الكافرون لبوتهم سُقْفًا من فضة ، ومعارج - أى سلالم - من فضة ، عليها

يظهرون ، أى يصعدون بها على ظهور هذه البيوت ، كذلك يتخذون
لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة كذلك ، يتكثفون عليها ، ويسمرون
فوقها ، كما يجلبون إلى هذه البيوت ألواناً من المتاع والزخرف حتى تفيض
وتمتلئ ..

هذه هي التجربة المفترضة .. فإذا يكون الشأن لو أنها وقعت فعلاً ،
فكان لكل من يكفر بالرحمن ، هذا العطاء ، يساق إليه بغير حساب ؟

والجواب الذى تعطيه التجربة ، هو أن يتحول الناس إلى الكفر ،
وينزاحوا على طريقه ، حتى يكون لهم هذا المال الذى يُعطاه كل كافر ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة » ..
فالأمة التى سيكون الناس عليها ، هي أمة الكفر ، والذين الذين سيدبنون
به هو الكفر ، لو فرض وقوع جواب هذا الشرط ، وهو أن يكون لبيوتهم
سقف من فضة وممارج عليها يظهرون .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد
لعباد الخير ، فمافهم من هذا الابتلاء ، ودفع عنهم تلك الفتنة ، فجعل متاع
الدنيا قسمةً بينهم ، ينال منه الكافرون والمؤمنون على السواء .. كلٌّ
حسب ما قُدر له .. دون أن يكون المال من حظ المؤمنين وحدهم ، أو
للكافرين وحدهم .. فإنه لأحساب الإيمان أو الكفر ، فيما يساق إلى الناس
من متاع الدنيا ، لأن هذا المتاع — مهما كثر — لا يصح أن يكون مميّزاً
يقوم عليه ميزان الإيمان أو الكفر ..

وقوله تعالى : « وإن كل ذلك لَمَّا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك
للمتقين » .. أى ما كل ذلك مما يساق إلى الناس من مال ، وما يقيم لهم هذا المال
من زينة الحياة الدنيا وزخرفها — ما كل ذلك إلا متاع هذه الحياة الدنيا وزاد
أهلها .. أما الآخرة فلها زاد غير هذا الزاد ، هو التقوى .. فالتقوى وحدهم هم
(م ٩ التفسير القرآنى ج ٢٥)

الذين ستكون لهم الآخرة ، وما فيها من نعيم مقيم .. أما من سواهم ، فلا شيء لهم من هذا النعيم .. وليس لهم في الآخرة إلا النار ..
والجنة ونعيمها ، لا يقوم متاع الدنيا كلها بلحظات قليلة منه ، والنار وعذابها ، لا يكفي مال الدنيا كلها لدفع ساعة منه ..

الآيات : (٣٦ — ٤٤)

« وَمَنْ يَمَسُّ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ » (٣٦)
وَلَا تُهْمُ لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣٧) حَتَّىٰ
إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنْبَسُ الْقَرِينُ (٣٨)
وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٩)
أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٤٠)
فَأِنَّمَا تَذَكَّرُ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (٤١) أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ
فَأِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ (٤٢) فَاسْتَفْسِكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤)
وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً
يُعْبَدُونَ (٤٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَمَنْ يَمَسُّ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ » ..

عشا عن الشيء يمشو ، عشوا : قَلَّ فَعَلَ الْأَعْشَى ، وهو كَلِيلُ الْبَصَرِ ..
 وَالْمَشْوُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ، الْإِعْرَاضُ عَنْهُ ، مع قيام الْحُجَّجِ وَالْبَرَاهِينِ
 بَيْنَ يَدَيْهِ ، كما يَمْشُو بَعْضُ النَّاسِ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ لَأَنَّهُ تَعْرِضُ لِأَبْصَارِهِمْ ..
 فَالَّذِي يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُنَا ، هُوَ مَنْ قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الدَّلَائِلُ ،
 وَالْحُجُجُ عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ ، وَصِدْقُ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. فَبِذَا الْمَعْرِضُ عَنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ ، يَقْبِضُ اللَّهُ لَهُ شَيْطَانًا ، أَيْ يَسُوقُ وَيَهْبِئُ لَهُ شَيْطَانًا « فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ »
 أَيْ مُلَازِمٌ لَهُ ، مُسَلِّطٌ عَلَيْهِ ، يَقُودُهُ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ .. فَهُوَ شَيْطَانٌ مَعَ الشَّيْطَانِ
 حَيْثُ يَكُونُ ..

وَفِي اخْتِصَاصِ صِفَةِ الرَّحْمَنِ بِالذِّكْرِ هُنَا مِنْ بَيْنِ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -
 تَذَكُّيرٌ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ الرَّحْمَنِ ، وَهِيَ الْقُرْآنُ ، وَهِيَ الَّتِي يُعْرِضُ عَنْهَا
 أَصْحَابُ الْقُلُوبِ الْمَرِيضَةِ ، فَيَتَسَلَّطُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، وَيَمْلِكُ أَمْرَهُمْ .. وَإِنَّمَا لِمُفَارَقَةِ
 بِعِيدَةِ أَنْ يَرَى الْإِنْسَانُ بِدَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَمْتَدُّ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَيَرَى يَدَ
 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تَمْتَدُّ إِلَيْهِ بِالْبَلَاءِ وَالشَّقَاءِ .. ثُمَّ يَكُونُ لَهُ - مع هذا -
 مَوْقِفٌ لِلنَّظَرِ وَالِاخْتِيَارِ .. ثُمَّ يَكُونُ فِي النَّاسِ مَنْ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى الشَّيْطَانِ مُبَايَعًا
 عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُ إِلَى حَيْثُ مَا يَرَى رَأَى الْعَيْنُ مِنْ شَقَاءٍ وَبَلَاءٍ !
 قَوْلُهُ تَعَالَى

« وَإِنْهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ » ..

الضَّمِيرُ فِي « إِنَّهُمْ » لِلشَّيَاطِينِ ، أَيْ وَإِنْ لِلشَّيَاطِينِ لَيَصْدُونَ الْمُشْرَكِينَ عَنِ
 سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيُدْفَعُونَ بِهِمْ إِلَى طَرُقِ الْفُتَاوَاةِ وَالضَّلَالِ ، وَيَزِينُونَهَا لَهُمْ حَتَّى
 لَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ .

قوله تعالى : « يحسبون أنهم مهتدون » جملة حالية ، تكشف عن الحال الشعورية التي يكون عليها المشركون وهم يركبون طرق الضلال .. فهم يساقون إلى الضلال وقد خيل إليهم أنهم قائمون على الهدى ، مستمسكون بالعروة الوثقى ١ .

قوله تعالى :

« حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بُعِدَ المشرقين فبئس القرين » ..

حتى : حرف غاية ، لما تضمنه قوله تعالى : « ومن يمش عن ذكر الرحمن نفيس له شيطاناً فهو له قرين » - أى أن الشيطان يظل في هذه الحياة قريباً لصاحبه هذا الذي لزمه ، وأمسك بزمامه - إلى أن يجيء يوم الحساب والجزاء .. وهنا يتخلى للشيطان عن صاحبه ، ويتخلى صاحبه عنه ، ويقول كل منهما رجم صاحبه بكل مسكر ، وقذفه بكل تهمة .. وفي هذا يقول الله تعالى ، عن الكافرين أصحاب الشياطين : « وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » (٢٩ : فصلات) ويقول سبحانه عن الشيطان : « وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم » (٢٢ : إبراهيم) ويقول سبحانه وتعالى عن إخوان السوء ، ورفاق الضلال : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » (٦٧ : الزخرف) ..

وقوله تعالى : « ياليت بيني وبينك بعد المشرقين » - هو بيان لما

في نفس هذا الضال الذي عَشِيَ عن ذكر الرحمن ، وأصبح من قرناء الشيطان - من ضيق صاحبه ، ومن حسرة وندم على تلك الصلة التي كانت بينهما ، والتي أوقعته فيما هو فيه اليوم من بلاء وعذاب .. ولهذا فهو يتمنى أن لو لم يجمعهما فَلَكَ ، وأن لو كان كل منهما في عالم غير العالم الذي يعيش فيه صاحبه ..

فقوله تعالى : « بُعِدَ المشرقين » - إشارة إلى استحالة الالتقاء بينهما ، كما يستحيل التقاء مشرق الشمس شتاءً بمشرقها صيفاً .. مثلاً ..

وأما قوله تعالى : « وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » - فهو اعتراض بين الآيتين ، يراد به الإلقات إلى أن الحكم الذي يقع على الواحد من أتباع الشيطان ، هو حكم عام يشمل أتباع الشياطين جميعاً ، وأنهم كلهم قرناء سوء ، كلما كثرت أعدادهم ؛ زاد إغواؤهم ، وإضلال بعضهم بعضاً ، حيث تشتد داعية الإغراء والإغواء ، كلما كثرت الأعداد المتزاحمة على موارد الفوابة والضلال ..

قوله تعالى :

« ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم في العذاب مشتركون » .

الخطاب هنا للفريقين .. للتائبين والمتبوعين .. إنه إن ينفعهم اشتراكهم جميعاً في العذاب .. وإن يشقى ما يصدر عن الضالين من نقمة وحقق على من كانوا سبباً في إغوائهم وإضلالهم - أن يلقي هؤلاء المَقْرُونُونَ ما يلقون من عذاب وبلاء .. وفي هذا يقول الله تعالى على لسان التائبين ، وهم يطلبون مزيداً من العذاب لمن كانوا سبباً في فتنهم وبلائهم : « قالت أحرامنا لولا ما ربنا هؤلاء أضلونا فآتاهم عذاباً ضعفاً من النار » فيجيبهم سبحانه بقوله :

« قال لكلّ ضعف ولكن لا تملّون » (٣٨ : الأعراف) ويقول سبحانه على لسان أئمة الكفر ، ودعاة الضلال ، وهم يردّون على أتباعهم الذين يتمنون لهم عذاباً فوق العذاب : « إنا كلّ فيهما إن الله قد حكم بين العباد » (٤٨ : غافر) .

فالمراد بقوله تعالى : « ولن ينفعكم » ليس نفى مجرد النفع ، وإنما المراد به النفع الذي يخلصهم من هذا العذاب ، ويخرجهم من هذا البلاء . . إذ لا شك أن في رؤية التابعين مشاركة سادّتهم لهم في العذاب ، بعض العزاء لهم ، وإن كان هذا لا يخفف من العذاب الذي هم فيه شيئاً .

قوله تعالى :

« أفأنت تسمع الصّمّ أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين » .

الاستفهام هنا يراد به النفي . . أي إنك أيها النبي لن تسمع الصّمّ ، ولن تهدي العمى ، ولن تنقذ من كان في ضلال مبين . .

وفي هذا عزاء للنبي الكريم عن مصابه في هؤلاء الضالين المفسدين من قومه . . الذين ركبوا رءوسهم ، ومضوا يتخبطون في طرق الفوابة والضلال ، غير ملتفتين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى النجاة ، ويرفع لهم بين يديه نوراً كاشفاً من نور الله . .

وفي هذا أيضاً تهديد ووعيد لهؤلاء الضالين الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويمسبون أنهم مهتدون . . فليتركهم النبي مع قرنائهم هؤلاء ، فإنه - صلوات الله وسلامه عليه - لم يبعث ليُسمع الصّمّ أو يهدي العمى . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وما آنت بهادي العمى عن صلاتهم إن تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » (٨١ : النمل) .

قوله تعالى :

« فَإِنَّا نَذْهَبُ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ * أَوْ تُرِيدُكَ الذِّى وَعَدْنَاكَ
فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ . »

أى أن هؤلاء الصِّمَّ ، العمى ، الذين ختم الله على قلوبهم ، وعلى سمعهم ،
وجعل على أبصارهم غشاوة - هؤلاء هم واقعون تحت بأس الله ، مأخوذون
بعباده . . فى الدنيا وفى الآخرة . .

ففى قوله تعالى : « فَإِنَّا نَذْهَبُ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ » - إشارة
إلى أنهم لن يُفْلِتُوا مِنْ قَبْضَةِ اللَّهِ ، ولن يَخْلُصُوا مِنَ الْعِقَابِ الرَّاصِدِ لَهُمْ ،
سواء أكان ذلك فى حياة النبي أو بعد موته . . فإنه إن ذهب الله سبحانه
بالنبي - صلوات الله وسلامه عليه - ورفعته تعالى إليه ، فإن انتقام الله سبحانه
واقع بهم ، وليس على النبي أن يشهد هذا الانتقام ، وإنما حسبه أن الله
سبحانه آخذ له بحقه من هؤلاء الذين ظلموه ، وبغفوا عليه . .

وقوله تعالى : « أَوْ تُرِيدُكَ الذِّى وَعَدْنَاكَ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ » إشارة
أخرى إلى ما قد يحلّ بالمشركين من انتقام الله فى الدنيا ، بما توعدهم الله به ،
وبما يراه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - فيهم ، وذلك بما كان من قتل رءوس
المشركين يوم بدر ، ومن خزيهم يوم الخندق ، ثم ذلّتهم وانكسارهم يوم
الفتح . . فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ، غالب على أمره . . ولكن
أكثر الناس لا يعلمون . .

قوله تعالى :

« فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . »

هو تعقيب على ما توعد الله سبحانه وتعالى به المشركين ، من انتقام على

تسكذبهم للرسول ، واستهزأهم به ، واستكثارهم عليه أن يكون مبعوث
الله إليهم ، دون سادتهم وأشرفهم .

وفي هذا التفتيح دعوة من الله سبحانه إلى النبي الكريم ألا يحفل
بهؤلاء المشركين ، وألا يفت ذلك من عزمه ، وألا يقف به ذلك عن المضي
في سبيله ، مستمسكا بالذي أوحى إليه من ربه .. وفي هذا يقول له الله تعالى :
« فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً » (١٠ : المزمل) . ويقول له
سبحانه : « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى
بالله وكيلاً » (٤٨ : الأحزاب) .

وفي قوله تعالى : « إناك على صراط مستقيم » تحريض للنبي ، وتثبيت
لقلبه .. ليضي في طريقه ، مع كتاب الله الذي بين يديه .. فإنه به على صراط
مستقيم .. صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض .. ومن كان
على هذا الصراط فهو على طريق الانبعاث ، والفلاح .. إنه على نور من ربه ..
« ومن لم يجعل الله له نورا فإنه من نور » (٤٠ : النور) .
قوله تعالى :

« وإنا لذكر لك ولقومك وسوف تسألون »

هو تحريض كذلك ، وشدة لعزم النبي على الاستمسك بهذا الكتاب
الذي بين يديه ، فإن فيه ذكراً للنبي ، وقومه ، وتجيئاً له ولهم على مر
الأزمان .. إذ كان القرآن بلسان النبي ولسان قومه ، وكان الرسول المبلغ
لرسالة القرآن عربياً من هؤلاء العرب .. وإنه مادام للقرآن ذكر ، ولرسالة
القرآن ذاكرون - وهذا ما قدر الله له أن يكون إلى آخر الزمان - فإن
ذكر الرسول باق ، وذكر قومه باق كذلك .. فآمن مؤمن بالله ، ولا

دَانْ ذُو دِينٍ بِالْإِسْلَامِ ، إِلَّا كَانَ إِيمَانُهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ، وَبِكِتَابِ اللَّهِ ، مِنْ تَمَامِ إِيمَانِهِ بِاللَّهِ . . . وَهَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، إِذْ رَفَعَ فِي الْعَالَمِينَ ذِكْرَهُ ، وَأَعْلَى فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ عِبَادِهِ مَنْزِلَتَهُ ، كَمَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ : « وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ » (٤ : الْإِنْشِرَاحُ) . . . كَمَا أَنَّهُ إِحْسَانٌ عَظِيمٌ ، وَنِعْمَةٌ سَابِقَةٌ عَلَى الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ ، الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، لِتَكُونَ الْأَفْقَ الَّذِي تَطْلُعُ فِيهِ شَمْسُ الْهُدَايَةِ الْمُرْسَلَةِ إِلَى الْعَالَمِينَ ، وَلِيَكُونَ لِسَانُهَا الْإِسْلَامَ الَّذِي يَنْقُلُ إِلَى النَّاسِ هَذَا الْهُدَى الْمُرْسَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ . . . وَهَذَا مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى . « إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » (٣ : الزَّخْرَفُ)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ » . . . إِنْ لَقَاتَ إِلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي أَمَنَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ ، إِذَا اخْتَارَهَا لِحَمْلِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ الْعَظِيمَةِ . . . وَإِنَّمَا الْمَسْئُولَةُ عَنْ حِفْظِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ ، وَعَنْ حِرَاسَتِهَا مِنْ كُلِّ عَادٍ يَعْدُو عَلَيْهَا ، كَمَا أَنَّهَا مَسْئُولَةٌ عَنْ آدَاءِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِزَاحَةِ الْمَوَاقِفِ وَاللُّغُلِ مِنْ طَرَفَيْهَا ، وَإِلَّا كَانَ الْحِسَابُ الْعَظِيمَ عَلَى أَيْ تَقْصِيرٍ أَوْ تَفْرِيطٍ يَقَعُ مِنْ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ حَمَلُوا هَذِهِ الْأَمَانَةَ . . . أَفْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ .

إِنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، هِيَ مَسْئُولِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي جَاءَتْ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ بِلِسَانِهَا . . . وَإِنَّهُ اشْرَفَ عَظِيمٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، يَكْسُو أَفْرَادَهَا وَجَمَاعَاتَهَا عَلَى مَدَى الْأَجْيَالِ ، أَنْوَابَ الْعِزَّةِ وَالْفَخْرِ . . .

وَلِهَذَا الشَّرَفِ الْعَظِيمِ نَمْنٌ عَظِيمٌ ، يُؤَدِّبُهُ كُلٌّ مِنْ يَرِيدُ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ هَذَا الشَّرَفَ ، بِمَا يَبْذُلُ مِنْ جُهْدٍ ، وَمَالٍ ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَتَضَحِيَّةٍ بِالنَّفْسِ مِنْ أَجْلِ الدِّفَاعِ عَنْ دِينِ اللَّهِ ، وَكِتَابِ اللَّهِ . . .

قوله تعالى :

« واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة أشارت إلى هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على الأمة العربية ، بأن جعل خاتم الرسل منها ، وجعل خاتم الرسالات دينها وشريعته ، وجعل لها القوام على هذا الدين ، وتلك الشريعة .. وهذا من شأنه أن يثير في نفوس العرب حمية وغيرة على هذا الدين واجتماعاً على نصرته والدعوة له ، لا أن يكون منهم العدو الراصد له ، المتربص به ، الخارج على طريقه .. !!

فقوله تعالى : « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون » - إلفات إلى هؤلاء المشركين الذين يعبدون ما يعبدون من دون الله ، من أوثان ، وكواكب ، وملائكة ، وإلى أن مام عليه من هذا للعتقادات ليس من دين الله في شيء .. وأن دين الله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية المبرأة عن الشريك ، وللصاحبة والولد .. فمن أى رسول من رسل الله تلقى للمشركون هذا الدين الذي يدينون به ؟ أكان من رسل الله من دعا إلى عبادة غير الله ؟ وحاش لله أن يحمل رسول من رسل الله دعوة إلى عبادة غير الله !! إذ كيف يكون رسولا لله من يدعو لغير الله ؟

والسؤال من النبي لرسول الله هنا ، ليس سؤالاً مباشراً ، بحيث يسأل الرسل ويتلقى الجواب منهم .. وإنما هو سؤال بالنظر فيما قص الله سبحانه وتعالى على الرسول من قصص الرسل ، ومحامل رسالاتهم إلى أقوامهم .. فقد كانت دعوة كل رسول إلى قومه : « أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .

فهذا نوح - عليه السلام - يقول لقومه : « ألا تمبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » (٢٦ : هود) ..

وهذا هود - عليه السلام - يقول لقومه : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » (هود : ٥٠) .

وصالح - عليه السلام - يقول لقومه : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » (هود : ٦١) ..

وإبراهيم - عليه السلام - يقول لأبيه وقومه : « ماذا تعبدون ؟ أنفكآ آلهة دون الله تريدون » (٨٥ ؛ ٨٦ : اللصافات) .

وشعيب - عليه السلام - يهتف بقومه : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » (هود : ٨٤) .

وهكذا كانت دعوة الرسل إلى أقوامهم ، تدور كلها حول تصحيح معتقدهم في الله ، وإقامة وجوههم إلى الله وحده لا شريك له ..

وفي نظر الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى أخبار الرسل مع أقوامهم يجد أن دعوتهم قائمة على توحيد الله ، وتحرير العقول من ضلالات الشرك به . وكأنه - عليه الصلاة والسلام - بهذا ، قد سأل الرسل ، وتلقى الجواب منهم .

وليس الرسول - عليه الصلاة والسلام - في حاجة إلى أن يسأل عن أمر هو عالم به ، ولكن هذا السؤال منه ، هو دعوة إلى هؤلاء المشركين أن يشاركوا في هذا السؤال ، وأن يلقوا الجواب عليه ، حتى يكون لهم من ذلك علم يصححون به معتقدهم للفاصلة ، التي جاء رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لعلاج ما بها من أدواء ، كما جاء رسل الله جميعاً بدواء تلك الأدواء .

الآيات : (٤٦ - ٥٦)

* « وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٦) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٧) »

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ (٤٨) وَقَالُوا يَا آيَةُ السَّاحِرِ أَدْعُ رَبَّكَ إِنَّمَا عَهْدُ عِنْدَكَ
 إِنَّا لَمُهْتَدُونَ (٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْسُكُونَ (٥٠)
 وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥١) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ
 مِثِّي وَلَا يَكَادُ بَيِّنُ (٥٢) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ
 مَعَهُ اللَّاتِلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٥٣) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّمَا كَانُوا
 قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥)
 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ (٥٦)

التعبير :

قوله تعالى :

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائته فقال إني رسول رب

العالمين » . .

مناسبة هذه القصة هنا ، هو هذا للشبه القريب بين فرعون ، وبين فراعين
 قريش ، الذين كانوا ينظرون إلى النبي من سماء عالية ، من الفرور للكاذب ،
 والوم الخادع ، فيكذبون رسول الله ، ويهزون به ، لا شيء إلا لأنه ليس
 أكثرهم مالا ، ولا أوسعهم غنى ، وإنهم ليسكرون أن يختار الله لرسالته من
 لا يختارونه هم للرياسة عليهم ، والسيادة فيهم . . « وقالوا لولا نزل هذا القرآن
 على رجل من القريتين عظيم ا » (٣١ : الزخرف) .

وقصة موسى مع فرعون ، هنا ، هي مرآة يرى المشركون على صفحتها

وجوههم المفكرة في شخص فرعون ، وما رَكِبَهُ من غرور واستملاء ، حتى أوردته ذلك وقومه موارد الملاك ..

قوله تعالى :

« فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون » .. هو رَجَعَ لِصَدَى هذه للضحكات المازنة للساحرة التي كان المشركون يلقون بها النبي ، كما طلع عليهم بآية من آيات الله .. كما يقول الله تعالى في آية تالية من هذه السورة : « ولما خُرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون » أي يضحون بالضحك المازي ، للساحر .. وكما يقول سبحانه : « أفن هذا الحديث تعجبون ؟ وتضحكون ؟ ولا تنكبون ؟ » (٥٩ - ٦٠ : النجم) .

قوله تعالى :

« وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلمهم يرجعون » .

هو إشارة إلى ما كان بين يدي موسى من آيات عجيبة ، عَرَضَهَا على فرعون وملائته ، آية آية .. ليكون لهم في هذا مزدجر ، فلم يزدحم ذلك إلا كفرًا ، وضلالًا .. وفي قوله تعالى : « إلا هي أكبر من أختها » - إشارة إلى الآثار التي كانت تُخَدِّمُهَا هذه الآيات في حياة القوم .. فكانت تنقل بهم من سيء إلى أسوأ .. كما يقول الله سبحانه : « فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون » (٤٢ : الأنعام) .

والمراد بالآيات هنا هي تلك الآيات التي أرسلها الله عليهم بالبلاء بعد البلاء .. كما يقول سبحانه : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » (١٣٣ : الأعراف) .

قوله تعالى :

« وقالوا بأيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون » .

أى أنهم كانوا كلما نزل بهم البلاء ، وأحاط بهم الكرب ، جاءوا إلى موسى يسألونه أن يرفع عنهم هذا البلاء ، على أن يؤمنوا بالله الذى يؤمن به هو ، ويدعوهم إليه ..

وفى قوله تعالى : « يا أيها الساحر » - إشارة كاشفة عما فى نفوسهم من إصرار على الكفر ، وإن نطقت ألسنتهم بالإيمان .. فهم لا يرون فى موسى إلا ساحراً كبيراً . وأنه قادر بسحره هذا على أن يسوق إليهم البلاء ، وأن يمسكه إذا شاء .. فهم بهذه الصفة يتعاملون معه .. أما دعواه بأنه رسول من رب العالمين ، فهذا ادعاء لم يصحّ عندهم ، وإن قبلوه منه ، فهو إلى أن يتكشف البلاء عنهم .. « ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك انن تكشفنا عن الرجز لنؤمنن لك ولترسلن معك بنى إسرائيل » فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون » (١٣٤ - ١٣٥ : الأعراف) .

وفى قوله تعالى : « ربك » - اعتراف ضمنى منهم ، بأنهم على ما هم عليه من كفر بالله .. فهو رب موسى .. وليس ربهم .. وهو الذى عهد إلى موسى بهذا السحر الذى بين يديه ، وعلمه إياه ..

قوله تعالى :

« فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » .

أى فلما استجاب الله لموسى فيما طلبه من رفع البلاء عنهم ، لم يستقيموا على العهد الذى عاهدوا موسى عليه ، من الإيمان بالله ، بعد رفع البلاء عنهم .. بل نكثوا العهد ، وأمسكوا بما هم عليه من كفر ..

قوله تعالى :

« ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى أفلا تبصرون » .

هو معطوف على قوله تعالى : « إذا هم يسكتون » . . أى لم يكتفوا
بنكت الهمد ، بعد أن رُفِع عنهم البلاء ، الذى كان مشتملا عليهم ، ولم يشكروا
الله على العافية ، بل ازدادوا كفراً وضلالاً ، فجمع فرعون قومه ، وحشدهم
بين يديه ، ليُعِيد إليهم ثقتهم فيه ، وإيمانهم به ، بعد هذه الزلزلة العاتية التى
أصابتهم من هذا البلاء الذى لم يجدوا من فرعون حيلةً يحْتال بها لدفعه ،
حتى اضطروا إلى الوقوف بين يدي موسى موقف التذلل والرجاء ، طالبين إليه
كشف الضر عنهم ، فكان لهم ما طلبوا !! وهذا موقف من شأنه أن يذهب
بهيبة فرعون ، ويثخيف سلطانه للقائم فى قومه ، فكان هذا التدبير الذى جاء
عقب هذه التجربة التى دخل فيها القوم بيد موسى ، ثم أخرجوا منها بيد
موسى أيضاً . .

* « ونادى فرعون فى قومه . . قال يا قوم : أليس لى ملك مصر . .
وهذه الأنهار تجري من تحتى . . أفلا تبصرون ؟ » .

ومن أنكر على فرعون هذا الملك الذى له ؟ إنه هو الذى ينكر على نفسه
هذا الملك ، بعد أن رأى كيف تهزه الأحداث ، ونزلته للكسبات ، وتسكاد
تبتلعه الأمواج المضطربة ، وهو لا يملك لذلك دفماً !! فأين سلطانه ؟ وأين
جبروته ؟ لقد تعرض من كل شيء ، وأصبح فى هذه المحنة نَبْذَةً هزيلة ، تمصف
بها للرياح فيما تمصف به من نبات وأعشاب ! إنه يلوذ بموسى عدوه ، طالباً
أن يمد إليه يده ليدفع عنه هذا البلاء الذى نزل به . .

إن فرعون هنا يفكر بصوت عال - كما يقولون - فهو بهذا الحديث
إلى قومه ، يكشف عما يشعر به من ضياع لسلطانه ، وذهاب لميخته . وهو بهذا
الحديث يتحسس وجوده الذى ذهب ، وسلطانه الذى ضاع . . تماماً كما يفعل
من صحا من حلم مزعج ، رأى فيه أنه سقط من قمة جبل فتعظم ، وتبدد

أشلاء ، إنه ليتحسس جسده ليرى إن كان حيًّا أو هو في عالم الأموات ، وإن كان هو في بقطة أو في حلم .

وفي قوله : « أفلا تبصرون » طلب من فرعون لمزيد من الصفات على وجهه ، ليتأكد له أنه موجود على قيد الحياة ، وأنه لا يزال قائماً على كرسى الملك .. وإن من شك في ذلك فليُنظر .. فيها هو ذا فرعون .. وها هو ذا عرش فرعون .. وها هو ذا قائم على كرسى مملكته !! إنه الفريق الذي احتواه اليم ، وقد بثس الذي ينظرون إليه من نجاته ، وهو يهتف بهم : أنا هنا .. ما زلت حيًّا .. فلا تهيلوا التراب على !!

قوله تعالى :

« أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين » ..

أم هنا للإضراب على تلك المشاعر التي يراها فرعون تتحرك في صدور قومه ، من استخفاف به ، وإكبار لموسى .. فهو يقول لهم : لا تظنوا هذه الظنون بموسى ، ولا تجعلوه معي على كفة ميزان .. إنه ليس مثلي ، ولا خيراً مني .. بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ، لا ملك معه ، ولا سلطان له ، ولا منطق مستقيم على لسانه ..

ومن قال من القوم إن موسى خير منه ؟

إن فرعون نفسه هو الذي يقول هذا ، وإنه ليرى موسى ، وقد نازعه سلطانه ، بل وانتزعه منه .. وإن فرعون لينزل من سنامه العالية ، ويرضى أن يكون هو وموسى على كفتي ميزان .. على أن تسكون كفته أرجح من كفة موسى .. أنا خير منه !!

لقد نفذ القرآن الكريم بهذه الكلمات القليلة ، إلى أغوار النفس الإنسانية

ورصد حركاتها وسكناتها ، وكشف عما يندس في مباربها من خواطر
وتصورات ، وما يزدحم في أعماقها من رؤى وخيالات ..

وهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآني ، يطالع من ينظر فيه متأملاً ،
آيات بينات ، تشهد بأن هذا القرآن هو من كلام رب العالمين ، الذي لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه . . . تنزيل من حكيم حميد ..

قوله تعالى :

« فلولاً ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين » .

إن فرعون إذ يجلس على كرسي عرشه ، فزعاً مضطرباً ، ليرى - بلح
الخطاير - يد موسى تسكاد تمتد إليه وتفتزع من هذا العرش ، ثم يرى هذه اليد
عُطلاً من كل حلي ، على حين يرى يديه هو وقد حلياً بأساور من ذهب ، مما
يدل على أنه الملك الجدير بالجلوس على هذا العرش - وهذا يحدها فرعون فرصة
ليضع في كفة ميزانه ثِقلاً جديداً تنقل به كفته ، على حين تخف كفة موسى ..
فيقول : « أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين » . . ثم أنا خير من هذا
الذي لم تُحلّ يده بحلية من ذهب ، شأن الملوك وأصحاب السلطان . . فلو أن هذا
الإنسان كان رسولا من عند الله حقاً لما ضنّ عليه ربه بأن يلقى عليه أسورة من
ذهب ، كأمارة على أنه موفد من جهة عالية ، ذات بأس ، وذات سلطان ! فإن
لم يكن أهلاً لأن ينال من ربه هذه المسكرمة ، أفلا جاء معه ملك أو ملائكة
من السماء ، يشهدون له أنه رسول من عند الله ؟ فإذا لم يكن هذا أو ذاك ، فبأي
وجه يكون لموسى مقام بيننا ومكانة فينا ؟

واقتران الملائكة : هو اتصالهم ومرافقتهم لموسى .

قوله تعالى :

« فاستخفّ قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين . »

أى أن فرعون استخف بمقول قومه ، واستصغر أحلامهم ، فتحدث إليهم بهذا الحديث الذى لا يقبله عقل ، ولا يستسيغه عاقل . . ومع هذا فقد تلقاه القوم بالتسليم والطاعة ، ولم يَقم من بينهم قائم ينكر هذا القول المنكر ، ويسفه هذا المنطق السفیه . . « إنهم كانوا قوماً فاسقين . . » أى كانوا على ما كان عليه فرعون من سفاهة ، وجهل ، فراجت عندهم هذه البضاعة الفاسدة ! وهكذا يستغلظ الضلال ، وتنتشر سحبه القائمة فى المواطن التى تقبل الباطل ، وتستجيب له . . تماماً كالبرك والمستنقعات ، تتداعى عليها الهوام والحشرات ، وتتوالد وتتكاثر فى أعداد لا تعد ولا تحصى . .

وإنها ليست مسئولىة داعية للضلال وحده ، بل هى كذلك مسئولىة .. الذين يستجيبون له ، ولا ينكرون عليه المنكر الذى يدعوهم إليه . . ومن هنا كان الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر مسئولىة مبهوطة بكل مجتمع إنسانى ، فى أفراد وجماعاته ، إذ كانت الجماعة أشبه بالجسد ، فيما يمرض له من عوارض الللل والآفات . . فأى عضو فى الجماعة ، يمرض له عارض من عوارض الفساد ، يهدد الجماعة كلها بتلك الآفة ، التى إن لم نجد من يعطب له . . منها ، سرت عدواها فى المجتمع كله ، وتهددت وجوده . .

قوله تعالى :

« فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين . »

وهكذا كانت عاقبة الجماعة كلها . . داعية للضلال ، ومن ضل بضلاله . . لقد أحذم الله جميعاً بمذابه ، فأغرقهم كما أغرق فرعون . .

وفى قوله تعالى : « فلما آسفونا انتقمنا منهم » . . إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، قد أسهل هؤلاء الضالين ، ومدّ لهم فى ضلالهم ، حتى يكون لهم فُسحة من الوقت ، يراجعون فيها أنفسهم ، ويمدّون موقفهم المنحرف . . فلما لم يكن لهم فى هذا الإمهال ، وفى تلك المطاوعة ، إلا الإيمان فى الضلال ، والإصراف فى العناد - أخذهم الله بذنوبهم ، ولم يكن لهم من دون الله من ولى ولا نصير .

فقوله تعالى : « آسفونا » أى أسخطونا عليهم . . والله سبحانه وتعالى « حلیم » فلا يغضب الله إلا على من أخذه بحبله ثم لم يزد الحبل إلا سفاكاً وجهاً . .

قوله تعالى :

« فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين »

أى أن العذاب الذى أخذ به هؤلاء الضالون ، السرفون فى الضلال ، كان عذاباً يُضرب به المثل من بعدهم ، ويرى الخلف عبرة وعظة فيما نزل بهذا السلف . .

الآيات : (٥٧ - ٦٥)

« وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونَ (٥٧) وَقَالُوا آلِ هَٰؤُلَاءِ خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَٰئِيلَ (٥٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ

يَخْلُقُونَ (٦٠) وَإِنَّهُ لَعَلِمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٢) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (٦٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٦٤) فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلَهِم (٦٥) ۝

التفسير:

قوله تعالى :

« وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ » وقالوا
الآلهتنا خيرٌ أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون .

يَصِدُّونَ : أى يتصايحون ، ويكثرون من الضجيج ، شأن الجماعة يطلع عليها أمر على غير ما تتوقع ، وهى فى مأزق حرج ، فتتعلق بهذا الأمر للذى ترى فيه فرجاً ومخرجاً ، فتصيح بصيحات الفرح المجنون ، الذى تختلط فيه الأصوات ، فلا يُعرف للكلمات مدلول ، وإن عرف للإشارة والحركات مفهوم ، يدل على الفرحه والابتهاج .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن قصة موسى مع فرعون انتهت بتلك النهاية التى كانت مثلاً فيما تنهى إليه طريق الضالين ، المكذبين بآيات الله وبرسل الله . . وإن فى هذا للتل لمبرة لمعتبر ، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . .

وفى عيسى بن مريم مثل بارز ، لمن يتمقل الأمثال ، وينتفع بها . .

ففي ميلاده هذا الميلاد العجيب ، من غير أب - مثل شاهد على قدرة الله ، وعلى أنه سبحانه يخلق ما يشاء ، على غير مثال سبق من تلك المخلوقات ، التي تجري على طريق الأسباب الظاهرة لنا . . فإله سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات جميعاً . .

وفي هذا الميلاد للعجيب ، الذي يبدو لنا من خلق عيسى عليه السلام من غير أب ، إشارة دالة على أكثر من أمر . .

فأولاً : أن صفة هذا الميلاد الذي يكاد يفرد به عيسى من بين بني الإنسان ؛ لا يصح أن يكون داعية لبعض الناس إلى عبادته ، وإلى رفعه عن مقام المخلوقين من مخلوقات الله . . فما هو إلا عبد من عباد الله ، وخلق من خلقه . . وأنه إذا كان قد وُلد من غير أب ، فالإنسان - أصلاً - خلق من غير أب وأم . . «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» (٥٩ ؛ آل عمران) فعيسى وآدم عند الله على سواء . . كلاهما مخلوق لله . . سواء منهما من خلق ابتداء من غير أب ولا أم ، أو من خلق من أم دون أب . .

ومن هنا ، فلا يكون لأولئك الذين يعبدون عيسى ، ويعملون له نسبة خاصة بالله - لا يكون لهم حجة يتخذونها من ميلاده الذي جاء على تلك الصفة . .

وأنه إذا كانت لهم حجة ، فهي من واردات الأوهام والضلالات ، كتلك الحجج التي يقيمها عبّاد الأحجار والأصنام والسكران ، وللملائكة على معبوداتهم . . فالذي يعبد الحجر لا يعمد أن يحد له منطقاً يعبد عليه ، تماماً كالذي يعبد الشمس ، أو القمر ، أو الملائكة ، أو الجن . . فكل

معبود من تلك للمعبودات له عند من يعبدوه وجه يعبدوه عليه ، ومنطق يتعامل به معه ..

وثانياً : أن ميلاد عيسى على غير الأسلوب الذى ولد عليه سائر الناس ، دليل على قدرة الله التى لا تحكمها الأسباب .. وأن الله سبحانه قادر على كل شيء ..

وأنه سبحانه بهذه القدرة قادر على أن يبعث الموتى من قبورهم ، وأن يحيى هذه الأجساد بعد أن أبلاها البلى ، وذهب التراب بمعاملها ..

وفى قوله تعالى : « ابن مريم » دون ذكر عيسى باسمه ، أو لقبه « للسيح » - فى هذا إشارة إلى أنه ابن امرأة ، هى مولود من مواليد الإنسانية .. فهو - أياً كان ميلاده - ثمرة من شجرة الإنسانية ، موصول نسبه بنسبها .. أياً كان لون هذه الثمرة ، أو طعمها !! .

وفى قوله تعالى : « إذا قومك منه يصدّون » - إشارة إلى هذا اللفظ والصخب ، الذى أثاره المشركون عند ضرب هذا المثل فى تشبيه خلق عيسى بخلق آدم ، كما يقول الله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (٥٩ : آل عمران) .. فقد اتهموها للمشركون فرصة يشغبون بها على النبى ، ويأخذون منها الحجّة عليه من لسانه ، بهذا المثل الذى ضربه ...

فهو سبحانه يقول لهم : إن عيسى بشر مثل سائر البشر ، وإنه مولود من الإناء الذى يولد منه كل إنسان ، وهو رَحِم الأم .. وهم - أى المشركون - يقولون للنبى : هذا عيسى ، هو بشر - كما تقول - وقد عبده من أهل كتاب سماوى ، ولا بد أن تكون هذه العبادة عن دعوة من الله لهم - وإذن فعبادة غير الله

جائزة عند الله .. ونحن إنما نعبد لللائكة الذين هم بنات الله .. والذين
تتمثلهم في هذه الأصنام التي نسميها بأسمائهم ، كهبل ، ولالات ، والعزى ،
ومناة .. فأى خير ؟ آلمننا تلك التي هي بنات الله ؟ أم المسيح الذي هو ابن
مريم ؟ وإذا كان الله قد رضى لأهل الكتاب أن يعبدوا ابن امرأة ، أفلا
يرضى الله لنا أن نعبد اللائكة .. وهن بنات الله ؟ .

هذا منطق القوم الذي استخرجوه من هذا المثل الذي ضرب لهم في
خلق عيسى .. وهو منطق قائم على الماحكة والفسطة .. لإنهم أمسكوا
بمقدمات باطلة ، ثم خلصوا منها إلى نتائج فاسدة ..

فن قال لهم إن عبادة الذين يعبدون المسيح قائمة على الحق ؟ إنهما
كفروا وشرك بالله ، مثل كفرهم وشركهم ، بما يعبدون من هذه الآلهة التي
أقاموها بأيديهم ، وسموها بأسماء اللائكة كما يقول الله تعالى : « أفرايتم
اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى * تلك
إذا قسمة ضيزى * » (١٩ - ٢٢ النجم) ..

إن عبادة الذين يعبدون المسيح قضية أخرى .. لم يكن من شأن الدعوة
الإسلامية أن تعرض لها في هذا الدور الذي تواجه فيه هؤلاء المشركين من
قريش .. وتعلق المشركين بهذه القضية في هذا الوقت ، ودعوة النبي إلى
الدخول معهم في مناقشتها والفصل فيها - هو مما يجعل المعركة بين النبي
وبين المشركين تنتقل إلى ميدان آخر ، يقفون فيه موقف المتفرجين ..
وهذا من شأنه أن يعمد سيوف الحق التي تضرب في وجوههم ، من قبل أن
توقع الهزيمة بهم .. ولهذا جاء القرآن الكريم مبطلاً مكراً هذا بقوله سبحانه :
« ما ضربوه لك إلا جدلاً .. بل هم قوم خصمون » .. أى ما ضربوا هذا

المثل الذى يوقع التشبه بينهم وبين أتباع المسيح الذين يعبدونه ، من جهة ، وبين آلمتهم التى يعبدونها ، وبين المسيح - من جهة أخرى - ما ضربوا هذا المثل إلا جدلاً ، أى لأجل الجدل الذى يصرف عن الحق ، ويُغنى السبيل عنه .. وهذا شأن للقوم فى أكثر أمورهم .. فهم قوم خصمون .. أى شديديو الجدل فى الخصومة .. كما يقول الله سبحانه وتعالى فيهم : « وتذذ به قوماً لُدّاً » (٩٧ : مريم) أى شديديو اللدد والعماد فى الخصومة ..

وفى قوله تعالى : « قومك » إشارة إلى قوم آخرين ، لهم خصومة فى ابن مريم ، وهم أتباع المسيح الذين يعبدونه ..

قوله تعالى :

« إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مِثْلَ بَنِيِّ إِسْرَآئِيلَ » ..

هذا هو مقطع القول فى المسيح ، بلا جدل ، ولا ماحكة .. ما هو إلا عبد من عباد الله ، ورسول من رسله ، أنعم الله عليه بالرسالة ، وجعله معلماً من معالم الهدى لبني إسرائيل ، بعد أن ماجوا فى اللغتين ، وغرقوا فى الضلال .. فإذا ضل فيه للضالون ، وفتن به المفتنون ، فليس فى هذا حجة يحتج بها المشركون على الله ، ويتخذون منها ذريعة لتبرير مكرهم الذى هم فيه ، من عبادة الملائكة الذين نصبوا لهم هذه التماثيل ، وأطلقوا عليها ما أطلقوا من أسماء ..

قوله تعالى :

« وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ » .

هو ردٌّ على المشركين الذين ينظرون إلى الملائكة نظرة ترفعهم إلى مقام

الألوهية.. بهذا النسب الذى ينسبونهم به إلى الله... وهذا نظر فاسد .. فإنه مهمما
 يكن مقام الخلق فى المخلوقات ، فإنه عبد من عباد الله ، و خالق من خلقه ، يعبد
 الله ويسبح بحمده ، شأنه فى هذا شأن كل مخلوق لله .. « لن يستنكف المسيح
 أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر
 فسيحشرهم إليه جميعاً » فأما الذين آمنوا و عملوا للصالحات فيوفىهم أجورهم
 ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً
 ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » (١٧٢ - ١٧٣ : النساء) .

فهذا هو المسيح - على ما يرى الناس من عجيب مولده - وهؤلاء هم
 الملائكة - على ما يرى الناس من عظمة خلقهم ، وقربهم من ربهم - إنهم جميعاً
 عبيد لله : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » (٦ : التحريم) ..
 فكيف يُعبد العبد مع السيد ، ويؤله المخلوق مع الخالق !

وقوله تعالى : « ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون » -
 أى أنه لو شاء الله لجعل للناس على صورة الملائكة ، خلقاً وتكويناً ، ولأقامهم
 على خلافة الأرض ملائكة لا يشرأ .. فإن الذى خلق للملائكة جنداً فى
 السماء قادر على أن يخلق ملائكة ليكونوا خلفاء فى الأرض .. وفى هذا تذكير
 للناس بهذه الخلافة التى لهم على هذه الأرض .. وأن الله سبحانه وتعالى قد جعلها
 للناس دون الملائكة الذى طمعوا فيها ، ورأوا أنهم أحق من البشر بها ، كما
 يقول الله سبحانه وتعالى : « وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض
 خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس
 لك قال إني أعلم ما لا تعلمون » (٣٠ : البقرة) وفى هذا ما يرى منه هؤلاء
 المشركون الذين يعبدون الملائكة أنهم إنما يعبدون خلقاً مثلهم ، أرادوا
 مرة أن يكون لهم ما للإنسان من هذا السلطان الذى له فى هذه الأرض ..
 فكيف يجوز فى عقل عاقل أن يعبد الإنسان من كان بطمع فى أن

يكون في منزلته ؟ .. أليس ذلك تدليلاً وحقوقاً ؟ وبلى إنه التدلي السفيه ،
والسقوط للبهين ١

قوله تعالى :

« وإنه لأمم للساعة فلا تترنّ بها واتبعون هذا صراط مستقيم » .

هو تمقيب على قوله تعالى في شأن عيسى : « ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا
قومك منه يصدون » .

وهذا التمقيب يجب أن يكون من كل عاقل على ماسم من قول الله تبارك
وتعالى في شأن عيسى ، وأنه عبد من عباد الله ، وأنه إذا كان المشركون
للعائدون قد تعلقوا بحال الضلال من هذا المثل ، واستخرجوا منه هذا المنطق
« ففاسد الذي تصابحوا به فرحاً - فإن العاقل ليجد في هذا المثل دليلاً يستدل به
على البعث ، فيزداد إيماناً به ، وبقيناً بأن الساعة آتية لا ريب فيها .. »

أى « وإنه لأمم للساعة » أى وإنه ، أى ابن مريم - في الميلاد الذى ولد به -
ليفيد هذا بالساعة ، أى بالبعث ، حيث يتجلى في خلقه على تلك الصورة بمض
من مظاهر قدرة الله ، وأن البعث الذى ينكره المشركون ، استعظاماً له ، إذ
يقولون : « من يحيى العظام وهى رميم » (٧٨ : يس) . ويقولون : « أنذا متنا
وكنا تراباً ذلك رجع بعيد » (٣ : ق) - هذا البعث ، هو أمر واقع نحت
سلطان قدرة الله التى لا يمجزها شيء .. فننظر إلى ميلاد المسيح الذى جاء على
غير تلك الأسباب التى يعرفها الناس ، لم ينكر البعث وإعادة الحياة إلى من
في القبور ، وإن جاء على غير ما يعرف للناس من أسباب .. وهذا هو العلم
الذى يستدل به أولو النظر ، على إمكان البعث ، والحساب ، والجزاء ،
إذا هم نظروا نظراً مستبصراً في ميلاد المسيح على تلك الصورة الفريدة
التي ولد بها ..

وقوله تعالى : « فلا تَمْتَرَنَّ بها » هو تعقيب على قوله تعالى : « وإنه لعلم

الساعة » ..

بمعنى أنه إذا كان ميلاد المسيح يقيد علمًا بإمكان البعث ، ومجيء الساعة - فإنه يجب ألا يمتري فيها الممترون ، وألا يجادل فيها المجادلون ، وألا يكذب بها المكذبون ، وبين أيديهم الدلائل والشواهد عليها ..

وقوله تعالى : « واتبعون .. هذا صراط مستقيم » معطوف على قوله تعالى : « فلا تَمْتَرَنَّ بها » أى فدعوا للراء والجدل فى الساعة ، والتكذيب بها ، واتبعون فيما أدعوكم إليه أيها المشركون من الإيمان بالله ، واليوم الآخر .. فهذا هو الصراط المستقيم ، الذى يسلك بمن يأخذ طريقه عليه ، إلى غايات الأمن ، والسلامة ، والنجاة ..

قوله تعالى :

« ولا يصدنكم للشيطان .. إنه لكم عدو مبين » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « واتبعون هذا صراط مستقيم » أى اتبعونى ولا تتبعوا ما يدعوكم إليه الشيطان ، الذى يصدكم عن اتباع هذا الصراط للمستقيم الذى أدعوكم إليه .. فأنا أدعوكم إلى الخير ، وأرتاد لكم طريق النجاة ، لأنى محب لكم ، حريص على سلامتكم ونجاتكم .. أما للشيطان ، فهو عدو ظاهر العداوة لكم ، لا يدعوكم إلا إلى ما فيه بلاؤكم وهلاككم .

قوله تعالى :

« ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذى

تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون » إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط

مستقيم » ..

أى أنه لما جاء عيسى إلى بنى إسرائيل بالآيات البينات ، بما أجرى الله سبحانه وتعالى على يديه من معجزات ، وبما أجرى على لسانه من الكلام الطيب الحكيم ، الذى يشفى سقم العقول ، وآفات القلوب - لما جاء إلى بنى إسرائيل « قال قد جئتمكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه » أى أن هذا الذى جئتمكم به من آيات بينات ، هو بما أمرنى الله سبحانه وتعالى أن أحمله إليكم من عبده لأطب لكم به من علاجكم وأدوائكم العقلية والروحية والجسدية . . « ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه » - أى ولأكشف لكم عن مواقع الحق فيما اختلفتم فيه من التوراة ، وأحكامها . . وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى آية أخرى على لسان المسيح : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتمكم بآية من ربكم ، فاتقوا الله وأطيعون » (٥٠ : آل عمران) .

فالمسيح لم يحىء إلى بنى إسرائيل داعياً لهم أن يعبدوه من دون الله ، كما ذهب إلى ذلك أهل الضلال ممن عبدوه ، وجعلوه إلهاً . . وفى هذا يقول الله تعالى : « وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذونى وأئمة أئمة من دون الله قال سبحانه ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب » ماقلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد » (١١٦ - ١١٧ : اللائدة) .

قوله تعالى :

« فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم »
أى أنه قد وقع الخلاف بين بنى إسرائيل فى شأن المسيح ، وفى مفهوم

دعوته التي جاءهم بها ، فكانوا في ذلك أحزاباً وشيعاً .
 ففريق منهم بهتته وكذبه ، ورماه وأمه بالفحش والزور من القول . .
 وقالوا إنه ابن زنى ، وإن أمه جاءت به من سفاح !
 وفريق غالى فيه ، ورفعته إلى مقام الألوهية . . فقالوا إنه الله تجسد في مريم ،
 وجاء على صورة المسيح !
 وهكذا هلك الفريقان فيه . .

وبين هذين الفريقين فرق أخرى كثيرة ، بعضها مبالغ ، وبعضها مقصود . .
 وفي قوله تعالى : « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم » وعيد
 لهذه الفرق المنحرفة جميعها . . فكل جائر ، حائد عن طريق الحق في المسيح ،
 وفي المفهوم الذي فهموه عليه . . فهو ليس إلهاً ولا ابن إله ، كما زعم أنصاره
 وأتباعه . . وهو ليس ابن زنى ، ولا كذاباً ، ولا دجالاً ، كما رماه بذلك
 المفترون الضالون من اليهود . . وإنما هو كما قال الله سبحانه وتعالى : « إن
 هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لآبى إسرائيل » .

الآيات : (٦٦ - ٧٣)

* « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٦٦)
 الْأَخِلَّاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٦٧) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ
 عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨) الَّذِينَ آمَنُوا بَايَانًا وَكَانُوا
 مُسْلِمِينَ (٦٩) أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَانَ الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (٧٠) يُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ

الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٧١) وَلِلَّهِ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفِيتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٣) «

التفسير :

قوله تعالى :

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » .

هو عودة بالخطاب إلى المشركين ، بعد أن ضُرب لهم المثل بالمسيح بن مريم ، وبما كان منهم من شغب في هذا المثل ، وما كان من بنى إسرائيل من خلاف في شأنه .. وفي هذا الخطاب الاستفهامي تهديد للمشركين بما سيعمل بهم ، إذا هم أمسكوا بما هم عليه من شرك وضلال . . فساذا ينتظرون ؟ إنه ليس وراء هذا الانتظار إلا أن يموتوا على شركهم ، وإلا أن يجدوا أنفسهم فجأة ، وعلى غير توقع منهم - أنهم بين يدي عذاب الله ، الذي أعدّ للضالين للكاذبين . .

قوله تعالى :

« الْأَخْلَاءُ بَوْمُئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ »

الأخلاء : جمع خليل . . وهو الصاحب الذي اتصل الودّ بينه وبين صاحبه . .

والمعنى : أنه في يوم القيامة يُشغل كل إنسان بأمر نفسه ، لما يرى من أهوال هذا اليوم .. « يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » (٣٤ - ٣٧ : عبس) .. هذا شأن الناس جميعاً .. أما أهل الضلال ، وإخوان السوء ، فإن لهم إلى هذا الشأن شأنًا آخر .. وهو أنهم

يقرامون بالتهم ، ويتقاذفون باللعنات .. كل منهم يلتقى باللائمة على صاحبه ويقول له أنت للذي دعوتني إلى كذا وكذا من الماضي ، وأنت للذي زينت لي كذا وكذا من الشرور ، كما يقول الله سبحانه على لسان المستضعفين ، ونقمتهم على ساداتهم وكبرائهم : « ربنا هؤلاء أضلونا فآتِهم عذاباً ضعفاً من النار » . (٣٨ : الأعراف) .

وكما يقول سبحانه عن أهل الضلال جميعاً : « ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وماواكم النار وما لسكم من ناصرين » (٢٥ : العنكبوت) ..

وقوله تعالى : « إلا المتقين » استثناء من هذا الحكم العام : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو .. فليس كل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو .. وإنما هذا الحكم واقع على إخوان السوء ، وأهل الضلال .. أما أهل الإيمان ، وللقوى ، المتحابون في الله ، المجتمعون على ذكره وطاعته .. فهؤلاء يلتقى بعضهم بعضاً بالحمد والثناء ، حيث كان بعضهم لبعض ناصحاً وهادياً ..

قوله تعالى :

« يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » ..

هو دعاء من رب كريم ، لعباده المتقين ، الذين استخلصهم سبحانه من بين هذه الجموع المتخاصمة الملائمة من أهل الفسق والضلال ..

فأهل الحشر جميعاً بعضهم عدو لبعض إلا المتقين ، الذين ينادون من قِبل الرحمن بقوله تعالى : « يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » ..

وفى نداء المتقين من بين هذا المعترك الصاخب من حولهم ، وفى إضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى : « يا عباد » ؛ لطف من لطف الله بهم ، حيث تسكن بهذا النداء الكريم نفوسهم المضطربة ، وتطمئن قلوبهم الواجفة ، لما يرون من تنافس أهل الضلال حولهم ، وتراهم بالمدواة والشتان .. فإذا سمعوا هذا النداء الكريم بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنوا من خوف ، واطمأنوا من فزع .. إنهم ناجون وحدهم من بين الركب الذى تتخبط به السفينة فى متلاطم الأمواج ، وتوشك أن تهوى إلى القاع ! .

قوله تعالى :

« الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين » .

هو وصف لمؤلاء العباد ، الذين ناداهم الحق جل وعلا بقوله : « يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » . . فهم إنما استحقوا هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى ، بندايتهم ، وإضافتهم إلى ذاته جل وعلا .. لأنهم آمنوا بآيات الله .. وكانوا مسلمين ..

وفى وصفهم بالإيمان ، ثم وصفهم بأنهم كانوا مسلمين قبل أن يكونوا مؤمنين - فى هذا إشارة إلى أنهم قبل أن يؤمنوا على يد الرسل ، وبصدقوا بآيات الله التى فى أيديهم - كانوا مسلمين ، أى على فطرتهم السليمة ، التى لم تفسدها الأهواء الموروثة ، لقل كانوا على السلامة والبراءة ، حتى إذا انقلبوا برسل الله ، ونظروا فيما معهم من آيات ، استجابوا لدعوة الحق ، وآمنوا بآيات الله .. أشبه بالأرض الطيبة ، التى احتفظت بكل ما فيها خير ، حين لم تجد الماء الذى ينجي مواتها ، حتى إذا غاثها الغيث ، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم .. وليس كذلك الأرض الخبيثة ، فإنها حين

لا نجد الماء ، حيث تنضج بكل ما فيها من خبث ، فتصبح منبعثاً للحسك
والشوك ، وماوى للآفات والموام ..

وقوله تعالى :

« ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون » .

بعد أن يجتمع المؤمنون على هذا النداء للكريم من ربهم ، يدعوهم الله
سبحانه وتعالى إلى ضيافته في الجنة .. « ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون »
أى حيث تلقون المسرة والحبور مع أزواجكم اللاتي آمن معكم ..
وبهذا يكمل أنسهم ، ويتم نعيمهم ..

قوله تعالى :

« بظاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي
الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون » ..

في الانتقال من الخطاب في قوله (أنتم وأزواجكم) إلى الغيبة ، في قوله
تعالى : « بظاف عليهم » بدلا من « بظاف عليكم » - في هذا إلفات للأنظار
إلى هذا النعيم الذى يساق إلى عباد الله المتقين ، الذين استضافهم سبحانه وتعالى
في رحاب كرمه ، وأنزلهم منازل رضوانه .. وفي هذا ما يبعث في قلوب المكذبين
والضالين ، من حسرات ، إلى ما هم فيه من آلام ، وأحزان ، كما أنه يضاعف
من نعيم أهل هذا النعيم ، حيث ينظرون إلى أنفسهم وإلى ما هم فيه من عافية ،
وحيث يلتقى غيرهم صنوف البلاء والموان ..

وفي قوله تعالى : « بصحاف من ذهب وأكواب » - إشارة إلى الطعام

وهو في آنية الطعام ، وهي الصحاف ، جمع صحفة .. وإلى الشراب وهو في آنية للشراب ، وهي الأكواب : جمع كوب .. وهي جميعها من ذهب ..

وقوله تعالى : « وفيها ما تشتهي الأنفس » - إشارة أخرى إلى أن وراء هذه الأطعمة والأشربة التي يطاف على أهل الجنة بها - وراء هذه الأطعمة كل ما تشتهي الأنفس من طيبات .. فلا يطلب أحديشئاً إلا وجده حاضراً بين يديه ، كما يقول الله تعالى : « ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون » (٣١ : فصلت) ..

وقوله تعالى : « وتلد الأعين » - إشارة ثالثة إلى ما للأعين من مُتَمِّع خاصة ، تجدها فيما ترى من آيات الله ، وبديع صنعه في هذه المنازل للكريمة ، التي استضافهم الله سبحانه وتعالى فيها ..

هذا ، وقد تناول بعض المفسرين قوله تعالى : « وتلد الأعين » بأنه اللفظ إلى الله سبحانه وتعالى ، حيث لا يكمل نعيم أهل الجنة إلا بالنظر إلى الله سبحانه ، فيتجلى الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة ، فيكون لهم من ذلك ما لا يحيط به الوصف من رضا ورضوان ..

هذا وقد أشرنا في أكثر من موضع إلى أن هذه الأوصاف الحسية التي يذكرها القرآن للنعيم الجنة ، من ألوان الطعام والشراب ، وأنواع اللباس والحلى - كلها مما يساق إلى أهل الجنة ، الذين كانوا يشتهون هذه الأمور في الدنيا ، ثم تقصر أيديهم عنها ، أو كانوا يحرمون أنفسهم منها ، ابتغاء مرضاة الله ! .

فكان من تمام إكرامهم ، أن يمدوا بين أيديهم كل ما كان من نعيم الدنيا ، الذي فاتهم حظهم منه .. مجزأ ، أو استملاء ..

قوله تعالى :

« وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون * لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون » .

الإشارة إلى الجنة هنا ، هي دعوة لأهلها إلى أن يُزفوا إليها ، وأن ينالوا منها ما يشاءون .. فقد أصبحت ملكاً لهم ، يتصرفون فيها تصرف المالك فيما ملك ..

وقد عبر القرآن عن الملك بالميراث ، لأمرين :

أولاً : أن الوارث لا يبخل على نفسه بالتمتع بكل ما ورث ، حيث لا يشتد حرصه عليه ، لأن ماورثه قد جاء إليه من غير عناء .. وفي هذا دعوة إلى أهل الجنة أن ينالوا من هذا النعيم الموروث ما يشاءون ، غير مضيقين على أنفسهم في شيء ..

وثانياً : أن هذه الجنة التي نزل المؤمنون رحابها ، وورثوا نعيمها - هي فضل من فضل الله عليهم ، وإحسان من إحسانه إليهم ، وأن أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا ليست هي الثمن الذي يكافئ هذا النعيم العظيم .. وأن هذه الأعمال لم تكن إلا سبيلاً ووسيلة يتوسلون بها إلى مرضاة الله .. كما يتوسل الوارث إلى مورثه بسبب من قرابة ونسب ، فتكون هذه القرابة سبيلاً لميراث ما يرث ، وإن لم يكن له فيما ورثه من عمل ..

أما قوله تعالى : « بما كنتم تعملون » - فهو لتحقيق أمرين كذلك ..

أولهما : الاحتفاء بالأعمال الصالحة ، والإشارة بقدرها ، وإلى أنها تثمر ثمراً طيباً ... وأن من يغرس في مغارسها لا بد أن يحظى منها ثمراً طيباً مباركاً ..

وثانيهما : تسكريم للعاملين ، وإطعامهم من ثمرة عملهم .. ففي هذا لذة مضاعفة لهذا الثمر الذي غرسوا مغارسه ، وتعهدوها بالعمل .. على خلاف ما يبناه الإنسان عفواً من غير عمل له .. فإنه وإن كان طيباً كريماً ، يجد فيه المرء هباءته وسعادته - فإنه يقوم معه شعور في النفس بأنه ليس ملكاً خالصاً لصاحبه ، وأنه أشبه بالضيف الوارد عليه .. وفي هذا ما يزعج الإنسان عما يجد فيه من هذاعة وسعادة ..

وفي التعبير القرآني : « وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون » ما يجعل هذه الجنة ونعيمها ، ملكاً ، مصفى من كل شائبة ، معزولاً عن كل شعور بعزل الإنسان عن هذا النعيم ، أو بقطعه عنه .. فهي ميراث ينفق منه الإنسان كيف يشاء ، وينال منه ما يريد .. وهي ثمرة عمل وجهد .. ومن حق العامل أن ينعم بما عمل .

الآيات : (٧٤ - ٨٣)

* « إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (٧٤) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥) وَمَا ظَنَنَّاهُمْ لَوْلَا سَكَنَ كَانُواهُمْ الظَّالِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كَثُورُونَ (٧٧) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (٧٨) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٩) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَهُمْ بِسُكُوتٍ (٨٠) قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٢) فَذَرُهُمْ يَمْشُوا وَيَلْعَبُوا وَحَتَّىٰ يُبَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٨٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون » .

هو بيان لما يُلْقَى أهل الضلال والكفر من عذاب وبلاء في الآخرة ، بعد هذا البيان الذي كشف عما المؤمنين المقيمين عند الله من جنات ونعيم .. فالناس في الآخرة فريقان : فريق في الجنة ، وفريق في السعير .. فريق يلقى للكرامة والتكريم ، وفريق يلقى المهوان والمذاب ..

وفي التعبير عن أهل الضلال بالمجرمين ، إشارة إلى أنهم أصحاب جنایات جنوها على أنفسهم وعلى غيرهم من عباد الله .. وأن هذا المذاب الذي يعذبون به في الآخرة بالخلود في نار جهنم - إنما هو جزاء لهذه الجرائم التي اقترفوها في دنياهم ..

قوله تعالى :

« لا يفتّر عنهم وهم فيه مبلسون » .

هو صفة للمذاب الذي يخلد فيه المجرمون .. فهو عذاب لا ينقطع عنهم أبداً ، ولا يفتّر أو يضعف أبداً ، بل هو متصل دائماً ، وعلى حال واحدة من الشدة والبلاء ، وإن اختلف صوراً وألواناً .

وقوله تعالى : « وهم فيه مبلسون » حال كاشفة عن هؤلاء المجرمين وهم يصلّون هذا المذاب الأليم .. والإبلاس : هو الوجوم ، والجمود ، من شدة الحزن واليأس .. فهم أجسام قد تبلّدت فيها للعقول ، وجدت منها المشاعر ، وذُهِلت النفوس ..

قوله تعالى :

« وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » .

أى أن هذا العذاب الذى هم فيه ، لم يكن لظلم وقع عليهم ، حيث يرام
الرأى فيستفزع هذا للعذاب ، الذى لا ينقطع أبداً ، ويخيل إليه أنه ليس هناك من
ذنب يستحق هذا العذاب الذى لا تحتمله السموات والأرض .. وكلا فإنهم لم
يُظلموا ، وإنما الذين ظلموا أنفسهم ، فأوردوها هذا المورد ، وسموا بها إلى
هذا البلاء ، فكفروا بالله ، وحاربوا الخالق ، وخرجوا بهذا على الولاء لله ،
والانقياد لرب العالمين ، الذى انقاده الوجود كله ..

قوله تعالى :

« ونادوا يا مالِك ليَقض علينا ربك ، قال إنكم ما كنون » .

مالك ، هو الملك الموكَّل بالنار من عند الله سبحانه وتعالى ، وهو الذى
يقوم على أهل النار ، كما يقوم السجان على المسجونين ..

وفى قولهم : « يا مالِك ليَقض علينا ربك » ما يكشف البلاء النازل بهم ،
كما يكشف اليأس الذى وقع فى نفوسهم من أن يبالوا من الله خيراً .. فهم
لا يرجون الله فى هذا اليوم ، ولا يطمعون فى رحمته ، حتى إنهم لينادون مالِكاً :
« يا مالِك ليَقض علينا ربك » ولم يقولوا « ليَقض علينا ربنا » - إنهم على يأس
من أن يُنسبوا إلى الله ، وأن يَقْبَل الله منهم قولاً .. وذلك من ضلالتهم الذى
صحبهم فى آخرتهم . فلم يَقْدُرُوا الله قدره .. ولم يروا سعة رحمته ..

وقوله تعالى : « قال إنكم ما كنون » - هو رد مالِك على ما طلبوه منه
أن يسأل ربه للقضاء عليهم ، وإهلاكهم ، حتى يقطع عنهم هذا العذاب ..

وقول مالِك : « إنكم ما كنون » .. أبلغ من قوله إنكم لن تموتوا ولن

يُقضى عليكم ، لأن قوله : « إنكم ما كنون » يدل على أنهم لن يموتوا ، ولن يُقضى عليهم ، كما يدل في نفس الوقت على أنهم لن يتحولوا عن حالتهم تلك التي هم فيها .. إنهم ما كنون فيما هم فيه من عذاب أليم ، وعلى تلك الحال التي هم عليها ..

أما لو قيل لهم لن يقضى عليكم ، أو لن تموتوا ، فقد يظنون أحياء ، ولكن في غير صحة هذا المذهب الذي معهم ! وإن كان ذلك بعيداً عن محامل اللفظ ، إلا أن المكروب يتعلق بأوهى الأسباب ، وفي هذا القول متعلق لهم ، وإن كان متملقاً كاذباً .. فجاء قوله تعالى : « إنكم ما كنون » ليقطع حتى هذا الوم الذي بتعلقون به ! .

قوله تعالى :

« لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم لا تحق كارهون » ..

يكاد يجمع المفسرون على أن هذا الخطاب موجه إلى أهل النار ، وأنه من مقول القول الذي ردّ به مالك عليهم ، وأن جمع الضمير في قوله « جئناكم » لأن مالكا إنما يتحدث إليهم بلسان الملائكة الذين هو منهم ، والذين جاؤا إلى هؤلاء المشركين بالحق من ربهم ، فيما حلوا إلى رسل الله من آيات الله !

وهذا مردود من وجهين :

فأولاً : في قوله تعالى : « ولكن أكثركم لا تحق كارهون » ما يشير إلى أن بعضاً من الخطابين بهذا الحديث غير كارهين للحق ، بل هم مستعدون لقبوله ، والانتفاع به ..

وهذا لا يتفق مع أهل النار ، الذين قيل إن هذا الخطاب موجه إليهم ، إذ ليس فيهم أحد لم يكن كارهاً للحق ، مجانباً له ، بل ومحارباً لكل من

يتجه إليه .. ولو كان على غير تلك الصفة لما ورد هذا المورد ، ولما لقي هذا للصير المشنوم !!

وثانياً : أن قوله تعالى في الآية التالية : « أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون » — هو — ويأجاء المفسرين — خطاب إلى المشركين !

وهذا الخطاب — كما ترى متصل بالكلام الذي سبقه ، إذ هو إضراب عنه ، وإنشاء لخطاب آخر معهم .. كما سنرى .. وعلى هذا ، فإن قوله تعالى :

« لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون » — هو خطاب من الله سبحانه وتعالى للمشركين ، على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه ..

وفي هذا الخطاب ردٌّ على هؤلاء المشركين ، الذين يدعون إلى هذه النار التي يُعَذَّب فيها المجرمون ، الذين نادوا مالكاً قاتلين : « ليقض علينا ربك » هؤلاء المشركون يدعون في هذه اللحظة إلى تلك النار ، وهم إذ يطلبون وجهاً للفرار منها ، يلقاهم هذا القول الذي يمسك بهم ، ويدفعهم دفعاً إلى جهنم : « لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون » .. والمخاطبون بهذا إنعام أكثر المشركين الذين كانوا إلى هذا الوقت يقفون من الله هذا الموقف للمنادى ، فأبوا أن يستمعوا لآيات الله ، وأن يستجيبوا لها .. أما الذين استجابوا للرسول ، وآمنوا بالله ، فقد كانوا قلة قليلة منهم ..

ولهذا صح أن يخاطبوا بقوله تعالى : ولكن أكثركم للحق كارهون .. قوله تعالى :

« أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون » ..

هو إضراب عن هذا الخطاب الذي وجه إليهم ، والذي كان من شأنه أن يُحدث لهم ذكراً ، وأن ينقادوا للحق ، ويدعوا له .. وأما ولم يكن لهم من هذا الحديث عبرة وعظة ، فقد كان من التدبير الحكيم أن يطوى عنهم هذا الحديث ، وأن يواجهوا بهذا الواقع الذي هم فيه ، وهو أنهم قد أبرموا أسرم وأحكموه على هذا الضلال ، والله سبحانه قد أحكم أسره ، على أن يأخذ المجرمين بمجرمهم .. وفي هذا وعيد لهم بما سيلقون من عذاب أليم ، يوم لا ينفع مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون .

قوله تعالى :

« أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون » .. هو إضراب أيضاً عن الخطاب الذي وجه إليهم في قوله تعالى : « أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون » .. حيث أن هذا الوعيد الذي يحمله الخطاب إليهم لم يلق منهم إلا استهزاء ، واستخفافاً ، لأنهم على ظنٍّ بأن لا بعث ، ولا حساب ، ولا جزاء .. وأنه إذا كان بعث وحساب وجزاء - فإين هي أعمالهم التي يحاسبون عليها ؟ ومن رآها منهم وأحصاها عليهم ؟ وإذا كان هناك من يرى أعمالهم الظاهرة التي يعملونها على مشهد من الناس ، فإين من يعلم ما يعملونه في الخفاء ، وما يضمرونه في الصدور ؟ .

فجاء قوله تعالى : « أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ » ليكشف عن هذا الوسواس ، الذي توسوس به لهم ظنونهم الكاذبة ، عن علم الله سبحانه وتعالى ، وليقرر لهم الحقيقة التي غابت عنهم ، وهي أن كل شيء عملوه في السر أو في الجهر ، يعلمه الله الذي لا تخفى عليه خافية .. بل وليس هذا فحسب ، بل إن أعمالهم كلها - سرها وجهرها - مسجلة في كتب يكتبها رسل من عند الله موكلون بهم .. « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » (١٨ : ق)

قوله تعالى :

« قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » .

هو بيان للموقف الذى يتخذه النبي من دعوى المشركين بأن لله ولداً ،
وم الملائكة الذين نسبواهم إلى الله ، ثم عبدوهم من دونه ..

فلو أنه سلم بهذا الأمر جدلاً ، وكان للرحمن ولد كما يزعمون - فهذا
لا يجعل للولد مكاناً متقدماً على الوالد ، حتى يؤثر بالمباداة من دونه .. فالوالد
مقدم على الولد رتبةً وزماناً .. فهو بهذا معبود قبل أن يوجد الولد .. فإذا وجد
الولد بعد هذا ، فليس له أن يزيل الوالد عن مكانه ! وعلى هذا ، فإنه لو سلم
المشركين بما يقولونه من أن لله ولداً ، فإن هذا لا يعطيهم حجة على عبادة الولد
دون الوالد .. ولهذا كان أن واجههم النبي بما ينبغي أن يكون عليه الأمر
— على فرض التسليم بدعواهم الباطلة — وهو أن النبي أول العابدين لله ،
دون اللغات إلى هذا الولد على فرض التسليم به .. !

وهذا الأسلوب في محاجة الخصم ، هو أبلغ الأساليب في إلزامه ، وقطع
حجته ، وذلك بإقامة الحجة عليه من واقع إقراره واعترافه ، عملاً بالمثل القائل :
« من فك أدبك » .

قوله تعالى :

« سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون » .

هو تنزيه لله سبحانه وتعالى عن هذا القول الذى يقوله المشركون بالله ،
من نسبة الولد إليه ، والذى سلم به جدلاً ، لإظهار فساد منطقهم حتى مع هذا
المدعى الباطل الذى يدعونه على الله .. أما الله سبحانه وتعالى فهو منزّه عن أن
يكون له ولد .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

قوله تعالى :

« فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون » ..

هو استعصار لأحلام هؤلاء المشركين ، وأنهم أشبه بالأطفال ، يخوضون ويلعبون ، فلا معتبر لما يقولون .. لأنهم يرمون بالكلام على عواهنه ، دون أن يكون لمقولهم نظر فيه ، أو تقدير له ، ولهذا فإن الأولى بالنبي — صلوات الله وسلامه عليه — أن ينصرف عنهم ، وأن يدعهم لما هم فيه من لهو واطمئنان ، حتى تقع بهم الواقعة ، ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ..

الآيات : (٨٤ — ٨٩)

« وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٥) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شِهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَسْمَعُونَ (٨٦) وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٨٧) وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْنَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وهو الحكيم العليم » .

هو بيان لقدرة الله ، وجلاله ، وعظمة ملكه ، واقتدار سلطانه ..

فهو سبحانه ، المتفرد بالآلوهة في السماء .. لا شريك له فيها .. وبهذا يدين له
أهل السماء بالمبودية ..

وهو سبحانه ، المتفرد بالآلوهة في الأرض .. لا شريك له فيها .. وبهذا
يدين له أهل الأرض بالولاء ويخصّونه بالعبادة .. وأنه إذا كان في الناس مَنْ ضلّ
وغوى ، فانحرف عن هذا الوضع الذى يتخذه أهل السماء والأرض ، فإنهم
— مع هذا — مقهورون لله ، واقعون تحت سلطانه .. طوعاً أو كرهاً ، كما
يقول سبحانه : « إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا »
(٩٣ : مريم) وكما يقول جل شأنه ، « وَهُوَ يُسْجِدُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعًا وَكَرْهًا » (١٥ : الرعد) .

وقوله تعالى : « وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ » — إشارة إلى الصفتين التكريميتين
اللتين يتجلى الله سبحانه وتعالى بهما على ملكه في السموات والأرض .. وهما :
الحكمة والعلم فكل ما خلق الله سبحانه ، موزون بميزان الحكمة ، مقدر
بقدرها .. وكل ما في السموات والأرض ، واقع في علم الله « لا يعزب عنه مثقال
ذرة في السموات ولا في الأرض » (٣ : سبأ) وهكذا كل أمر — صغير أو كبير —
إنما ملاكه الحكمة والعلم .. فبالحكمة يقوم الأمر ، وبالعلم تضبط مصادره
وموارده ، ولهذا كان مما طَلَبَ به « يوسف » القيام على تدبير خزائن الأرض -
أنه حفيظ عليم ، فقال له ذلك : « اجعلنى على خزائن الأرض .. إني حفيظ عليم »
(٥٥ : يوسف) والحفظ شعبة من شعب الحكمة ! .

قوله تعالى :

« وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وإليه ترجعون » .

هو تسبيح بحمد الله وتقديس لجلاله ، بإسان كل مخلوق في السموات والأرض . . فهو سبحانه - المفرد بالألوهة في السماء ، والأرض . . ومن ثم كان كل من في السموات والأرض لسان حمد لله ، وتسبيح لله ، وولاء لجلاله . وفي قوله تعالى : « وعنده علم الساعة وإليه ترجعون » تذكير للناس - وهم يشهدون جلال الله ، وعظمته في هذا الملك العظيم الذي له وحده - تذكير لم ييوم الحساب والجزاء ، الذي لا يعلمه إلا هو . . وذلك يوم يرجعون إلى الله ، ويجزى كل امرئ بما عمل . .

قوله تعالى :

« ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » المراد بالمدعوتين من دون الله هنا ، هم الملائكة ، الذين يعبدون المشركون في هذه الأصنام التي سموها بأسماء أطلقوها على بعض الملائكة ، مثل اللات ، والعزى ، ومناة ، وغيرها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسئون الملائكة تسمية الأنثى » (٢٧ : النجم)

وهؤلاء الملائكة الذين يعبدون المشركون في تلك الأصنام التي يتمثلونها فيهم - وبذلك الأسماء التي يسمونهم بها - هؤلاء الملائكة ، لا يمكن أن تكون الشفاعة لأحد ، كما يقوم هؤلاء للمشركون إذ يقولون عنهم : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » (٣ : الزمر) ويقولون فيهم : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » (١٨ : يونس) .

وقوله تعالى : « إلا من شهد بالحق » هو استثناء من عموم الذين الواقع على شفاعة الملائكة . . أى أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق ، فآمن بالله ، وبرسل الله ، وباليوم الآخر . . كما يقول الله تعالى : « لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون » (٧٨ : الزخرف) . . فهؤلاء الذين كرهوا

الحق وأنكروه ؛ ليس للملائكة شفاعة فيهم .. وهم أكثر المشركين .. أما من شهد بالحق من هؤلاء المشركين - وهم أقلية - وآمنوا بالله ، وأخلصوا دينهم لله له ، فإن للملائكة شفاعة فيهم ، فقال للعاصين منهم .. وتلك الشفاعة ، هي الاستغفار لهم كما يقول الله تعالى : « ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » (٧ : غافر) .. فهذا من شفاعة الملائكة للعصاة من المؤمنين .. وهي شفاعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ..

وقوله تعالى : « وهم يعلمون »

يمكن أن يكون حالا من الاسم الموصول « الذين » أى أن الملائكة لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق .. وهم يعلمون هذا .. أى يعلمون أنهم لا يملكون للشفاعة إلا لمن شهد بالحق .

ويمكن أن يكون حالا من الاسم الموصول « مَنْ شهد بالحق » أى لا تشفع للملائكة إلا لمن شهد بالحق ، أى شهادة قائمة على علم ، يملأ القلب إيماناً واطمئناناً ، لا مجرد شهادة ينطق بها اللسان دون أن تقع من القلب موقفاً .. قوله تعالى :

« ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون » .

أى أن هؤلاء المشركين إذا سئلوا عن خلقهم ، لما وجدوا بين أيديهم إلا جواباً واحداً ، وهو أن الله هو الذى خلقهم .. إنهم لا يستطيعون أن يقولوا إن الملائكة الذين يعبدونهم ، هم الذين خلقوهم ، وخلقوا من فى السموات والأرض .. بل إنهم يعلمون أن الملائكة من خلق الله ، وإن كانوا أبناء الله عندهم .

ومع هذا الإقرار منهم بخلق الله لهم ، فإنهم لا يعبدون رب السموات والأرض ، الذى خلقهم ويعبدون خلقاً من خلقه .. وهذا منطوق معكوس ، لا يلتفى أوله مع آخره .. ولذا جاء قوله تعالى : « فأنى يؤفكون » منكرأ على هؤلاء

المشركين هذا الإفك والافتراء الذي جعلوا منه ديناً يدينون به ، ولا مستند له من منطق ، حتى منطقهم هم الذي ينتزع قضاياه من اللوهم والضلال ..

قوله تعالى :

* « وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » .

القبيل : معناه القول .. والضمير المضاف إليه هذا القول ، هو للنبي صلوات الله وسلامه عليه .. ومقول القول هو قوله تعالى : « يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » .

وهو مثل قوله تعالى : « وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً » (٣٠ : الفرقان) وقد اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في الربط بين هذه الآية وما قبلها .. كما اختلف القراء في قراءة « وقيله » فقرأه بفتح اللام ، وقرأه بكسرهما ، وقرأه بضمها .. ولكل قراءة تأويل تؤول عليه ..

ولا نريد أن نعرض لهذه المقولات ، فهي مبسوطه في كتب التفاسير ، يرجع إليها من شاء مزيداً من العلم ، أو الرياضة الذهنية ..

والذي زاه في تأويل هذه الآية ، ونرجو أن يكون بتوفيق الله صواباً ، هو — والله أعلم — أن الواو في قوله تعالى : « وقيله » .. هي بمعنى « مع » .. وعلى هذا تكون الآية مرتبطة بقوله تعالى : « فأنى يؤفكون ؟ » .. فهذا الاستفهام ينكر عليهم أن يعبدوا غير الله ، وأن ينصرفوا إلى غير خالقهم وخالق السموات والأرض ، الذي شهدت له بذلك أنستهم .. ومع هذا فهم يعبدون غير الله ، بشهادة الواقع الذي هم فيه ، وبشهادة الرسول الذي خبر حالم ، وعرف الداء المتمكن منهم ، فقال شاكياً إلى ربه : « يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون .. »

ونحرير المعنى ، هو : إلى أين ينصرف هؤلاء المشركون ، مع شركهم الذى هم فيه ، ومع ما يرى الرسول من حالهم فى المستقبل ، وأنهم ممن لا يرجى صلاحهم ، أو يُتَوَقَّع شفاؤهم من هذا الداء الذى معهم ؟ .
ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك :

• « فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون » .

— جاء رداً على قول النبى : « يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » وداعياً له إلى الفرق بينهم ، ومقابلة جهلهم بالحلم ، وسفاهتهم بالمغفرة والصفح .. وأنهم كلما ظالموا لخشاً وهجرأ قال لهم سلاماً ومغفرة ، كما يقول سبحانه فى وصف عباد الرحمن : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » (٦٣ : الفرقان) وكما يقول جل شأنه لنبىه الكريم : « خذ اللفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (١٩٩ : الأعراف) .

وفى هذا ما يشير إلى أن هؤلاء المشركين ينتظر منهم خير كثير ، وسيكون منهم بقاءة الإسلام ، ومادة دولته التى ستظهر عما قريب .. وقد كان ، فدخل كثير من هؤلاء المشركين فى دين الله ، حتى أنه إذا جاء يوم الفتح لم يبق مشرك من قريش — خاصة — لم يدخل فى الإسلام .

وفى قوله تعالى : « فسوف يعلمون » أى أنهم هم الآن على جهل بزبن لهم هذا الباطل الذى هم فيه ، ويفذيههم بهذا للسهة الذى ترى به أفواههم .. ولكنهم مع الزمن ، ومع ما يأخذهم به الرسول الكريم من حلم ، وصفح ومغفرة ، سيعلمون بعد جهل ، ويؤمنون بعد كفر .. ويصبحون جنداً من جنود الله ، ورايات من رايات الإسلام التى تخفق فى آفاق الأرض .. وليس هذا من الوعيد ، كما يذهب إلى ذلك جمهور المفسرين .. فإن للسورة قد ختمت بهذا الختام الذى يدعو النبى إلى الصفح والمغفرة والمسالمة .. ولا يتفق مع هذا

أن يلقى للبيّ المشركين بالصفح والمسألة ، ثم يلقاهم الله سبحانه بعد ذلك بالوعيد ..

هذا ، والله أعلم .

***

ونود هنا ، بعد ختام هذه السورة أن نشير إلى أمر كان مُلفتاً للنظر ..
فقد كثر في هذه السورة ذكر الاسم الكريم « الرحمن » الذي تكرر في سبعة مواضع من السورة هي :

« وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ... » الآية : (١٧)

« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ... » الآية : (١٩)

« وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ... » الآية : (٢٠)

« ولولا أن يكون للناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم

سققاً من فضة ... » الآية (٢٣)

« ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له

قرين ... » الآية : (٣٦)

« واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة

يعبدون .. » : (٤٥) .

« قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ... » الآية : (٨١)

ولقد كثر « الرحمن » موقعه في الآية التي ذكر فيها ، كما له حكمته التي تلتبس من هذا الذكر في هذا الموضع .. فحيث ذكر « الرحمن » جلّ وعلا ، كانت تجليات الرحمة ، ورحمات الرحمن ، مبسوطة لكل طالب ، طالبة لكل

مُعْرِضٌ فَنِ فَاتِهِ حَظُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَهُوَ الشَّقِيُّ الْمَحْرُومُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ..

ولكن الذى نريد أن نقف بين يديه موقفَ النظر والاعتبار ، هو هذا الإكثار من ذكر هذا الاسم الكريم فى تلك السورة ..

وبادىء ذى بدء ، فإن تكرار هذا الذكر للاسم الكريم « الرحمن » هو تأكيد تلك الدعوة التى يدعو إليها الرحمن عباده ، ويبسط بها يده تبارك وتعالى إليهم بالرحمة ، بلباقمها على كل طريق من طرق الفؤاد والضلال التى يركبونها .. فهذا الذكر نداءات متتابعة ، إلى موارد هذه للرحمة الواسعة .. وهذا التكرار فى ذاته ، هو رحمة من رحمة الله ..

ثم إنه — من جهة أخرى — كانت السورة كلها معرضاً لمواجهة للمشركين بمبادئهم للملائكة ، على أنهم أبناء الله ، وأنهم كانوا يعرفون الله تعالى ، ويعترفون بأنه خالق السموات والأرض — كما أنه كان من أكثر أسماء الله عندهم هو اسم « الرحمن » ولهذا كان الحديث إليهم عن الله باسم (الرحمن) إشارة إلى أنه هو الإله الذى يُدْعَوْنَ إلى عبادته ، وأن اسمه « الرحمن » . وأنه ليس له ولد .. ولهذا أنكروا أن يكون الرحمن الذى يعرفونه ، هو الرحمن الذى يدعوهم النبي إلى عبادته ، كما يقول الله سبحانه : « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ؟ أنَسِجِدَ لِمَا نَأْمُرُنا ؟ وزادهم نفوراً » (٦٠ : الفرقان) إن الرحمن فى تصورهم هو أب لقبيلة كبيرة ، هى الملائكة !! .

ومن جهة ثالثة ، فإن موقف هذه السورة من المشركين ، هو موقف ملاطفة ، ومواعدة ، على مسيرة لدعوة التى كثرت فيها الفوارع التى يفرع بها

القرآنُ عنادَ المشركين ، وبسفهَ أحلامهم ، ويفضح جهلهم .. فكانت هذه
 للسورة أشبهَ بالمدنية التي يراجع فيها المتحاربون موقفهم ، وقد ينتهى الأمر إلى
 الصلح ، والسلام .. ومن أجل هذا كثر في السورة ذِكر الرحمن الذي
 يذكر بالرحمة التي ينبغي أن تكون بين النبي وأهله .. ولهذا دعى النبي إلى أن
 يصفح عنهم ، وأن يلقاهم بالموادعة والسلام ، وقد وُعد بأنهم سيقبلون بعد
 الجهل ، ويؤمنون بعد الكفر ، فكان ختام السورة قوله تعالى : « فاصفح
 عنهم وقل سلام .. فسوف يعلمون » ..

٤٤ - سورة الدخان

نزولها : مكية .. باتفاق .

عدد آياتها : تسع وخمسون .. آية ..

عدد كلماتها : ثلاثمائة وست وأربعون .. كلمة .

عدد حروفها : ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون .. حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

خُتِمت سورة « الزخرف » التي سبقت هذه السورة بقوله تعالى : « فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يملكون » .. وقد قلنا إن هذا الختام يتسق مع السورة التي كانت تمثل مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية في مواجهة المشركين ، وأن هذه المرحلة كانت أشبه بالهدنة بعد هذا الصراع الذي كان يحدثاً بين النبي والمشركين ..

وقد بدأت سورة « الدخان » ، بذكر القرآن الكريم ، وأنه نَزَلَ في ليلة مباركة ، يَفْرُقُ فيها كل « أمر حكيم » وهذا البدء ، هو تحريك لمسيرة الدعوة ، بعد تلك الهدنة ، ومن أول المسيرة يواجه المشركون بالقرآن الكريم ، وما يحمل إليهم من خير وبركة ، وأنه إذا كان قد أُنذِرهم وتوعدهم بالمذاب ، فإنما ذلك لأنه حريص على هدايتهم ، ضنين بهم على النار التي أعدت للكافرين ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٦)

« حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ
 إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْراً مِّنْ
 عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ (٦) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٧)
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٨)
 بَلْ كُفِّرُوا بِلَكُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (٩) فَأَرْسَلْنَا بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (١٠)
 بَقَعْنَا النَّاسَ حَدًّا عَذَابٍ أَلِيمٍ (١١) رَبُّنَا أَخْبَفَ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا
 مُؤْمِنُونَ (١٢) أَتَى لَهُمُ الدَّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (١٣) ثُمَّ
 تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (١٤) إِنَّا كَاشَفْنَا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ
 عَائِدُونَ (١٥) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ (١٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« حم * والكتاب اللبين * إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا
 كنا منذرين » ..

الليلة المباركة هي ليلة القدر ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « إنا أنزلناه

في ليلة القدر « .. وليلة القدر ليلة من ليالى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ، كما يقول الله سبحانه : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » (١٨٥ : البقرة) ..

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنها ليلة النصف من شعبان . تلك الليلة التى اعتاد كثير من المسلمين الاحتفاء بها ، وتلاوة بعض الأدعية المرتبة لها ، باعتبارها الليلة التى يفرق فيها كل أمر حكيم ، وتقدر فيها الأرزاق والأعمار ..

وهذا بعيد عن مفهوم الآيات الكريمة التى تنطق صراحة بأن الليلة المباركة التى نزل فيها القرآن هى ليلة القدر ، وأن شهر رمضان هو الذى أنزل فيه القرآن ، وليس لشهر شعبان ولا ليلة النصف منه أى إشارة في القرآن الكريم ..

وعلى هذا ، فإن ليلة النصف من شعبان ، ليست من الليالى الإسلامية ذات الشأن الخاص ، وإنما هى ليلة من ليالى الزمن ، غير موسومة بسمه خاصة ، تمتاز بها على غيرها من الليالى ..

أما ليلة القدر ، وهى الليلة التى أنزل فيها القرآن ، فهى ليلة باركها الله سبحانه وتعالى ، واصطفاه من بين الليالى ، كما يصطفى من يشاء من عباده للنبوة .. فهى ليلة مباركة ، لأنها كانت ظرفاً حاوياً للرحمة المنزلة من السماء إلى الأرض ، وهى القرآن الكريم ..

ومعنى : « أنزلناه في ليلة القدر » أى ابتداء نزوله في ليلة القدر ، وابتداء النزول مؤذن بنزوله كله تباعاً بعد ذلك ..

وقوله تعالى : « إنا كنا منذرين » - إشارة إلى أن إنذار الناس ،

وتنبههم من غفلتهم ، بإرسال الرسل ، وإزالة الكتب — هو مما انتقضته
رحمة الله بعباده .. والمراد بالإلذار ما نحمله ككلمات الله وآياته من تحذير من
عذابه ، ونحويف بمقابه ، وذلك ليستقيم الناس على الطريق السوى ، وليرجعوا
إلى الله ، بعد أن تقطعت بهم السبل إليه ..

وفي الاختصار على الإنذار ، مع أن رسالات السماء تحمل بين يديها -
مع النذر التي تحملها إلى المشركين ، والمكذبيين - بُشريات برضوان الله ،
وجنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين - في هذا إشارة إلى أن
رسالات السماء إنما تنجيء وقد ركب الناس رهوسهم ، وتكبروا عن طريق
الحق ، وجرفهم تيار الضلال إلى حيث يشرف بهم على الهلاك ، فكان
من شأن من يحفّ للنجدة ، والإنقاذ ، أن ينفخ نفخة النذير ، وأن يصرخ في
هذا الموكب المتجه إلى حافة الهلاك : أن قفوا ، وإلا فهو الهلاك وسوء
المصير .. فإذا كان من هؤلاء الضالين استماع لهذا النذير ، واستجابة لدعوته -
كان للحديث عن الحياة الجديدة التي يحياها الناس مع الإيمان بالله والاستقامة
على طريق الحق ، وما وراء هذه الحياة من نعيم مقيم في جنات عرضها
السموات والأرض ، أعدت للمتقين - كان لهذا الحديث آذان تسمع ،
وقلوب تفقه ، وصدور تشرح ، ونفوس تهيا للبذل والتضحية في سبيل هذا
المعتقد الذي اعتقده ، وأطمأنت إليه ..

هذا ، ومن مبادئ الشريعة : أن دفع المضار مقدم على جلب المصالح ..
وعلى هذا فالإنذار من الخطر هو المطلوب أولاً .. ثم يكون الاتجاه بعد
هذا إلى جلب المنافع ..

قوله تعالى :

« فيها يُفَرِّقُ كُلُّ أَمَرٍ حَكِيمٍ * أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ » .

فَرَّقَ الأمر : قطعه ، والفصل فيه .. ومنه الفاروق ، الذى يَفْرِقُ بين الحق والباطل ..

والمعنى : أنه فى هذه الليلة المباركة يُقْضَى ويُفْصَلُ كل أمر حكيم ، أى محكم ، لا يُنْفَضُ ، ولا يبدل ..

والمراد بالأمر الحكيم هنا ، هو القرآن الكريم ، الذى ابتداء نزوله فى ليلة القدر ، وُسِّمَ حكيمًا ، لأنه قائم على الحكمة الإلهية ، مقدر بقدرها ، ولأنه كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. « لا تبدل لكلمات الله .. » (٦٤ : يونس) .

وما يضاف إلى هذه الليلة المباركة ، من البركة ، ومن القضاء بكل أمر حكيم فيها ، هو خاص بهذا الكوكب الأرضى ، وبالإنسان الذى يقوم على خلافة الله فيه ، حيث لكل عالم نظامه الزمنى ، وأوقاته المباركة ..

وقوله تعالى : « أمراً من عندنا » منصوب على الاختصاص ، أى أخص وأعنى بهذا الأمر الحكيم - أمراً صادراً من عندنا ، هو القرآن الكريم .. وهنا سؤال ، وهو كيف خُصَّ وصف الأمر بالحكمة هنا ، مع أن كل أمر يقضى به الله هو موصوف بالحكمة من غير وصف ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - أن وصف الأمر بالحكمة ليس وصفاً تخصصاً له ، وإنما هو وصف مؤكد للوصف القائم فى ذات الأمر ومبين له ..

كما يقال فى وصف العسل مثلاً بأنه حلو ، وفى وصف المسك بأنه طيب الريح . . . ١ .

وسؤال آخر . . وهو : كيف خصصت هذه الليلة بأنها يُفْرَق فيها كل أمر حكيم ؟ وهل يعنى هذا أنها الليلة التي يُقضى فيها الله سبحانه وتعالى بما يقضى ، ثم لا يكون له سبحانه قضاء في غيرها ؟ وكيف وهو سبحانه يقول : « كل يوم هو في شأن ؟ » (٢٩ : الرحمن) .

والجواب على هذا — والله أعلم — أن هذه الليلة ، كما قلنا ، خاصة بالعالم الأرضي ، وعلى هذا ، فإن ما يُقضى به في هذه الليلة من عند الله يكون خاصاً بهذا العالم ، وبالمخلوقات ، والكائنات الموجودة فيه . . وهذا يعنى أن مقدرات ما يجري على هذا للعالم الأرضي في مدة عام مقبل يفرق ، ويقضى به في هذه الليلة إلى مثلها في العام القادم . . وهذا الذي يُقضى وإن كان قد قُضى به أزلاً ، فإن التقضاء به في تلك الليلة معناه نقله من اللوح المحفوظ إلى جند الله من الملائكة الموكلين بإنفاذ ما قضى الله به . .

وقد كان مما قضى الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة نزول القرآن ، وبعثه الرسول الكريم ، وذلك في عام البعثة النبوية . . ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « إنا كفنا مرسلين » ، مشيراً إلى أنه مما قضى الله به في عبادته أن يبعث في هؤلاء الأميين رسولا منهم ، يتلو عليهم آيات الله ويذكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . . وذلك ليقبم الحجة على عبادته ، وليأخذهم بذنوبهم إذا هم عصوا رسوله وردوا الهدى الذي يحملونه من الله إليهم . . كما يقول سبحانه : « وما كفنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١٥ : الإسراء)

وقوله تعالى :

« رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » . . لتعليل لبيان الحكمة التي من أجلها يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى عبادته . . فهو سبحانه إنما يرسلهم رحمة منه ، وفضلاً وإحساناً . . وإلا فإن مع كل إنسان رسولا يدعو إلى

الإيمان بالله ، وهو عقله ، الذى لو أحسن النظر به ، ووجهه نحو الاتجاه للصحيح لعرف ربه ، وآمن به . . ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بمباده ولطفه بهم ، أنه لم يدعهم لعقولهم التى قد تضل وتزيغ ، فبعث إلى هذه العقول رسولا من عنده ، ينبه الغافل منها ، ويوقظ النائم ، ويهدى الضال الحائر .. « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (النساء : ١٦٥)

وفى وصف الله سبحانه وتعالى بأنه : « السميع العليم » - إشارة إلى أن هاتين الصفتين اللتين لله سبحانه ، قد جعل منهما للإنسان ما يقابلهما ، رحمة منه وفضلا وإحسانا ..

فالإنسان من شأنه أن يسمع ، وأن يكون سميعا ، ومن شأنه أن يعلم وأن يكون عليما .. وبهذا يرتفع إلى هذا المستوى الكريم ، الذى أقامه الله سبحانه وتعالى فيه ، خليفة له على الأرض ..

وإن خير ما يسمعه الإنسان ، من كلام ، وخير ما يتعلم من علم ، هو العلم للودع فى كتاب الله . . فمن كانت له أذنان فليسمع ، ومن كان له قلب فليقبل ! .

قوله تعالى :

« رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ » .

هو بدل من قوله تعالى : « من ربك » .. أى إنا أرسلناك رحمة من ربك ، رب السموات والأرض وما بينهما ..

وفى قوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ » - استدعاء لهؤلاء المشركين

الذين سئلوا من قبل في آخر السورة السابقة : « الزخرف » : « مَنْ خَلَقَهُمْ »
 فقالوا : « الله » . (الآية ٨٧) - دعوة لهم أن يصححوا قولهم هذا الذى أنطقهم
 الواقع به ، من غير أن يكون له رصيد من وعى ، وإدراك ، ونظر فى ملكوت
 السموات والأرض .. ولهذا ، فإن هذا القول لم يقع من أنفسهم موقع اليقين ،
 أى المستيقن ، المحقق ، الذى تدعمه الأدلة والبراهين .. وهذا ما يشير إليه قوله
 تعالى : « وفى الأرض آيات للموقنين » وفى أنفسكم أفلا تبصرون ؟ (٢٠ -
 ٢١ : الداريات) .

فآية السكرية دعوة إلى العلم الذى يقوم على النظر المتأمل ، والعقل
 المتيقظ ، والإدراك الفائق .. فهذا العلم هو الذى يقيم فى كيان الإنسان يقيناً
 بما علم ، وعن هذا اليقين تتحرك نوازع الإنسان ، وتتجه إرادته ، وتعضى
 عزيمته ، وفى صحبته شعلة من هذا العلم ، تضيء له الطريق ، وتكشف له معالم
 الحق والخير ..

وقوله تعالى : « لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم
 الأولين » - هو منطق المستيقن ، الذى علم عن يقين ، أن الله رب السموات
 والأرض وما بينهما .. فن علم هذا واستيقنه ، أسلمه هذا العلم إلى أن يعلم
 ويستيقن أن رب السموات والأرض وما بينهما ، ينبئ أن يكون الإله المتفرد
 بالآلوهة : « لا إله إلا هو » وأنه سبحانه هو الذى يحيى ويميت ، وأنه سبحانه
 رب الناس جميعاً .. السابقين والحاضرين واللاحقين ..

قوله تعالى :

« بل هم فى شك يلعبون » ..

هو إضراب عن الحديث إلى هؤلاء المشركين ، الذين دُعوا لیسعوا

كلام الله ، وليكونوا من السامعين - فلم يسمعوا ، ولم يعقلوا .. فكان أن صرف الله سبحانه ، النبي عنهم ، لأنهم ايسوا أهلاً لأن يقوم فيهم هذا اللقاع .. فهم في شك يفسد عليهم كل أمر يتصل بالرسول ، وما يتلوه عليهم .. وهم لهذا لا يستمعون إليه إلا استماع الأطفال الذي يشغلهم اللعب عن كل حديث فيه جد ..

قوله تعالى :

* « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين * يغشى الناس هذا عذاب اليم * ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون * أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين * ثم تولوا عنه أو قالوا لمعلم مجنون * إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون ، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » ..

اختلف المفسرون في هذا العذاب الذى يغشى الناس .. وأكثر المفسرين على أنه كان ضرباً من العذاب أخذ الله به المشركين ، استجابة لدعوة يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها على مضر ، فقال : « اللهم اشدّد وطأنك على مضر واجعلها عليهم سفين كسفين يوسف ^(١) » وقد اشدت القحط وعم الجذب ، حتى أكلوا الجيف والعنايز ^(٢) . قالوا وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان ، وكان يحدث الرجل صاحبه ولا يراه لكثرة الدخان .. ثم إنهم جاءوا إلى الرسول مستشفعين ، فشفع لهم ، وكشف الله الضر عنهم .. فزادهم ذلك إلا طغياناً وكفراً ..

(١) يستشهد النحاة بهذا الحديث على أن جمع سفين - مفردة - يعامل معاملة للفرد وأن نونه أصلية تظهر عليها حركات الإعراب ، ولا تحذف عند الإضافة .
(٢) العلوز : هو الصوف أو الوبر يغمس في الدم .

وقيل - وهو رأى قلة من المفسرين - إن هذا الدخان الذى ينفى الناس هو ما يطلع على الناس يوم القيامة من أهوالها ومرجفاتها .
والرأى الأول هو الذى نقول به ، وذلك لأمرين :
أولهما : ما جاء بعد ذلك من قوله تعالى : « إنا كاشفوا للعذاب قليلا إنكم عائدون ... »

وعذاب الآخرة لا يكشف عن أهل النار ليختبر بهذا الكشف ما عندهم من وفاء أو نكث بما عاهدوا الله عليه ، إن كشف الضر عنهم . . فالآخرة دار جزاء ، وليست دار ابتلاء واختبار . . وهذا يعنى أن الكشف المراد هنا ، هو كشف عذاب وقع بالقوم فى الحياة الدنيا . .

وثانيهما : ما جاء بعد ذلك أيضاً فى قوله تعالى : « يوم نبطش البطشة الكبرى . . إنا مفتقنون » . . فهو وعيد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين الذين نقضوا ما عاهدوا الله عليه ، بأن يؤمنوا إذا كشف الضر عنهم . . فلا كشف عنهم للضر عادوا إلى ما نهوا عنه .
وهذا يعنى أن الفعل الذى وقع الوعيد عليه كان فى الدنيا ، لأنه لا وعيد على ما يقع من الناس فى الآخرة . .

وقد يسأل سائل فيقول : كيف يقع عذاب على هؤلاء المشركين ، وقد وعد الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم ألا يمتدب قومه وهو فيهم ، كما يقول الله تعالى . « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » (٣٣ : الأنفال) فكيف هذا ؟ .

والجواب - والله أعلم - أن هذا العذاب الذى نقيه المشركون من قحط أو قتل ، ليس هو للعذاب الذى كان يؤخذ به أقوام الرسل من قبل ، والذى

كان بلاء شاملاً يستأصل القوم ، ويأتى على كل شيء ، فلا تبقى منهم باقية ..
 كما حلّ بقوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وأصحاب مدين ، وقوم لوط .. وإنما
 هذا العذاب الذى نزل بالمشركين ، لم يكن إلا وجهاً من وجوه الحياة التى
 كانوا يتقلبون فيها .. فإذا نزل بهم قحط ، فقد عرفوا هذا القحط من قبل
 وذاقوا العذاب منه .. وإن أصيبوا فى أنفسهم فى معركة ، من المارك كيوم
 بدر ؛ فأكثر للمارك التى أربقت فيها دماؤهم وأزهقت أرواحهم .. ولكن
 الذى يحمل لهذا العذاب الذى ينزل بالمشركين طعماً جديداً ، هو أنه يأتى على يد
 النبى ، بدعائه عليهم ، وذلك فيما أصابهم من قحط ، أو على يد أصحابه يوم بدر ..
 فهذا هو الذى يجعل لهذا العذاب حساباً خاصاً عندهم ، وأثرًا مضاعفاً فى نفوسهم ..
 هذا ما يشير إليه القرآن للسكريم ؛ فى قوله تعالى : « قل هل تتربصون بنا
 إلا إحدى الحسنيين ونحن تتربصون بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو
 بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون » (٥٢ : التوبة) .. فالنبى والمسلمون معه ،
 إنما يترصد بهم ، وينتظر أن يحمل بهم عذاب من عند الله ، وهو هذا القحط
 الذى حلّ بهم ، أو أن يحمل بهم عذاب بأيدى المؤمنين ، وهو ما أصابهم على
 أيدي المسلمين من خزى وهوان فى ميادين القتال ، حتى لقد انتهى الأمر
 بدخول المسلمين عليهم ، مكة ، واستسلامهم للنبى ، وإسلامهم لله رب
 العالمين ..

ومن جهة أخرى ، فإن هؤلاء المشركين قد دخلوا جميعاً فى الإسلام ،
 ولم يمت منهم على الكفر إلا أعداد قليلة بالنسبة لمجموعهم ، سواء من مات
 منهم فى ميدان القتال بأيدى المسلمين ، أو من مات حتف أنفه .. وهذا
 من شأنه ألا يوقع حكماً عاماً على هؤلاء المشركين بالعذاب الأليم يوم القيامة ،
 وذلك لأنهم سيصبحون عما قيل فى عداد المؤمنين بالله .. وعلى هذا فإن

ما يهددهم به القرآن من عذاب ، هو العذاب الدنيوى ، الذى يروونه رأى
 للعين ، والذى يكون فيه عبرة وعظة ، تفتح لهم الطريق إلى الإيمان بالله ،
 كما يقول الله سبحانه عن غزوة بدر : « قد كان لكم آية فى فتنين النقتا ، فئة
 تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلبهم رأى العين والله يؤيد بنصره
 من يشاء . . إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » (١٣ : آل عمران) .

وقوله تعالى : « أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين » ثم تولوا عنه
 وقالوا معلم مجنون . . هو استبعاد لأن يقع فى نفوس المشركين شيء من العبرة
 والتذكر من هذا الابتلاء الذى ابتلوا به من القحط ، الذى كان آية على صدق
 للنبي ، وعلى صلته بربه ، إذ كان هذا للقحط دعوة مستجابة له من الله ، كما
 كان رفع هذا البلاء عنهم استجابة أخرى للنبي من الله سبحانه وتعالى . . فهو
 معجزة من معجزات النبي ، المادية ، بعد أن ملأ النبي - صلوات الله وسلامه
 عليه - الدنيا عليهم ، بالمعجزة الكبرى ، التى تطلع عليهم من آيات الله وكلماته . .
 فإذا تفعل هذه الآية فى نفوس تحدت الرسول وما بين يديه من كتاب
 مبين ، تنطق آياته وكلماته بالمعجزات التى لا تنتهى ؟ لقد تولوا عنه ، وأعرضوا
 عن الاستماع إليه ، والنظر فيما بين يديه ، واتهموه بالكذب والافتراء والجنون ،
 وقالوا « معلم » أى علمه غيره ، و« مجنون » أى - ذى بهذا الذى اختطفه من
 علم العلماء ! !

وفى وصف الرسول الكريم بأنه « مبين » ، إشارة إلى القرآن الكريم
 الذى بين يديه ، والذى فيه البيان المبين إلى الهدى ودين الحق ، وأنه به هذا
 القرآن يقدم الحجة الدامغة ، والسلطان المبين ، كما يقول سبحانه : « وأنزلنا
 إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » (٤٤ : النحل) .

وقوله تعالى : « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون » . . هو حكم

كاشف عن حال هؤلاء المشركين مع تلك التجربة ، وأنهم سيهلكون هذا العهد الذى عاهدوا الله عليه ، لو أنه كشف عنهم العذاب . .

وفى قوله تعالى : « إنكم عائدون » . . هو إشارة إلى أنهم كانوا أثناء تلك الحنة قد أنجحوا إلى الله ، وأخذوا طريقهم إلى الإيمان به ، فلما كشف للضرّ عنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر ، وانسحبوا من هذا الطريق الذى وضعوا أقدامهم عليه . . وهكذا شأن أهل الضلال ، إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين ، فإذا كشف الضرّ عنهم تولّوا عنه معرضين . . وفى هذا يقول الله تعالى : « هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لن أنجيئنا من هذه لسكوننّ من الشاكركين ، فلما أنجأهم إذا هم يبنون فى الأرض بغير الحق » (٢٢ - ٢٣ : يونس) .

وقوله تعالى : « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » أى إنا منتقمون منكم أيها الضالون الذين كنتم للعهد ، وذلك يوم نبطش بكم البطشة الكبرى ، وهذه البطشة الكبرى هى يوم بدر ، حيث قتل من رؤوس المشركين وسادتهم سبعون قتيلًا ، وأسر منهم سبعون مقاتلًا . .

الآيات : (١٧ - ٣٣)

• « وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (١٧)
أَنْ أَدْرَأَ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٨) وَأَنْ لَا تَغْلُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَكُم بَسْطَانٌ ثَمِينٌ (١٩) وَلَئِنْ عُدْتُمْ يَرْبِيَّ وَرَبُّكُمْ

أَنْ تَرْجُؤْنَ (٢٠) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُونِ (٢١) فَدَعَا رَبَّهُ
 أَنْ هُوَ لَآءُ قَوْمٍ يُخْرِمُونَ (٢٢) فَأَنْشَرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنْ كُمْ مُتَّبِعُونَ (٢٣)
 وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (٢٤) كَمْ تَرَ كُؤًا مِنْ جَنَّاتٍ
 وَغُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَآكِهِينَ (٢٧)
 كَذَلِكَ وَأَوْزِنْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٨) فَمَا بَسَّكَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
 وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُبْطِرِينَ (٢٩) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ
 أَلْمُهِينَ (٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (٣١) وَلَقَدْ
 اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ (٣٢) وَأَتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ
 مُّبِينٌ (٣٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ولقد فتنا قبلهم قومَ فرعون وجاءهم رسول كريم »

قلنا في أكثر من موضع ، إن القرآن الكريم يجمع في كثير من المواضع ،
 بين مشركي قريش ، وبين فرعون وآله ، وذلك إما بين الفريقين من تشابه
 كبير في الكبر ، والاستعلاء والعتاد ، مع الجهل الذي يدفع بهذه القوى
 للفاشمة الجاحدة ، إلى حيث يلقون مصارعهم على أيديها . .

وإنه كما فتن قوم فرعون بأنفسهم ، وبما زين لهم الجهل والغرور ، فرأى
 فرعون في نفسه أنه إله ، ورأى الملا من حوله أنهم أشباه آلهة - كذلك فتن
 للمشركون من قريش بأنفسهم ، ورأوا أنهم أكبر من أن يلقوا شيئاً من إنسان ،
 ولو كان هذا الإنسان مرسلاً من رب العالمين . .

(م ١٣ التفسير القرآني ج ٢٥)

وفي قوله تعالى : « وجاءهم رسول كريم » إشارة إلى موسى - عليه السلام -
وأنه الرسول الكريم الذى جاء إلى فرعون وملأته ..

وفي وصف موسى بالكرم ، لما فى يديه من معجزات كثيرة ، عاد هلى
الناس خيرُها ، فعاشوا فى ظلها كما يعيش للناس فى ظل جناب كريم منقطع ..
فقد كان بين يدى موسى من المعجزات : العصا ، التى أخرج بها بنى إسرائيل
من للعذاب المهن ، ولتى فجر بها الماء من الحجر .. كما كان من معجزاته المن
والسلوى ، الذى كان طعام بنى إسرائيل إلى أن عافوه ، وزهدت فيه
نفوسهم الخبيثة ..

وقد كان يمكن أن يكون لفرعون نصيب عظيم من هذا الخير الذى بين
يدى موسى ، لو أنه صدقه ، وآمن بالله ..

قوله تعالى :

« أن أدوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين »

هو بيان لمضمون الرسالة التى حملها هذا الرسول الكريم إلى قوم فرعون ،
وهو أن يؤدوا إليه عباد الله ، أى يطلقوهم ، ويرسلوهم معه إلى حيث يخرجهم
من هذا البلاء الذى هم فيه ..

وفي التعمير عن بنى إسرائيل بقوله تعالى : « عباد الله » - إشارة إلى أنهم
ليسوا عبيداً لفرعون ، ولا لقوم فرعون ، وإنما هم عبيد لله .. وهذا رسول الله
يطلبهم ليُقبلوا من هذه العبودية للناس ، إلى العبودية لله

وفي التعمير عن إرسال بنى إسرائيل مع موسى بقوله تعالى : « أدوا إلى
عباد الله » - إشارة إلى أنهم أمانة لله فى يد القوم ، وأن عليهم أن يؤدوا هذه الأمانة
عند طلبها .. وهذا يعنى أن الضميف أمانة فى يد القوى ، وأن عليه أن يراعاه

ويحفظه ، وألا يضيع إنسانيته بالتمر واللبن ، فيتحول في يده إلى إنسان قد فقد وجوده . . إنسان قد مُسخت إنسانيته فاستخذى وذل . . وهذا هو الضياع ، الذي هو الموت بالحياة !

وفي وصف موسى بالأمانة في قوله تعالى : « إني لـسـم رسول أمين » - إشارة أخرى إلى أنه سيحفظ أمانة الله في عباده ، إذا صاروا إلى يده ، وألا يضيعهم كما ضياعهم فرعون ، بل إنه سيصلح ما أفسد فرعون منهم ، ويطبِّب لما رماهم به من داء اغتال كل معاني الإنسانية فيهم . .
قوله تعالى :

« وألا تعلموا على إني آتيكم بسلطان مبين »

هو من مضامين هذه الرسالة ، ومن مقول القول الذي واجه به موسى القوم . . وهو أنه قد جاءهم بسلطان مبين ، أي سلطان ظاهر ، يملو كل سلطان . . ومن كان هذا شأنه فلا يصح أن يلقاه القوم متعالمين . . فإنه - وهو أعلى منهم سلطاناً وأقوى قوة - قد جاءهم طالباً راجياً ، ولم يأتهم أمراً مستعلياً . .

وفي التعبير عن السلطان الذي يلقى به القوم - في التعبير عن هذا بفعل المستقبل « آتيكم » - إشارة إلى أن هذا السلطان الذي معه لم يره القوم بعد ، وأنهم إذا شاموا أن يروا أرام إياه . .

وفي هذا يقول الله تعالى ، فيما كان بين فرعون وموسى : « قال أو لوجئتك بشئ مبين ؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين ! » فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » (٣٠ - ٣٣ : الشعراء)

فالسلطان المبين الذي جاء به موسى ، هو عصاه ، ويده ، ولم يكن فرعون

وَمَنْ مَعَهُ يَرْوْنُ فِي الْعَصَا وَالْيَدِ سُلْطَانًا .. فَلَمَّا سَأَلُوا مُوسَى أَنْ يَرْيَهُمْ هَذَا السُّلْطَانُ -
أَلْقَى عَصَاهُ ، وَنَزَعَ يَدَهُ .. فَكَانَتَا آيَتَيْنِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۝ ١١

قوله تعالى :

« وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ * وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزَلُونِ »

هو أيضاً من مقول القول من موسى إلى فرعون وملائته . يقول لهم .. إني مستعيز بالله ، ومستجير بربي وربكم أن تأخذكم العزة بالإثم ، فتمتد أيديكم إليّ بالأذى ، أو أن تتطاولوا عليّ ألسنتكم بالفحش من القول ، فترجموني بقوارص السكّيل ، وبذيته ..

فالمراد بالرجم هنا ، القذف بالكلمات البذيئة ، من غير حساب ..

وفي قوله : « وربكم » مع أنهم لا يعترفون بربّ موسى ربّاً لهم - إلزام لهم بالاعتراف برب موسى ، وإن لم يقبلوه ربّاً لهم . . . فذلك هو الحق الذي يقال ، سواء قبله للقوم أم رفضوه ..

وقوله تعالى : « وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزَلُونِ » أي وإن لم تصدقوني ، وتسلّموا بما جئتكم به ، ودعوتكم إليه ، فليكن الأمر بيني وبينكم على ما كان عليه من قبل ، وهو أن تكفّوا عني ، وتدعوني وشأني ، بعد أن بلغتكم رسالة ربي ..

قوله تعالى :

« فِدَا رَبِّهِ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مَّجْرُمُونَ * فَأَسْرِ بِمَبَادِي لَيْلَا إِنَّكُمْ

مُعْتَمِدُونَ * وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ » .

أى دعا موسى ربه : أن هؤلاء قوم مجرمون ، وأنهم قد استحقوا بإجرامهم أن يلقوا جزاء المجرمين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان موسى في موضع آخر : « وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » قال قد أجيبته دعوتكما فاستقميا ولا يتبعان سبيل الذين لا يملكون » (٨٨ - ٨٩ يونس) ..

وقوله تعالى : « فأمر بعبادى ليلا إنكم متبعون » - هو جواب لنداء موسى ربه ، ودعائه إياه أن يأخذ هؤلاء المجرمين مجرمهم .. ولم يصرح القرآن الكريم بالجزاء الذى طلب موسى من ربه أن يجزى به للقوم المجرمين ، وإنما اقتصر على عرض القوم وهو فى طلبهم بالكفر الذى هو الجريمة التى يدانون بها .. وفى هذا ما يشير إلى أن عقابهم على هذا الجرم أمر مفروغ منه ، وأنه لا يحتاج إلى طلب ، إذ كانت تلك الجريمة الشنيعة تنادى بالويل والهلاك لمن ألم بها ..

ولهذا جاء قوله تعالى : « فأمر بعبادى ليلا إنكم متبعون » معطوفاً بالفاء التى تدل على الترتيب والتعقيب — على قوله تعالى : « فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون » - وذلك مما يشعر بأن الدعاء واستجابة الدعاء ، أمر واحد .. بمعنى أن الجريمة وعقابها مترابطان متلازمان .. فحيث كانت هذه الجريمة ، كان للعقاب مصاحباً وملازماً لها ..

وفى قوله تعالى : « فأمر بعبادى ليلا » يذكر الليل مع أن الشرى ، لا يكون إلا ليلاً — فى هذا ما يشير إلى ما ينبغى أن يكون عليه موسى وقومُه ، من الحذر ، وهم يأخذون طريقهم ليلاً ، فارتين هرباً من وجه فرعون ..

قد يكون السير ليلاً ؛ فاضحاً لأهله ، إذا هم أخذوا جلبة وضوضاء ..
وأصل الثرى من السر ، وسمى السير بالليل سُرَى لأن الليل يكتُم تحرك
الأشياء ، ويسترها عن الأعين ..

وقوله تعالى : « إنكم متبعون » بيان للحكمة من السير ليلاً ، إذ أن
هناك من يتربص بالقوم ، ويتبع آثارهم وأخبارهم ..

قوله تعالى : « واترك البحر رهواً لأنهم جند مفرقون » ..
الرهو : المستوى ، المتسع ، من كل شيء .

وهذا أمر لموسى من ربه ، أن يترك للبحر قائماً فيه للطريق الذى أحسنه
بعضه .. لأنه سيطبق وشيكاً على فرعون وجنوده ، بعد أن يجاوزه موسى
وقومه ..

وسمى فرعون وقومه هنا جنداً ، لأنهم كانوا فى معركة مع موسى ، وقد
انتهت هذه المعركة ، وكانوا من المفرقين ..

والآيات هنا تختصر الأحداث ، وتطوئها طيًّا ، لأن تفصيل هذه
الأحداث ، قد جاء به القرآن فى مواضع أخرى ، فكانت الإشارة إليها هنا مغنية
عن الشرح والتفصيل ..

قوله تعالى :

« كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم *
ونعمة كانوا فيها فاكهين * » .

هذا بيان لما خلف هؤلاء المالكون غرقاً ، فقد خلفوا وراءهم جنات مثمرة ،
وعيوناً جارية ، وزروعاً موفقة ، وحياة طيبة ، ومعيشة راضية .. وهو

شيء كثير أفاضه الله على القوم من فضله ، فما زادم ذلك إلا طغياناً وكفراً .. وهام أولاء قد خلقوه وراءهم ، يعيش فيه غيرهم ، وينعم به سوام .. فما أغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من شيء ..!

قوله تعالى :

« كذلك .. وأورثناها قوماً آخرين » .

أى بمنزل هذا الإحسان العظيم إليهم ، كان عقابنا الشديد لهم ، فنزعنا هذه النعم من أيديهم ، وأورثناها قوماً آخرين من بعدهم ، وهم أبناؤهم الذين صارت إليهم هذه الأرض ، وما خلف المفرقون فيها من جنات وعميون ، وزروع ومقام كريم ..

وتمت الأبناء الوارثون لهؤلاء المفرقين - ثموا قوماً آخرين ، لأن آباءهم كانوا على حال من الضلال ، بحيث لا يكاد يجمعهم بأبنائهم أى وجه من وجوه الشبه .. فمهما ورث أبناؤهم من بعدهم من الكفر والضلال ، فإن المسافة بينهم وبين أبائهم ستظل دائماً بعيدة ، لأن آباءهم قد بلغوا في هذا الضلال غاية لا يبلفها أحد ..

هذا ويذهب كثير من المفسرين إلى أن القوم الآخرين ، هم بنو إسرائيل .. وهذا غير معقول ، لأن بنى إسرائيل قد خرجوا من هذه الأرض ، فراراً من المذاب ، الذى سَاطَ عليهم فيها ، وقد تحدث القرآن عن تيهيم في الصحراء أربعين سنة ، ثم عن حياتهم في أرض كنعان ، بعد موت موسى .. ثم إن المراد بالميراث هنا ليس هو الوارث ، ولهذا جاء مجملاً بقوله تعالى « قوماً آخرين » ..

وإنما المراد ، هو الإخبار عن هلاك فرعون ، وإخلاء يده مما كان بمنزلة به من مُلك وسلطان ، كما يقول الله سبحانه على لسانه : « أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ؟ » (٥١ : الزخرف) فلقد ذهب كل ذلك ، ولم يبق عنه شيئاً ، بل وصار ميراثاً لغيره ..

قوله تعالى :

« فإِذَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ » .

أى لقد أهلكهم الله ، وأخذهم بعذابه ، فلم يأس عليهم أحد ، ولم تنبئهم عين ، ولم يحزن من أجلهم قلب .. بل ذهبوا كما يذهب الوباء ، يتنفس بعده الناس أنفاس العافية والرجاء ..

فليس لهؤلاء الهلكى أولياء فى السماء ، ولا فى الأرض .. فهم أعداء الله ، وأعداء ملائكته ، وأعداء رسله ، وأعداء الإنسانية كلها ..

راحوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تمطت الأعياد والجمع

وقوله تعالى : « وما كانوا منظرين » - أى لم يكونوا بمن يُهلون بالجزاء إلى يوم القيامة ، بل كان عذابهم معجلاً فى الدنيا ، ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ..

وهذا يعنى أمرين :

أولهما : أن جُرم هؤلاء المجرمين قد بلغ من الشناعة حداً بحيث لا يسهل عذاب الآخرة ، فكان عذابهم فى الدنيا ، وفى الآخرة جميعاً ..

وثانيهما : أن هؤلاء للشركيين من قريش ، لن يعجل لهم العذاب ، كما نجّل

لقوم فرعون ، بل إنهم مُنظَرُون إلى يوم القيامة . . وفي هذا رحمة من الله بهم ، وإكرام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ربه في قومه . . فإن هذا الانتظار بهم ، سيفسح لهم مجالاً لإصلاح ما فسد منهم ، واللاحاق بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الإيمان . . وقد كان .. فدخل هؤلاء المشركون في دين الله ، وكانوا جنداً من جنود الله ، للجهاد في سبيل الله ، وإعلاء رؤية دين الله . .

قوله تعالى :

« ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين * من فرعون إنه كان عالياً من السرفين »

في هذا بيان لما كان الله سبحانه وتعالى من فضل وإحسان ، في نجاة بنى إسرائيل ، أجداد هؤلاء اليهود الذين يقفون من دين الله موقف المتربص به ، والمتحفز للانقضاض عليه . . فقد نجى الله سبحانه وتعالى آباءهم الأولين من العذاب المهين الذي أخذهم به فرعون . . فليذكر اليهود نعمة الله عليهم ، وليكونوا أولياء لأولياؤه . . وإلا فالويل لمن يحادّ الله ، ورسول الله !

قوله تعالى :

« . ولقد اخترناهم على علم على العالمين * وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين »

أى ومن نعم الله وإحسانه على بنى إسرائيل أنه سبحانه قد اختارهم على أهل زمانهم ، ليكونوا موضع امتحان وابتلاء ، فجعل فيهم الأنبياء الذين جاءهم بالآيات البينات من عند الله . .

وفي هذه البينات ابتلاء لهم أى ابتلاء . . فقد تقابعت آلاء الله عليهم ،

وكثرت نعمه فيهم .. وإنه على قدر الإحسان يكون الحساب .. وقد خرج بنو إسرائيل من هذا الامتحان بأخسر صفقة، إذ كشف ذلك منهم عن نفوس خبيثة ، وقلوب مريضة ، وطباع شرسة - فكان أن أخذم الله بالبأساء والضراء ، وأزل بهم للضربات القاصمة ، فكانوا عبرة وعظة لمن يكفر بنعم الله ، ويستنبت من إحسانه وفضله أنياباً ومخاب ينهش بها عباد الله .. فلقد لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت .. وفي هذا يقول الله تعالى : « فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه » (١٣ : المائدة) ..

ويقول جيل شأنه : « لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتقدون » (٧٨ : المائدة) ..

ويقول سبحانه فيهم : « وإذ تأذن ربك ليعبثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب .. إن ربك لسريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم » (١٦٧ : الأعراف) ..

وفي قوله تعالى « على علم » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، إنما كان اختياره لبني إسرائيل ، واختصاصهم بكثرة الأنبياء الذين أرسلوا فيهم ، والآيات التي جاءهم بها ، وتظاهر للنعم عليهم - إنما كان ذلك على علم منه سبحانه وتعالى بما سيكون من هؤلاء المالكيد ، من كفر بهذه الآيات ، وتكذيب لرسول الله ، وإعنات لهم ، كما يقول سبحانه وتعالى فيهم : « أنفكلاً جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون » (٨٧ : البقرة) ..

ففي قوله تعالى : « على علم » ردًا على من لا يعرف قَدْرَ الله سبحانه وتعالى ، ولا يعبو لجلاله وعظمته ، فيسوء ظنَّه بالله ، حين يرى آثامَ بني إسرائيل ، وشناعتهم ، ومفاسدِهم في الأرض ، ثم يرى كثرةَ الرسل الذين بعثهم الله فيهم ، وكثرةَ الآيات التي جاءهم بها ، مما لم يكن لأمة من الأمم ، أو شعب من الشعوب ..

فكان قوله تعالى : « على علم » ردًا على من يظن هذا الظن في الله ، ويرى - عن جهل - أن اختيار الله سبحانه لهؤلاء القوم ، واختصاصهم بالرسول والشرائع والمعجزات ، لم يكن واقعاً موقعه للصحيح ، إذ لم ينمر إلا هذا النمر للفسك الخبيث !! وكلا .. ثم كلا .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. فقد كان اختيار هؤلاء القوم لرسالات السماء ابتلاء لهم وامتحاناً ، وتجربة للإنسانية ، تعمل فيها السماء أسلحتها في النفس البشرية ، لتخرج منها ما كمن فيها من آفات وعلل .. وقد تخيرت السماء لهذه التجربة أخبث ما في الإنسانية من نفوس ، وأردَّ لها من جماعة ، فبعثت بالأطباء والأساة يحملون الدواء لكل داء .. فلم تقبل نفوسهم الخبيثة أى دواء ، ولم تستجب له .. فعاشت بدائها .. وماتت به ! ..

الآيات : (٣٤ - ٤٨)

« إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ (٣٤) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (٣٥) فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٦) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا

إِلَّا بِأَلْحَقٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٩) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
 مِيقَاتُهُمْ أَجْمِينَ (٤٠) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْتَى عَنْ مَوْتَى شَيْئًا وَلَا هُمْ
 يُنصَرُونَ (٤١) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٤٢) إِنَّ شَجَرَةَ
 الزُّقُومِ (٤٣) طَعَامُ الْآلِئِيمِ (٤٤) كَالْهَلِيقِ فِي الْبُطُونِ (٤٥) كَغُلِي
 الْحَلِيمِ (٤٦) خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَادِ الْجَحِيمِ (٤٧) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَلِيمِ (٤٨) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩)
 إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (٥٠) «

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِنُحْشَرِينَ » .

الإشارة هنا « هؤلاء » إلى مشركي قريش ، الذين استمعوا إلى هذا
 الحديث من أمر فرعون وموسى ، وما كان من استكبار فرعون وعقوته ،
 وما أخذه الله به من عذاب ونكال .. ثم ما كان من إحسان الله سبحانه
 إلى بني إسرائيل وفضله عليهم ، ثم مكرمهم بآيات الله ، وتكذيبهم لرسله ..
 فكان أن لعنهم الله ، ووزق شملهم ، وفرق جماعتهم .. وقطعهم في
 الأرض أئماً ..

وهؤلاء للشركون .. ماذا هم فاعلون مع رسول الله ، وما يحمل إليهم
 من آيات ربه ؟ فهذا سؤال يسأله الذين استمعوا إلى هذا الحديث الذي

نحدث به القرآن عن فرعون وموسى ، وعن بنى إسرائيل وآيات الله إليهم ..
فكان الجواب :

« إن هؤلاء يقولون * إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين » -
هذا هو الداء المتمكن من القوم ، وهو إنكارهم للبعث ، وللحساب والجزاء ،
وذلك لاستبعادهم أن تعود الحياة مرة أخرى إلى الموتى ، بعد أن بصيروا
عظاماً ورفاتاً .. إنهم على يقين من أنهم لم يبعثوا ، وإنهم يقولون لمن يحذوهم
عن البعث : « إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين » .. أى ما هى إلا
موتة واحدة ، لا حياة بعدها .. وهم بهذا يردون على تصور خاطئ للبعث - ففى
تصورهم هذا ، أن البعث يعقبه موت .. لأنه حياة بعد موت ، وهذه الحياة -
فى تصورهم - سيمقها موت .. ثم حياة .. ثم موت ، وهكذا .. ولهذا
جزموا بأنه لا موت بعد أن يموتوا ، بمعنى أنه لا بعث ، ولا موت
بعد البعث .. إن كان هناك بعث !!

وفى التعبير عن الحياة بعد الموت بالنشر ، تشبيه للموت بأنه طيُّ الحياة
الإنسان ، كما تُطوى الصحف على ما نُصِّت عليه من كلمات .. فإذا أُريد
اللفظ فى هذه الكلمات مرة أخرى ، نُشرت هذه الصحف ،
بعد طيها ..

فالموت ليس إلا طيًّا لصفحة الحياة ، مع بقاء الحياة كامنة فى هذه الصحف
الطوية ، ونشر الصحف بعد طيها أمر هين ، لا يحتاج إلى عناء ومعالجة ، كما
أنه لا يدعو إلى استبعاده وإنكاره !! .

قوله تعالى :

« فَأَنوَا بآبَانَا إِن كُفَّتم صَادِقِينَ » .

هو من نَحْدَيَاتِ الشَّرَكِينَ المُنْكَرِينَ للبعث ، لمن يَحْدُثُونَهُم عن البعث ،
ويُدْعُونَهُم إِلَى الْإِيمَانِ .. إِنْهُمْ يُؤَكِّدُونَ أَنَّهُ لَا مَوْتَ إِلَّا لِلْمَوْتِ الْأُولَى ،
الَّتِي تُنْهِى حَيَاتَهُمْ تِلْكَ ، ثُمَّ لَا حَيَاةَ وَلَا مَوْتَ بَعْدَ هَذَا .. ثُمَّ إِنْ لَمْ يَحِلْ
هَذَا شَهُودًا مِنَ الْوَاقِعِ .. فَهَؤُلَاءِ آبَاؤُهُم الَّذِينَ أَوْدَعُوهُم الْقُبُورَ ، لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ
مِنْهُمْ . فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالْبَعْثِ عَلَى يَقِينٍ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ ، فَلْيَأْتُوا عَلَى
هَذَا بَرَهَانٍ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجِئُوا لَهُمْ بِآبَائِهِمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَهَبُوا .. فَإِذَا لَمْ
يَرْجِعْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَهَبُوا ، فَكَيْفَ يَرْجِعُونَ هُمْ إِذَا ذَهَبُوا ؟ ذَلِكَ مِنْطَقُهُم
الَّذِي جَعَلَ الْبَعْثَ عِنْدَهُمْ أَبَدًا مِنْ أَنْ يُتَصَوَّرَ ..

إِنْهُمْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِأَنْ لِهَذَا الْوُجُودِ رَبًّا قَائِمًا عَلَيْهِ ، هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ ،
وَهُوَ الَّذِي يَدَبِّرُ أَمْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِيمَانُ قَدْ اخْتَلَطَ بِشَوَائِبَ كَثِيرَةٍ
أَوْ قَلِيلَةٍ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْفَاسِدَةِ ..

وَلَكِنْ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَتَصَوَّرُونَهُ ، وَلَا يَصْدُقُونَ بِهِ ، هُوَ الْبَعْثُ ..
وَهُوَ الدَّاءُ الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهِمْ إِيْمَانَهُمْ بِاللَّهِ ، وَأَقَامَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مَقَامًا
قَدَقًا مُضْطَرَبًا ، يَتَهَدَّدُ فِيهِ الْعَمَاءُ الْأَبْدِيُّ الْمَطْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ وَجْهِ ..

وَهَذَا قَسْرٌ ، مِنْ سَاعِدَةِ الْإِيَادِي ، مِنْ حُكَمَاءِ الْعَرَبِ ، وَخُطْبَائِهِمْ
لِلْمَعْدُودِينَ .. وَقَدْ نَسَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا كَانَ يُخَاطَبُ فِي النَّاسِ فَيَقُولُ :

« إِنْ فِي السَّمَاءِ لَمِعْرَآ ، وَإِنْ فِي الْأَرْضِ لَخَبْرٌ .. سَمَاءَ ذَاتِ
أَبْرَاجٍ ، وَأَرْضَ ذَاتِ فُجَاجٍ .. الْبَعْرَةُ تَدَلُّ عَلَى الْبَعِيرِ ، وَالْأَثَرُ يَدَلُّ
عَلَى الْمَسِيرِ ... »

ومن هذه التعبّارات وأمّثالها يُقيّم قسّ الأدلّة والبراهين على وجود إله قائم على هذا الـلكون .. فإذا جاء إلى الموت لم يبر فيه إلا حكماً واقعاً على الأحياء ، وأنه سَقَر بلا عودة ، وذَهَاب ولا إياب . . وينسب إليه أنه كان يقول :

في الداهيين الأولين من القرون لنا بصائر
لما رأيتُ مواردًا للموت ليس لها مصادر
ورأيتُ قوى نحوها يَمْضى الأكابر والأصاغر
أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر
لا يَرْجع الماضون لا ولا يبقى من الباقيين ناظر

فهو — كما ينطق هذا الشعر — لا يرى عودةً للموتى ، وإن كان يرى أن لا بقاء لحى في هذه الحياة . ١

قوله تعالى :

* « أم خير أم قوم تُبَّع والذين من قبلهم أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مجرمين . »

هو تهديد لهؤلاء المشركين للكاذبين برسول الله ، وبما يتلو عليهم من آيات الله ، . وأنهم ليسوا أحسنَ حالا من قوم تبع الذين أَهْلَكْهُمْ الله وبدد شملهم ، فلم يبقَ عنهم ما كانوا فيه من عزة وقوة ومَقَمّة ..

وقوم تبع ، هم الذين كانوا يسكنون اليمن ، قبل أن يشملها الخراب والدمار ، بأنهميار سدّ مأرب .. وتبع هو الجذّة الأعلى لقومه ..

وقد ذكر القرآن الكريم في موضع آخر ما أخذ الله به هؤلاء القوم - قوم نوح، من نكال وبلاء، بعد أن كفروا بنعمة الله، وبطروا معيشتهم . . . وفي هذا يقول الله تعالى : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل كل خط وأثل وشيء من سدر قليل * ذلك جزيناكم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور » : (١٥ - ١٧ : سبأ) .

وليس قوم نوح إلا جماعة من تلك الجماعات الكثيرة التي أهلكتها الله سبحانه وتعالى ، وأخذها بعذاب الأليم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . . .

فن قبل قوم تبع، أهلك الله قوم نوح، وأهلك عاداً، وثمود، وأصحاب مدين وقوم لوط . . . وهؤلاء ممن ذكر القرآن أخبارهم . . . وهناك كثيرون من الأفراد والجماعات لم يذكر . . . إذ ليس المقصود من الذكر إلا العبرة والعظة . . . وفي هذا القليل الذى ذكر، عبرة وعظة لأولى الألباب . . .

قوله تعالى :

* « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناها إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها، هي أن الآيات السابقة، ذكرت إنكار المشركين لله، وما لهم على هذا الإنكار من حجة باطلة . . . وقد نهضهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم بالهلاك في الدنيا، كما أهلك الظالمين المكذبين قبلهم . . . وهذه الآية، والآية التي بعدها، هي تعقيب على ما هُدد له به المكذبين من

بلاء . . . وذلك أن الله سبحانه أقام هذا الوجود على الحق ، كما خلقه بالحق الذى ينتظم كل ذرة فى هذا الوجود . . . ولهذا فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل سلطان الحق قائماً على هذا الوجود ، وأن يقطع دابر الباطل إذا هو طاف بجمى الحق ، واعترض سبيله . . . وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم فى أكثر من موضع ، فيقول الله سبحانه وتعالى : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » (١٨ : الأنبياء) ويقول سبحانه : « ويريد الله أن يمحى الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » (٧ - ٨ : الأنفال)

وإذن ، فهذه للضربات التى تنزل بأهل الباطل ، فى هذه الدنيا ، هى وقاية للحق من أن يفتاله الباطل . . . فإذا كانت الآخرة ، كان القضاء للبرم على الباطل وأهله جميعاً . . . وفى هذا اليوم ينطق الوجود كله بحمد الله ، أن تُقضى على الباطل والشر والضلال ، وكل ما من شأنه أن يخرج على طريق الحق . . . « وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين » (٧٥ : الزمر) قوله تعالى :

« إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ولا هم يُنصرون » إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم .

الليقات : اسم زمان ، والمراد به وقت الموعد الذى يكون فيه الحساب والجزاء . . . وهو يوم القيامة .

فى هذا اليوم - يوم القيامة - يُصنّف حساب اللباس جميعاً . . . فيجمع أهل الباطل على مختلف صورهم ، ويلقى بهم فى جهنم ليسكونوا خطباً لها . . . وبهذا يتخلص الحق من كل ما علق به من شوائب . . . وفى هذا اليوم يقرئ أهل (م ١٤ التفسير القرآنى - ج ٢٥)

الضلال من كل سلطان يدفع عنهم هذا المصير ، الذى هم صائرون إليه .. إنه لا ناصر لهم من دون الله ، يخلصهم من هذا المذاب الأليم ..

وقوله تعالى : « إلا من رحم الله » هو استثناء من الضمير فى قوله تعالى : « ولا هم يُنصرون » .. أى لا ناصر لأحد فى هذا اليوم ، ولا يخلص له من عذابه ؛ إلا من رحمه الله من عباده ، فهذه إلى الإيمان ، ووقفه لطاعته .. فكل من زُحِزِحَ عن النار وأدخل الجنة ، فذلك برحمة من الله وفضل وإحسان .. وفى هذا يقول النبى الكريم : « لا يدخل أحد الجنة بعمله » (قيل ولا أنت يا رسول الله) قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »

وقوله تعالى : « إنه هو العزيز الرحيم » .. فهاتان الصفتان من صفات الله ، التى يتجلى بها الله سبحانه وتعالى على أهل المحشر يوم القيامة .. فيعززه - سبحانه - بذلك أمر هذا اليوم ، ويقضى فيه بما شاء فى الظالمين ، وأهل البنى والعدوان ، فلا يكون لهم مع سلطان الله سبحانه سلطان ، ولا مع عزته عزة .. وبرحمته - سبحانه - يدخل من يشاء من عباده الجنة ، ويُصْغَى عليهم ما يشاء من فضله وإحسانه .. كما يقول سبحانه : « يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً » (٣١ : الإنسان) ..

قوله تعالى :

« إن شجرة الزقوم • طعام الأثيم • كاللحم يفل فى البطون • كفى الحميم • خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم • ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم • ذق إنك أنت العزيز الكريم » ..

نُحْدِثُ هذه الآيات عن صورة من صور العذاب الذى أُعد للظالمين ، يوم

القيامة .. وقد جاءت هذه الصورة من العذاب ، مفردة ، حيث تَحْصِرُ في إطارها إنساناً ظالماً ، باغياً ، من هؤلاء الظلمة الباغين .. فيبدو في هذه الصورة وكأن للعذاب الجهنمي قد احتواه وحده ، . وفي شخصه هذا يرى كل ظالم أنهم أنه هذا الإنسان الشقي المسكود ، يتقلب وحده في هذا العذاب الذي تقشعر من هوله الجبال ١ .

وشجرة الزقوم ، كما وصفها القرآن الكريم هي شجرة : « نخرج في أصل الجحيم » طلعها كأنه رموس الشياطين « .. وإن شجرة تفتدى من جهنم ، وتمتد أصولها وفروعها بين جمرها ولهبها ، هي شجرة أقوى من جهنم ، وأعلى من النار .. فكيف بثمرها هذا الذي تَحْصِرُ وجودها كله فيه ؟ إن هذا النمر هو طعام الأثيم ١١ . . . وإنه كالهل ، أى خُثارة الزيت بعد غليانه ..

وقوله تعالى : « خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم » — هو تَسْكِيلُ بهذا الأثيم ، ومضاعفة لما يلقى من ذلة وهوان في هذا اليوم ، حيث يُسَاقُ إلى جهنم بين زبانتها سوقاً عتيقاً ، ثم يُعْتَلُ عَتَلًا ، ثم لا يُلْقَى به حيث يقع ، بل يُدْفَعُ به دفْعاً حتى يبلغ سواء الجحيم ، أى وسطها ، ومركز دائرتها .. وبهذا يتأتى من العذاب أقساؤه وأشدّه ..

وقوله تعالى : « ثم صُتِبُوا فوق رأسه من عذاب الجحيم » — هو عذاب إلى هذا للعذاب ، الذي يأكل هذا الأثيم أكلاً ، ثم يلفظه ، ثم يأكله .. وهكذا .. وما يصبُّ فوق رأسه ليس ماء ، وإنما هو عذاب .. واسكنه من حيم ، أى من ذُؤُبِ جهنم ، ونضيج عرقها ١١ ..

والجحيم : الماء الحار الذي يَفْلَى . . ومنه الحتمي ، لاشتداد حرارة المريض بها ..

وقوله تعالى : « ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ » — هو مما يُساق إلى هذا الأثيم ، من ألوان العذاب .. فهو إذ يُشوى بفار جهنم ، يُصَبَّ فوق رأسه ما ينضح عليه من لهيبها من عرق ، ليتبرد به . ثم يُلقى في أذنه بهذه التحايا التي كان يتلقاها في دنياه من ندمائه وأتباعه .. وإنها لتحايا تملأ قلبه حسرة وكدأ .. « ذُقْ ! أو أى شيء يذوق ؟ مهلاً يفل في بطنه ، وحياً يُصَبَّ فوق رأسه ، وناراً تُقَطَّعُ له منها أثواب فوق أثواب ! »

هذا هو نعيمه الذي ينعيم به ، وذلك هي التحايا التي يُحَيَّا بها ، والسكُّوس التي يتناولها من يد للسقاء والندمان !! وإياه مع هذا هو العزيز الكريم .. يُخَضِّرُه في هذا البلاء المشتعل عليه .. ما كان له في دنياه من عزة ومنعة في قومه ، وما كان له من كرامة فيهم ، وإكرام منهم .. فهذان شاهدان من أهله — عزته وكرامته — يشهدان هوانه ، وذِلَّته .. وإياه ليس أشد إيلاماً للنفس ، ولا إزعاجاً للنفوس ، من أن يُفتضح للراء في أهله ، وأن يُعْرَى على أعينهم ، مع ما كان له فيهم من عزة وكرامة ..

قوله تعالى :

« إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ » .

عاد الخطاب إلى الجماعة ، بعد أن شهدوا أنفسهم فرداً فرداً ، في شخص هذا المعتل الأثيم ، الذي تجرع كئوس العذاب والهوان ألواناً مترعة .. فهذا للعذاب ، هو الذي كان يمتري فيه ، أى يجادل فيه هؤلاء الضالون ، الذين كانوا يجادلون من محدثهم عن اليوم الآخر ، ويحذروهم من لقاء ربهم فيه ، على ما هم عليه من شرك وضلال ..

الآيات : (٥١ - ٥٩)

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (٥١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٢) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (٥٣) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٥٤) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمَنِينَ (٥٥) لَا يَذُقُونَ فِيهَا أَلْوَتًا إِلَّا أَلْوَنَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥٦) فَضَلَّاهُمْ مِنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَفُورُ الْعَظِيمُ (٥٧) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٨) فَارْتَقِبْ إِنَّمَا مَرْنَقِيُونَ (٥٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . »

هذه الآيات والتي بعدها ، تعرض للصورة المقابلة لأهل الضلال والمنكر ، وما يلقون في جهنم من عذاب وهوان .. وفي المقابلة بين الصورتين تتضح المعالم في كل منهما ، ويرى كل في الصورة المقابلة ، ما يضاعف ما هو فيه من بلاء أو نعيم . ف أهل النار ، إذ يرون أصحاب الجنة ، وما هم فيه من نعيم ورضوان ، يزداد بلاؤهم وتتضاعف محنتهم ، ويشدد عذابهم وحسرتهم .. وأصحاب « الجنة » إذ يرون أهل النار ، وما هم فيه من محن وشدائد ، يعظم نعيمهم ، ويتضاعف رضوانهم ، فلا يجدون غير أن يسبحوا بحمد ربهم أن عافاهم من هذا البلاء .. « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن .. إن ربنا لغفور شكور * ألقى أحلنا دار للمقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » (٣٤ - ٣٥ : فاطر) .

ولهذا كان أصحاب الجنة وأصحاب النار ، على مشهد من بعضهم ، حيث يرى

بعضهم بعضاً ، ويتحدث بعضهم إلى بعض ، دون أن يصل إلى أصحاب الجنة شيء من عذاب أهل النار ، ودون أن يصل شيء من نعم الجنة وريحها إلى أهل النار .. « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله .. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين » (٥٠ : الأعراف) .

قوله تعالى :

« يلبسون من سندس وإستبرق .. متقابلين » .

وحيث يلبس أهل النار من النار أثواباً ، يلبس أصحاب الجنة حللاً من سندس وإستبرق .

والسندس .. الرقيق من الديبايح وهو ما كان سداة ولحمته من الحرير .. والإستبرق : الفليظ من الحرير ..

وإذ يتدابر أهل النار ، فلا ينظر بعضهم إلى بعض ، لما وقع بينهم من عداوة ، ولما يشهدون من المذاب الذي يعذب به المذبذبون - فإن أصحاب الجنة ، يواجه بعضهم بعضاً ، ويأنس بعضهم بالنظر إلى بعض ، وبما يصفح أنظارهم من آيات الرضا والبهجة ، التي تملأ الصدور ، وتفيض على الوجوه .. « على الأرائك ينظرون » تعرف في وجوههم نَضْرَةُ النعيم » (٢٣ - ٢٤ : اللطيفين) قوله تعالى :

« كذلك .. وزوجناهم بحور عين » .

أى كذلك شأنهم الذي هم فيه .. وأكثر من هذا ، فقسد زوجهم الله سبحانه وتعالى ، بحور عين من حور الجنة ، وعرائسها ..

والحور : جمع حوراء .. وهى التي في عينها حور ، وهو شدة سواد العين مع شدة بياضها ، وهذا من مقان المرأة ، يقول جرير :

إن الميون التي في طرفها حورٌ قتلنا ثم لا يحيين قتلانا

والعين : جمع عيناه ، وهى الواحدة من بقر الوحش ، وذلك لسعة عينيها
وجملها ، وبها تشبه المرأة الحسنة ، ذات الميرون اللطيفة .

قوله تعالى :

« يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهِ . . آمَنِينَ » .

أى يَرْزُقُونَ فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ يَطْلُبُونَهَا ، مِمَّا اشْتَهَى أَنْفُسُهُمْ . .
وقد عبر عن الطلب بالدعاء ، لأنه التماس ورجاء من رب كريم . . وعُدَى
الفعل بالباء مع أنه يتمدى بنفسه ، لتضمنه معنى الهتاف بالقاكهة . . فإهى
إلا أن يَهْتَفَ بِهَا أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ حَاضِرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَهَا
إِلَيْهِ أَحَدٌ ، أَوْ يَمْدُ إِلَيْهَا يَدَهُ . . بَلْ يَجِدُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ آمِنٌ ، سَاكِنٌ ،
لَا يَأْتِفُ ، وَلَا يَتَعَرَّكُ .

قوله تعالى :

« لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَامَ عَذَابُ الْجَحِيمِ » .

هو تلميل لقوله تعالى : « آمَنِينَ » . . أى أنهم فى أمان من أن
يُرْجَحَهُمْ عَنْ هَذَا النِّعَمِ الَّذِى هُمْ فِيهِ ، أَيْ خَاطِرٌ يَخْطُرُ لَهُمْ ، مِنْ انْقِطَاعِ هَذَا النِّعَمِ
بِالْمَوْتِ ، أَوْ بِالتَّحَوُّلِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ . . فَهُمْ فِي أَمَانٍ مِنَ الْمَوْتِ . . « لَا يَذُوقُونَ فِيهَا
الْمَوْتَ » أَبَدًا ، فَإِنَّهَا حَيَاةٌ خَالِدَةٌ ، وَنَعِيمٌ خَالِدٌ . . فَلَا يَتَعَوَّلُونَ أَبَدًا عَنْ هَذَا النِّعَمِ
إِلَى مَا يِقَابِلُهُ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ الَّذِى يَصْلَاهُ أَهْلُ النَّارِ ، فَقَدْ وَقَّامَ اللَّهُ هَذَا الْعَذَابَ
وَأَقْدَمَ مِنْهُ ، فَلَا يَتَعَرَّضُونَ لَهُ أَبَدًا . .

وفى قوله تعالى : « إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى » إشارة إلى قول المكذبين باليوم

الآخر : « إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين » .. أى أن أهل الجنة قد ذاقوا هذه الموت الأولى ، التي كانوا على إيمان بالحياة والبعث بعدها ، فكان هذا الإيمان سبباً في خلاصهم من عذاب النار ، كما كان سبباً في هذا النعيم الذى هم فيه .. ومذاق هذه الموت عندهم ، غير مذاقها عند من يكذبون بالبعث .. حيث يجد المؤمنون بالبعث ، أن هذا الموت سبيل إلى الحياة الآخرة ، وإلى لقاء الله ، وإلى ما أعد الله للمؤمنين الحسنيين من جزاء كريم ، على حين يجد الكاذبون باليوم الآخر ، أن الموت هو حكم عليهم بالبقاء الأبدى ، الذى يتحولون بعده إلى تراب في هذا التراب .. إنه الضياع الأبدى لهم ، والفراق الذى لا لقاء بعده للأهل والولد ! فهم يمزبون بالموت في الدنيا ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « وَتَرَهُمْ أَنفُسُهُمْ وَمِمَّ كَافِرُونَ » (٥٥ : التوبة) وهم كذلك يمزبون بهذا الموت في الآخرة ، إذ كانت هو الذى انتقل بهم إلى هذا للعذاب الجهنمى الذى يتجرعون كثوسه ألواناً ..

فهذا الموت ، الذى ذاقه المؤمنون في الدنيا ، هو سبب مسراتهم التى يُسَرُّون بها في الجنة ، إذ يذكرونه .. وهم في الجنة - فيذكرون أنه هو الذى أوصلهم إلى هذا النعيم ، فلولوا الموت لما كان البعث .. قوله تعالى :

« فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم » .

هو تعليل لقوله تعالى : « لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقام عذاب الجحيم » أى أن ما قضى الله سبحانه وتعالى به في أهل الجنة ، من أنهم

لا يذوقون الموت ، ولا يتحولون عن هذا النعيم الذى هم فيه ، إنما كان ذلك فضلا من فضل الله ، وإحسانا من إحسانه ، ورحمة من رحمته ، إلى عباده المؤمنين .. وحسبهم بهذا فوزا .. فذلك هو الفوز العظيم ، الذى لا يُمدُّهُ فوز ..

قوله تعالى :

* « فَإِنَّمَا يَسِرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » ..

الضمير فى « يسرناه » يُراد به القرآن الكريم .. والمراد بتفسيره .. بلسان النبى ، تمكين العرب من الالتقاء بهذا القرآن ، والأخذ عنه ، وتلقى الهدى منه ، لأنه بلسانهم ، الذى هو لسان النبى المبعوث فيهم ..

وفى قوله تعالى : « لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » .. تذكير لهؤلاء المشركين بنعمة الله عليهم ، إذ أنزل عليهم كتابا من عنده ، باللسان الذى يتكلمون به .. ولو جاءهم بغير هذا اللسان ، لما كان لهم سبيل إلى الاتصال به ، والحياة فى رياضه النضرة ، والافتطاف من ثماره الطيبة المباركة ..

فهذه نعمة جلية من نعم الله على الأمة العربية ، وإنه لجدير بها أن تلتقى بهذه النعمة ، وأن تأخذ حظها منها .. فهو كتاب الله إليهم ، ورحمته فيهم ..

وقد ذكر القرآن بضميره ، دون أن يكون لهذا الضمير مرجع .. لأن القرآن أشهر من أن يذكر ، إذ هو حجة قائمة على المؤمنين ، وغير المؤمنين جميعا ..

قوله تعالى :

* « فارتقب إنهم مرتقبون » ..

اللطيف بالقاء هنا يشير إلى أن الأمر بين النبي ، وقومه ، لم ينته إلى نهايته بعد ، وأنهم مازالوا في هذا الامتحان مع القرآن الكريم ، فلينتظر النبي ما يكون منهم ، وليصبر على أذام ، ولا ييأس من استجابتهم له ، وذلك لأنهم « مرتقبون » لم يقطعوا برأى بعد فيما يدعوم إليه ، وإن كانوا مقيمين على كبر وعناد .. وهكذا كان شأن قريش مع النبي ، .
لأنهم لا يكذبون النبي ، ولا يشكون في أنه رسول الله ، ولكن كبرهم وعنادهم هو الذي كان يقطع عليهم الطريق إليه .. وإنهم لينتظرون ما تأتي به الأيام .. ولن تأتي الأيام إلا بما يسوء للماندين والمكابرين منهم . . . . . ويخيب ظنونهم ، حيث يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون .. إنهم سيُبعثون ، وقد كانوا لا يتوقعون بشئاً ، وإنهم ليعاسبون ، وقد كانوا لا يرجون حساباً ، وإنهم ليمذبون في النار ، وقد كانوا في تكذيب بهذا العذاب ، وفي شك منه ..

وإذا كان القوم لم يرتقبوا شيئاً من هذا كله ، فإنهم مكرهون على هذا الارتقاب ، إذ لا مفرّ لهم منه ..

ولقد أدى بهم ارتقابهم في الدنيا إلى أن رأوا كلمة الله تملأ ، وشهدوا جند الحق ينتصرون ، وإذا ظلّ الشرك يُدسّخ شيئاً فشيئاً حتى تدول دولته ، ويحيى فتح الله والنصر ، ويدخل الناس في دين الله أفواجا .. وهنا يرى النبي قومه وقد استجابوا لدعوته ، وأصبحوا جميعاً جنداً من جنود الحق الذي يدعو إليه .. فكان ذلك يوم النصر والفتح ، الذي تحقق فيه للنبي ما وعده به ربه يوم اصطفاه لحل الرسالة ، فقال سبحانه : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » .

٤٥ - سورة الجاثية

نزلها : مكية .. بإجماع .
عدد آياتها : سبع وثلاثون .. آية ..
عدد كلماتها : أربعائة وثمانون آية ..
عدد حروفها : ألفان ومائة وتسعون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة الدخان بقوله تعالى : « فإِذَا يَسْرُناه بِلِسَانِكَ لعلهم
يُذَكِّرون » فارتقب إناهم مرتقبون .. وقد قلنا إن هذا الختام هو
دعوة إلى الله أن ينتظر ما ستأتى به الأيام من قومه ، ولن ييأس منهم ..
كما أن هذا الختام هو دعوة للمشركين أن يأخذوا حظهم من هذه الرحمة
المنزلة عليهم من السماء ، والتي يسر الله سبحانه وتعالى مواردكم إليها ، فجعل
للقرآن بلسان عربي مبين ، ولو كان بغير اللسان العربي ، لما كان لهم
سبيل إليه ..

وهنا تبدأ « سورة الجاثية » بالحديث عن هذا القرآن ، وأنه كتاب
مُنزَّل من الله العزيز الحكيم .. ثم تعرض الآيات بعد هذا بعض ما اشتمل
عليه هذا القرآن من هدى ، ونور .. فكان هذا البدء متلاقياً مع ختام
السورة قبلها ، معانقاً له .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٥)

« حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢)
 إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا
 يَبْتُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
 الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« حم • تنزيل للكتاب من الله العزيز الحكيم •
 مضى تفسير « حم » في مطلع أكثر من سورة من الحواميم .. وقد جاء
 بدء سورة غافر ، هكذا :

« حم • تنزيل للكتاب من الله العزيز العليم •

والاختلاف بين مطلع السورتين ، في وصف الله سبحانه وتعالى هنا بالحكمة
 بعد العزة ، على حين جاء الوصف في سورة غافر ، بالعلم بعد العزة ..
 وهذا الاختلاف يقتضيه المقام هنا وهناك .. ففي سورة غافر ، كان العلم
 مطلوباً للكشف عما يدور في نفوس المشركين من هواجس ، وما يبيتون
 من مكر ..

وهنا الحكمة المطلوبة ، حيث تفرض الآيات القرآنية مشاهد من هذا الوجود في أرضه وسمائه ، .. وكل مشهد منها تتجلى فيه الحكمة الإلهية التي أبدعت هذا الوجود وأقامته على أكل نظام وأروعه ..
قوله تعالى :

* « إِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ » ..

هو عرض عام للوجود كله ، في السموات والأرض .. ففي كل نظرة ينظر بها المؤمن في هذا الوجود ، يرى آيات دالة على قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته ..

فالكون كله - في نظر المؤمن بالله - هو كتاب مفتوح ، يقرأ في صفحاته آيات تحدث عن جلال الله ، وعظمته ، وكأله ..

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

أما غير المؤمن فلا يرى فيما يرى من هذا الوجود ، إلا أشباحاً تتحرك ، وكائنات تظهر وتختفي .. وقد ينهر بما يرى ، ويقتن بما يلا عينيه من جهال ، ولكنه يظل حيث هو في تعامله مع كائنات الوجود وعوالمه ، دون أن يصله شيء من هذا بخالق للكون ومبدعه !

قوله تعالى :

* « وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ » .

وهذه نظرة في أفق محدود من آفاق الوجود .. إنها نظرة ينظر بها الإنسان إلى نفسه .. وكيف خلق ؟ ومن أين جاء ؟ ثم نظرة أخرى يتجاوز بها حدود نفسه ، إلى عوالم الأحياء التي تدب على الأرض وتعيش فيها . فهي عوالم كثيرة ،

مختلفة الأشكال والصور ، بعضها يعيش على اليابسة ، وبعضها يعيش في الماء ،
وبعضها يشبح في الجو . . وفي كل عالم منها أجناس كثيرة لا تكاد تقع تحت
حصر . .

ففي هذه النظرة القائمة على حدود الإنسان وما يحيط به من كائنات حية ،
يرى المؤمن ما يملأ قلبه يقيناً بمآله سبحانه وتعالى من حكمة ، وعلم ، وقدرة ،
حيث تصنع القدرة الإلهية من تراب هذه الأرض ، تلك الكائنات
المنشرة في كل أفق من آفاقها ، والتي تملأ وجه الأرض حياة ، وحركة ،
وجالاً . .

قوله تعالى :

« واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به
الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون » .

وهذه نظرة أخرى فيما وراء الحياة وصورها المختلفة ، في الإنسان
والحيوان . . نظرة في هذه الحركة الدائمة بين الليل والنهار ، حيث يخلف
أحدهما الآخر ، كما يقول الله تعالى : « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن
أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » (الفرقان : ٦٢) .

وعلى امتداد هذه النظرة في الليل والنهار ، حيث تلبس الأرض ثوباً
من ضياء النهار ، ثم تخلفه لترتدى ثوباً أسود بالليل - على امتداد هذه النظرة ،
تُرى السماء وقد نزل منها الفيث الذي ينزع عن الأرض ثوب الموت ، ويُلبسها
ثوب الحياة ، كما تُرى الرياح التي تدفع السحب ، وتسوقها إلى كل
اتجاه .

فهذه النظرة تحوى في أحماقها نظرات معطية لكثير من الدلائل والآيات
الالهية على قدرة الله . . وإنها لن تتجلى إلا لأولى العقول السليمة ، والمدركات

القوية النافذة .. الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ، ثم ينتهي بهم
التفكير إلى الإيمان بالله ، والإقرار بوحديته ، وتفردة بالخلق والأمر ..

الآيات : (٦ - ١١)

• « تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَقْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ
يُؤْمِنُونَ (٦) وَبَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٧) بِسْمَعِ آيَاتِ اللَّهِ تُفْلَى عَلَيْهِ
ثُمَّ بَصِيرَةً مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٨) وَإِذَا عَلِمَ
مِنَ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٩) مِنْ وَرَأُسِهِمْ
جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ (١١) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَقْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ
يُؤْمِنُونَ » .

آيات الله ، هي تلك الآيات التي ذكرت من أول السورة .. وليست آيات الله
محصورة في هذه الآيات ، وإنما عبر عن هذه الآيات بما يفيد حصر آيات الله
كلها على هذا النمط العالي من السكال والجلال ، والإيجاز .. فكل آية من
كتاب الله ، تمثل آيات الله كلها في إحكامها وإيجازها .

وقوله تعالى : « تَقْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ » جملة خالية من قوله تعالى :
 « آيَاتِ اللَّهِ » أى هذه آيات الله متلوّة عليك بالحقّ الذى تحمله فى كيانها .
 وفى إسناد تلاوة آيات الله على النبي ، إلى الله سبحانه وتعالى ، مع أن الذى
 يتلوها عليه هو جبريل - فى هذا تشرىف للنبي ، واحتفاء به ، وتكريم له . .
 وحسبه - صلوات الله وسلامه عليه - من الشرف والرفعة ، أن يكشف الحجاب
 بينه وبين ربه جلّ وعلا وأن يُخَلِّيَ جبريل مكانه بين الله سبحانه ، وبين عبده
 محمد - صلوات الله وسلامه عليه - فلا يسمع الرسول إلا كلمات ربه ، من ربه
 وإن كان جبريل هو الذى يحملها إليه .

وقوله تعالى : « فَبَأَىٰ حَدِيثَ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ » استفهام إنكارى
 تقرىعى ، يسفه موقف المشركين من آيات الله ، واتهامهم لها ، وشكّهم فيها
 وتوقفهم عن الإيمان بها . فأى حديث بعد حديث الله ، وأى آيات بعد آيات
 الله ، ينتظر القوم أن يأتيهم ببيان أجلى من هذا البيان ، وحجة أبلغ وأصدق من
 هذه الحجة ، ليؤمنوا به ، ويطمئنوا إليه ؟ .

إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتحدث بآياته تلك التى يتلوها الرسول
 عليهم . . فالله سبحانه وتعالى يتلوها على الرسول ، والرسول يتلوها عليهم ،
 ويلفهم إياها . . ولو أنهم أحسنوا الاستماع ، وفتحوا لما يسمعون أذانهم
 وقلوبهم ، لسمعوا الحقّ جلّ وعلا ، يتلو عليهم هذه الآيات التى يتلوها الرسول
 عليهم ، ولارتفع الحجاب بينهم وبين ربهم . . فإن كلمات الله تأخذ طريقها
 مباشرة إلى القلوب المهيأة لها ، المستعدة لاستقبالها .

قوله تعالى :

« وَبَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ • يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُقْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْرِثُ
 مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِمَذَآبٍ أَلِيمٍ » .

هو تهديد ووعيد بالويل والبلاء ، لمن يسمع آيات الله تتلى عليه ، ثم يلقاها ضائفاً بها ، متكررها لها ، مستعلياً ومستكبراً ، على الإقبال عليها ، والنفار في وجهها ، فلا يابته لما يُتلى عليه منها ، بل يمضى كأن لم يسمع شيئاً ، كان في أذنيه صمماً ..

والأفك : صيغة مبالغة من الإفك ، والافتراء ، وقلب الحقائق ..

والأنيم : صيغة مبالغة كذلك من الإنم ، وهو افتراء الفكر ، واجتراف السيئات .. وهاتان الصفتان هما الأفتان اللتان تتسلطان على أهل الزيف والضلال ، فلا يكون منهم قبول للحق ، ولا تجاوب معه .. إذ كيف يحمّد الحق له مكاناً في نفوس لا تستمرى إلا الإفك ، ولا تستطيع إلا الإنم ؟ ..

وقوله تعالى : « ثم يُصّر مستكبراً » .. إما أن يكون من الإصرار ، وهو التمسك والتشبث بما مع المشركين من شرك .. ويكون المعنى : ثم يصّر على الكفر ، وينشبث به ، مستصحباً معه الكبر والاستعلاء .. وهذا مثل قوله تعالى في قوم نوح : « واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً » (٧ : نوح) ..

وإما أن يكون من الصّر ، وهو تجهّم الوجه ، ضيقاً وتكبرها .. ومنه قوله تعالى :

« فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم » (٢٩ : الداريات) ..

ومنه الصّر ، وهي الريح الباردة التي يحمّد منها الدم في العروق .. ومنه الصّرصر ، وهي الريح للعاصفة الباردة ..

وقوله تعالى : « فبشره بمذاب أليم » - هو بيان لهذا الويل ، الذى توعده الله سبحانه وتعالى به كل أفك أثيم ، ذلك الذى يسمع آيات الله تتلى عليه ، ثم يلقاها متكبرا مستكبرا ..

فالذى يساق إلى هذا الأفك الأثيم من بشریات فى يوم القيامة ، هو المذاب الأليم .. فهذا هو النعيم الذى يُبشّر به ، ويُرْفَق إليه . . . فكيف إذا انتقل من هذا النعيم الجهنمى إلى العذاب الموعود به ؟ . . . وهذا أسلوب من الأساليب البلاغية التى تكشف عن جسامه الأمر ، وفداحة الخطب ، وذلك بوصفه بغير صفته .

قوله تعالى :

« وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين » .
هو معطوف على تلك الأوصاف التى وُصف بها الأفك الأثيم فى الآية السابقة .. فهو لا يسمع آيات الله ، ولا يعقلها ، ثم إنه إذا سمع شيئاً من آيات الله - عَرَضاً - ووقع له منها بعض العلم - عفواً ، من غير قصد - لم ينتفع بهذا العلم ، بل يتخذ منه مادة للسخرية والاستهزاء .. لأنه لم يكن حين استمع لآيات الله يقصد استماعاً ، ولا يبنى علماً . . . ومن هنا لم يكن لما وقع له من علم ، ثم ينتفع به ، أو خير يرجى منه .. بل لقد فتح له هذا العلم طريقاً جديداً من طرق الضلال التى يسلكها ..

وفى قوله تعالى : « أولئك لهم عذاب مهين » بضمير الجماعة للعائد على الفرد - فى هذا ما يشير إلى أن استهزاء المستهزء ، وسخرية الساخر بآيات الله ، لم تكن تتحقق صورتها ، إلا بمشاركة ممن يستمع له ، ويجرى معه فى استهزائه وسخريته ، سواء أكان ذلك بمجرد الاستماع والاستحسان ، أو بتجاذب جبل الحديث معه ، ومدّه بمدد جديد من السخرية والاستهزاء ..

فالسخرية والاستهزاء ، لا يكون لهما وجود بعملٍ فردي ، وإنما الذي يعطيها الحياة ، هو المشاركة للصامته ، أو اللاطقة ، ومن هنا كانت كلمة للسوء في مجلس من المجالس ، مأثماً يحيط بأهل المجلس جميعاً ، إن هم سكتوا على كلمة للسوء ، ولم يقم فيهم من ينكرها على صاحبها ، ويكبتها ويخزيه ..

وفي قوله تعالى : « أولئك لهم عذاب مهين » - وفي وصف العذاب بأنه عذاب مهين لهم ، مُسَدِّلٌ لِكِبَرِهِمْ - هو رد على استهزائهم بآيات الله ، واستخفافهم بها ..

قوله تعالى :

« من ورائهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولم عذاب عظيم » .

أى أن للعذاب المهين ، الذي سيأخذ للاستهزئين بآيات الله ، المستخفين بها - هو عذاب جهنم ، التي تَطْلُعُ عليهم وهم في غفلة عنها . . إنها تأتي من وراء تلك الحجب من الضلال التي حجبهم عن اليوم الآخر ، فلم يروه ، ولم يعملوا على اتقائه ، وللفرار منه ..

ثم إن في وصف جهنم بأنها من ورائهم ، وفيما يشير إليه هذا الوصف من غفلتهم عنها - تقريراً للحقيقة الواقعة ، وهي أن جهنم وإن كانت أمامهم ، تنظروهم على الموعد الذي يلاقونها عنده - فإنها لا تأتي إلا بعد زمن متأخر عن يومهم هذا الذي هم فيه ..

وقوله تعالى : « ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء » جملة حالية ، تكشف عن تعرية القوم من كل واقٍ يقيمهم هذا العذاب الذي يمد يده لا خطافهم ، وهم في غفلة عنه .. !

وقد يكون الإنسان في غفلة عن خطر يتهدد به ، ولكن هناك ما يحميه من هذا الخطر ، وردّه عنه ، كأن يكون في حصن قد أحكم بناءه ، وأقام الحراس عليه ، أو قد يكون له أولياء يحقّون لنجدته إذا دهمه خطر .

أما هؤلاء المشركون ، المكذبون بآيات الله ، والمستمزئون بها ، فلا شيء لهم من هذا .. فهم عن هذا الخطر في غفلة .. ولا حارس يقوم على حراستهم .. والمال الذي في أيديهم ، والذي كان من شأنه أن يكون ذا غناء لهم في هذه الشدة - قد خلت أيديهم منه .

وألهمهم للتي عبدوها من دون الله ، وكان لهم متعلق بها ، ورجاء فيها - قد أنكرتهم ، وختت بينهم وبين ما حل بهم من بلاء .. فكيف يكون لهم نجاة من هذا العذاب الذي يسوقهم أمامه ؟

وفي قوله تعالى : « ولهم عذاب عظيم » .. استكمال لصورة هذا العذاب الذي يلقاه هؤلاء المشركون .. فهو عذاب مهين ، وهو مع ما يسوق إليهم من ذلة وهوان - عظيم في وقعه ، شديد في بلائه .. قوله تعالى :

« هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم » ..

الإشارة هنا ، إلى القرآن الكريم ، وإلى ما تحمل آياته الكريمة المباركة من هدى ونور .. وفي هذا دعوة لهؤلاء الضالين الذين جلسوا مجلس الاستهزاء والسخرية بآيات الله ، والذين تهتددم جهنم بعذابها وهم في غفلة عنها - في هذا دعوة لهم إلى أن يهتدوا بهذا الهدى الذي بين أيديهم ، وأن

بأخذوا به طريق النجاة من النار ، التي تسكد تمسك بهم من خاف .. فإن هم لم يفعلوا ، فهذه جهنم ، وهذا عذابها .. !

والرجز : اللقذر ، والمنكر المكره من كل شيء ..

وفي وصف العذاب بأنه مخاق من اللقذر ، إشارة إلى ما يساق إلى أهل النار من طعام وشراب ، هو في أصله مستقذر تعافه النفوس .. فكيف به إذا كان مع استقذاره مقتطعا من النار .

الآيات : (١٢ - ١٥)

« اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرَىٰ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَاتَّبَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَاعْلَمُوا تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٣) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرَىٰ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَاتَّبَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَاعْلَمُوا تَشْكُرُونَ » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة عليها ، أشارت إلى القرآن الكريم ، ونهت إلى أنه الهدى لكل من طلب الهدى .. ثم تهدت الآية أولئك الذين يكفرون بربهم ، ولا يقبلون على هذا الهدى الذى أنزله الله سبحانه وتعالى إليهم ..

وهذه الآية ، تنهى بعد هذا ، لتحت أولئك الذين استمعوا للآية السابقة ، ووقفوا موقف التدبر والتبصر - على أن يسرعوا الخطأ إلى الله ، وأن يستجيبوا لما يدعوهم إليه الرسول ، من خير وهدى .. وإنهم إذ يتجهون إلى الله ليجدون هذه الدعوة المجددة إليهم ، والكاشفة لهم عن جلال ربهم وعظمته وقدرته ، وماله من فضل وإحسان إليهم .. فهو سبحانه ، الذى سخر البحر ، ومكن الناس من أن يعملوه طريقاً ذلولاً تجرى الفلك عليه ، كما تجرى الدواب على اليابسة .. كل هذا بأمر الله وحكمته .. فهو سبحانه الذى قدّر بحكمته أن تطفو بعض الأجسام على الماء ، حسب قانون محكم لا يتخلف أبداً .. ومن عجب أنه بحكم هذا القانون ، أن يلقى بالخصاة الصغيرة فى الماء فتفوص فيه ، على حين أنه يلقى فوق ظهره بالسفينة محملة بالدواب ، والفاص ، والأمتعة ، فتظل ساجدة فوقه !

قوله تعالى :

• « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

وهذا الإله الذى يدعى إليه العباد ، هو الذى سخر لهم ما فى السموات وما فى الأرض ، وأتاح لهم الانتفاع به فى كل وجه من وجوه الانتفاع ، حسب استعدادهم وقدرتهم على التصرف فيه ..

ففى السماء ، للنجوم ، وللكواكب . . . وهى مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى ، فى دوراتها فى أفلاكها ، على ما يرى للناس منها ، فى جميع الأوقات . . . وهى قائمة على ما أقامها الله عليه ، من إرسال أضوائها ، وأنوارها على الأرض ، دون أن يكون للناس شأن ، أو حوّل ، فى تحويل مداراتها ، أو تغيير نظامها . . . ثم إن للناس مع هذا أن ينتفعوا بكل ما أمكنهم الانتفاع به منها . . . فإذا كشف لهم العلم عن إمكان اختزان الطاقة الحرارية للشمس ، واستخدام هذه الطاقة فى إدارة الحركات ، وتسيير البواخر ، والقاطرات ، والسيارات ، وغيرها . . . فذلك مما سخر الله للناس ، ويسر لهم الانتفاع به . . . وقل مثل هذا فى كل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان من عالم السماء . . .

وفى الأرض . . . ما لا يحصى من قوى الطبيعة المخزنة فيها ، ولتى جعل الله مفاتيحها فى يد الإنسان ، بما يكشف له العلم من أسرار . . .

فهذا البناء الشامخ للمدنية ، وما تزخر به الحياة فى هذا العصر من ألوان لا حصر لها - هو مما أودعه الله سبحانه وتعالى فى هذه الأرض ، وهو ما استطاعت يد الإنسان أن تطوله . . . وهناك ذخائر كثيرة لا تزال مطوية فى صدر الطبيعة ، تنتظر يد الإنسان القادر على الوصول إليها ، وكشف الستر عنها . . .

وقوله تعالى : « جميعاً منه » حالان من لفظ « ما » فى قوله تعالى : « ما فى السموات وما فى الأرض » أى سخر كل هذا مجتمعة ، فى حال أنه من الله سبحانه وتعالى . . . أى من فضله وإحسانه . . .

هذا ؛ وقد رأى بعض أصحاب الجدل والمراء ، من طوائف المعتزلة والمتصوفة وغيرهم ، أن فى قوله تعالى : « منه » يشير إلى أن هذا الوجود فى أرضه وسمائه ، هو من ذات الله ، وأن هذه العوالم هى ظل الله ، وتجلياته ، أو هى الله ذاته . . . إلى

غير ذلك من المقولات ، التي تنتهى إلى القول بوحدة الوجود ، وأنه ليس ثمة خالق ومخلوق . .

ولا شك أن هذا تمسف فى التأويل ، فضلا عن فساد المعنى المستنبط من هذا التأويل . . فإن الجار والمجرور « منه » متعلق بمحذوف ، هو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى ، أى ذلك كله ، من فضل الله ، ورحمته . .

وفى قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » دعوة إلى أعمال الفكر ، فى مواجهة هذه القوى المسخرة ، حتى ينسج الإنسان من هذه الخيوط المتناثرة هنا وهناك ، ثوبا قشيبا ، يزين به ، ويكون سمة له ، وشارة تفرق بينه وبين عالم الحيوان ، الذى يعيش على ما تعطيه الطبيعة ، دون أن يكون له أثر يذكر فى تحويل شيء أو تبدله . .

قوله تعالى :

* « قل للذين آمنوا ينفقوا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » . .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة قد كشفت عن بعض الوجوه المنكرة من المشركين الذين إذا علموا من آيات الله شيئا أخذوها هزوا ، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يمسك رحمته عنهم ، بل ساق إليهم آياته ، تحمل إليهم الهدى ، وتدعوهم إليه ، وتفرهم بالإيمان بالله ، بما تعرض عليهم من دلائل قدرته ، وسوايق نعمه . .

نم إنه لى يكون من المشركين الضالين إصاحة إلى هذه الدعوة الكريمة من الله سبحانه وتعالى لهم ، ثم يكون منهم نظر فيما يدعون إليه من النظر فى آيات الله ، وفيما سخر للناس فى السموات وفى الأرض من نعم - لى يكون من المشركين هذا ، كان على المؤمنين ألا يدخلوا معهم فى مجال الخصومة الحادة ،

والجدل العنيف ، فإن ذلك من شأنه أن يثير في القوم دوافع للكبر والاستعلاء ، وأن يشغلوا بالمؤمنين ، وبالاتصار عليهم في المقابلة والمصالحة - عن النظر في أنفسهم والإفادة من آيات الله التي تتلى عليهم . .

ومن أجل هذا جاء قوله تعالى : « قل للذين آمنوا يَغفروا للذين لا يرجون أيام الله » - جاء داعياً للمؤمنين إلى أن يتجاوزوا عن سفاهة هؤلاء المشركين ، وألا يُلْقُوا سَفَهَهُمْ بِسَفَهٍ مِثْلِهِ ، حتى تتاح الفرصة لهؤلاء المشركين أن يستمعوا إلى آيات الله ، في جَوِّ لا تقصد فيه سحب الجدل والخصام ، التي تحجب عنهم الرؤية الصحيحة لآيات الله . . وبهذا تقام الحجة عليهم ، بعد هذا البلاغ المبين لدعوة الله . . فإذا لم يستجيبوا بعد هذا ، لم يكن لهم عذر يعتذرون به ، ووقعوا تحت طائلة العقاب الذي هم أهل له . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » . . فلقد أزيلت الحواجز التي تحجز القوم عن الاستماع إلى آيات الله ، حتى لقد احتمل المسلمون ما احتملوا من سفهمهم وتطاوُلهم عليهم ، كي يهينوا لهم الجَوِّ الصالح للاستماع ، والنظر ، والتأمل ، فإذا كان بعد هذا ثمة حاجز يحجزهم عن الإيمان بالله ، فهو من عند أنفسهم ، وكان كفرهم وضلالهم من صنع أيديهم ، التي حجبوا بها نور الحق عنهم . .

وفي قوله تعالى : « ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » . . وفي تفكير « قوم » إشارة إلى قوم بأعيانهم ، وأن أمرهم مع تكفيرهم ، أظهر من أن يُدَلَّ عليه ، وأن يعرف به . . وهؤلاء القوم ، هم أولئك المشركون ، الذين دُعيَ المؤمنون إلى أن يغفروا لهم ، وأن يتجاوزوا عن سيئاتهم وسفاهاتهم . .

فهؤلاء القوم قد امتنَّ الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه المنة العظيمة ، بفضل مقام رسول الله فيهم ، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لهم العذاب ، بل أمهلهم إلى آخر لحظة من حياتهم ، حتى تكون أمامهم فسحة من الوقت ،

يُصلحون فيها أنفسهم ، ويُصححون عقيدتهم .. ثم إنه - سبحانه - بعد أن أفسح لهم المقام في هذه الحياة الدنيا ، صرف عنهم الدواعي التي تشغلهم عن الاستماع إلى آيات الله التي تتلى عليهم ، أو تحول بينهم وبين النظر فيها ، فدعا الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ، أن يفكروا لهم ، وألا يدخلوا معهم في جدل .. وهذا كله دليل على مزيد من الفضل والإحسان إلى هؤلاء القوم .. فإذا لم يستقبلوا هذا الفضل وذلك الإحسان بالإقبال على الله ، والاستجابة لما يدعوهم سبحانه وتعالى إليه ، من هدى - لم يكن لهم بعد هذا إلا العقاب الأليم ..

وأيام الله ، التي لا يرجوها هؤلاء المشركون ولا يتوقعونها ، هي الأيام الواقعة في الحياة الآخرة ، والمراد بها الحياة الآخرة ذاتها ، وإنما عبّر عنها بالأيام ، لأن الأيام دلالة على وحدة من وحدات الزمن في الحياة الدنيا ، وهناك في الحياة الآخرة أيام ذات دلالة على الزمن ، وإن اختلفت تلك الأيام عن أيام الدنيا في مقدارها .. وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في قوله عن أهل الجنة : « ولم نرزقهم فيها بكرّةً وعشيّاً » (٦٢ : مريم) .. وفي إضافة أيام الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى ، مع أن الأيام كلها هي أيام الله - إشارة إلى شرف هذه الأيام ، وإلى عظم قدرها ، وأن أيام الحياة الدنيا إذا ووزنت بها لاتساوى شيئاً ، كما يقول الله سبحانه : « وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لمثل الحيوان » (٦٤ : المنكبات) .. وكما يقول سبحانه : « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » (٢٦ : الرعد) .

فلأيام أقدار وأوزان عند الله ، كأقدار للناس وأوزانهم ، فالناس كلهم عباد الله ، ولكن الله سبحانه يُضيف إلى ذاته أهل وده ، ومحبة ، تسكريماً لهم وتشريفاً . فيقول سبحانه : « فبشر عباد الذين يستمعون للقول فيتنبئون أحسنه » (١٧ - ١٨ : الزمر)

قوله تعالى :

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون » .

هو تعقيب على الآيات السابقة ، وما حملت إلى المشركين من دعوة إلى الإيمان ، وما دعت إليه المؤمنين من الرفق بالمشركون وللتجاوز عن جملهم وسفاهتهم .. فن استجاب لأمر الله ، وعمل صالحاً ، فله جزاء عمله ، ومن أعرض عن الله سبحانه وتعالى ، وركب طرق الباطل والضلال ، فسيلقى جزاء كفره وضلاله .. فهناك يوم يرجع فيه للناس جميعاً إلى الله ، ويحاسبون على كل ما عملوا ، ويجزون عن الإحسان إحساناً ورضواناً ، وعن السوء عذاباً ونكالاً ...

الآيات : (١٦ - ٢٢)

« وَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٦) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ بِقَضَىٰ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٧) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (١٩) هَذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٢٠) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ نَجَّيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٢١) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين » .

مناسبة هذه الآية وما بعدها مما فيه ذكرُ ابني إسرائيل ، هي أن الآيات السابقة عليها قد وضعت بين يدي المشركين من قريش هذا الهدى الذي أرسله الله إليهم ، وتلك الرحمة التي ساقها لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يقفون من هذا الهدى وتلك الرحمة ، موقفَ الشك ، والاشتماء ، والتردد ، وإن ذلك يوشك أن يعرّضهم لعقاب الله ، ويُزلهم منازل سخطة وغضبه . فناسب ذلك أن يُلْقَتُوا إلى بني إسرائيل الذين يجاورونهم ، ويعيشون بينهم ، وإلى ما آتاهم الله من الحكم والنبوة ، وما رزقهم من طيبات ، حيث أنزل عليهم المن والسلوى ، وكانوا بهذا مثلاً فريداً في الناس بكثرة الأنبياء الذين بُعِثُوا فيهم ، وبالمُلك الذين جمعوا بين الملك والنبوة ، فحُكِّمُوا بسياسة الملك ، وحِكْمَةُ النبوة .. ثم بتلك المعجزات للكثيرة التي جاءتهم من الله سبحانه على يد الأنبياء والرسل .. فهذه الألفاظ والنعمة لم تجتمع لمجتمع كهؤلاء القوم ، ومع هذا فقد تحوالت تلك النعمة في أيدي القوم إلى بلاء وتقم ، حيث مكروا بآيات الله وكفروا بها ، فراماهم الله سبحانه وتعالى ، باللعنة ، وأمطرهم برجوم من سخطة

وغضبه، وجعل منهم للقردة والخنازير وعبد الطاغوت، وأقامهم في هذه الدنيا مقاماً مضطرباً قلقاً، لا يجدون فيه إلى الأمن والسلام سبيلاً، إذ قطعهم في الأرض أماً، وسأط عليهم الناس في كل مجتمع يعيشون فيه، كما يقول سبحانه : « وإذ تأذن ربك ليعنن عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب » (١٦٧ : الأعراف) .

فهذا التفضيل الذي فضل الله به بنى إسرائيل ، هو ابتلاء لهم ، كشف عن نفوسهم الخبيثة ، وطباعهم الشرسة ، كما يكشف الغيث المنزل من السماء عن معدن الأرض السبخة التي يصيبها الماء العذب ، فإذا هي بعد قليل قد أصبحت مستنقماً آسناً متعفنًا ، يؤذى كل من يلُم به ..

ففي هذا المثل ، يرى للمشركون عاقبة من يكفر بنعم الله ، ويمكر بآياته .. وهام أولاء بين بدى نعم الله وآياته .. فإذا هم فاعلون ؟ أيسكفرون ويمكرون ، فيلقوا جزاء للكافرين .. الماكرين .. أم يشكرون ويؤمنون ، فيسكون لهم جزاء الشاكرين المؤمنين ؟ ذلك ما تكشف عنه التجربة التي لم يخرجوا منها بعد ..

قوله تعالى :

* « وآتيناهم بيناتٍ من الأمر فإختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ... » أى وآتيناهم كذلك بينات من الأمر ..

والبينات : هى المعجزات التي تكشف لهم الطريق إلى الأمر الذى بدعون إليه ، ويؤمنون باتباعه ، وهو دين الله وشريعته ..

وقوله تعالى : « فَا اخْتَلَفُوا إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ » -
 أى أن هذه الآيات البينات ، وهذا العلم الذى تحمله تلك الآيات البينات ،
 قد كان سبباً فى اختلافهم ، فأمر فريق منهم ، وكفر فريق ، وشك
 فريق ، وقد كانوا من قبل هذا العلم على طريق واحد ، هو طريق
 الضلالة والضلال ..

وفى قوله تعالى : « بَيْنَهُمْ » - إشارة إلى أن هذا الاختلاف والتفرق
 الذى حدث بينهم حين جاءهم العلم ، إنما هو عن بنى وعدوان منهم ، وإلا
 فقد كان من شأن هذا العلم أن يجمعهم على الهدى ، وأن يقيسهم على طريق
 الحق ، لو سلمت نفوسهم من داء البنى والعدوان .

وقوله تعالى : « إِنْ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ »
 أى أن هذا الخلاف الذى وقع بينهم لن يذهب من غير حساب وجزاء ،
 بل إن الله سبحانه وتعالى سيحكم بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه ، فيجزى
 أهل الضلال بضلالمهم ، وأهل الإحسان بإحسانهم .
 قوله تعالى :

« ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « وَأَتَيْنَاهُمُ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ » .. أى ثم
 بعد أن آتينا بنى إسرائيل ما آتيناهم من بينات من دين الله وشريعته ،
 جعلناك أيها النبي على شريعة من الأمر ، فاتبعها ..

وفى المعطف بتم ، إشارة إلى تراخى الزمن ، بين ما أنزل الله سبحانه

على بنى إسرائيل من آيات ومعجزات ، وبين بعثة الرسول ، وما أنزل الله
الله سبحانه وتعالى عليه من آياته وكلماته ..

وفى قوله تعالى : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر » — إشارة إلى
أن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — لم يؤت مجرد آيات ، وبينات
من الدين ، وإنما أوتى الدين كله ، وأنه قد جُمِلَ للقائم على شريعة هذا
الدين ، حيث يَرد الواردون إليه ، فيجدون الرضى من هذا المورد ، ويحمل
كل وارد ما استطاع حمله منه ..

والشريعة : مورد الماء .. وفى تشبيه الشريعة الإسلامية بمورد الماء ، إشارة
إلى أمور :

أولها : أن القرآن الكريم ، الذى هو مصدر هذه الشريعة ، هو شيء
واحد ، أشبه بالماء .. طبيعة واحدة ، لا يختلف بعض عن بعض من حيث
هو ماء يردّه الواردون للسقيا منه .. وكذلك آيات الله وكلماته ، كلها على
سواء فى جلالها وإعجازها وما فيها للأرواح من حياة .

وثانيها : أن إعجاز القرآن ، يبدو فى كل آية من آياته ، كما يبدو
فى القرآن كله .. كالماء تكشف القطرة منه عن جوهره كله ..

وثالثها : أن ما أوتيهِ الرسل من المعجزات ، هو بينات من الدين
الذى يدعون إليه ، وليس بيّنة واحدة ، إذ كانت كل معجزة تختلف عن
أختها فى صورتها ، وفى آثارها فى الناس .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى
عن الآيات التى جاء بها موسى إلى فرعون وملائه .. : « وما نريهم من
آية إلا هى أكبر من أختها » (الزخرف) ..

أما ما أوتيهِ الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — فهو بيّنة واحدة ،
وآية واحدة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لم يكن للذين كفروا

من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة * رسول من الله ياتو صحفًا مطهرة * فيها كتب قيمة « (١ - ٣ : البينة) كما يشير إليه الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - في قوله : « ما من نبي من الأنبياء إلا أوفى من الآيات ما مثله آمن عليه للبشر ، وإنما كان للذي أوتيته وحياً أوحى إلیّ ، غافلاً أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » .

وفي قوله تعالى : « فاتبعوها ولا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون » - إشارة إلى أن هذه الشريعة ، لا يتجه إليها ، ولا يرد مواردها إلا من كانت معهم عقولهم التي ينظرون بها إلى هذه الشريعة ، ثم يؤديهم هذا النظر إلى العلم الذي يكشف لهم الطريق إليها .. أما من زهد في عقله ، وصحب هواه ، فلن يتعرف إلى هذه الشريعة ، ولن يرد مواردها ..

قوله تعالى :

* « إنهم لن يغفوا علك من الله شيئاً وإن للظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المؤمنين .. »

الضمير في « إنهم » يعود إلى المذكورين في قوله تعالى في الآية السابقة « ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » .. وهم المشركون الذين استولى عليهم الجهل ، واستبد بهم العمى ، فانقادوا لأهوائهم ، ولم يلتفتوا إلى هذا الهدى الذي يدعون إليه ..

فهؤلاء الضالون ، ينبغي على النبي أن يدعهم وما اختاروا لأنفسهم ، بعد أن أُنذروا ، ومدّ إليهم حبل النجاة ، فأعرضوا عنه ، وأن يستقيم هو على طريقه ، وألا يشغل نفسه بهم .. فإنه مسئول عن نفسه أولاً ، وأن هؤلاء الضالين لن يغفوا عن النبي شيئاً ، إذا هو شغل بهم ، وقصر - وحاشاه -

في حق ربه .. وإنما يتولى المؤمنين ، الذين استجابوا لله وللرسول ،
ويمنل على ما يُبَيِّنُهُم على الخير والتهوى .. أما الظالمون فإنما يتولى بعضهم
بعضاً .. لا ولاية لهم من الله ، ولا من رسوله ، ولا من المؤمنين .. أما المؤمنون
فإن بعضهم أولياء بعض ، والله ورسوله أولياء لهم ، كما يقول سبحانه :
« إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا » (المائدة : ٥٥) ..

قوله تعالى :

« هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » ..

الإشارة هنا إلى القرآن الكريم ، وهو الشريعة التي جعل الله - سبحانه
وتعالى - للنبي قائماً عليها ..

فهذا القرآن هو « بصائر للناس » - أى مراد ومسرح للعقول ،
حيث يقم لها من النظر فيه ، بصائر ، تتهدى إلى الحق ، وتعرف إلى
مواقع الهدى ..

والبصائر : جمع بصيرة ، والبصيرة ، قوة من قوى الإدراك المستفيرة
المشرق .. يرى بها الإنسان من عالم الحق ، ما يرى للبصر من عالم الحس ..
وفى تسمية القرآن بأنه « بصائر » إشارة إلى أنه هو ذاته عيون مبصرة ،
وأنه بقدر ما يفتح الله للناس منه ، بقدر ما يكون لهم من نور تستبصر به
عقولهم ، وبقدر ما يحصلون من « هدى » وما يذالون من « رحمة » ..

وقوله تعالى : « أقوم يوقنون » - إشارة إلى أن هذا القرآن ، وما
فيه من بصائر للناس جميعاً وهدى ورحمة لهم - لا يرد مورده ، ولا يرتوى
من هذا المورد إلا من جاء إليه بقلب سليم ، مهياً لاستقبال الخير وتقبله ..
(م ١٦ - التفسير القرآنى ج ٢٥)

قوله تعالى :

« أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحيام ومماتهم .. ساء ما يحكمون » ..

هو تهديد لهؤلاء الذين دُعوا إلى الحق ، فلم يستجيبوا ، ورُفِعت لهم معالم الاستبصار ، فلم يُبصروا — فهؤلاء لهم عذاب شديد ، على حين أن الذين آمنوا واهتدوا سيلقون من الله سبحانه رحمة ورضواناً .. فهذا هو ميزان الناس عند الله إنه ميزانُ عدل ، لا يسوى فيه بين من « اجترحوا السيئات » أى اقترفوا الآثام واللبكرات ، وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. فهؤلاء غير أولئك ، فى الدنيا وفى الآخرة جميعاً .. إنهم ليسوا سواء عند الله فى الدنيا أو فى الآخرة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى موضع آخر : « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفاسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » (٢٨ : ص) ..

فالمؤمنون على هدى من ربهم فى الدنيا ، وفى الآخرة ، يؤنسهم الإيمان فى الدنيا ، ويملاؤ قلوبهم أمناً وطمأنينة ، وهم بهذا الإيمان يلقون ربهم فى الآخرة ، فيُنزلهم منازل رحمة ورضوانه .

أما الكافرون وأهل الضلال ، فهم من كفرهم وضلالهم ، لا يمدون برّد الطمأنينة فى الدنيا ، ولا ربح الرحمة فى الآخرة .. وذلك هو الخسران اللين .

وفى قوله تعالى : « اجترحوا السيئات » إشارة إلى أن اقتراف السيئات لا يكون إلا بمرح فضيلة من الفضائل ، وبعنوانٍ على حق من الحقوق ..

فلا جراح من الجرح ، الذى يحىء عن طريق اللعدوان ، والذى يوقع صاحبه تحت حكم القصاص منه ، كما يقول سبحانه : « والجروح قصاص » (٤٥ : المائدة) .

قوله تعالى :

« وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ » - يمكن أن يكون معطوفاً على قوله تعالى : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه » وتكون الآيات الواقعة بين المتعاطفين ، اعتراضاً يراد به الإلغاء إلى موقف الناس من آيات الله الكونية أو الكلامية ، وأنهم ليسوا سواءً فى موقفهم من تلك الآيات ، فبعضهم مؤمن مهتد ، وكثير منهم فاسقون ..

ولكلٍّ من الفريقين حسابه عند الله ، حيث لا يسوئى بين المؤمنين ، وبين الكافرين الظالمين ..

ثم يحىء بعد هذا قوله تعالى : « وخلق الله السموات والأرض بالحق » استكمالاً لعرض آيات الله الدالة على قدرته ، وعلمه ، وحكمته ..

ويجوز أن تكون الواو هنا للحال ، لا للعطف ، ويكون الحال من الفاعل ، وهو الله سبحانه ، فى قوله تعالى : « أن نجعلهم » .. أى أياظن الذين كفروا بالله ، واقتربوا ما اقتربوا من آثام - أن يجعلهم الله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات على سواء ، فى الحياة ، وفى المات ، وفيما بعد المات ؟ . أياظنون هذا وقد خلق الله السموات والأرض بالحق ؟ إن هذا ظنٌ فاسد ، وما يُبنى عليه من تصورات وأحكام لا يكون إلا فاسداً .. فإن هذا الوجود الذى خلقه الله من مادة الحق ، وأقامه على الحق ، لا يمكن أن يدخل عليه ما يغير صورة الحق ..

وإن مما يغير صورة الحق أن يُتَوَى بين الحسين والمسيئين .. وهذا مالا يكون أبداً واقفاً في ملك الله ..

وقوله تعالى : « ولتجزى كل نفس بما كسبت » معطوف على محذوف دل عليه السياق ، أى وخلق الله السموات والأرض بالحق ، وأرسل رسله بالبينات ، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، ولتقوم عليهم الحجة ، « ولتجزى كل نفس بما كسبت » .

وقوله تعالى : « وهم لا يظلمون » جملة حالية من فاعل الفعل « كسبت » المراد به الناس جميعاً .. أى أن الجزاء الذى يجزى به الناس ، لا يدخل عليه جور ، ولا يتلبس به ظلم .. فالحسن يبال جزاء إحسانه ، من غير أن ينفص منه شيء .. بل سيضاعف له الجزاء .. والمسيء سيفال جزاء إساءته وما كسبت يده ، دون أن يؤخذ بمجريرة أحد .. « ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » (١٦٤ : الأنعام) .

الآيات : (٢٣ — ٣٥)

* « أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَفَىٰ لِقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٣) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِيكُنَا إِلَّا الدُّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٢٤) وَإِذَا نُتِلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُوا بِبَآئِنِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَإِذَا نُتِلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُوا بِبَآئِنِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَإِذَا نُتِلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُوا بِبَآئِنِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) »

لَا يَمْلِكُونَ (٢٦) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِذُ
 بِحَسْرَتٍ الْمُعْبِطُونَ (٢٧) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى
 كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ
 عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) فَأَمَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْأَمِينُ (٣٠) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
 فَالْتَمَذْتُمُ الْكَافِرِينَ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (٣١) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
 وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
 بِمُسْتَعِيقِينَ (٣٢) وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ (٣٣) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
 وَمَأْوَاكُمْ الْأَنْهَارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ (٣٤) ذَالِكُمْ بَأْسُكُمْ فَاتَّخَذْتُمْ
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَعَزَّيْنَكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُمْخِرُونَ مِنْهَا وَلَا يُسْمِعُونَ (٣٥) ؕ

التفسير :

قوله تعالى :

« أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبَهُ
 وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . »

هو عرض لصورة واحد من صور هؤلاء الضالين ، الذين عَمَّوا عن آيات
 الله ، بعد هذا العرض العام الذي لاحت فيه صور للباطلين ، الذين خرجوا عن

سنن الحق الذى خلق الله سبحانه وتعالى به السموات والأرض ، والذى فرق به
الله سبحانه بينهم وبين المؤمنين ، فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ..
ففى هذه الصورة المفردة لواحد من آحاد الضالين المكذبين ، يرى كل
واحد من أهل الزيف والضلal وجوده فى هذه الصورة ، وينكشف له الداء
المساط عليه ..

فهذا المكذب بآيات الله ، المعرض عن دعوة الهدى التى بدعوه إليها
رسول الله - إنما يتبع هواه ، وينقاد له ، انقياد المؤمنين لله .. فالإله الذى
يعبده هذا السفيه الضال ، هو ما يقيمه له هواه ، ويصوره له سقمه ، من
معبودات يتخذها من دون الله ، من أصنام وغير أصنام .

والاستفهام هنا تعجبى ، يراد به الاستهزاء والسخرية من هذا الضال ،
وفضحه على الملأ وهو عاكف على هذا للضلal الذى يعبده من دون الله ..
أى إن لم تكن قد رأيت هذا الإنسان المنكود الضال الذى يعبد هواه ،
فهاهو ذا ، فانظر إليه !!

واتخاذ الهوى إلهاً ، إنما هو بالانقياد لهوى للنفس ، والامتثال لما تأمر به ..
وفى الأثر : « الهوى إله معبود » .

وقوله تعالى : « وأضل الله على علم » جملة حالية من فاعل « اتخذ » وهو
هذا الذى اتخذ هواه إلهاً معبوداً من دون الله .. أى أنه قد اتخذ إله هواه ،
فى الحال التى أضله الله فيها على علم .. وهذا يعنى أنه ، مع ما جاءه من العلم
الذى بليته الرسول إياه ، وكشف له به معالم الطريق إلى الله - قد اتبع هواه ،
وركب مركب للضلal ..

وفى إسناد الإضلal لهذا الضال إلى الله سبحانه وتعالى ، إنما هو بسبب

ما كان من إعراض هذا الضال عن آيات الله ، وعن العلم الذى جاءه منها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما كان الله ليُضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » (١١٥ : التوبة) وقوله سبحانه : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم .. والله لا يهدي القوم الفاسقين » (٥ : الصف) .

وقوله تعالى : « وختم على سمعه وقلبه » - معطوف على قوله تعالى : « وأضله الله » أى وأضله الله إذ دعاه إلى الهدى فلم يستجب لدعوته ، وختم على سمعه وقلبه ، أى أغلقهما ، وأطبقهما على ما فيهما من ضلال ، فلم تنفذ كلمة الحق إلى أذنه ، ولم يدخل نور الهدى إلى قلبه ..
فالختم على الشيء : إغلاقه على ما فيه ..

وقوله تعالى : « وجعل على بصره غشاوة » .. الغشاوة ما يفتشى العين من ظلام ، فيجبها عن أن ترى الأشياء رؤىة كاشفة .. وهذا من الأدواء التى رعى الله سبحانه وتعالى بها أهل الضلال ، حيث يحجب أبصارهم عن النظر فى آيات الله ، نظراً يكشف ما فيها من حق ، وهدى ، يهدى إلى الله ، وإلى طريق مستقيم ..

وقوله تعالى : « فمن يهديه من بعد الله ؟ » أى أنه لا سبيل إلى هداية هذا الإنسان المتمسك بالشقى ، بعد أن أضله الله سبحانه وتعالى ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ! إن الله سبحانه قد رماه بهذه الآفات ، وحال يديه وبين أن ينال خيراً من هذا الخير الممدود على مائدة الهدى ..
فمن ذا الذى يمكن أن يردّ بهذا الضال موارد الهدى ؟ ومن ذا الذى يقضّ هذا الختم الذى ختم الله به على سمعه وقلبه ؟ ومن ذا الذى يرفع هذه الغشاوة التى ضربها الله على بصره ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : « من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً » (١٧ : الكهف)

وقوله تعالى : « أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » - دعوة إلى الوقوف عند هذا المشهد ، الذى يرى فيه هذا الإنسان الذى اتخذ إلهه هواه ، وأضلّه الله بعد أن جاء للعلم ، وختم الله على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ..

فليأخذ كل إنسان لنفسه عظة من هذا المشهد ، ولينظر إلى نفسه ، فإن كان بالمكان الذى فيه هذا الضالّ فليحاول أن ينخلع عن هذا المكان ، وليجئ يده إلى الله طالباً للعون منه . فإنه لا يطلب العون إلا منه ، ولا يرجى الخلاص إلا على يده سبحانه .

قوله تعالى :

« وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِيكُمُ اللَّهُ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ » .

تلقى هذه الآية أصحاب الزبغ والضلال ، بعد أن أرّسهم أنفسهم فى واحد منهم ، قد رماه الله بتلك الآفات المهلكة ، التى حجبت عن كل هدى ، وحالت بينه وبين كل سبيل إلى النجاة ..

والآية السكرية معطوفة على محذوف ، يفهم من قوله تعالى :

« أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » .

أى أن هؤلاء المشركين الضالين ، لم يستجيبوا لهذه الدعوة التى تدعوهم إلى التذكّر والتدبّر فى أمرهم .. فلم يتذكروا ولم يتدبروا ، بل أمسكوا بكل ما فى كيانهم من ضلال ، وقالوا ما كانوا يقولونه من قبل ، من أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ، وأنه ليس إلا هذه الحياة الدنيا ، ولا حياة بعدها .

« وَقَالُوا : مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِيكُمُ اللَّهُ إِلَّا الدَّهْرُ » .

أى إن حياتنا ما هى إلا هذه الحياة الدنيا . . « نَمُوتُ وَنَحْيَا » . . أى

لا تَرى فيها إلا هذه الصور المذكورة من حياة وموت ، وموت وحياة . .
 أحياء يموتون ، ومواليد يُردّون إلى الحياة . . . ولا شيء غير هذا . .
 « وما يهلكنا إلا الدهر » وهكذا تمضي بنا الأزمان والدهور ، فتحتوى
 كلّ حقٍّ ، وتضمّه في كيائها ، وتدرّجّه في أكتاف العدم الأبدى . .

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحوّر رماداً بعدد ما هو ساطعٌ

وقوله تعالى : « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » أى إن هذا
 القول الذى يقولونه ، وبقيمون تصوراتهم وأفكارهم عليه ، إنما هو من واردات
 الظن الذى لا يستند إلى شيء من العلم . « إن الظن لا يقضى من الحق شيئاً »
 (٣٦ : يونس)

قوله تعالى :

« وإذا تُنزلت عليهم آياتنا بيناتٍ ما كان حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا
 بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » .

أى ومن مقولات هؤلاء الضالين ، القائمة على الظن الفاسد ، أنهم إذا
 نليت عليهم آيات الله نحدّثهم عن البعث ، والحساب والجزاء ، أنكروا هذا
 الحديث ، وردّوه بلا حجة ، إلا هذه الحجة الفاسدة ، وهى أنهم لن يصدّقوا
 هذا الحديث ، ولن يأخذوا به إلا إذا رُدّ إليهم آياؤهم الذين ذهبوا ، وأن يروم
 رأى للعين أحياء بينهم ! وهذا منطوق لا يقبله عقل . . إذ كيف يقوم الأموات
 من القبور ، ويعودون إلى الحياة مرة أخرى ، ويميشون فى الناس ،
 ويشاركونهم الحياة فى هذه الدنيا ؟ أهذا مما نحتمله الحياة ؟ . وهل يبعثُ الأموات
 من قبورهم ليـكونوا فى هذه الحياة الدنيا مرةً أخرى - مما لا تتسع له الحياة ؟ .
 إن الحياة الدنيا لا تتسع إلا لأهلها الأحياء فيها ، فإذا ذهبوا جاء غيرهم ليأخذ

مكانهم .. وهكذا .. ولو أنه كان من تدبير الله سبحانه أن يرُدَّ الموتى إلى الحياة الدنيا ، ويجعل لهم مقاماً فيها لما كان من هذا التدبير أن يموتوا ، واطلوا أحياء أبداً الدهر .. وهذا لا يكون إلا إذا لم يكن من هؤلاء الأحياء الخالدين نواله .. لأن النواله معناه أن يبقى الخلف ويذهب السلف ..

وانظر كيف يمكن أن تكون الحياة أيومنا هذا ، لو طلع علينا الأموات الذين ضمنهم الأرض ، واحتوam التراب ، منذ كان للناس وجود على هذه الأرض ؟ يقول المرئى ، وقد وقع فى خاطره هذا التصور :

لو هبَّ سكان القبور من الترى

أعيان الحل على القيم الساكن

لعدوا وقد ملأ البسيطة بعضهم

ورأيت معظمهم بغير أماكن ١١

فأين هى الأرض التى تنسع لأجيال الناس ، وهى تسكد تضيق بهذا الجيل من الناس ؟ .

فهذا القول الذى يقوله المشركون ، ويتحدّون به دعوتهم إلى الإيمان بالحياة الآخرة — قول فاسد ، لا منطق له .. بل إن هؤلاء المشركين أنفسهم لهم أولُ الذين يدفعونه لو أنه تحقّق ، وطلع عليهم موتاهم من الآباء والأجداد ..

وسمى قولهم هذا حجة ، لأنه لا حجة عندهم إلا هو .. فهو كل بضاعتهم فى هذا المقام ..

قوله تعالى :

« قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

هو ردٌ على مقولة هؤلاء المشركين ، وتقرير للحق الذي لا ريب فيه ، دون إقامة وزن لهذه الترهات التي يهذون بها ..

« الله يحييكم » أى هو سبحانه الذى أوجدكم فى هذه الحياة ، وأخرجكم من عالم الموات إلى عالم الحياة ، وأمسك عليكم هذه الحياة التى ألبسكم إياها « ثم يميتكم » وهو سبحانه الذى يميتكم ، وينزع عنكم ثوب الحياة الذى ألقاه عليكم ..

« ثم يجمعهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » — وهو سبحانه الذى يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى ، لا إلى هذه الدنيا ، وإنما ليدعوكم إلى دار أخرى ، غير تلك الدار وجمعمكم فيها ..

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. أى أن أكثر الناس هم الذين يكذبون بالبعث ، وينسكرون اليوم الآخر .. وذلك لما ركبهم من جهل ، وما غشهم من ضلال ..

قوله تعالى :

« والله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون » ..

أى أن هذا الذى يكون من حياة وموت ، وبعث ، هو من تدبير الله ، ومن تصرفه فى ملكه ، لا يُسأل عما يفعل .. فن أسلم نفسه لله ،

فقد فاز ونجا، ومن أبى أن يُسلم نفسه لله، فقد خاب وخسر .. وذلك يوم
تتكشف له الحقيقة، ويمجد اليوم الذى كان يكذب به، والنار التى نوءد الله
بها المكذبين ..

قوله تعالى :

« و نرى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم يُجزون ما كنتم
تعملون » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « يخسر المبطون » أى وفي هذا
اليوم — يوم القيامة — يخسر المبطون ، وفي هذا اليوم ، « ترى كل
أمة جاثية » ..

والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خطاب لكل من هو من
شأنه أن يرى فى هذا اليوم ، ويمجد من نفسه القدرة على النظر إلى ما حوله ،
فى هذا المول الذى يشتمل على الناس ..

والجنثو : الإناخة على الركب .. حيث تنحلي عزائم الناس من المول
الحيط بهم فى هذا اليوم ، فلا تحملهم أرجاهم ، فيجثون على ركبهم ..
أى فى هذا اليوم ترى كل أمة قد اجتمعت ، وجئت على ركبها ..

وقوله تعالى : « كل أمة تدعى إلى كتابها » .. هو جواب عن
سؤال يعرض لبيان سبب هذا الجنثو ، ولهذا وقع الفصل بين الجملتين ..
فكأنه قيل : لم تجثو هذه الأمم ؟ فكان الجواب : « كل أمة تدعى إلى
كتابها » أى أن هذا الاجتماع ، والاحتشاد من الأمم ، لأن كل أمة
مدعوة إلى كتابها ، الذى تحاسب به ، على حسب شريعتها التى دعت

إليها .. فالكل أمة شرعية ، ولكل أمة حسابها على هذه الشريعة .. من حيث اتباعها والاستقامة عليها ، أو تضييعها . والخروج عنها ..

وقوله تعالى : « لليوم تجزون ما كنتم تعملون » .. لم تعطف هذه الجملة على ما سبقها ، لأنها في تقدير جواب على سؤال مقدر .. فكأنه قيل : لم ندعى الأمم إلى كتابها ؟ فكان للجواب : « لليوم تجزون ما كنتم تعملون » .. فهذا هو يوم الحساب والجزاء ، بما تنطق به هذه الكتب التي في أيدي الناس من كل أمة ..

قوله تعالى :

« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » ..

أى أنه حين تجتمع الأمم ، وندعى كل أمة إلى تناول كتابها ، يقال للناس وهم يأخذون كتبهم : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » أى يتحدث إليكم بالحق ..

وفي تعدية الفعل ينطق بحرف الاستعلاء « على » إشارة إلى أنه ينطق من علو ، لأنه حق ، وحيث كان الحق ، فهو على رأس كل أمر ..

وقوله تعالى : « إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » أى أن في هذا الكتاب الذى في أيديكم أعمالكم التى علمتموها فى دنياكم ، فلا تعجبوا أن تجدوا فى هذا الكتاب كل شيء كان منكم ، لأننا كنا نكتب ما كنتم تعملون ، كما يقول سبحانه فى موضع آخر : « إنا نحن نحيى الموتى

ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين «
(١٢ : يس) ..

والاستنساخ ، نقل من أصل يُنسخ منه ، ويؤخذ عنه ما يُنقل ..
والأصل هو اللوح المحفوظ .. وهذا يعني أن الملائكة الموكلين بحفظ
أعمال الناس وتسجيلها إنما ينسخون هذه الأعمال من اللوح المحفوظ ، التي
سبق علم الله بها ، فهي تجري على ما كان في علم الله ، وعلى ما سُجِّل في الكتاب
الإمام ، وهو اللوح المحفوظ ، كما يقول سبحانه : « وكل شيء أحصيناه في
إمام مبين » ..

قوله تعالى :

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك
هو الفوز المبين » ..

ويبدأ بالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فلا يُنتظر بهم حتى يفصل في
الكافرين والضالين ، وذلك ليرى وجه الخلاص والنجاة من أول الأمر ،
وبذلك تخلو نفوسهم من هواجس القلق ، والفرع ، لما يرون مما يحمل الظالمين ،
من بلاء ..

فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، يدخلهم ربهم في رحمته ، ويفيض
عليهم من إحسانه ، وينزلهم منازل رضوانه .. و« ذلك هو الفوز المبين »
الذي لا فوز مثله ..

قوله تعالى :

« وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي علىكم فاستكبرتم وكنتم
قوماً مجرمين » ..

وإذ يُدعى الذين آمنوا إلى جنات النعيم ، وإذ يخلو الموقف إلا من
من الضالين والمكذابين والكافرين - عندئذ يُدعى الضالون والكافرون ،
يدعون إلى المسألة والحساب ، وقد عرفوا مقدماً المصير الذى هم صائرون
إليه ، فيقال لهم على سبيل التقرع والتنديد : « ألم تكن آياتى تتلى عليكم
فأستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين » وفى هذا مواجهة لهم بالانتهام ، وحكم عليهم
بالإدانة فيما اتهموا به ..

قوله تعالى :

« وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندرى
ما الساعة إن نфан إلا ظناً وما نحن بمستيقنين » .

هو مما يقال للكافرين وأهل الضلال فى موقف الحساب . . وهو
معطوف على قوله تعالى : « فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين » أى وكنتم إذا
قيل لكم : « إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها » أنكرتم هذا القول ،
ورددتموه على قائله ، وقلتم فى تجاهل غيى : « ما ندرى ما الساعة ؟ »
إنها لا تقع فى تصورنا إلا من قبيل الظن ، الذى لا يبلغ بصاحبه مبلغ
اليقين . فكيف ندع حياة نحن فيها ، ونعامل مع حياة أخرى ، لانراها
إلا من وراء أوهام وظنون ؟ .

قوله تعالى :

« ويد لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » .

أى أنه ظهر للكافرين ما كانوا يعملون من سيئات ، وانكشف لهم
وجهها القبيح الذى ينادى عليهم بالويل والثبور .. « وحق بهم » أى حط
وأحاط بهم ، هذا اليوم الذى كانوا يستهزئون به ، وينكرون أن يكون
واقفاً أبداً ..

قوله تعالى :

« وقيل لليوم ننساكم كما نسيت لقاء يومكم هذا وماؤاكم النار وما لكم من ناصرين .. »

أى وما يقال للكافرين فى هذا اليوم ، هذا القول الذى يملأ قلوبهم حسرة وبأساً .. إنهم سيقربون فى هذا المول ، كما يترك الشيء النفسى ، وذلك لأنهم أهملوا النظر فى يومهم هذا ، ولم يذكروا أبداً أنهم على وعد معه .. وإن النار لهى مأواهم ، ومنزلهم الذى ينزلونه فى هذا اليوم ، وإنه لا ناصر لهم يخرجهم من هذا البلاء النازل بهم ..

قوله تعالى :

« ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون . »

الإشارة إلى هذا المذاب الذى يعذب به الكافرون ، وأنه إنما كان بسبب اتخذهم آيات الله هزواً ، حيث كانوا ، إذا تليت عليهم آيات الله أعرضوا عنها ، واستخفوا بها ، وأطلقوا ألسنتهم بالهذر من القول فيها .. لأنهم يفعلون هذا وملء كيانهم كبراً وغرور بالحياة الدنيا ، وما يتقلبون فيه منها من متاع ..

وفى قوله تعالى : « فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون » وفى الانتقال من الخطاب إلى الغيبة - إشارة إلى تنوع مواقع المساءات التى تأنيهم من كل جهة .. فتارة يواجهون بما يسببهم ، وتارة تحييتهم المساءات من حيث لا يشعرون .. فهم إذ يواجهون بهذا التقريع لما كان منهم من الهزو بآيات الله ، والغرور بدنيام - يحييتهم صوت من بعيد بهذه الصاعقة التى تنصب على رؤوسهم - :

« فاليوم لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ » أى أنه لا خروج لهم من هذه النار التى ألقوا فيها ، ولا يُسَمَعُ منهم عذر ، ولا يقبل لهم اعتذار .

الآيات : (٣٦ - ٣٧)

* « فَاللَّهُ أَحْمَدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٦)
وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧) »

التفسير :

بهاتين الآيتين السكريتين تنغم السورة ، فيلتقى ختامها مع بدئها ، ويكون أشبه بالتمقيب عليه .. فقد بدأت السورة بالإشارة إلى القرآن الكريم ، وبأنه منزل من الله العزيز الحكيم . ثم تلا ذلك الإشارة إلى السموات والأرض وما فيهما من آيات للمؤمنين .. وكان مؤدًى هذا ، أن كثيراً من الناس ، نظروا في آيات الله القرآنية ، والكونية ، فأروا فيها آيات من جلال الله ، وعظمته ، وقدرته ، فأمنوا بالله ، وانشرح صدورهم ، واطمأن قلوبهم بهذا الإيمان ، ومن أجل هذا فهم يحمدون الله ، ويشكرون له ، أن هداهم للإيمان ..

فالحمد لله وحده ، لا شريك له ، هو سبحانه المستحق للحمد ، لأنه رب السموات والأرض .. وهو المتفرد بالحكم والسلطان فيهما ، بمرزته ، وحكمته .. فالعزة ، سلطان غالب قاهر ، والحكمة ، ميزان حق وعدل في يد العزة الغالبة للقاهرة ، فلا ظلم ولا جور من سلطان العزة الغالبة للقاهرة ..

* * *

٤٦ - سورة الأحقاف

نزولها : مكية بإجماع

عدد آياتها : خمس وثلاثون آية

عدد كلماتها : ثلاثمائة وأربع وأربعون كلمة

عدد حروفها : ألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة الجاثية بحمد الله ، من عباده المؤمنين ، الذين نظروا في آيات الله القرآنية والكونية ، وفرأوا فيها دلائل قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته .. ومن ثم كان إيمانهم بالله ، وحمد له ، أن هداهم إلى الإيمان ..

وهنا تبدأ سورة الأحقاف ، فتكشف عن الوجه الآخر من وجوه الناس ، وموقفهم من آيات الله .. وهؤلاء هم المشركون ، الكافرون ، الذين عُرِضت عليهم آيات الله ، فأعرضوا عنها ، وتليت عليهم آياته ، فصموا أذانهم عنها ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الآيات : (١ - ٦))

* « حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ (٣) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَنْتَقُوْنِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أُنَارَهُ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » . . مضمي تفسير هاتين الآيتين في أول السورة السابقة : (الجاثية) .

قوله تعالى :

* « ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجلٍ مسمى والذين كفروا عما أُنذروا معرضون » .

أى أن خلق السموات والأرض وما بينهما ، كان خلقاً قائماً على الحق ،

متابعا به ، فما خلق شيء في هذا الوجود إلا بحكمة وتقدير . وما خلق شيء عبثا أولهوا ، كما يقول سبحانه : « أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » .. فكل ذرة في هذا الوجود ، لها مكانها فيه ، ولها وظيفة تلتقي تؤديها لانتظام نظامه ، واتساق حركته : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » (٣ : اللك) .

وقوله تعالى : « وأجل مسمى » معطوف على قوله تعالى « بالحق » أى ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وب تقدير أجل مسمى لكل مخلوق خلق .. فكل مخلوق خلق لغاية ، وحكمة .. وكل مخلوق له أجل ينتهى به دوره ، كما يقول سبحانه وتعالى : « لكل أمة أجل » (٤٩ : يونس) وكما يقول سبحانه : « لكل أجل كتاب » (٣٨ : الرعد) .

وقوله تعالى : « والذين كفروا عما أنذروا معرضون » .. جملة حالية ، تكشف عن موقف بعض مخلوقات الله التى خرجت عن سنن الحق الذى قام عليه الوجود كله .. فهؤلاء الذين كفروا ، لم يقفوا عند حد كفرهم ، وانحرفوا عن جادة الطريق ، بل إنهم - مع كفرهم وضلالهم - لم يقبلوا دعوة الهدى ، ولم يستمعوا إلى هذا النذير ، الذى جاء ينذرهم ويحذرهم عاقبة كفرهم وضلالهم ..

وفي الجمع بين كتاب الله المنزل من الله العزيز الحكيم ، وبين السموات والأرض والحق الذى خلقا به - في هذا الجمع ، إشارة إلى أن آيات الله للقرآنية ، وآياته الكونية ، على سواء ، فى أنها جميعا من الحق ، وأن ما يتلوه أصحاب الألباب من صحف الكون ، هو شبيه بما يتلونه من كتاب الله ، وآياته .. فن لم تنفذ للعبرة والعظة إلى قلبه عن طريق السمع ، بما يتلى عليه من

آيات الله وكمالاته كان له من نظره في آيات الله للكونية ، ما يفتح له الطريق إلى الله .. أما من أغض عينيه عن آيات الله للكونية ، وأصم أذنيه ، عن آيات الله للقرآنية فمهبّات أن تنفذ إلى قلبه شعاعة من هدى ، أو قبسة من نور .. قوله تعالى :

« قل أرايتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » ..

المراد بالاستفهام في قوله تعالى : « قل أرايتم ما تدعون من دون الله ؟ » هو إلفات المشركين إلى هؤلاء المعبودين الذين يعبدونهم من دون الله ، وإعادة النظر إليهم ، نظراً فاحصاً حقيقياً ، وذلك ليحييوا على ما يسألون عنه في شأن هؤلاء المعبودين .. وفي هذا إشارة إلى أن هؤلاء المشركين ، كانوا في غفلة عن معبوداتهم تلك ، وأنهم إنما يعبدونهم عن تقليد ، بلا وعي أو تفكير .. ولهذا طُلب إليهم أن يعيدوا النظر في معبوداتهم تلك ، وأن يتحققوا من صفاتها ، وما تملك بين أيديها من قوى ..

وقوله تعالى : « أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات » ..

هو السؤال الذي يُطالب إلى المشركين الإجابة عليه ، بعد أن استمدوا لهذا الامتحان ، بالنظر إلى معبوداتهم ، والكشف عن حقيقتها ..

والسؤال هو : « ماذا خلقوا من الأرض » ؟ أى ماذا لهؤلاء المعبودين من مخلوقات في الأرض ؟ وأى شيء خلقوه منها ؟ « أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ » إنه لا شيء لهم فيما على هذه الأرض من مخلوقات ، كبر شأنها أم

صَفَرُ .. إنهم لن يخلقوا ذُبَابًا ولو اجتمعوا له .. كما يقول سبحانه : « إن الذين ندعون من دون الله لن يخلقوا ذُبَابًا ولو اجتمعوا له » . (٧٣ : الحج)

وقوله تعالى : « أم لهم شرك في السموات » هو إضراب عن السؤال السابق ، بعد أن عُرِفَ الجواب عنه ، وهو الصمت والوجوم .. وإنشاء سؤال آخر ، فربما وجد المشركون جواباً له ، بعد أن عجزوا عن الإجابة عن السؤال الأول ..

« أم لهم شرك في السموات ؟ » أى إذا لم يكن لهؤلاء المعبودين شيء مما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض من مخلوقات .. فهل لهم شركة مع الله فيما خلق في السموات ؟ وإنه لا جواب على هذا إلا النعز الصامت ، والوجوم المطبق . . .

فإن كان هناك من يكابر ، ويأبى إلا أن يجعل لهذه المعبودات سلطاناً في السموات أو في الأرض ، فليأت بكتاب من عند الله من الكتب التي سبقت القرآن الكريم ، وتقدمت نزوله .. فإن لم يكن كتاب فليسكن « أثاره من علم » أى أثر ولو قليل من علم ، مصدره أهل الذكر والعلم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » (٨ : الحج) ..

وفي السؤال عما للمعبودين في الأرض بلفظ « الخلق » وعما لهم في السموات بلفظ « الشرك » — في هذا مراعاة لمقتضى الحال التي عليها المشركون مع آلهتهم .. حيث يبدو لهم من معبوداتهم أن لها تدبيراً وتصريفاً مستقلاً في شئون الحياة .. كما كان فرعون يدعى أنه بألوهيته ، هو الذى يمد قومه بأسباب الحياة ، وما ينزل عليهم من مطر ، أو ينبت من نبات .. وكما كان

بدمي « النرود » أنه يحيي ويميت ، وفي هذا يقول الله تعالى : « إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت » (البقرة : ٢٥٨) .

أما العالم العلوى ، فإن دعوى خَلْقِ شَيْءٍ من عوالمه ، أكبر من أن يتسع لها ادعاء ، على حين يمكن أن تُدعى الشركة ، وأن يُنسج لها ثوب ملفق من الوهم والخيال . . . حيث لا يُطالب للشريك بالتصريف فى شَيْءٍ ، مفرداً عن شريكه . . .
قوله تعالى :

« ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » ..

هو تعقيب على هذا الموقف الذى وقف منه المشركون مع معبوداتهم ، موقف امتحان وإبتلاء .. وقد تكشف لهم من هذا الامتحان أن معبوداتهم تلك ، لا تلك شيئاً من هذا الوجود فى أرضه أو سمواته . . . وإذن فما أضل من يعبدها ، ويرجو العون منها .. إنها لا تستجيب لمن يدعوها ، ولو امتد دعاؤه ، وطال وقوفه بين يديها إلى يوم القيامة .. إنها لا تملك شيئاً ، ولن تملكه ، حالاً أو مستقبلاً .. وطلب شَيْءٍ ممن لا يملك شيئاً ، هو السفه الجهول ، والضلال المبين . . .

وقوله تعالى : « وهم عن دعائهم غافلون » جملة حالية ، تكشف عن غفلة هذه المعبودات ، عن دعاء من يدعونها . . . إنها لا تسمع ، ولو سمعت ما استجابت ، لأنها فى قيد المعجز المطلق ، الذى لا تملك معه من أمر الله فى عباده شيئاً .. وفى هذا يقول الله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً » (الإسراء : ٥٦) ويقول سبحانه :

« إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ » (١٤ : فاطر) .
 وفي التعبير عن عدم الاستجابة بالغفلة ، إشارة إلى استخفاف هذه
 المعبودات بعابديها ، وأنها لا تلتفت إليهم ، ولا تأبه لدعائهم ، حتى ولو كان
 من شأنها أن تسمع وتعقل .

قوله تعالى :

« وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ » .
 أى وليس هذا الذى تلقى به هذه المعبودات عابديها ، من استخفاف
 بهم ، وشغل عنهم — ليس هذا كل ما هنالك .. بل إن لهذا الحساب بقية
 فى الآخرة ، حيث تنتظر هذه المعبودات من عبودها فى موقف الحساب
 والجزاء ، وهناك تقف منهم موقف المداوة والخصومة ، حيث تشهد عليهم
 بأنهم كانوا كافرين بالله ، مفترين عليها بتأليبها ، وعبادتها ، وجعلها أنداداً
 لله سبحانه .. وهذه جريمة شنيعة ، ألصقها هؤلاء المشركون بتلك المعبودات ،
 وإن من حق هذه المعبودات أن تطلب القصاص من عابديها ، الذين عرّضوها
 فى معرض البهتان والضلال ..

الآيات : (٧ — ١٤)

« وَإِذَا تُنْفَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا
 جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ
 فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَرِيبًا
 يَبْنِي وَيَنْهَىٰكُمْ وَهُوَ الْعَفْوَورُ الرَّحِيمُ (٨) قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَا مَنْ

أَرْسُلَ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا بُوْحَىٰ إِلَىٰ
وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ
بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَقْبَلَ بَرْتُمْ إِنْ اللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ
خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَمْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا آيَاتُكَ
قَدِيمٌ (١١) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ
لِّسَانَا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ (١٢) إِنْ الَّذِينَ
قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْزَمُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣)
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مَيَّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاحِقٌ لَّا جَاءَهُمْ

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ » :

أى أن هؤلاء المشركين الذين انكشف لهم ما عليه آلهتهم التي
يعبدونها من دون الله ، من ضعف وهجز عن أن تملك لهم ضراً أو
نفعاً — لم يكن لهم من العقل والرأى ما يحولهم عن موقفهم هذا الذى
جدوا عليه مع آلهتهم ، وحق إنهم إذا تليت عليهم آيات الله بينة بيان
الصبح ، مشرقة إشراق الضحى ، خدعوا أنفسهم عنها ، وقالوا هذا سحر

مبين .. إذ لم يستطيعوا أن يفكروا سلطان هذه الآيات ، أو يدفعوا حجتها للقائمة عليهم ، إذ كان سلطانها أكبر من أن يدفع ، وكانت حجتها أقوى من أن ترد — فكان هروبهم منها وفرارهم من بين يديها ، مسقفاً إلى هذا الادعاء للباطل ، بأن هذه الآيات من السحر المبين ، الذي يملك «محمد» من أعاجيبه وحيله ، مالا يملكون ..

وفي إظهار الضميرين في «عليهم» «وآياتنا» كشف للحقيقة المنطوية فيهما .. فضمير المشركين ، يطوى تحت كيانه وجهاً منكراً من وجوه الناس ، هم «الذين كفروا» .. وضمير الآيات البينات ، يضم تحت جناحيه ، الحق المبين ..

وفي قوله تعالى : « قال الذين كفروا للحق لما جاءهم » — إشارة إلى أن هذا الحق الذي طلع على المشركين من تلك الآيات البينات التي تليت عليهم — كان من الظهور والبيان بحيث برؤنه رأى المبين ، حتى إنه ليتمثل لهم منه كائن شخصي ، عاقل ، يحنى إليهم ، ويخاطبونه ، ويشيرون إليه قائلين «هذا سحر مبين» .

قوله تعالى :

« أم يقولون افتراء .. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم » .
هو إضراب عن مقولتهم عن القرآن ، هذا سحر مبين « وعدول عن هذا القول إلى قول آخر ، إذ لم يطمئثوا إلى هذا القول في القرآن .. فهو آيات بينة المعنى ، واضحة للقصد ، وكلمات محددة الدلالة ، صريحة المعنى ، فن ابن يكون بينهما وبين السحر جامعة تجمعها به ، ولا يهد بالسحر ، أنه

خفايا وأسرار ، تطلع من وراء سُتر محجبة ، لا يعرف الطريق إليها إلا أصحابها ،
الذين يخيلون للناس منها ما يخيلون ..

فأقول بأن هذا القرآن مفترى على الله أقرب إلى القبول في باب الجدل
والمرء من القول بأنه سحر .. ولكن هذا القول لا يلبث أن ينكشف
زيفه وبطلانه إذا وضع موضع الاختبار ، إذا قيل لقائله : ما لكم لا تأتون
بعشر سور مثله مفريات ، أو بسورة واحدة مفتراة ؟ وماذا يحول بينكم
وبين الافتراء ، والجال فيه متسع فسيح لمن يشاء أن يرد موارد ؟ .

وقد ردّ الله سبحانه وتعالى على مقولتهم تلك ، في غير هذا الموضع
من القرآن الكريم ، فقال تعالى : « أم يقولون افتراء قل فأنا بعشر سور
مثله مفريات » (١٣ : هود) ..

وهنا ، في هذا الموقف يلقاهم ، رد آخر في قوله تعالى : « قل إن افتريته
فلا تملكون لي من الله شيئا » .. وهذا الرد يتجه إلى الافتراء من حيث هو
كذب على الله ، وعدوان عليه سبحانه وتعالى ، وأن من افتري على الله
فقد تعرض لسخطه ونقمته ، وأنه لا أحد يدفع عن المفترى على الله سخط
الله ، وعذاب الله ! فلم يفترى النبي على الله ، ولم يعرض نفسه لهذا البلاء ؟
وما الثمن الذي أخذه من وراء هذه المجازفة ؟ .

وقوله تعالى : « هو أعلم بما تفيضون فيه » هو تهديد للمشركين
بقوام هذا الذي يقولونه في كلمات الله وآياته ..

وأفاض في الحديث : توسع فيه ، وأكثر منه .. حتى يجاوز الحدود ،
ويخرج عنها ، كما يفيض السائل من الإناء ، ويسيل في كل مسيل ..

وإفاضة القوم في القرآن ، هو مقولاتهم الكثيرة فيه ، وهي مقولات

باطلة لاحتدودها.. وهذا يعنى أن مقولاتهم فى القرآن مقولات باطلة ، تتسع لكل قول .. ولو أنهم قالوا قولاً حقاً ، لما كان لهم إلا قولة واحدة ، هى أن هذا القرآن من عند الله ، وأنه الحق من ربهم ..

وقوله تعالى : « كفى به شهيداً بينى وبينكم » .. تهديد ووعيد آخر للمشركين ، وأنهم فى موضع الحساب والمساءلة من الله تعالى ، وأنهم مأخوذون بما يقولون من مقتربات على آيات الله ، وعلى رسول الله .

وقوله تعالى : « وهو الغفور الرحيم » — دعوة إلى هؤلاء المشركين أن ينظروا إلى أنفسهم ، وأن يطلبوا النجاة من هذا الموقف المهلك الذى هم فيه ، وأن يفتروا إلى الله ، وأن يطلبوا المغفرة والرحمة من رب غفور رحيم ..

وفى هذه الدعوة — إشارة إلى أن الرسول الكريم ، إنما جاء رحمة للناس من ربه ، وأن ربه غفور رحيم ، يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات .. وأن هؤلاء المشركين فى معرض المغفرة والرحمة ، إذا هم طلبوا مغفرة الله ورحمته ..

قوله تعالى :

« قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بى ولا بكم إن أنبئ إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين » ..

هو دعوة أخرى إلى هؤلاء المشركين ، أن يعيدوا النظر فى هذا النهى ، وفيما يدعوم إليه .. إنه بشر مثلهم ، شأنه فى هذا شأن الرسل من قبله إلى أقوامهم .. وهو إنما يبلغ ما يتلقاه من ربه ، شأنه فى هذا أيضاً شأن كل رسول قبله .. فهو ليس بدعاً من الرسل ، أى ليس على صورة غريبة ، خارجة عما

جاء عليه الرسل من قبله ، سواء في شخصه ، أو في مضمون ما أرسل به .. فإذا
يفكر القوم منه ؟

وفي قوله تعالى : « وما أدري ما يفعل بي ، ولا بكم » .. هو تقرير إ بشرية
الرسول ، وأنه ليس إلا عبداً من عباد الله ، لا يعلم الغيب ، ولا يملك لنفسه ،
ولا لأحد ضرراً ولا نفعاً ، إلا ما شاء الله ..

« قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير لقوم يؤمنون »
(١٨٨ : الأعراف) ..

قوله تعالى :

« قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل
على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم للظالمين » ..

هو تحريض للمشركين من قريش على أن يسبقوا إلى هذا الخير الذي
يدعوه للنبي إليه ، وأن يسارعوا إلى أخذ حظهم منه ، قبل أن يسبقهم إليه
غيرهم من أهل الكتاب الذين يعرفون أنه الحق من ربهم ، وأن بعضاً منهم -
من لا يستبد به الحسد ، ولا تغلبه شقوته - سيؤمن بهذا القرآن ، ويهتدى
بهديه ..

وتحريز معنى الآية .. ماذا يكون موقفكم أيها المشركون ، إذا كان هذا
القرآن من عند الله ، وقد كفرتم به ، على حين أن بعضاً من اليهود قد عرف
وجه الحق فيه ، ورأى من آيات الحق منه ، مثل ما رأى في الكتاب الذي معه ،
فآمن بالله ، وصدق بهذا القرآن واستكبرتم أنتم حين عرفتم الحق ولم
تؤمنوا - ماذا يكون موقفكم ، وقد فاتكم هذا الخير الذي أعطيتموه ظهركم ؟

ألا يكون منكم إلا الانطلاق في هذا الضلال الذي أنتم فيه إلى غايته ؟ إن ذلك عدوان منكم على الحق ، وظلم مبين منكم لأنفسكم ، والله لا يهدي القوم الظالمين ، الذين يروؤن الحق ، ويأبون أن يأخذوا طريقهم معه !

هذا ، وقد كاد يكون إجماع من المفسرين على أن هذه الآية قد نزلت في عبد الله ابن سلام ، وهو من اليهود الذين دخلوا في الإسلام ، ويأتون على هذا بأخبار ومرويات من الأحاديث في كتب الصحاح كالبخارى ومسلم ، وغيرهما .. وللسورة مكية ، وليس هناك شاهد قوى يشهد بأن هذه الآية مدنية . كما يقول بذلك الذين يذكرون سبب نزولها - بل إن هناك أكثر من شاهد بأنها مكية ..

فأولا : أن السياق متصل ، بحيث يحمل الآية في مواجهة هؤلاء المشركين الذين يحتاجون للنهي ويرمونه بالكذب والافتراء وفي هذه المواجهة يرى المشركون أن موقفهم من الرسول ، ومن القرآن ، سينتهي بهم إلى أن يسبقهم أهل الكتاب إلى هذا الرسول الذي كانوا يتمنون على الله أن يكون لهم كتاب مثل أهل الكتاب .. وكانوا يقولون ما حكاه القرآن عنهم : « لو أننا أرسل علينا الكتاب لكننا أهدى منهم » (الأنعام : ١٥٧) وهام أولاء فد جاءهم الكتاب ، وبوشك أن يفلت من أيديهم

وثانيا : أن في هذه الآية المكية ، دعوة غير مباشرة إلى أهل الكتاب أن يؤمنوا بهذا الرسول ، وبالكتاب الذي أنزل إليه من ربه وفي هذه الدعوة إرهاب بالمواجهة التي سيواجه فيها الرسول والقرآن أهل الكتاب ، فيما بعد . وهذا أسلوب من أساليب القرآن في دعوة أهل الكتاب إليه ، وهو في الطريق إليهم ، قبل أن يلقاهم لقاء مباشر

وإذن فليس هناك داعية إلى القول بأن هذه الآية مدنية ، وبالتالي أنها نزلت في عهد الله بن سلام أو غيره .. وإن الذي ينظر في الأحاديث والمرويات ، التي ذكرت في هذا المقام ، يرى فيها اختلافاً ، وتضارباً ، بحيث ينقض بعضها بعضها ، ويهدم بعضها بعضاً . مما يجعل مجاوزتها والعدول عنها ، أولى من الوقوف عندها ، وأخذ شيء منها ..

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » ..

أى ومن الشبهة والضلالات التي أضلت المشركين عن الإيمان بالله والاستجابة للرسول - أن كثيراً من الذين سبقوم إلى الإيمان بالله ، والاستجابة للرسول ، كانوا من الفقراء ، والمستضعفين ، كبلال ، وعمار ، وصهيب ، وغيرهم ممن سبقوا إلى الإسلام .. وهذا عند المشركين من الأدلة الناطقة بأن هذا الذي يدعو إليه محمد ، ليس مما تهفو إليه نفوس أصحاب الجاه ، والمنزلة .. في الناس ، وأنه لو كان كذلك لما سبق إليه الأرقاء والمستضعفون فيهم ، وكيف .. وم السباقون إلى عابث السيادة والمجد ، يسبقهم عبيدهم وإماءهم إلى أمر ، ثم يكونون هم وراءهم ، يأحدون مكانهم في الصفوف المتأخرة فيه ؟ وإذن فهذا الذي يدعو إليه محمد ليس إلا إفكاً مغترى ، ولهذا كان المتخذعون به ، هم أولئك الأرقاء والأدلاء من بينهم . وهكذا تأمرهم أحلامهم ، وتسول لهم أنفسهم !!

قوله تعالى :

« ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً

عريباً لينذر الذين ظلموا وبشرى للحسنين » ..

هو رد على مقولة المشركين في القرآن بأنه إلفك قديم .. أى أن هذا القرآن ليس إفساك قديماً كما يدعون .. فلقد سبقه كتاب موسى ، الذى هو إمام أى هدى يهتدى به الناس ، ورحمة من الله إليهم .. وهذا القرآن هو مصدق لما فى كتاب موسى ، لينذر هؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالإعراض عنه ، وببشر المحسنين ، الذين أحسنوا إلى أنفسهم بهذا الخير الذى ساقوه إليها من هذا الكتاب ..

وفى قوله تعالى : « لساناً عربياً » مقابلة لقوله تعالى عن كتاب موسى « إماماً ورحمة » .. أى أنه إذا كان كتاب موسى إماماً ورحمة ، فإن هذا الكتاب لسان عربى ، ومن هذا اللسان العربى يتفجر ينابيع الهدى والرحمة .. وفى هذا تنويه باللسان العربى ، من حيث هو لغة ، فكيف إذا كان هذا اللسان يحمل آيات الله البينة ، وكلمات الله المعجزة ؟

قوله تعالى :

* « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون » ..

هو بيان للمحسنين ، ولما يحمل إليهم القرآن الكريم من بشرىات .. وقد جاء هذا البيان على تلك الصورة التقديرية المؤكدة ، إظهاراً لمزيد الاعتناء بهم والتنويه بشأنهم ، وبشأن الجزاء الكريم الذى أعده الله سبحانه وتعالى لهم .. فالحسنون ، هم الذين قالوا ربنا الله ، أى آمنوا به ، ثم استقاموا على شريعة الله ، فامتثلوا أوامره ، واجتنبوا نواهيه .. فهؤلاء هم المحسنون ، وهم الذين لا خوف عليهم مما يخيف أهل الشرك والضلال يوم القيامة ، وهم الذين لا يحزنون يوم تمتلئ قلوب أهل الشرك والضلال حزناً ، وكذا على ما فرطوا

في جنب الله .. إنهم أصحاب الجنة لهم فيها دار الخلد ، فلا يتحولون عنها أبداً ،
جزاء ما عملوا في دنياهم من طيبات ..

الآيات : (١٥ - ٢٠)

« وَوصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأضيق لي في ذرّيتي إني نبتُ إليك وإني من المسلمين (١٥) أولئك الَّذِينَ نَقَّيْلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصّٰدِقُ الَّذِي كَانُوا بِوَعْدُونَ (١٦) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَلَا لَكُمْ أُنْثَىٰ أَنْتُمَا أَعِدَانِيَّ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْفُرُوزُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَمِيعَانِ اللَّهُ وَبَلَكَ آمِنٌ إِنِّ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٧) أولئك الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (١٨) وَلِسَكَلِ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ (١٩) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ (٢٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَوصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله

وفصّاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده ، وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين * أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون .

في هاتين الآيتين مباحث :

أولاً : مناسبتهما لما قبلهما :

وتبدو هذه المناسبة فيما تضمنته الآيات السابقة من الإشارة إلى القرآن الكريم ، وأنه يحمل للنذير بالعذاب إلى الذين ظلموا ، والبشرى بالجنة والرضوان للذين آمنوا وأحسنوا . . ثم ماجاء بعد ذلك من تعقيب بقوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . . » وما في هذا التعقيب من بيان لما أعد الله للذين آمنوا واستقاموا من جزاء كريم في الآخرة ، وأنهم أصحاب الجنة خالدون فيها جزاء بما كانوا يعملون » . . ثم كان قوله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً . . » دعوة مرافقة للدعوة إلى الإيمان بالله ، وإحسان للعمل في سبيل مرضاته ، وأن من الإحسان ، الإحسان إلى الوالدين ، فلن يكون الإنسان من المحسنين ، إذا فاته الإحسان إلى أبويه . . وفي أكثر من موضع من القرآن الكريم ، اقترن الأمر بطاعة الله ، بطاعة الوالدين ، والإحسان إليهما : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » (٢٣ : الإسراء) . . « وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم * ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير » (١٣ - ١٤ لقمان) .

وثانياً : المراد بالإنسان في قوله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً » أعم مطلق الإنسان أم هو إنسان بالذات ؟ . .

أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضى الله عنه ، وأنه هو الإنسان المقصود هنا . ومستندهم في هذا ، أن أبا بكر رضى الله عنه ، هو الذى آمن ، وآمن معه والداه ، أول الدعوة الإسلامية ، وأنه — رضى الله عنه — كان في أول الدعوة الإسلامية في الأربعين من عمره ، إذ كان — كما يقولون — أصغر سنّاً من النبی — صلى الله عليه وسلم — بنحو عامين . .

والذى نراه — ونرجو أن يكون صواباً — هو أن المراد بالإنسان ، هو مطلق هذا الإنسان ، الذى وصاه الله بوالديه إحساناً . . فهذه الوصاة بالإحسان إلى الولدين موجهة إلى كل إنسان . . ولكن كما يتردد بعض الناس في قبول دعوة الله إلى الإيمان به ، أو يرفض هذه الدعوة — كذلك يتردد بعض الناس في امتثال أمر الله بالإحسان إلى الولدين ، أو لا يستجيب لهذه الدعوة أبداً . . وكما يقوب الله سبحانه وتعالى على العصاة ويتجاوز عن سيئاتهم ، ويقبلهم في أهل الإيمان والإحسان ، كذلك يقبل الله سبحانه من يرجع نفسه ، ويقبل بالإحسان إلى والديه بعد أن فرط وقصر ..

ففي قوله تعالى : « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى ... » في هذا ما يشير إلى شيء من التقصير في حق الولدين ، وإلى مطاولة الزمن وعدم المبادرة بالإحسان إليهما منذ مطلع الصبا والشباب ، حتى امتدّ هذا التفریط والتقصير إلى أن بلغ هذا الإنسان أشده ، وبلغ أربعين سنة ، حيث استوفى غاية ما يمكن أن

يبلغه من سلامة إدراك ، وحسن تقدير .. وعندها تاب إلى رشده ، وأقبل على والديه ، بصلح من أمره معهما ما أفسده بتقصيره وتفريطه . . ثم هو في هذا الموقف ، وقد بلغ من العمر أربعين سنة ، ينظر إلى ذريته نظرة أبويه إليه ، فيذكر فضلها عليه ، وإحسانهما إليه ، وما يؤثرانه به من خير وبر ، كما يؤثر هو ذريته من خيره وبره .. وهذا من شأنه أن يحرك عاطفته الجامدة نحو أبويه ، ويؤدي ما قصر فيه من حقهما ، كما يود أن يؤدي له أبناؤه ما يجب عليهما له من طاعة وولاء ..

فالإنسان هنا ، هو الإنسان الذي قصر في حق والديه ، ثم عاد فأحسن صحبتهما ، وأدى ما يجب عليه نحوهما . . وبهذا تقبل الله عنه أحسن ما عمل ، وتجاوز عما كان منه من تقصير . . « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » ..

ثالثاً : في قوله تعالى : « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا . . الآية » ما يدل على أن الآية السابقة ليست خبراً عن إنسان واحد بعينه ، وإنما هي خبر عن كل إنسان كان على هذا الوصف من أبويه . . فرط في حقهما ، وقصر في الإحسان إليهما ، ثم كانت منه توبة إلى الله ، وإحسان إليهما .. وهذا مثل قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً » (٧٠ : الفرقان) .

رابعاً : من العبارات التي تحتاج إلى شرح :

قوله تعالى : « حملته أمه كرها ووضعته كرها » أي حملته واجدة ما تكبره من آلام الحمل والولادة ، لا ما تكبره من الحمل نفسه ، فهي - مع هذه

الآلام التي نجدها - حريصةً على أن تحمل جنينها ، وأن تتحمل هذه المكاره في سبيله .. فهي بهذا إنما ترضى طبيعة الأنثى فيها ، وإن كانت تقاسى ما تقاسى من آلام في الحمل ، وفي الوضع ..

وقوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » أى مدة حمله وفطامه ثلاثون شهراً .. وقد جُمع بين مدة الحمل ومدة اللقْطام معاً ، للإشارة إلى أن الأم تعاني من اللسقات وتتحمل من الآلام في مدة الرضاع والقيام على شئون وليدها ، نفسَ اللسقات والآلام التي كانت تعانيها وتحتملها أثناء الحمل والولادة ، وإن اختلفت طموحها وألوانها ..

قوله تعالى :

« والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين » ..

في هذه الآية بيان للصنف الثاني من الأبناء ، وهم الذين مضوا في عقوقهم لأبويهم إلى آخر أيام حياتهم ، فلم يكن لهم عند بلوغهم غاية ما يبلغه الإنسان من كمال عقل ، وتوازن شعورى ، بعد أن يبلغ أشده ، وتذهب فورة الشباب ، ويسكن جنون الصبا - لم يكن لهم عند هذا واعظ من أنفسهم ، يعظهم ، ويقيم وجوههم على للطريق القويم ..

نم إنه ليس الذى كان من عقوق هنا هو مجرد التقصير في حق الأبوين ، بل تجاوز هذا إلى المدوان عليهما ، إذ يدعوانه إلى الخير ، ويمدان إليه أيديهما بالإحسان ، حين يطلبان إليه أن يؤمن بالله ، وأن يخرج من هذا الضلال الذى اشتمل عليه ، وقاده إلى عذاب جهنم ، فيلقاهما بهذا الردع

والزجر ، ويرى في وجهيهما بهذه القوة الآتمة : « أفَّ لـكـما » !!

وفي قوله تعالى : « أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى » — استفهام إنكارى ، ينكر به هذا الابن الضال للعاق ، على والديه أن يدعوا إلى الإيمان بالله ، وأن يحدثاه عن البعث والحياة بعد الموت ، وأن هذا أمر لا يصدقه عقل ، وقد مضت القرون ، ولم يبعث الموتى من قبورهم .. فكيف يكون هناك بعث ؟ ولو كان ذلك أمراً كأننا لبعث الذين ماتوا من آلاف السنين . . هذا هو منطق الضالين الأغبياء !

وقوله تعالى : « وما يستفتيان الله وبلك آمن .. إن وعد الله حق » .. إشارة إلى ما فى قلب اللوالدين من حرص على نجاة هذا الولد للعاق ، وإن رماهما بما يسوء من منكر القول . . إنه يقول لهما : « أفَّ لـكـما » وما يستفتيان الله من أجله ، ويطلبان من الله أن يهديه ويصلح أمره !.

قوله تعالى :

« أولئك الذين حق عليهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين » ..

أى أن هذا للصف من الذين عَقُوا آبَاءهم ، وخرجوا عن طاعتهم ، كما أنهم حادُّوا الله ، وحادُّوا عن طريق الهدى — هؤلاء قد حق عليهم القول ، ووقعوا تحت حكم الله على أهل الضلال والكفر فى الأمم السابقة من الجن والإنس . . وأولئك هم الخاسرون ، للذين خسروا أنفسهم ، فكانوا من أصحاب الجحيم ..

هذا ، ويقال إن هاتين الآيتين ، نزلتا فى عبد الرحمن بن أبى بكر ،

كما نزلت الآياتان السابقتان عليهما ، في أبي بكر رضى الله عنه . .
وهذا مردود لما بآنى :

أولا : لأن عبد الرحمن بن أبي بكر قد أسلم ، وأنه لو صحّ منه هذا الموقف قبل إسلامه ، لكان إسلامه دافعا عنه هذا الحكم الذى تضمنته الآية ،
والذى سلك أهله فى سلك للفاسقين الذين حق عليهم القول ، واسكان
ثوب الإسلام الذى لبسه ، سارأ له ، إلى أن يلقى ربه بما هو عليه
من عمل . .

وثانياً : لأن أبا بكر - الذى قيل إن الآيتين السابقتين نزلتا فيه - قد
كان من دعائه قوله : « وأصلح لى فى ذرىتى » . . فكيف يكون من
أبى بكر هذا الدعاء ، ثم يكون من ذريته من يقضحه الله بهذا الخزى على
الملا ، ويلبسه ثوب جهنم فى الدنيا ؟ أيتفق هذا وما لأبى بكر عبد الله من
هذا المقام الكريم الذى سجله القرآن فى أكثر من موضع ؟
قوله تعالى :

* « ولـكلّ درجات بما عملوا وليوفيهنّ أعمالهم وهم لا يظلمون » .

أى ولكل من هذين الصنفين من الأبناء ، درجاتهم ومنازلهم عند الله ،
بحسب أعمالهم ، التى يوفون جزاءها بالحق ، فيجزى أهل الإحسان بالإحسان ،
وأهل الإساءة بالإساءة ، . . ولا يظلم ربك أحداً . .

قوله تعالى :

* « ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طياتكم فى حياتكم الدنيا
واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير
الحق وبما كنتم تفسقون » . .

هو عرض لشهد من مشاهد القيامة ، يُرى فيه الكافرون وقد وقفوا موقف الحساب ، والمساءلة ، على ما كان منهم في حياتهم الدنيا ، من بغي ، واستكبار في الأرض بغير الحق .

إن الكافرين والضالين ، إذ يُعرضون على النار في هذا اليوم ، ويساقون إلى العذاب الأليم فيها ، يقال لهم وهم على شفيرها : هذا جزاؤكم ، فلقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ، واستمتعتم بها ، ولم تدخروا منها شيئاً لهذا اليوم .. لقد كانت معكم عقول تعقلون بها ، وأذان تسمعون بها ، وأعين تبصرون بها ، فما استعملتم شيئاً من هذا في سبيل التعرف على الله ، والاهتداء إليه ، بل صرفتم هذا كله إلى مواقع السكر والفضلال : « فاليوم تجزون عذاب الهون » الذي تُهدر فيه آدميتكم ، وتذهب كرامتكم ، فلا يكون لكم إلا الهوان والإذلال ، إذ كنتم ولا عقل معكم ، ولا سمع ، ولا بصر ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في هذه السورة : « ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلناهم سمماً وأبصاراً وأفئدة ، فما أغنى عنهم سمهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » (الآية : ٢٦) .

فالطيبات التي أذهبها الكافرون في حياتهم الدنيا ، هي تلك القوى التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيهم ، من عقل ، وسمع ، وبصر ، ونحوها مما يكون به الإنسان إنساناً ، والتي يكشف بها مواقع الهدى والخير .. وقد عطل الكافرون هذه القوى ، وأفسدها حين صرفوها في وجوه الفساد ، وفي اصطیاد الذات وجلب الشهوات ..

الآيات: (٢١ - ٢٨)

• « وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَكَ إِنَّا لَكِنَّا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَابْتُئِمْ أَفْئُكُم مَّا أُرْسِلَتْ بِهِ وَلِكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٣) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا بَرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (٢٥) وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي مَكْنَانٍ إِنْ مَكْنَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٢٦) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آلَآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٧) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ

يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ..

كانت الآية السابقة مواجهةً للمشركين ، بما يلقي الكافرون من عذاب وبلاء في الآخرة .. وهنا في هذه القصة مواجهة لهم بما لقي الكافرون المكذبون بآيات الله ورسله من بلاء ونكال في الدنيا .. فإذا لم يصدقوا المشركون بالآخرة وبما ينتظرهم عندها من عذاب جهنم ، فإنه لا مفر لهم من أن يصدقوا بهذا الواقع الذي يرونه بين أيديهم من مصارع الضالين ، وما رماهم الله سبحانه وتعالى به من مهلكات في هذه الدنيا .

وأخو عاد ، هو « هود » عليه السلام ، وعادته هم قومه ، وسمي أخام ، لأنه منهم ، وليس غريباً عنهم ..

والأحقاف ، جمع حِقْف ، وهو الكتيب من الرمل ، يستعمل ، ويمتد في غير استقامة ..

وقد كانت منازل عاد على مثل هذه الأماكن ، وهي في جنوب اليمن ، وفيها إرم ، ذات العماد ..

وقوله تعالى : « وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » أي مضت النذر التي رآها القوم ، أو سمعوا أخبارها من آبائهم .. فالنذر التي بين يديه هي الأحداث القريبة ، والتي من خلفه ، هي الأحداث البعيدة .. كما يقول الله سبحانه على لسان هودٍ مذكراً قومه بما حدث لقوم نوح : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة » (٦٩ : الأعراف) . وقوله تعالى : « ألا تعبدوا إلا الله » هو للنذير الذي أنذر به هودٌ قومه ، وهو تحذيرهم من أن يعبدوا غير الله .. فإنهم لو عبدوا غير الله لساءت عاقبتهم ، ولحل بهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة جميعاً ..

قوله تعالى :

« قالوا اجئتنا لنأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تمدنا إن كنت من الصادقين » ..

هذا هو رد القوم على دعوة رسولهم لهم ، وتحذيرهم من الخطر الدائم الذي سيقع بهم ، إذا هم أمسكوا بكفرهم وضلالهم ، ولم يخلصوا دينهم لربهم ..
« قالوا اجئنا لنأفكنا عن آلهتنا » ..

والاستفهام إنكارى ، إذ ينكرون على هود هذه الدعوة التي يدعوهم إليها ، ويتهمون به بأنه إنما جاء ليضلهم عن آلهتهم ، ويصرفهم عنها ، ويفسد ما بينهم وبينها ..

وقوله تعالى : « فأتنا بما تمدنا إن كنت من الصادقين » هو تحذير لرسولهم ، مع تكذيبهم له ، واتهامهم إياه ، وبأنه إنما جاء ليفسد عليهم دينهم الذى ارتضوه .. وأنه إذا كان صادقاً فيما يهددهم به من عذاب الله ، فليات به !

قوله تعالى :

« قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به لكنى وأراكم قوماً تجهلون » ..

هو ردّ « هود » على هذا التحذير .. إنه لا يعلم ما سيطأع عليهم فى غدهم من خير وشر ، فذلك علمه عند الله ، وإنما هو رسول يبلغ رسالة ربه إليهم .. وإن كان الذى يتوقعه فيهم ، هو أن يحل بهم للعذاب ، لأنهم فى جهل مطبق ، لا يرون معه طريق الحق أبداً .. ومن كان هذا شأنه ، فهو فى معرض البلاء والنفقة من الله سبحانه ..

قوله تعالى :

« فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا .. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم » ..

للعارض : السحاب الذى اعترض فى الأفق فسَدّه .

والضمير فى قوله تعالى : « رأوه » يعود إلى العذاب الذى أنذروا به ، وقد جاءهم فى صورة رحمة ، وهو السحاب للمطر ، وذلك ليكون العذاب أشد وقعاً حيث يخيئهم على حال كانوا يتوقعون فيها الخير والعافية من جهته ..

« فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم » أى فلما رأوا السحاب مقبلاً نحو أوديتهم فرحوا واستبشروا ، وقالوا هذا عارض ممطرنا .. ١١

وقوله تعالى : « بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم » هو رد على قولهم هذا عارض ممطرنا ، وهو بلسان الحال والواقع .. إنه ليس سحاباً ممطراً ؛ بل إن الذى ترونه هو ريح عاصفة ، محملة بالأتربة والرمال ، حتى ليخيل إليكم منها أنها سحاب مقبل بالغيث ، وهى فى الحقيقة مرسلّة إليكم بالعذاب الأليم ..

وقوله تعالى :

« تدمر كل شئ بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين » ..

أى أن هذه الريح لا تمر على شئ إلا دمرته ، وذهبت بمعالم الحياة والخير فيه .. إنها آية من عند الله ، مسلطة على أعداء الله ، نرميهم بالهلاك والدمار ..

كما يقول الله سبحانه وتعالى في وصف هذه الريح في آية أخرى : « مانذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالريم » (٤٢ : الذاريات) وفيها يقول سبحانه أيضاً :

« وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية * سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ففترى القوم فيها كأنهم أمحاجز نخل خاوية * فهل ترى لهم من باقية » (٦ - ٨ : الحاقة) ..

وفي قوله تعالى : « كذلك نجزي القوم المجرمين » وعيد وتهديد للمشركين ، الذين يأخذون موقف قوم عاد ، من النكذيب للرسول ، والتحدى له .. وقد عرفوا ورأوا بأعينهم مساكن قوم عاد ، وقد أصبحت معلماً من معالم الخراب ، وإن الذي حلّ بقوم عاد لموشك أن يحل بهم ، إن لم يتحولوا عن موقفهم هذا الذي هم فيه ..

قوله تعالى :

* « ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمماً وأبصاراً وأفئدة فآغنى عنهم سمهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » ..

الضمير في « مكناهم » يراد به قوم هود ، وأما ضمير الخطاب في « مكناكم » فيراد به المشركون من قريش .. « وإن » هنا للنفى بمعنى « ما » أى ما مكناكم فيه .. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد مكن لقوم عاد في الأرض ، وأمدم بأنعام وبنين ، وكانوا على حال من الأمن والكفاية أكثر مما عليه هؤلاء المشركون ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في موضع آخر : « مكناهم في الأرض ما لم

نتمكن لكم « (٦ : الأنعام) ومع هذا فلم ينف عنهم ذلك شيئاً ، ولم يرد عنهم بأس الله إذ جادهم .. فهل يغنى ما مع المشركين - وهو قليل إلى جانب ما كان بين يدي قوم عاد - هل يغنى عنهم ما معهم شيئاً من عذاب الله ؟ ..

نعم إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لقوم عاد ، سمماً ، وأبصاراً ، وأفئدة ، وهى نعم من نعم الله ، كان من الخير لهم أن يفيدوا منها ، وأن يرسلوها في آفاق الوجود ، فتجىء إليهم بالهدى يكشف لهم معالم الطريق إلى كل خير .. ولكنهم عطلوا حواسهم تلك ، أو وجوها إلى وجوه الشر والفساد ، فلم يجثم منها إلا ما هو شر وفساد ..

وقوله تعالى : « إذ كانوا يحسدون آيات الله » — بيان لأملة التي كان بسببها تعطيل هذه الحواس ، وتلك المدركات ، فلم تغن عن أصحابها شيئاً ، ولم تجلب لهم أى نفع ، وهذه الأملة هى ما كان في كيان القوم من فساد ، بحيث أفسد كل شيء كانوا يستقبلونه من حواسهم ومدركاتهم .. لأنهم كانوا على إصرار لما حملوا من كفر وضلال .. ولهذا كانوا كلما تأتيهم آية من آيات الله ، عن طريق سمعهم أو أبصارهم أو أفئدتهم — تغيرت معاملها ، وانقلبت حقيقتها في كيانهم ، فرأوا للنور ظلاماً ، والهدى ضلالاً ، والخير شراً .. وهكذا النفوس الخبيثة ، تبحث فيها كل طيب ، وبموج على صفحتها كل مستقيم .. شأن المرايا الخدبة ، أو المقعرة ، تغير على صفحتها الصور الواقعة عليها ، وتبدل حقائقها ..

وقوله تعالى : « وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » أى وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به ، ويستعجلون وقوعه ، ويقولون لرسولهم في استهزاء واستخفاف ، ونحذ : « فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » .

قوله تعالى :

« واقعد أهلكننا ماحولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون »

الخطاب للمشركين ، وهو تهديد ووعد لهم بأن يصيروا إلى هذا المصير الذي حلّ بالقرى التي حولهم ، كقرى عاد ، وثمود ، وقوم لوط ..

وقوله تعالى : « وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون » .. هو حديث عن أهل هذه القرى التي أهلكنها الله .. فما أهلك الله سبحانه أهل هذه القرى حتى يمث إليها رسلا منهم ، يبلغونهم رسالة ربهم ، وينذرونهم بأسه وعذابه ، إن لم يؤمنوا بربهم ، ويستقيموا على طريقه المستقيم ..

وتصريف الآيات ، تنويعها ، واختلاف وجوها ، وتباين معارضها ، حتى تتوارد أنظارهم على هذه الآيات ، فيكون لهم مع كل آية نظر ، ويكون لهم من كل نظر عبرة ومزدرج ..

وفي قوله تعالى : « لعلهم يرجعون » — إشارة إلى أن تصريف هذه الآيات وتنويعها ، إنما كانت غايته أن تتيح لقوم أكثر من فرصة للتأمل والنظر . لعلهم ينتفعون بهذا ، ويرجعون عما هم فيه من كفر وضلال .. ولكنهم لم ينتفعوا ، ولم يرجعوا ، فحق عليهم القول بما ظلموا ، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ..

والترجي — كما أشرنا في أكثر من موضع — إنما هو منظور فيه إلى الناس ، وإلى أن هذا الذي يساق إليهم من آيات مختلفة الأشكال والألوان ، كان يمكن أن يناف به الرجاء ، وتعلق به الآمال في إصلاح القوم ، ولكنهم قطعوا بأيديهم حبل الرجاء الممتد إليهم من تلك الآيات ! ..

قوله تعالى :

« فلولاً نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفكرون » ..

لولا ، حرف تخفيف ، بمعنى هلاً ، وفي هذا استدعاء لآلهتهم التي عبدوها من دون الله ، وحث لها على أن تخفّ لعبادتهم ، واستنقاذهم مما رماهم الله به من عذاب ، وما صب عليهم من بلاء .

فأين آلهتكم تلك ؟ وهل هناك حال أدعى من هذه الحال لذّ يدفعون إليهم ، وانتشالهم من بين هذه الأمواج المطبقة عليهم ؟ .

وقوله تعالى : « قرباناً آلهة » أى اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله ، كما يقول الله تعالى عن المشركين : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » (٣ : الزمر) ..

وفي تقديم القربان على الآلهة ، إشارة إلى أنهم لم يكونوا ينظرون إلى هذه المعبودات أول الأمر على أنها آلهة ، وإنما كان نظرهم إليها على أنها وسائل يتوسلون بها إلى الله ، ويتقربون بها إليه ، ويقولون فيما يقولون : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » (١٨ : يونس) .. ولكن ما إن يمضى الزمن بهم حتى تتحول هذه الوسائل إلى آلهة تعبد من دون الله ، وتصبح مستأثرة بمشاعرهم ، مستولية على عقولهم .. وليس لله سبحانه مكان في شعورهم ، أو موضع في قلوبهم ..

قوله تعالى : « بل ضلوا عنهم » — هو إضراب عن دعوة هذه المعبودات إلى نصره عابديها .. إنهم لن ينصروهم ، وإن يجدوا لهم

ظلاً في هذا الموقف . . فقد ضلوا عنهم ، وتاهوا في زحمة هذا الكرب العظيم . .

وقوله تعالى : « وذلك إفساكنهم وما كانوا يفترون » — الإشارة إلى تلك الحال التي عليها هؤلاء الكافرون ، وما أحاط بهم من بلاء لا يجدون له دفعاً . . فهذا هو عاقبة كذبهم ، وافتراءهم على الله ..

الآيات : (٢٩ — ٣٥)

« وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْخَلْقِ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمٍ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَ لَكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (٣١) وَمَن لَّا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣٢) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْنَمْهُنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْشِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْخُلُقِ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٤) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِن رُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَمَنْ يَهْلِكِ إِلَّا الْأَنفُوسُ الْغَاسِقُونَ (٣٥) »

التفسير :

[بيعة العقبة .. وليلة الجن]

قوله تعالى :

« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولّوا إلى قومهم منذرين » ..

مناسبة هذه الآية وما بعدها للآيات التي سبقتها ، هي أن الآيات السابقة كانت تذكيراً بدعوة نبي من أنبياء الله هو « هود » عليه السلام ، وموقف قومه من هذه الدعوة ، وتكذيبهم له وتحذيرهم لما ينفذهم به .. ثم كان من هذا ، البلاء الذي أحاط بهم ، وأني على كل عامر فيهم — فناسب أن يذكر في هذا المقام موقف المشركين من دعوة النبي — صلوات الله وسلامه عليه — وتكذيبهم له ، واستهزاؤهم به ، وأخذة وأصحابه بكل ما استطاعوا من كيد وضرر ، حتى لقد هاجر كثير من المسلمين فراراً بدينهم ، وحتى لقد ضاق صدر النبي ، وغامت نفسه في مكة ، ولم يعد يحتمل لقاء المشركين ، والنظر في وجوههم المنكورة ، فخرج إلى الطائف ، يلتمس عند أهلها « نقيف » شيئاً من الدزاء والرجاء في تصديقه والاستجابة له .. وفي الطائف وجد للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — وحوهاً أشدّ ضلّالاً وسُكراً من وجوه قريش ، إذ رده القوم ردّاً سفيهاً ، ولم يكتفوا بهذا بل أغروا به صبيانهم وإماءهم وعبيدكم يرجونه بأفواههم وبأيديهم ..

وبين الطائف ومكة نزل الرسول الكريم منزلاً يبّيت فيه ، عند موضع يقال له « نخلة » وكان معه غلامه زيد بن حارثة الذي صحبه في رحلته إلى

للطائف .. وفي هذا المنزل بات النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مع آيات ربه ، يرتلها ، ويتلقى منها أمداد الصبر ، والعزم ، بما يتلو من قصص الأنبياء السابقين ، وما احتملوا في سبيل الدعوة إلى الله من سفهاء قومهم وشياطينهم ..

وما يكاد النبي تختم تلاوته ، ويفرغ من صلاة الصبح ، حتى يستقبل مع أضواء الفجر ، سفير السماء إليه من ربه ، يحمل إليه قرآنًا ينبئه بما كان في ليلته تلك ، وأنه لم يكن وحده في هذا المنقطع من الأرض ، وأنه إذا كان قد وجد من الناس إعراضاً عنه ، وزهداً فيما بين يديه وعلى فمه من آيات الله - فإن الله سبحانه جنوداً غير الناس ، يُمَرُّ بها كل قفر .. فهام أولاء جند من جنود الله ، قد جاموا إليه يستمعون القرآن ، ويمسنون الاستماع إليه ، وينتفعون بما استمعوا منه ، فيؤمنون برسول الله ، ويصدقونه ، ثم لا يقفون عند هذا ، بل يُصْبِحُونَ دعاةً يدعون بدعوته ، ويبلغون رسالته إلى من لم تبلغه من قومهم ..

« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضِيَ وَلُوا إلى قومهم مذبذبين . »

وإذن ، فالنبي - صلوات الله وسلامه عليه - لم يكن وهو في هذا المكان المنعزل ، بعيداً عن موقع الدعوة ، بل إنه قائم عليها ، حيث تجد آذاناً تسمع ، وعقولا تعقل ، وقلوباً تؤمن .. وأنه إذا لم يكن الرسول هو الذي يسعى إلى من يدعوهم إلى رسالته ، فإن طائفي الهدى قد سمعوا هم إليه ، حين آنسوا بشار للنور ، واستشعروا ريح الخير .. وهكذا شأن أهل الخير ، وطلاب الكمال الإنساني ، ينشدون الهدى ، ويرتادون مواقعه ،

وبسنتنبثون أنباءه ، حتى إذا لاحت لهم بشائره ، ولمت بروق غيوته -
 أقبّلوا عليه مسرعين ، في لفة وشوق ، لا يثبّتهم عن وجههم إليه بعد الشقة ،
 ولا قلة الزاد ، ولا تربص الأعداء .. وكما يسعى الكائن الحى إلى رزقه ، وبطرق
 من أجله كل باب يخيل إليه أن وراءه شيئاً يشبع جوعه ، أو يطفى ظمأه - كذلك
 يفعل الراشدون والعقلاء من الناس ، حيث يسمعون في طلب غذائهم الروحي ،
 والعقل ، كما يسمعون في طلب حاجة الجسد ، وما يكفل له الحياة المهيبة
 العظيمة ..

وإذا كان النبي - صلوات الله وسلامه عليه - قد وجد في هذا الخبر السماوى
 الذى يحمل له أنباء هذا الوفد الكريم ، الذى بات في ضيافته ، يتلقى أكرم
 وأطيب ما يتلقاه ضيف من مضيفه ، من بر وإحسان .. حيث قضى هذا الضيف
 ليلة مباركة يستمع فيها إلى ما يتلو الرسول من آيات الله ، ويتلقى من أنوار هذه
 الآيات ونفعاتها حياةً مجددة للأرواح ، مطهرة للقلوب ، مزكية للنفوس -
 وإذا كان النبي الكريم ، قد وجد في هذا الخبر السماوى ما آس وحشته ، وثبت
 فؤاده ، وآسى جراح نفسه مما أصابه من يد السفهاء وأفواههم من رميات
 عمياء حقاء - فإنه - صلوات الله وسلامه عليه - رأى في نور هذه الآيات ،
 ومضات مشرقة واضحة على طريق دعوته ..

أن هذه الدعوة ستأخذ لها مطلقاً جديداً تطلع منه ، وأنها ستلتقى بوجوه
 أخرى لم يكن في حساب الدعوة أن تلتقى بها في هذه المرحلة من مسيرتها .. وأنه
 كما صرف الله إلى النبي نقرأ من الجن يستمعون للقرآن ، ويؤمنون به ، ويحملون
 دعوته إلى قومهم ، كذلك سيصرف إليه نقرأ من الناس ، يجلسون إليه ،
 ويستمعون إلى ما يكون من آيات الله ، ويؤمنون بما يتلى عليهم ، ثم ينقلبون

إلى قومهم منذرين ، داعين إلى الله ، فاتحين الطريق إلى تلك الدعوة لتأخذ
مكناهم من يؤمنون بها ، ويدافعون عنها ..

وفي بيعة العقبة الأولى ، نرى هذا للفكر الكريم من الأنصار ، وقد انفرد
برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان منعزل خارج مكة ، بعيد عن أهل
الموسم الذين امتلأت بهم شعاب مكة وساحاتها ، وعلى خوف من قريش ،
وعيونها الراصدة لحركات النبي ، ولكل من يطلب لقاءه ، أو ينشد أخباره من
أهل الموسم .. ثم جلسوا بين يديه يستمعون في رهبة وخشوع إلى آيات الله ،
التي كان قد وقع في آذانهم شيء منها ، فيما كانت تتناقله الركبان ، وتردده
الأسفة .. ثم ما أن انتهى النبي من تلاوة ما تيسر من آيات الله ، حتى وجدت
الجماعة نور الإيمان يملأ قلبها ، وبرد اليقين يُشاج صدرها .. فدوا أيديهم إلى
الرسول الكريم ، يبايعونه على الإيمان بالله ، والدعوة إلى الله ، والنصرة
لدين الله ..

ويحدث التاريخ أن رجال العقبة الأولى كانوا اثني عشر رجلا ، بذكرون
بأسمائهم .. وأنهم كتموا أمرهم عن شهداء الموسم من قومهم ، فلما انتهى موسم
الحج ، ورجعوا إلى المدينة ، ذاع أمرهم ، وكثر أعداد الداخلين في الإسلام من
أهل المدينة ، من الأوس والخزرج ..

ثم إنه لما كان الموسم التالي ، جاء كثير من المسلمين إلى مكة ولم يكن
مهمهم أن يشهدوا الموسم بقدر ما كان من مهمهم أن يلتقوا برسول الله ، وأن
يبايعوه ، ويتلقوا هدى السماء منه ..

وفي ليلة من ليالي الموسم كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه على موعد
لقاء القوم عند العقبة ، على نحو ما كان من لقاءه إخوانهم في الموسم السابق ..

وهناك في أخريات الليل ، توافد القوم أفراداً على هذا المكان ، حتى إذا اكتمل جمعهم ، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين - كما يقول ابن إسحاق - تحدث إليهم الرسول الكريم ، وتلا عليهم ما تيسر من آيات الله ، ثم أقبلوا يبايعون رسول الله ، على الإيمان بالله ، والسمع والطاعة في المسكرة والمنشط ، والجهاد في سبيل الله ، وأن ينعموا رسول الله ينعون منه أنفسهم وأهلبيهم ..

وهكذا تلتقي بيعة العقبة الأولى بليلة الجن في « نخلة » ، وباستقبال النبي الكريم في ليلة العقبة نقرأ من الإنس ، وقد صرفهم الله سبحانه وتعالى إليه ليستمعوا القرآن ، فلما حضروه واستمعوا إليه ، آمنوا به ، ثم ولوا إلى قومهم مفترقين ..

وكنا أن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - لم ير الجن . ولم يعرف وجوههم ، فإنه صلوات الله وسلامه عليه ، لم يكدر برى شخص هؤلاء البفر من الإنس ، أو يعرف وجوههم ، إذ جاءوا إليه في ستر من الليل وفي تهامس وتخافت ، أشبه بالحجاب للضروب بينهم ..

ومن جهة أخرى ، فإن في قوله تعالى على لسان الجن : « يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى يهذى إلى الحق وإلى طريق مستقيم » - في هذا إشارة أخرى إلى بيعة العقبة ، وإلى تلك الدعوة التي حملها أهل البيعة إلى قومهم بالمدينة ، حيث مجتمع اليهود ، وحيث كان كتاب موسى « للتوراة » هو الكتاب السماوى الذى يعرف أهل المدينة شيئاً عنه ، مما كان يحدث به لليهود عن كتابهم ، وعن نبيهم موسى عليه السلام .. ولا شك أن حديث أصحاب البيعة إلى قومهم إنما كان يحمل إليهم مع أنباء النبي الجديد الذى ظهر فى العرب ، ومعه كتاب منزل من ربه ، يتلوه على الناس - كان يحمل إليهم مع هذا حديثاً مقارناً لهذا

للكتاب والكتاب الذي بين يدي اليهود ، وهو التوراة ..

ولعلّ هذا هو السرّ ، في اختصاص كتاب موسى بالذكر ، دون

الإنجيل ، وهو أقرب عهداً بالقرآن .. ١١

ومن عجب أننا لا نجد أحداً من المفسرين - فيما بلغ علمنا - قد التفت إلى

ما وراء ليلة الجن هذه ، وما توعى إليه من اتجاه مسيرة الدعوة الإسلامية ،

بعد تلك الليلة ، وما بينها وبين بيمة العقبة من مشابه ، وخاصة بعد أن أصبحت

بيمة للعقبة أمراً واقعاً ، يأخذ مكانه للبارز في حياة الدعوة الإسلامية ..

من عجب ألا يلتفت أحد من المفسرين إلى شيء من هذا ، على حين اتسع

لهم مجال القول ، وانفسحت أمامهم آفاق الخيال .. فتحدثوا أحاديث عجباً عن

هذا النفر من الجنّ الذين استمعوا إلى الرسول ، فذكروا عددهم ، وأسماءهم

واحداً واحداً ، والقبيلة التي ينتمون إليها من قبائل الجنّ ، والوطن الذي

يعيشون فيه ، وهو « نصيبين » من أرض الشام .. إلى غير ذلك من الأخبار التي

تنطق الآيات القرآنية بكذبها .. فالقرآن يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ،

لم ير هؤلاء الجنّ وجهاً ، ولم يحس لهم ركزاً ، حتى جاءه خبر السماء بقوله تعالى :

« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا

فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين .. »

فهذا إخبار للنبي بأمر لم يقع منه موقع الحس والمشاهدة .. وأكثر من

هذا ما نجده في قوله تعالى : « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا

سمعنا قرآنًا عجبا » .. فهذا خبر صريح بأن النبي لم يكن يعلم من أمر هذا النفر من

الجن شيئاً ، وأن الله سبحانه قد أوحى إليه بأن الجن قد استمعوا إليه .. فقالوا إنا

سمعنا قرآنًا عجبا » .. فعلم النبي عن هؤلاء الجن إنما كان بما أوحى إليه الله سبحانه

وتعالى من خبرهم ، وما أعلمه من أمرهم ..

فكيف يقال - مع هذا - إن عددهم كان كذا ، وأن أسماءهم هي كيت وكيت ، وأن موطنهم هو كذا ، وأن قبيلتهم هي كيت ؟ .

كيف يقال هذا ، ولائي - صلوات الله وسلامه عليه - لم يتحدث بشيء منه قطعاً ، لأنه لا يتحدث إلا بما يعلم ، وهو لم يعلم من أمر هؤلاء الجن شيئاً ، حتى أعلمه الله سبحانه ، أن جماعة من الجن قد استمعوا إليه ، دون أن يراهم ، أو يشعروهم ! .

ونعود إلى شرح مافي الآيات من مفردات ، وعبارات ..

قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن » - صرف الشيء حوله من حال إلى حال ، ومن موقف إلى موقف ، وصرف الشيء إلى الشيء توجيهه إليه .. ومنه تصريف الرياح ، أى إطلاقها من مهابتها التي تنهب منها إلى الجهات الموجهة إليها ..

وهذا يعنى أن الله سبحانه وتعالى ، قد وجه هؤلاء النفر من الجن ، إلى حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول القرآن ..

النفر : الجماعة التي تصلح للنفر من ثلاثة إلى عشرة .

قوله تعالى : « فلما حضروه » أى كانوا يحضرونه ، بكيانهم كله ، حساً ومعنى ، فالحضور هنا حضور تجمع له ملكات الحاضر كلها .. ولهذا كان من الجن هذا الإدراك السريع ، والفهم اللقاقة لما استمعوا إليه من آيات الله ، وإنه ما إن وقع لأذانهم شيء من القرآن ، حتى خشعوا بين يديه ، وقالوا بلسان واحد : « أنصتوا » .. وهذا الإنصات الخاشع اليقظ ، هو الذى يفتح المدرجات إلى آيات الله ، ويجعل للبصائر بصرأ هادياً إلى مواقع العبدة والعملة منها ، ولهذا جاء قوله تعالى : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

تُرْجُونَ » (٢٠٤ : الأعراف) . . فالرحمة إنما تُرْجى لمن يمتلئ قلبه بإيمان الله وخشيته ، وإن يقع الإيمان والخشية إلا لمن يتلقاها من آيات الله وكلماته . . ولا يتلقى من آيات الله وكلماته شيئاً إلا من أنصت خاشعاً ، ونظر مفكراً ، واستمع متدبراً . .
قوله تعالى :

« فَلَمَّا قُضِيَ » أى فُرِغَ من تلاوة ما كان يُتلى من القرآن . .
وفى التعبير ، بالفعل « قُضِيَ » بدلاً من فُرِغ ، أو انتهى ، ونحوها مما يدل على بلوغ القاية — إشارة إلى أن حقاً يُقضى ، ومطلوباً يطلب . .
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بتلاوة القرآن فى ليلته تلك ذكر ربه ، وإرواء قلبه ، بكلمات الله وياته . . والجنّ الذين استمعوا . قد كان مجلسهم للاستماع ، إنما هو للتماس خير ، وطلب هدى . . وقد قضى للنبي الكريم مأربه ، بتلاوة ما تيسر له من القرآن ، كما قضى الجنّ طلبتهم فيما جاءوا له ، من التماس الخير والهدى . .

قوله تعالى :

« أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَمِثْلِهِمْ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .
عاد القرآن الكريم إلى مواجهة المشركين ، بعد أن ساق إليهم هذا الخبر العجيب الذى يحدث عن استماع الجن لهذا القرآن ، الذى كذبوا به ، وسخروا من الرسول الذى يتلو عليهم ، مع أن الكتاب كتابهم ، واللسان الذى ينفق به لسانهم ، والرسول الذى يتلو عليهم بشر مثلهم ، وواحد من قومهم ! فهل بعد هذا الضلال ضلال ؟ وهل بعد هذا الخسران خسران ؟

ففي مواجهة القرآن للمشرّكين بعد هذا ، وفي لقاءهم بما شبّه عليهم من أمر البعث ، الذى كان السبب الأول فى تكذيبهم للرسول ، وإنكارهم لكل ما جاءهم به - فى هذا ما يجعل هؤلاء المشرّكين يلقون قضية البعث لقاءً مجدّداً ، قد يفتح لكثير منهم الطريق إلى الحق والهدى . . فقد رأوا ما بين يدي الله من قدرة قادرة ، ملك بها هذا الوجود زماناً ومكاناً وخلقاً وتصريقاً ، وأنه سبحانه الذى خلق السموات والأرض ، وما عليهما ، وما بينهما . . فكيف يدكر عاقل على الله - وتلك بعض مظاهر قدرته - أن يحىى الموتى ، ويبيّتهم من قبورهم ؟ « أولاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ؟ » فهمؤلاء الموتى لم يكونوا شيئاً ، فإعادتهم إلى الحياة بعد الموت ، أيسر ، وأقرب - فى حدود النظرة الإنسانية - من خلقهم الأول ، ولم يكونوا شيئاً !!

وقوله تعالى :

« بلى » أداة يُجاب بها فى الإثبات المستفهم عنه ، الواقع فى حيز استفهام منفى . . أى بلى ، قادر على أن يحيى الموتى .. وهذا الجواب ، هو الجواب الحق ، الذى ينطق به الوجود كلّهُ ، وهو حجة ملزمة للمشرّكين ، سواء أنطقوا به أو لم ينطقوا ..

وقوله تعالى :

« إنه على كل شيء قدير » تقرير للجواب ، وتأكيده . .

قوله تعالى :

« ويوم يُعْرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحقّ قالوا بلى وربّنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » :

ومن هذه المواجهة للمشركين بأمر البعث ، وتقديره على تلك الصورة القاطعة المألوفة - ينتقل المشركون المكذبون بالبعث فى سرعة خاطفة - لا إلى البعث ، بل إلى ما وراء البعث ، من حساب وجزاء ، وإذاهم بين يدي جهنم التى كانوا يكذبون بها ، ويكفرون بيومها - : « هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن » ..

وقوله تعالى : « أليس هذا بالحق » .. هو سؤال تأنيب ، وتقريع ، وإيلام للمشركين المكذبين بيوم الدين ، وبما أُنذروا به من عذاب الله فى هذا اليوم ..

والمشار إليه هنا ، هو العذاب .. أى أليس هذا للعذاب بالحق ؟ إنكم لم تُظلموا شيئاً ، فهذا جزاء ما عملتم ..

وقوله تعالى : « قالوا بلى ا » هو إقرار منهم ، يُدينون به أنفسهم ، وبأن هذا للعذاب الواقع بهم هو من صنع أنفسهم ، وبما كسبت أيديهم !

وقوله تعالى : « قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » هو دفع بالمشركين إلى أودية جهنم ، وإطعام لهم مما فيها من ألوان العذاب والهلاك .. فليذوقوه حمياً وغساقاً ، فليس لهم اليوم ها هنا حميم ، ولا طعام إلا من غسلين ..

قوله تعالى :

* « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يروُن ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار .. بلاغ .. فهل يُهلك إلا القوم الفاسقون » ..

وبهذه الآية الكريمة تختم السورة بهذا التوجيه الكريم من الله سبحانه لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه - بدعوه فيه إلى أن يصبر على ما يلقى من

أذى المشركين ، وعنادهم ، وألا يستمجل لهم العذاب في الدنيا ، فإن العذاب الذي ينتظروهم في الآخرة قريب ، وأنه حين يقع بهم ، لا يحسبون حساباً لأيام الدنيا التي عاشوها ، وقطعوا فيها أعمارهم ، فإنه أيّاً كانت أعمارهم تلك من الطول ، فسيرونها يومئذ لم تكن غير ساعة من نهار . . وأنهم ولّدوا صباح يوم ، ثم أخذهم عذاب الآخرة في ضحى هذا اليوم ! فهل من يرى هذا الزمن على حقيقته يستمجل للعذاب لأهل العذاب ؟ . .

وفي قوله تعالى : « كما صبر أولو العزم من الرسل » — ما يُسأل عنه . .

فأولاً : مَنْ هم أولو العزم من الرسل ؟ وهل من الرسل ما لا يتصف بهذه الصفة ؟ ثم ألا يكون عدم انصاف الرسول بتلك الصفة مما ينافي المهمة المنتدب لها من السماء ؟ . .

اختلف المفسرون في تحديد أولى العزم من الرسل . . والرأى على أنهم نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، صلوات الله وسلامه عليهم . .

ولا شك أن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه ، — وهو المقصود بهذا الأمر ، كان يعرف عن يقين من هم أولو العزم من الرسل . . أما غير الرسول فإنه ليس مطالباً بأن يعرف من هم أولو العزم من الرسل ، إذ لم يكن لغير الرسول شيء في هذا الأمر الموجه إليه من ربه ، إذ كان امتثال هذا الأمر ، والوفاء به ، هو مما يطلب به النبي وحده ، لما أناء الله من فضله ، من نفس عظيمة تنسج لهذا الأمر العظيم ، والله سبحانه وتعالى يقول : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » (البقرة : ٢٨٦) . . وإن كان هذا لا يمنع من أن يكون لنا في رسول الله أسوة ، في مقام الصبر على ما تُبتلى به من شدائد .

أما أن يكون هناك من الرسل من لا يتصف بهذه الصفة ، فذلك ما صرح به القرآن في قوله تعالى عن آدم عليه السلام : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجده له عزماً » (١١٥ : طه) وقوله تعالى عن يونس عليه السلام : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت » (٤٨ : لقلم) ..

فالرسل — عليهم الصلاة والسلام — وإن كانوا أكل الناس كالآء ، وأكرمهم مقاماً ، هم — في كمالهم ومقامهم الذي لا يساميه أحد من البشر — درجات ، بعضها فوق بعض ، كما يقول سبحانه : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » (٢٥٣ : البقرة) ..

وإذا كان في الرسل — عليهم السلام — الفاضل والمفضول ، فإن هذا — كما قلنا — لا ينقص من قدر المفضول ، إذ كان — وهو في مقامه هذا — على هامة السكال المفتاح للبشر ، من غير رسل الله ..

وثانياً : في دعوة الرسول إلى أن يتشبه في الصبر بمن سبقه من أولى العزم من الرسل — في هذا ما يفهم منه أن غاية الرسول من الصبر هو أن يكون كأحد هؤلاء الرسل الكرام — والسؤال هنا : كيف يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مقام من يطلب الأسوة للحاق بغيره من أولى العزم ، وهو خاتم النبيين ، وإمام المرسلين ؟ .

والجواب على هذا من وجهين :

أولاً : أن الأمر بالصبر هنا يحمل تهديداً للمشركين ، وأن على النبي ألا يستعجل لهم العذاب ، الذي هو قريب منهم .. فالمراد بالصبر ليس صبر المعاناة والاحتمال وحسب ، وإنما المراد به أولاً ، هو صبر الانتظار ، والإمهال ،

كما يقول سبحانه : « فَمَنْ الكافرين أمهاتهم رويذا (١٧ : الطارق) ..
وقد كان الرسل في هذا فريقين ، فريقاً يستعمل العذاب لقومه ، بعد أن
بلغهم رسالة ربه ، كما يقول الله سبحانه على لسان نوح : « وقال نوح رب لا تذر
على الأرض من الكافرين دياراً » (٢٦ : نوح) .. وكما فعل يونس ، حين
زابل موقفه من قومه قبل أن يؤمنوا بالله ، وتركهم لمصيرهم ، الذي يصير إليه
الضالون المكذبون .. وفريقاً صبر وانتظر ، حتى جاء أمر الله في قومه ، كما
فعل إبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، فلم يدع أحد منهم ربه بأن يهلكهم ، على
كثرة ما سافت إليهم أقوامهم من ألوان اللعن والأذى ..

أما النبي صلوات الله وسلامه عليه ، فإنه قد جاوز هذه الغاية إلى
غاية أخرى ، فكان لسانه دائماً داعياً إلى الله بهداية قومه ، والصفح
عنهم .. حتى في أشد أحوالهم إعفاناً وأذى له .. كما كان ذلك في موقفه
- صلوات الله وسلامه عليه - يوم أحد ، وقد شجّه المشركون ، وأسالوا
دمه ، وكسروا ربابيته ، فآزاد أن وجهه وجهه إلى السماء ، وبسط يديه إلى
ربه قائلاً : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » .

وثانياً : أن في قوله تعالى : « ولا تستعجل لهم » - إشارة صريحة إلى
إلى أن الصبر المطلوب هنا ، هو صبر الإمهال والانتظار ، لا صبر الاحتمال
والمعاناة ، - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - وهذا يعني أن الأمر بالصبر
الموجه إلى النبي من ربه سبحانه وتعالى ، إنما يراد به تهديد المشركين
بالعذاب الذي ينتظرهم ، والذي يطلب إلى النبي ألا يستدعيه لهم ، ولا يستعجل
وقوعه بهم ، فهم سائرون إليه ، وسيلقونه عما قريب .. إنها ساعة من
نهار ، ثم يلقاهم العذاب الذي يستعجلونه ..

وعلى هذا ، فإن الصبر المطلوب من النبي ، منظور فيه إلى قومه ، وإلى
أنهم لن يمدّوا في الدنيا ، وإنما سيؤجل عذابهم إلى الآخرة ، كما فعل بأقوام
أولى العزم من الرسل ..

٤٧ - سورة «مجل»

نزولها : مدنية بالإجماع

عدد آياتها : ثمان وثلاثون آية

عدد كلماتها : خمسمائة وتسع وثلاثون كلمة

عدد حروفها : ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفاً

مناسبتها لما قبلها

خُتِمَت سورة الأحقاف بقوله تعالى : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستمعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » ..

وبدئت سورة « محمد » بمدحها بقوله تعالى : « الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعمالمهم » ..

فكان هذا البدء - كما ترى - أشبه بالوصف للكاشف عن القوم الفاسقين ، فهم الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ، الذين أضل الله أعمالمهم ..

فالسورتان ، أشبه بسورة واحدة ، في تجاوب آياتها والتحام معانيها ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٩)

• الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (١)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا أُزِّلَ عَنِ السَّمَاءِ وَمَا هُوَ إِلَّا الْخُلُقُ
مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْخُلُقَ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (٣) فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ
الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَخْتَنُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مِمَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤)
سَيَهْدِيهِمْ وَيُضِلِّحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَقَعْنَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا
مَا أُرْسِلَ اللَّهُ فَاحْبِطْ أَعْمَالَهُمْ (٩) «

التفسير :

قوله تعالى :

• الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ..

هكذا تبدأ السورة بهذه الواجهة ، التي تُلَقَّى للمشركين والكافرين

بهذا الخبر المشهور ، الذي بسنة عليهم منافذ النجاة ، ويدّهم في متاهات الضلال يتخبطون ، وقد تقطعت بهم الأسيا ب ، وأفلت من أيديهم كل متعلق كانوا يملقون به ، من أوهام وظنون . .

ويبدو هذا اللقاء بالكافرين وكأنه أول وجه يلتقاه على طريق ضلالم ، ثم لا يكون منه إليهم إلا أن يأتى إليهم بهذا الخبر المزعج ، وأنهم في وجه عاصفة وشيك التقاؤم بها ، وهلاكهم بين يديها . . ذلك على حين أن هؤلاء الكافرين ، قد كان لهم قبل هذا أكثر من لقاء مع آيات الله ، ومع رسول الله ، يدعوهم إلى الله ، ويكشف لهم طريق الهدى ، ويحذرهم عاقبة مالم فيه من ضلال . . ولكن هكذا يحىء اللقاء بهم هنا ، وكأنه يضرب صفحا عن اكل هذه المواقف التي كانت لآيات الله ورسول الله معهم إذ لم يكن لهذا كله ، أثر فيهم ، ولا نفع لهم . . وإذن فليستقبلوا ما كانوا . . يستحقون أن يستقبلوا به من أول الأمر . . فهذا هو حسابهم وجزاؤهم . . أما ما قدّم إليهم من قبل من وسائل الهداية ، وسبل النجاة ، فهو مما يقيم الحجة عليهم ، ويقطع كل عذر لهم عند أنفسهم ، كما أنه مما يملأ قلوبهم حسرة وكداً ، حين يكشف لهم الأمر ، ويحلّ بهم البلاء ، ويرون أن وسائل النجاة من هذا البلاء ، قد كانت بين أيديهم ، وتحت سمعهم وأبصارهم ، فلم يلتفتوا إليها ، ولم يمدّوا أيديهم لها . . وإنه ليس أشدّ إبلا ما للإنسان من أن تكون السلامة في يده ، ثم يلقى بنفسه إلى التهلكة ١١ .

ثم إنه مما يزيد في حسرة هؤلاء الذين كفروا ، أنهم لم يهلكوا أنفسهم وحسب ، بل إنهم أهلكوا أهليهم وإخوانهم ، إذ كانوا دعوة من دعوات الضلال لهم ، وبمحادتهم لله ورسوله . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » (الزمر : ١٥) .
(م ٢٠ التفسير القرآنى - ج ٢٦)

وقوله تعالى : « أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ » هو حكم على الكافرين بفساد أعمالهم كلها ، وردَّ الله سبحانه وتعالى لها ، وعدم قبولها منهم ، حتى ولو كانت مما يُحسب في الأعمال الصالحة . . فكل عمل لا يزيه الإيمان بالله ، هو عمل ضائع ، ضال . . لا يعرف له طريقاً إلى مواقع الرضا والقبول من الله .
قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ » .

هو بيان للوجه الآخر من وجوه الناس ، وهم الذين آمنوا بالله ، ثم أنعموا بإيمانهم بالله ، الأعمال الصالحة ، التي هي ثمرة الإيمان بالله ، فمن آمن بالله ، كان مطلوباً منه ، بمقتضى هذا الإيمان ، أن يستجيب لله ، وأن يستقيم على طريق الحق والخير ، بامثال أوامره ، واجتناب نواهيه . .

وقوله تعالى : « وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » هو إيمانهم بالرسالة الإسلامية التي جاء بها النبي ، بعد الإيمان الذي تلقاه المؤمنون من الرسالات السماوية السابقة ، أو دلَّتْهم عليه عقولهم . .

فمن كان مؤمناً بالله قبل الرسالة المحمدية ، كان من شأن إيمانه هذا ، أن يدعوهُ إلى الإيمان بتلك الرسالة ، لأنها دعوة مجددة إلى الإيمان بالله . . والإيمان بالله ، طريق واحد ، يلتقى عليه المؤمنون جميعاً . . وإنه ليس للمؤمنين بالله طريقان ، بل هو طريق واحد . . فمن كان على غير هذا الطريق فهو ليس من المؤمنين ، كما يقول الله سبحانه : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُؤْتِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » (١١٥ : النساء) .

وعلى هذا، فإن من بلغته الرسالة الإسلامية، من المؤمنين، من أهل الكتاب، أو الفلاسفة والحكماء، ثم لم يؤمن بهذه الرسالة، فهو ليس مؤمناً وليس على طريق المؤمنين . .

وقوله تعالى : « وهو الحق من ربهم » . . إشارة إلى أن المؤمنين الذين آمنوا بالله، إنما يؤمنون - إذ يؤمنون بما أنزل على محمد - بالحق للنزل من ربهم . . فمن أنكر هذا الحق للنزل من عند الله، فليعلم أن ماعنده من إيمان ليس من الحق، إذ لو كان حقاً لالتقى مع هذا الحق، فالحق لا يصادم للحق، ولا يختلف طريقه معه . .

وقوله تعالى : « كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم » . . هو خبر لقوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم » أى أن الذين آمنوا هذا الإيمان، وعملوا الصالحات، كفر الله عنهم ما كان منهم من سيئات، قبل أن يؤمنوا بالرسالة المحمدية، فهو إيمان مجدد للإيمانهم، ومصحيح له، إذ كان هو الدين كله، وبه تمّ الدين الذى جمع كل ما جاء به الرسل، كما يقول الله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » (١٩: آل عمران) وكما يقول جل شأنه : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » (١٣: الشورى) وكما يقول جل شأنه : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » (٨٥: آل عمران) .

وفى قوله تعالى : « وأصلح بالهم » - إشارة إلى ما يشره الإيمان بدين الإسلام، إذ يجمع قلوب المؤمنين به، ويقيم مشاعرهم على أمر واحد، فلا يكون منهم التفتات إلى هذا الدين أو ذاك، إذ أن الإيمان بالإسلام إيمان بجميع رسالات السماء،

وتصدق بكل رسل الله .. سواء أ كان هذا الإيمان بالإسلام من أهل الكتاب ، أو ممن لا كتاب لهم .. وبهذا الإيمان يستريح بال المؤمن ، ويطمئن قلبه ، ولا تنزع به نازعة من عداوة أو بغضة أو محافاة ، لأى دين من الديانات السماوية ، إذ كانت كلها مجملة فى الإسلام ، مطوية تحت جناحه .. ولعل هذا معنى من معانى كلمة « الإسلام » التى كانت عنواناً لهذا الدين ، الذى يمد من يدين به ، للسلام بين مشاعره ، كما يمد السلام مع الناس ، وذلك صلاح البال على تمامه وكذالك ..

والبال هو الحال والشأن ، الذى يكون عليه الإنسان ، يقال : ما بال فلان ؟ أى ما شأنه ؟ وما حاله ؟

قوله تعالى :

« ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا للباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » ..

الإشارة هنا « ذلك » مشاربها إلى ما تقرر فى الآيات السابقة ، من أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ، سيهديهم الله ويصلح بالهم ، وأن الذين كفروا قد أضل الله سمعهم ، وأفسد مشاعرهم ، وأزيع خواطرم - فهذا الذى فيه المؤمنون من هدى وإصلاح بال ، وما عليه الكافرون من ضلال وسوء حال ، هو بسبب أن كلا من الفريقين قد سلك للطريق الذى يصل به إلى هذا الذى هو فيه .. فالذين كفروا اتبعوا للباطل ، فكان أمرهم إلى الخذلان واللبوار ، والذين آمنوا اتبعوا الحق المرد علىهم من ربهم ، وهو القرآن ، فكان أمرهم إلى الأمن والهدى والسلام ..

وقوله تعالى : « كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » - الضمير فى « أمثالهم »

يصح أن يكون عائداً إلى الناس ، بمعنى أنه يمثل هذه الأمثال يضرب الله للناس الأمثال ، التي تكشف لهم أحوالهم ..

ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الكافرين ، والمؤمنين ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يضرب للناس أمثال الكافرين والمؤمنين ، ليكون لهم للعبارة والعظة ، فيما يرون من هؤلاء وأولئك ..

قوله تعالى :

« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » ..

بعد أن بينت الآيات السابقة حال كلٍّ من الكافرين والمؤمنين ، وأن الكافرين قد أضل الله أعمالهم ، وأفسد أحوالهم ، وأنه سبحانه قد هدى المؤمنين وأصلح بهم - بعد هذا جاءت النتيجة اللازمة لهذا البيان ، وهو أن الناس فريقان : كافرون ومؤمنون ، وأعداء الله ، وأولياء الله .. ومن ثم كان لابد أن يقف المؤمنون في وجه أعداء الله ، وأن يعملوا على حماية أنفسهم من شرهم ، إذ كان أهل الشر والفساد - دائماً - حرباً على أهل الخير والسلامة ، شأن المصاب بداء خبيث ، فإنه يكون خطراً على من يخالطه أو يتصل به ..

وعلى هذا ، فإن على المؤمنين ، إذا التقوا بالكافرين في ميدان قتال ، أن يوطنوا أنفسهم على أن تكون الغلبة لهم ، فإن انتصارهم انتصار للحق والخير ، وهو انتصار الله ، ولدين الله ، وأن هزيمتهم تمكين للباطل ، وتسليط للبني والعدوان ، على مواقع الخير والحق ..

وقوله تعالى : « فُضِرَبَ الرِّقَابُ » أى فاضربوا الرقاب .. وقد أقيم مصدر الفعل مقام الفعل ، للإشارة إلى أنه لا يكون للمؤمنين في لقاء الكافرين أى فعل أو شأن ، إلا الضرب ، والضرب للرقاب ..

والمصدر هو أصل لما يشتق منه من أفعال وصفات ، وأسماء .. وهذا يعنى أنه جامع لكل معنى يشتق منه .. وهذا يعنى أن تسليط المصدر على شيء ، هو قَصْرُ كل معطيات المصدر على هذا الشيء وحده ، دون اللغات إلى شيء غيره ..

وهنا في هذا المصدر « ضرب الرقاب » .. قد سُلِطَ المصدر على الرقاب ، فكان هذا قاضياً بالألا يكون للمؤمنين شأن في موقف القتال مع الكافرين كغفروا - إلا الضرب ، والضرب في الرقاب ، دون غيرها ..

والمراد بضرب الرقاب ، الضرب في موطن القتل ، لا في موطن آخر ، كالأطراف ونحوها ، حيث لا يكون القتل محققاً بضربها ..

هذا ، وليس الضرب للرقاب أمراً لازماً لا بد منه ، إلا إذا أمكن ، وسنحت الفرصة للمؤمن من ضرب الكافر الضربة القاتلة .. أما حين لا يمكن ضرب العاق ، أو الضرب في مقتل ، فليضرب حيث أمكنه الضرب ، في الأطراف أو غيرها ..

أما فائدة الأمر بضرب الرقاب ، فهو لعزل شعور المسلمين عن الاستبقاء على من أمكنتهم الفرصة فيهم من الكافرين ، وقَدَرُوا على قتلهم ، يريدون بذلك أسرهم ، وجعلهم من مفانم الحرب .. وهذا من شأنه ألا يقيم نظر المسلم على الجهاد في سبيل الله ، وجَمْعِهِ خالصاً له ، إذ كان ينظر إلى ما يقع ليده من مفانم ، وهذا بدوره يدعو المسلم إلى الحرص على حياته ، والنجاة من القتل ، حتى

يأخذ حظه من تلك المغام ، وهذا من شأنه أن يضعف من بلاء المسلم في القتال ، ومن نكايته في العدو .. وهذا ، وهذا ، وكثير غيره ، مما يخف به ميزان المجاهد في سبيل الله ، وتذهب به ربح المجاهدين ، إذا نظر المجاهد في ميدان القتال إلى نفسه ، وطلب لها السلامة ، أو الفتيمة ، ولم يكن مطلبه الأول هو الانتصار على العدو ، أو الاستشهاد في ميدان القتال ..

وقوله تعالى : « حتى إذا أنخنتموم فشدوا الوثاق » ..

« حتى » حرف غاية ، لبيان الحد الذي يجب أن يقف فيه المسلم عن قتل الكافر ، في ميدان القتال ، وهو أن يرى للكافر وقد أنخنتم الجراح ، وسقط في ميدان المعركة .. ، ولم يعد قادراً على المشاركة فيها - هنا لا يجوز للمسلم أن يقتل هذا المنخن بالجرّاح ، بل كل ما يفعله ، هو أن يتحقق من أنه لن ينهض ليحارب من جديد ، وذلك بأن يشد وثاقه ، أو يضربه ضربة تمجزه عن القيام ، ولا تقضى عليه ..

فشدّ الوثاق ، قد يكون على حقيقته ، إن إمكن ، وقد يكون بتمجيز الجريح عن أن ينهض ، ويعود إلى قتال المسلمين مرة أخرى ، في هذه المعركة ..

وهذا وجه من وجوه الإسلام المشرقة - وكل وجوه الإسلام وضيئة مشرقة - وما فيه من معاني الإنسانية الرفيعة السامية ، التي تراود أحلام الفلاسفة والأخلاقين ، ولا يجدون لها في عالم الواقع مكاناً ..

فالإسلام في حربه للكافرين - وهم حرب على كل حق وخير - لا يريد قتلهم ، ولا يشهى إراقة دماهم ، ولو كان من همه هذا لما ردّ سيفه عن كانوا لمساعدتهم حرباً على المسلمين ، يقتلونهم ويسفكون دماءهم ، ثم أغمدت سيوفهم ، وتكسرت رماحهم ، وأصبحوا في عجز قاهر لهم عن أن يضربوا بسيفهم أو يطمئوا برماحهم ! ..

إن غاية الإسلام من حرب أعدائه هو دفع شرهم ، ووقاية المسلمين من الخطر الذى يهددهم من جهة عدوهم .. فإذا لم يكن ثمة خطر ، فلا حرب ، ولا قتل ، فإذا كان خطر ، فهى الحرب ، والقتال والقتل .. فإذا زال الخطر غمدت السيوف ، وأطفئت نار الحرب ..

هذا هو الإسلام فى حربه .. إنها الحرب لطلب السلامة والسلام ، وليست حرباً للبغى ، والتسلط ..

فأى ميزان أعدل وأقوم من هذا الميزان فيما بين الناس والناس ؟

وأى أمن وأى سلام كهذا الأمن والسلام ، الذى يجده المجتمع الإنسانى فى ظل مبدأ كهذا المبدأ ، الذى يفرضه الإسلام على أتباعه فى وجه العدوان وفى رد العدوان ، مما تسوقه إليهم الحياة على يد الأعداء والمعتدين ؟ يقول الرسول الكريم فى شرح هذا المبدأ ، وتوكيده ..

« لا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغيراً ، ولا امرأة »

وكان صلوات الله وسلامه عليه ، يوصى من يبعثهم للجهاد بقوله : « اخرجوا باسم الله تعالى تقابلون فى سبيل الله من كفر بالله ، لا تفدروا ، ولا تقاتلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا المولود ولا أصحاب العصوام »

إنها حرب الإسلام ، غايتها الإصلاح ، ودفع الخطر ، وبتر الأعضاء الفاسدة من المجتمع الإنسانى .. ولو كان من هم الإسلام الحرب للقلب والضمير والتسلط ، لما كان معها إلا التدمير لكل شيء ، والقتل لكل نفس ..

وقد تلقى المسلمون من دينهم ، ومن هدى نبينهم هذا الأدب الإنسانى للعلى ، فى حرب عدوهم ، فلم تسكرهم حمية النصر ، ولم تجر على دينهم

ومرو عنهم شهوة الانتقام والنشقي ... بل كانوا على هذا الأدب الرباني في
السلم والحرب ، وفي حال الهزيمة والنصر ..

يقول أبو بكر رضى الله عنه ، وهو يودّع يزيد بن أبي سفيان وكان
أحد القواد الأربعة ، الذين وجههم أبو بكر لحرب الروم في الشام :

« إني موصيك بمشر خلال .. لا تقتل امرأة ، ولا صبياً ، ولا كبيراً
هرماً ، ولا تقطع شجراً مثمرأ ، ولا تحترق عامراً ، ولا تعقرن شاة ولا بغيرأ
إلا لما كلة ، ولا تعقرن نخلاً ولا تحرقه ، ولا تغفل ، ولا تنخن » .

وقوله تعالى :

« فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً » .. هو تعقيب على قوله تعالى : « حتى
إذا انخسفتموم فشدوا الوثاق » .. إذ المراد بشدة الوثاق - كما قلنا - هو
عزل الذين يشتخون بالجراح عن القتال ، ثم أخذهم في الأسرى ، وإنزاهم
على حكم الأسر .. إذ ليس الجريح من الأسرى إلا واحداً منهم ، فلا يؤخذ
بحكم المقاتلين ، فيجهز عليه .. وهذا ما جاء في قوله تعالى : « فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا
فِدَاءً » .. لتقريره ، ولدفع ما يقع من شبهة في معاملة الجرحى ، وإلحاقهم
بالخارجين الذين تضرب رقابهم ..

فهؤلاء الجرحى من مقاتلي العدو ، يؤسرون ، ثم يؤخذون بحكم الأسرى
على إطلاقه ، وهو إما أن يُمن عليهم ، ويطلق سراحهم ، تفضلاً عليهم ،
وإحساناً إليهم ، ومقابلة إساءتهم وعدوانهم بهذا الفضل والإحسان ؛ وإما
قبول الفدية منهم ، وهو عوض مالى ، أو عيني ، أو شخصي .. وذلك بأن
يفرض على تخليص الأسير من الأسر قدر من المال ، أو السلاح ، أو اللقاع ،
أو بتخليص أسير في يد العدو من أسرى المسلمين ..

والأمر في هذا كله متروك لولى الأمر ، القائم على شئون الحرب
الهادئة بين المسلمين ، وبين العدو ، فهو الذى يقدر الأمر في شأن أسرى
العدو ، أفراداً أو جماعات ، بالنفو واللن ، أو الفداء ..
قوله تعالى :

« حتى تضع الحرب أوزارها » — هو غاية للحكم الذى جاء به الأمر في
قوله تعالى :

« فضربَ الرقاب » .. فهذا الحكم قائم على المسلمين الذين يأتقون
بالكافرين في ميدان القتال .. إنهم مأمورون أسراً إلهياً بأن يضربوا الضربات
القاتلة للأعداء ، غير ملتفتين إلى أخذهم أسرى ، الأمر الذى يحملهم على أن
يتصرفوا ضرب المواطن غير الميئة منهم ، حتى يكونوا مغنماً من مغنمات
الحرب .. ومن جهة أخرى تشير هذه الغاية إلى أن حكم للضرب في رقاب
الكافرين ، إنما هو في حال الحرب ، أما إذا انتهت الحرب ، وخذت
فارها ، فليس للمسلم أن يبدأ بعدوان ، أو أن يقتل أحداً من الكافرين إذا لقيه
وأمكنه الفرصة منه .. إذ لا يستباح دم الكافر إلا إذا كان في حرب
على المسلمين .. أما في غير الحرب ، فإن لدمه حرمة يجب على المسلمين
رعيتها ، وصيانتها ..

وهكذا يقيم الإسلام في نفوس أتباعه هذه للشاعر الإنسانية العالية
حتى مع عدوم ، الذى كان في وقت ما حرباً عليهم ، والذى لا يزال على
نية الحرب والعدوان ، إذا أمكنه الفرصة ..

وأوزار الحرب : أقاتلها ، وأعبأؤها ، وما يحمل السلون منها في مصادمة
عدوم ، ودفع شره عنهم .. فإذا انتهت الحرب ، وأخل العدو ميدان

للقفال ، بالفرار ، أو الأسر .. فقد رُفِعَ عن المسلمين القتالين ما كانوا يحملون من أعباء ثقال .. وهنا تنتهى أحكام الحرب ، ويعود المسلمون إلى موقفهم الأول من الكافرين .. وهو أن لا تقتل ولا أسر لمن يقع لأيديهم من الكافرين فى غير الحرب ..

وفى إسناد الفعل « تضع » إلى « الحرب » مع أن الذى يضع الأوزار ، والأعباء هم المحاربون - فى هذا إشارة إلى أن الحرب هى سبب هذه الأوزار وتلك الأعباء ، وأنها هى التى جلبتها ، وألقت بها على كاهل المحاربين ..

وفى هذا تشنيع على الحرب ، وتنفير منها ، وتصويرها فى صورة كريهة ، حيث لا تحمل إلى التلبسين بها إلا ما يبتئظهم ويثقل كواهلهم ..
نم إن فى تسمية أعباء الحرب ، وأثقالها ، أوزاراً ، تشنيعاً آخر على الحرب ، وتأنيباً لها ، وأنها - أياً كانت شئ - كريه ، لا يطلبه المسلم ، ولا يسعى إليه ، ولا يرغب فيه ، إلا إذا لم يكن منه بد ، كدفع عدوان ، أو إطفاء فتنة ..

وهنا يدخل المسلم الحرب ، من باب المحذور الذى يباح عند الضرورة ، فيتعاطى منها بحساب ، على قدر ما يدفع الضرر ، فى غير شهوة ، ولا إسراف ..

أفرايت وجهاً للحرب ، أقرب إلى السلام ، وأدنى إلى العافية ، من هذه الحرب التى يكون الإسلام طَرَفًا فيها ؟ إنها حرب يتمنى أن يعيش فيها الناس ، ما يعيش فيه السلام العالمى اليوم ، الذى قل أن يسعى أو يصبح فى غير حرب ..

ذلك أن العالم اليوم إذا أظله صباحُ يوم أو مساؤه بغير حرب مملعة أو سافرة ، كانت الحرب الخفية مشبوبة الأوار ، في صدور تغلى مراجلها بالعداوة والبغضاء ، وفي نفوس تتحرق مشاعرها شهوةً إلى إراقة الدماء ، وإزهاق الأرواح ، وإبادة الأمم والشعوب .

قوله تعالى : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » - الإشارة هنا إلى ما يطالب به المؤمنون من لقاء العدو في ميدان القتال ، ومن توجيه الضربات، القاتلة له ، الناضية على كل كيد يكيد به للإسلام والمسلمين ، ولو كان في ذلك تعريضٌ كثير من المؤمنين للاستشهاد في سبيل الله .. فذلك ابتلاء من الله للمؤمنين ، وإنزالهم هذا المنزل الكريم الذي يلبسون فيه ثوب المجاهدين في سبيل الله ، الواقفين فيه موقف جنود الله ، المدافعين عن حرمانه .. ولولا هذا الصدام بينهم وبين أهل الكفر والضلال ، لما وقفوا هذا الموقف الكريم ، ولما نالوا هذا الشرف العظيم ..

فهذه الحرب بين المؤمنين والكافرين ، هي لحساب المؤمنين قبل كل شيء ، إذ هي التي أنزلتهم هذه المنزلة العالية ، وأحلّتهم هذا الحل الكريم .. وما كان الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى جنود يجاهدون في سبيله ، ويقفون في وجه هؤلاء الكافرين المحادين له سبحانه .. إذ لو شاء الله سبحانه وتعالى « لانتصر منهم » أى لسلط عليهم آفة مهلكة من الآفات ، أو لما جاء بهم إلى هذه الحياة الدنيا ، أو لهدم إلى الحق ، وكانوا في المؤمنين .. ولكن هكذا شاءت مشيئة الله سبحانه .. فجعل للشر في طريق الخير ، وجعل للكافرين في وجه المؤمنين ، وذلك ليتيح للمؤمنين فرصة العمل لما يرفع منزلتهم عند الله ، ويعلّي قدرهم ، وينزلهم منازل رضوانه ..

فهؤلاء الكافرون ، والمشركون ، والضالون ، وهذه الآفات والشرور المبتوثة بين الناس ، إنما هي القرايين التي يتقرب بها المؤمنون والصالحون من عباد الله ، إلى الله ، بالتصدي لها ، وإعلان الحرب عليها .. وبهذا يفالون من ثواب الله ورضوانه بقدر ما يعملون .. ولولا هذا لما كان ثمة عمل يمتاز به الخبيث من الطيب ! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولكن ليملو بمضكم ببعض » أى هذا الاختلاف بين الناس ، وهذا الصدام الذى يقع بين المؤمنين والكافرين منهم ، إنما هو ابتلاء وامتحان لهم ، حيث يكشف احتكاك بعضهم ببعض عن معدن كل منهم ، كما يقول الله تعالى : « ولنبولتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » (٣١ : محمد) ..

هذا ، وأرى شفاهاً تتحرك عليها عبارات التساؤل أو الإنكار ، لهذا الذى نقوله ، من أن وجود أهل الضلال فى هذه الدنيا ، هو سبيل من السبل التى يتخذها المؤمنون للتقرب إلى الله ، ولرفع درجاتهم عند الله بحمادهم ، وقتلهم ، أو الاستشهاد فى سبيل الله على أيديهم .. وقد يقول قائل : ما ذنب هؤلاء الضالين فى تقديمهم على مذبح القربان لله ؟ وألماذا كانت للغاية من خلقهم ؟ .

ونقول : وماذا يفكر المنكرون من هذا ؟ ولم لا يكون هؤلاء المشركون والكافرون والضالون جميعاً قرباناً يتقرب إلى الله بحمادهم من أهل الإيمان ؟ .

وقد يقول قائل : أهذا ممكن أن يكون فى شأن الإنسان ، الذى كرمه الله سبحانه ، ورفعته على سائر مخلوقات الأرض ، وجعله خليفة له فيها ؟ .

ونقول : نعم ، هذا ممكن .. فإن هذا الإنسان الذى كرمه الله سبحانه وتعالى ، وفضله على كثير من خلقه ، وجعله خليفة له فى الأرض - هذا الإنسان ، قد نَزَعَ بيده هذا الثوب الكريم الذى ألبسه الله إياه ، وتَحَلَّى عن عقله الذى هو التاج الذى نال به شرف الاتِّمَاء إلى الإنسانية .. وقد عطل وظيفة هذا العقل ، فلم ينظر به فى آيات الله للكونية ، ولم ير من خلال هذا النظر وجه خالقه ، ولم يتعرف إلى ماله الخالق سبحانه من جلال وقدره ، ثم إنه حين جاءت آيات الله على يد رسله لم يقبضه من غفلته ، ولم يَحِدْ عن طريق ضلّاله ، بل ازداد كفرًا بالله ، ومحادّة له - فكان بهذا على غير صورة الإنسان الذى كرمه الله ، وخلقته فى أحسن تقويم . إنه حينئذ هو الإنسان فى أسفل سافلين ، ومن هنا كان إلى الحيوان أقرب منه إلى الإنسان ، ومن هنا أيضاً كان حيواناً يُقَدَّم على مذهب التقرب إلى الله ، إذا هو أعمل قرونه ومخالبه وأنياه فى عباد الله .. وأولياء الله .. فإن هو أمسك شره ، فلم يعرض لعباد الله بأذى ، ترك وشأنه ، كما ترك الوحوش فى الغابات .

قوله تعالى : « والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يُضِلَّ أعمالهم » .

هو تدويه خاص بشأن الذين يستشهدون فى سبيل الله . فهو لاء الشهداء لن يضل الله أعمالهم ، بل سيقيمها على طريقه المستقيم ، حيث تنزل منازل الرضا والقبول من الله رب العالمين .. فهم داخلون أولاً فى قوله تعالى : « ولذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم » ثم هم مختصون ثانياً بهذا الذكر ، الذى يقيمهم بمد موتهم ، مقام الأحياء ، الذين لم يفارقوا هذه الدنيا ، وذلك بإصلاح بالهم ، على حين يقيمهم مقام أهل الجنة قبل أن يدخلها أحد غيرهم ، فهم ساعون إلى الجنة ، آخذون طريقهم التى يعرفونها ، إليها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولا تحسبن

الذين قتلوا في سبيل الله أموالهم عند ربهم يُرزقون» (١٦٩ : آل عمران)
قوله تعالى :

« سيهديهم ويصلح بالهم ، ويدخلهم الجنة عرفنها لهم » - هو بيان لقوله تعالى : « ولذين قتلوا في سبيل الله فلن بضل أعمالهم » .. أى أن الله سبحانه وتعالى سيهدي الذين قتلوا في سبيل الله ، ويقم بين أيديهم من أعمالهم الدليل الذى يأخذ بهم إلى الجنة التى أعدها الله لهم ، وعرفهم بالطريق إليها .. وهذا مثل قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم » (٩ : يونس) .

فأعمال الشهداء ، مستقيمة مبصرة ، تعرف طريقها إلى مقام الرضا والقبول ، وأصحاب هذه الأعمال ، هم الشهداء ، يتبعون أعمالهم تلك ، ويأخذون طريقهم على هديها ، حيث تنتظرهم عند الله فى جنات النعيم التى أعدها سبحانه لأصحاب هذه الأعمال الطيبة كما يقول سبحانه : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم » (١٢ : الحديد) فالذى يسعى بين أيديهم هو هذا النور المشع مما فى أيمانهم ، وهو سجل أعمالهم ، التى صارت كتباً تفاولوها بأيديهم اليمنى .
قوله تعالى :

« يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَصَرَّوْا اللَّهُ يَنْصَرِّكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ » .

هو التفات من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين ، ودعوة منه جل شأنه إلى أن يكونوا جميعاً فى هذه المنزلة التى أعدها للمجاهدين فى سبيله ..
فالمؤمنون الذين يقاثلون فى سبيل الله إنما ينصرون الله .. فهم جند الله ، الذين يحاربون من حارب الله ..

ونصر المؤمنين لله ، إنما هو بنصر دينه ، وإقامة شريعته ، ودفع للضلال والشرك والإثم ، وكل ما يمترض سبيل الله ، ويخالف ما أمر به ..

وفي إسناد نصر الله إلى المؤمنين تكريمهم ، ورفع لقدرهم ، وإزالة همهم منزلة المعين لله ، المؤيد له ، والله سبحانه غنى عن كل معين ومؤيد .. إذ كل شيء في هذا الوجود هو منه ، وله .. لا يملك أحد شيئاً .. فكيف يطلب النصر من خلقه الذين لا يقوم وجودهم لحظة واحدة إلا بحفظه ، ورعايته ؟ إن ذلك - كما قلنا - هو تكريم للمؤمنين ، وإحسان من الله إليهم . كما في قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » .. فله سبحانه هو المعطى لكل ما في أبدى الناس .. ثم هو سبحانه - فضلاً وإحساناً منه - يدعوهم إلى أن يقرضوه مما أعطاهم ۱۱ .

وفي قوله تعالى : « ينصركم ويثبت أقدامكم » - إشارة إلى أن نصر المؤمنين لله ، ليس نصراً على حقيقته ، وإنما هو مظهر من مظاهر الطاعة والولاء لله .. وإلا فإن النصر الحقيقي هو الذي يمنحه الله سبحانه وتعالى المؤمنين ، ويهدم بالأسباب المسكنة لهم منه .. فهو سبحانه الذي ينصركم على عدوهم ، ويثبت أقدامهم في مواقع القتال ؛ على حين يملأ قلوب الذين كفروا رعباً وفزعاً .. « وما لنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » (الأنفال : ١٠) .. ومع أن هذا النصر من عند الله ، فإنه محسوب للمؤمنين ، يلقون عليه أحسن الجراء في جنات النعيم .

قوله تعالى :

« والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم » .

هو في مقابل قوله تعالى للمؤمنين : « ينصركم ويثبت أقدامكم » فإنه - سبحانه - إذ ينصر المؤمنين ويثبت أقدامهم - يحذل للكافرين ، ويؤثرهم منازل البوار والنفس ، ويبطل أعمالهم ، فلا يقبل منهم عدلاً ولا صرفاً . فكل عمل للكافرين إلى ضلال ، وضياح .. وإذا كان الإنسان من وراء عمله ، ينظر إليه ، ويتبع آثاره ليحصى ثمرة ما عمل ، فإن الكافرين ستقودهم أعمالهم التي أصلاها الله ، إلى الضلال ، وإلى عذاب السعير .

وفى التعبير عن التّعس والخسران ، بالمصدر « ففَعَسَ لهم » ، وعن ضلال الأعمال ، بالفعل « وأضل أعمالهم » .. فى هذا ما يشير إلى أن التّعس والبوار والخسران ، صفة ملازمة لهم ، مستولية على كيانهم كله ، فى أقوالهم وأفعالهم ، وفى ماديّات حياتهم ومعنويّاتها .. فالمصدر - كما قلنا - يجمع كل معانى الأحداث المشقة منه .. على نحو ما أشرنا إليه فى قوله تعالى « ففَضْرَبَ الرّقاب » . أما خلال أعمال الكافرين ، فهو حَدَثٌ متسلط على أعمالهم ، فمكن ما يقع منهم من عمل تسلط عليه الضلال ، وطواه تحت جناحه ..

وفى التعبير بالماضى « أضل » بدلاً من المضارع « يُضِلُّ » - إشارة أخرى إلى أن الكافر محكومٌ مقدماً على كل عمل من أعماله بالضلال ، دون نظر فى وجه العمل ، فإنه يستوى فى ذلك الحسَنُ والقبیح ، والخير والشر ، من أعمال الكافرين .. إذ كل أعمالهم قبيحة ، وكل أفعالهم شر .. مكذا تقع أعمال المشركين تحت حكم الضلال ، وقوعاً مطلقاً ، فلا يُتَنظر فى الحُكم عليها حتى يدكشف وجهها ، ويُعرف الحسَنُ والقبیح منها .. إنها كلها قبيحة الوجوه ، منكورة الوجود ، قبل أن تولد ..

قوله تعالى :

« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » ..

هذا بيان للسبب الذى من أجله كالأحكام عليهم بالبوار والخسران ، وبإبطال كل عمل يعملونه ، ولو كان مما يُعدّ فى الأعمال للصالحه .. إنهم « كرهوا ما أنزل الله » .. وهو القرآن الكريم ، الذى يدعوهم إلى الإيمان بالله ، ويحمل إليهم الهدى والنور ..

وكرهيتهم لما أنزل الله ، هى التى دعيتهم إلى اتخاذ هذا الموقف العدائى لرسول الله ، ولآيات الله التى يتلوها عليهم .. فإن من كره شيئاً تجنبه ،

وعاداه .. على خلاف من أحب الشيء ، فإنه يذنو منه ، ويقاربه ويختلط به ،
ويأنس إليه ..

وإحباط الأعمال ، هو إفسادها ، ووأدها في مهدها .. ومنه الحديث
للشريف :

« إن من الربيع ما يقتل حَبَطًا أو بُلًى » .. والقتل الحبط ، هو أن تأكل
البييمة حتى تلتفتخ وتموت مُتَفَخِّمة !

الآيات : (١٠ - ١٥)

* « أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَلُهَا (١٠) ذَلِكَ إِنْ أَلَّفَ مَوْلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١) إِنْ أَلَّفَ يَدْخُلُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (١٢)
وَكُلٌّ مِّنْ قَرْبَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْبِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكَنَاكُمْ
فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (١٣) أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُجِنَ لَهُ سُوهُ
حَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٤) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ
مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّيْنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ أَذْوٍ
لِّشَارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ
مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« أفلم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » ..

هو تهديد ووعيد للمشركين الذين كذبوا رسول الله ، وأنكروا عليه ما دعاهم إليه من الإيمان بالله وحده ، والإيمان باليوم الآخر ، وبالحساب والجزاء ..

وقد حُمل هذا الوعيد إلى المشركين في هذا الاستفهام الإنكارى الذى يرميهم بالعمى والغفلة عن النظر فيما حولهم ، وفيما أصاب المكذبين برسل الله قبلهم ، من عذاب ونكال .. لقد دمر الله على هؤلاء المكذبين ، وأتى بنيانهم من القواعد ، وأن للكافرين عند الله أمثال هذا التدمير ..

وفى قوله تعالى : « دمر الله عليهم » وفى تعديده الفعل بحرف الاستعلاء « على » - إشارة إلى أن هذا التدمير ، قد وقع عليهم من جهة عالية ، متمكنة ، منهم ، بحيث يكونون تحت رمياتها التى لا تخطئ الهدف أبداً ..

وفى قوله تعالى : « وللكافرين أمثالها » بجمع أمثال ، بدلا من قوله - مثلها - إشارة إلى أن ما يُرمى به للكافرون من مهلكات ، ليس على صورة واحدة ، بل إن لكل أمة ، ولكل جماعة لونا من ألوان الهلاك .. كما يقول الله تعالى : « فكلأ أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا » (٤٠ : العنكبوت) ..

فعى ألوان من الهلاك ، مختلفة الأشكال ، وإن كانت متفقة فى الآثار ..

قوله تعالى :

« ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » ..
 فى الآية إشارة ضمنية إلى أن المؤمنين بالله واليوم الآخر ، لا يصيبهم شئ من
 هذا البلاء المسلط على الكافرين .. وذلك بسبب « أن الله مولى الذين آمنوا »
 أى ناصرهم ودافع المكروه عنهم .. أما الذين كفروا فلا ناصر لهم ولا
 معين بينهم ..

فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى ، وقد لاذ المؤمنون بحمى
 الله ، فلم يصل إليهم ضر ، ولم يصيبهم مكروه ، على حين ركن المشركون
 والكافرون إلى ما يمددون من دون الله ، فلم تنفع عنهم آلهتهم من الله
 من شئ ..

قوله تعالى :

« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها
 الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ..
 ومن آثار ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنه يدخلهم جنات تجري
 من تحتها الأنهار .. فهم فى الدنيا ، فى أمن من أن يحل بهم ما يحل بالكافرين
 من البلاء العام الشامل الذى يأتى على كل شئ .. وهم فى الآخرة ، يتمتعون فى
 جنات تجري من تحتها الأنهار ..

وفى قوله تعالى : « وعملوا الصالحات » - إشارة إلى أن الإيمان الذى
 يشتر هذه الثمرات الطيبة لأهله ، إنما هو الإيمان الذى بصدقه العمل الصالح . فليس
 الإيمان مجرد قول باللسان ، وتصديق بالقلب ، فهذا إيمان لا ثمرة له ،

وإنما تظهر ثمرة الإيمان ، فيما يكون عليه سلوك المؤمن ، وما تكسب جوارحه ..

وقوله تعالى : « والذين كفروا بمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » ..

كان مقتضى السياق أن يكون نظم الآية هكذا مثلاً .. والذين كفروا لهم عذاب جهنم ..

ولكن النظم القرآنى ، المعجز ، يضع الأمر موضعه ، فيصل حياة الكافرين فى الدنيا ، بحياتهم فى الآخرة .. إنهم على طريق واحد فى دنياهم وأخراهم جميعاً ..

فهم فى الدنيا ، بمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام ، وهم فى الآخرة يلقون فى عذاب جهنم ..

والناظر المدقق فى الحالين يرى أنهما على سواء ، وإن بدا الاختلاف بينهما بعيداً فى عيني من لا بصيرة له ..

فالإنسان ليس جسداً حيوانياً ، غاية أن يأكل كما تأكل البهائم ، وإنما الإنسان إنسان ، لأن له روحاً يهفو إلى الملاء الأعلى ، ويتشوف إلى مطالع النور منه ، ولهذا الروح مطالبٌ يجب أن يؤديها الإنسان له ، حتى تظل أسبابه موصولة بالملاء الأعلى ، آخذة طريقها إليه .. وإلا انقطعت تلك الأسباب ، وأصبح الإنسان جسداً حيوانياً ، لاشئ من معالم الإنسانية فيه .. وهذا عذاب وبلاء للإنسان .. إذ أنه يعيش فى الناس حيواناً ممسوخاً فى جسد إنسان ، أو إنساناً مردوداً فى طبائع الحيوان ..

وفى قوله تعالى : « بمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام » - إشارة إلى

أن ما يتمتع به الكافرون من مُتَع في اتصال الرجال بالنساء ، هو عند الكافرين متعة حيوانية ، يستجيبون فيها لغريزة الحيوان لحفظ النوع .. على حين أن المؤمنين يجدون في قضاء هذه اللذة شيئاً أكثر من حفظ النوع .. لأنهم يرونها نعمة من نعم الله ، كما يرون فيها بعض قدرة الله في خلق الإنسان ، وتطوره في هذا المخلوق ، من ماء دافق ، إلى إنسان رشيد عاقل ..

فقوله تعالى : « يتمتعون » أى يتناحون ، وينزو الذكور منهم على الأنثى كما ينزو ذكر الحيوان على أنثاه .

فتمتعهم الجنسية متعة حيوانية ، لإشباع حاجة الجسد ، وحفظ النوع .. وأكلهم كل حيوانى ، لإشباع البطون ، وحفظ الحياة ..

وتبدو لنا من الآية الكريمة صورة مُسعدة مشرقة ، لأولئك الذين يعيشون في هذه الدنيا على ذلك الزاد اللطيب من المعاني الكريمة ، والمثل الرفيعة ، والمبادئ القويمة ، وإن فاتهم كل شيء من ماديات الحياة ومتاعها ..

لأنهم في نعيم يملأ حياتهم المفقرة من متاع الدنيا ، بألوان من البهجة والسرة ، لا يجد أحد مثلاً إلا في الجنة التي وعد الله المتقين من عباده .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » (٢٦ : الرعد) قوله تعالى :

« وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم » ..

هو تهديد للمشركين من قريش ، الذين آذوا النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وآذوا أهله وأصحابه ، حتى اضطرب - صلوات الله وسلامه عليه - إلى

المهجرة من بلده ، وأهله ، والبيت الحرام الذى تعلق به قلبه ..

فكثير من القرى ، كانت أشد قوة من هذه القرية - مكة - أهلكها الله ودمرها على أهلها ، ولم يكن لهم من ناصر ينصرهم من بأس الله إذ جاءهم .. وهذه القرية قد فُتت فملّ القرى الظالمة التى أهلكها الله ، فهل إذا أراد الله هلاك أهلها - أهلاك من يدفع عنهم ما يرميهم الله سبحانه وتعالى به من إهمالكات ؟ ..

وفى إضافة القرية إلى النبىؐ ، إشارة إلى أنها قريته ، وهو صاحبها ، وأولى الناس بها ، وإن أُخرج منها .. إنها ستفتح عما قريب ذراعها للنبىؐ ، وتستقبله استقبال الأرض الجديب جاءها للغيث ، وإنها لتكون عما قريب البلد الإسلامى الأول ، الذى يوجه النبىؐ والمؤمنون معه ، وجوههم إلى البيت الحرام فيه .. وفى الآية إشارة إلى أن هذه القرية لن يحل بها من الدمار والخراب ما حلّ بقرى القوم للظالمين ، ففى إضافتها إلى النبىؐ الكريم ، ضمان لها من كل سوء إلى يوم القيامة ، إنها قرية النبىؐ ، وستظل قريته إلى يوم الدين ..

قوله تعالى :

« أفمن كان على بينة من ربه كنز زينة له سوء عمله واتبعوا أهواءه » ..

المراد بالاستفهام هنا ، الذى ، بمعنى أنه لا يستوى من كان على بينة من ربه ، وعلى هدى منه ، ومعرفة به - لا يستوى من كان هذا شأنه ، ومن زين له سوء عمله ، فرأى القبيح حسناً ، والشر خيراً ، والهدى ضلالاً .. إنه لشقان بين هذا ، وذاك .. « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (٩ : الزمر) . « أفنجعل المسلمين كالحجرمين * ما لكم ؟ كيف تحكمون ؟ » (٣٥ - ٣٦ : القلم) .

وفي أفراد « من كان على بينة من ربه » إشارات :

أولها : أن الذى يكون على بينة من ربه ، وعلى هدى منه ، إنما هو إنسان استقل بنظره ، واحتكم إلى عقله ، ولم يكن منقاداً لهوى غيره ، أو منساقاً وراء هوى نفسه .

وثانيها : أن المؤمنين - وإن كانوا ذواتاً كثيرة متعددة - كل منهم له كيانه ووجوده الذاتى المتحرر من التبعية الاعتقادية - هم جميعاً ذلك المؤمن الذى على بينة من ربه .. فكل مؤمن يرى وجوده ووجهه فى هذا المؤمن ..

وثالثها : أن المؤمن الذى يكون على بينة من ربه يرجع ميزانه موازين غير المؤمنين جميعاً ..

وفي أفراد « زين له سوء عمله » وجمع « واتبعوا أهواءهم » - فى هذا أكثر من إشارة كذلك ..

فأولاً : أفراد الذى زين له سوء عمله مع بناء فعله للمجهول ، يشير إلى أن هذا التزيين ، وإن كان يرد على الإنسان من جهة تزيين له المسكر ، وتغريه به ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وقيضنا لهم قرناء فزيفوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم » (٢٥ : فصلت) ..

- هذا التزيين وإن كان يرد على الإنسان من خارج - فإنه لا يدفع عنه حمل المسؤولية ، ولا يعفيه من الحساب والجزاء ، إذ كان لكل إنسان ذاتيته ووجوده .. والله سبحانه وتعالى يقول :

« كل امرئ بما كسب رهين » (الطور : ٢١) ويقول سبحانه :
« كل نفس بما كسبت رهينة » (الدثر : ٣٨) .

وثانيها : فى جمع « واتبعوا أهواءهم » - إشارة إلى أن أهل الضلال

والفساد ، يُغرى بعضهم بعضاً ، ويُغوى بعضهم بعضاً ، وإذا هم جميعاً يتبادلون أهواءهم بينهم ، فكل منهم يأخذ بمَوَى الآخرين .. وهذا هو المصدر الذى يجرى منه النزيب ، كما يقول سبحانه : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » .. (١١٢ : الأنعام) .

قوله تعالى :

« مثل الجنة التى وعد المتقون ، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، ولهم فيها من كل الثمرات ، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد فى النار ، وسقوا ماءً حمياً فقطع أمعاءهم » ..

هذا تمقيب على الآية السابقة : « أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ؟ » ..

ففى قوله تعالى : « مثل الجنة التى وعد المتقون ... الآية - فى هذا ، جواب على هذا السؤال الذى أثارته الآية السابقة .. وقد جاء هذا الجواب فى صورة سؤال يحتاج هو الآخر إلى جواب ، ولكن جواب هذا السؤال قريب واضح ، يكاد يمسك باليد ..

فأهى إلا نظرة بليتها الإنسان إلى أهل الجنة وما يلقون فيها من نعيم ، وإلى أهل النار ، وما يساق إليهم من عذاب ، حتى يرى هذا البعد البعيد بين حال هؤلاء وأولئك .. أصحاب الجنة ، وأصحاب النار .. من كان على بينة من ربه ، ومن زين له سوء عمله فرآه حسناً .. ومن هنا كان من المناسب ، ذكر الجنة ، وما فيها من ألوان للنعيم ..

وقوله تعالى : « مثل الجنة التى وعد المتقون » .. هو استفهام يردّ به على الاستفهام فى قوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله » .. والتقدير : كلا .. ليس من كان على بينة من ربه ، كمن زين له سوء عمله ،

وكيف يكونان متماثلين؟ أمثل الجنة التي وعد المتقون ، يعمون فيها بما يشاءون
 كمثل النار التي يلقى فيها المجرمون ، يطمعون من جرّها ، ويشربون من لحيها ؟
 وبلاحظ في الآية السكينة أن عرضَ المقابلة بين أصحاب الجنة وأصحاب
 النار ، لم يكن متطابقاً ، فقد جاءت الجنة مقابلة لأصحاب النار هكذا : « مثل
 الجنة التي وعد المتقون ... كمن هو خالد في النار ؟ ولو جاءت المقابلة على
 وجه التطابق ، لجاء النظم هكذا : أمثل الجنة التي وعد المتقون ... كمثل النار
 التي وعد المكذبون المجرمون ؟ أو هكذا : أمثل أصحاب الجنة التي
 يعمون بطيبتها ... كمثل أصحاب النار الذين يتقلبون على جرّها ؟

فما وجه هذا ؟ وما سرّه ؟

الجواب - والله أعلم - من وجوه :

فأولاً : ليس المهم في بلاغة المقابلة بين الأمور - لكي تنضح وجوه
 الخلاف بينها ، ومن ثم تنضح سمة كل مقابل في وجه مقالة - ليس المهم في
 بلاغة المقابلة هنا ، هو التطابق بين الصورتين ، الموجبة والسالبة ، كما في العمل
 « الفتوغرافي » .. وإنما الصميم من البلاغة ، هو أن يقع التطابق فيما وراء
 الخلاف الخارجى ، أو السطح الظاهرى للأشياء ... بحيث يبلغ أعماقها ، وينفذ
 إلى جوهرها ..

وثانياً : هنا في هذه الصورة التطابقية التي جاءت بها الآية السكينة ،
 لأصحاب الجنة وأصحاب النار - نرى صورتين متطابقتين أنتم للتطابق
 وأكله وأروعه ..

ففي صورة النعم ، نرى جنة !

وهذه الجنة موصوفة بصفتين :

أولاهما : أنها للمتقين الذين وعدم الله إياها ..

وثانيهما : أن فيها أنهاراً من ماء غير آسن ، وأنهاراً من لبن لم يتغير

طعمه ، وأنهاراً من خمرٍ لذة للشاربين ، وأنهاراً من عسلٍ مُصَفًّى ، كأن فيها ما يشتهي أهلها من الثمرات ..

فاللون الغالب البارز في هذه الصورة ، هو لون الجنة .. أما أصحابها فهم لونٌ أقل بروزاً وظهوراً من الجنة ذاتها ..

وهذا يعنى - في مقام الإحسان - المبالغة في إكرام هؤلاء الضيف المدعوين من الله سبحانه ، الموعودين بالنعيم في جفاته .. فإنه بمقدار الاهتمام بالإعداد لاستقبال الضيف ، يكون مقدار منزلته عند مُضيفه .

وفي صورة الإعداد لاستقبال الضيف - أى ضيف - يعرف - من لم يكن يعرف - قدرَ هذا الضيف ومنزلته ، وإن لم يعرف من يكون ، وما الجهة التي يحى منها ..

وفي الصورة المقابلة لصورة النعيم .. ماذا نرى ؟

نرى اللون الغالب فيها ، والذي يكاد يغطي الصورة كلها ، هو أصحاب النار ، وما يلقَوْنَ فيها من عذاب ونكال ..

فهم تلك أناس خالدون في النار ، مقيمون إقامةً دائمةً فيها ، شرايبهم ماء يغلى فيقطع الأمعاء .. هذا هو كل ما في الصورة !

ولكن كلمة « النار » ، وإن أخذت حيزاً ضئيلاً من الصورة ، فإنها تنأى على الصورة كلها ظللاً كثيفة كثيبة ، تتراقص عليها واردات جهنم كلها ، وما يساق إلى أهلها من ألوان العذاب والنكال .. ومن تلك الواردات هذا الماء اللججنى الذي يقطع أمعاء من يدخل إلى أمعائهم ..

ومن جهة أخرى ، فإن إبراز أصحاب النار في النار ، وتلوينهم باللون الغالب الواضح فيها - إشارة إلى أن أصحاب النار قد أصبحوا بعضاً من النار ،

بل إنهم الشاهد المبين عنها وعن أفعالها وآثارها .. إنهم حطب جهنم ..
فهم إذن هذا اللهب المتسمر منها ، وأنه لولا هذا الحطب لما كانت هذه
النار .. وهل نار بغير وقود ؟

فإذا نظرنا إلى الصورتين : صورة النعيم ، والصورة المتقابلة لها على نحو
نظرتنا هذه ، وجدنا الجنة وأهلها ، والنار وأصحابها ، ورأينا للتقابل كاملاً
بين الصورتين ، وذلك بما يجريه العقل من عمليات منطقية ، تقيم المتقابلين
على ما يقضى به التطابق بينهما ..

فإذا كانت هنا جنة ، فليكن هناك نار ..

وإذا كان في النار أهلها وما يكابدون من عذابها ، فليكن في الجنة
أهلها وما ينعمون به من خيراتها ..

وهكذا تتبادل الصورتان ، فتأخذ كل منهما من الأخرى عكس ما تعطى ..
من الصفات أو الذوات ..

قوله تعالى : « فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه
وأنهار من خمرٍ لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى »

هو من صفات هذه الجنة ، وما فيها من ألوان للنعيم .

فإذا كان في جنات الدنيا ، جداول تجري ، وأنهار تتدفق .. فالجنة
التي أعدت للمتقين فيها أنواع شتى من الأنهار لم تعرفها الجنات في الدنيا ..
ففي الجنة التي وعد المتقون : « أنهار من ماء غير آسن » ، أى غير متغير
الريح أو الطعم ، فهو ماء جار ، صافٍ ، طهور .. عذب فرات ..

وفي هذه الجنة « أنهار من لبن لم يتغير طعمه » أى ابن كأنما حُلب
لساعته ، لم يمر به زمن يُنقل فيه الابن من حالٍ إلى حال ، أو أحوال ، أخرى ..

وفي تلك الجنة « أنهار من خمر لشاربين » ، أى يَلَذُّ طعمُها للشاربين . .
فليس فيها من خمر الدنيا هذا الطعم المرّ اللاذع ، كما أنها لا تخامر العقل ، ولا
تذهب باللب ، كما يقول الله تعالى : « لا فيها غول » (٤٧ : الصافات) .
وفي الجنة أيضاً أنهار من عسل مصفى أى خالص من أى شائبة
تعلق به . .

إنها جنة فيها مشابه مما عرف للناس من نعيم الدنيا ، ولكن الفرق
بعيد ، وللبون شاسع بين الحقيقة والمثال ، بين الكائن الحى وظله الواقع
على الأرض !

الآيات : (١٦ - ١٩)

« وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ (١٦) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) قَوْلَ
يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ
إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨) فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ بِعِلْمٍ مُّقْتَدِبٌ كُمْ وَمَشَوا كُمْ (١٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ » . .
الضمير في « منهم » يعود إلى مفهوم من الآيات السابقة ، التى أشارت إلى

للمشركين ، وتوعدتهم بالمذاب في الدنيا والآخرة .. ففي قوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه كن زينا له سوء عمله واتبعوا أهواءهم » — في هذا إشارة إلى المشركين .. وقوله تعالى : « وسقوا ماء حيا فقطع أمعاءهم » — فيه إشارة أخرى إليهم .. فهم الموصوفون بأنهم بمن زين لهم الشيطان أعمالهم واتبعوا أهواءهم ، وهم المتوعدون بأن يُسقوا ماء حيا يقطع أمعاءهم ..

فقوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك » أى ومن هؤلاء المشركين ، منافقون ، جاءوا يستمعون إليك .. لا يريدون الهدى ، ولا يطلبون الإيمان ، وإنما يريدون أن يشعّبوا ، وأن يشوشوا على النبي ، إن وجدوا سبيلا إلى الشغب والنشويش ، فإن لم يجدوا سبيلا إلى هذا في مجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه ، تصيدوا الأكاذيب والمفريات ، ثم أذاعوها في الناس ، متخذين من حضورهم مجلس القرآن ، دليلا على أنهم يقولون عن علم ، ويتحدثون عن وقع ..

وقوله تعالى : « حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً » ؟ ..

« حتى » حرف غاية ، أن غاية هؤلاء الذين يستمعون هذا الاستماع إلى النبي ، وإلى ما يتلون من آيات الله — غايتهم هي أن يقفوا من الذين أوتوا العلم هذا الموقف ، الذي يلقونهم فيه هازئين ، مشككين في آيات الله ، وفي المعاني السكرية التي بين يديها ..

فلولا حضورهم مجلس النبي والاستماع إلى ما يتلون من آيات الله ، لما كان لهم سبيل إلى أن يقفوا هذا الموقف من المؤمنين ، الذين حضروا معهم هذا

المجلس — فحضورهم مجلس النبي له غاية ينتهى إليها ، وتلك الغاية هي الخروج من عند النبي ، وموقفهم مع المؤمنين قائلين لهم : « ماذا قال آنفا ؟ » ..

وواضح أن هؤلاء الذين أشارت إليهم الآية في قوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك » — واضح أن هؤلاء من المشركين المنافقين الذين جاءوا إلى النبي يستمعون إلى ما يقول ، وهم على شركهم ، وإن أعلنوا إسلامهم ، ودخلوا في المسلمين ..

والذين أوتوا العلم في قوله تعالى : « قالوا للذين أوتوا العلم » هم المسلمون ، الذين دخلوا في الإسلام مؤمنين ، وكانوا في مجلس النبي يستمعون لآيات الله تتلى عليهم .. فهم هؤلاء المسلمون المؤمنون ، هم أهل علم بما استمعوا إليه من آيات الله ، وكلماته .. لأنهم استمعوا بأذان مصيصة ، وقلوب واعية ، وعقول متحررة من التبعية والتقليد الأعمى .. ومن هنا كان لهم هذا العلم الذي حصلوه من آيات الله التي استمعوا إليها .. وفي هذا تعريض للمنافقين ، ووصفهم بالجهل والغباء والبلادة .. وأنهم لو كانوا على حظ من العقل والإدراك ، لكانوا من الذين أوتوا العلم ، الذين جلسوا في مجلسهم ، واستمعوا إلى ما استمعوا إليه ، ولكن شتان بين أذنين تسمعان .. أذن إنسان ، وأذن حيوان ١١ .

فهؤلاء المنافقون ، الذين استمعوا إلى النبي ، قد فضحوا أنفسهم ، وكشفوا عن غبايهم ، إذ جاءوا يسألون عن مضمون كلام استمعوا إليه ، دون أن يدركوا له معنى ، مع أن هذا الكلام قد أفاء على من استمعوا إليه ، وأحسنوا الاستماع — قد أفاء عليهم علماً ، وخلع عليهم خلة العلماء ، فكانوا من الذين أوتوا العلم ، يسألهم المشركون المنافقون هذا السؤال للنبي : « ماذا قال آنفا ؟ »

وهو سؤال المستهزئ .. و « آثفا » أى من قبل .. فهى كلمة تدل على الزمن الماضى .. منصوبة على الظرفية ، كأنهم قالوا : ماذا قال عشية ، أو غدوة ، أو صباحاً ، أو مساء ..

قوله تعالى : « أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » هو الحكم الذى وقع على هؤلاء المنافقين ، بعد موقفهم هذا من الاستماع إلى القرآن الكريم ، يتلوه الرسول الكريم ، ثم سؤالهم عما سمعوا ، هذا السؤال المستهزئ المكر ..

فهؤلاء هم الذين طبع الله على قلوبهم ، وختم عليها ، فلا تقبل خيراً ، ولا تأذن بخير يدخل إليها ، ومن أجل هذا فقد أدخلوا مع أهوائهم ، تقودهم إلى حيث مواقع الضلال والمهلك ، دون أن تمتد إليهم يد مفقذة .. لأنهم قطعوا كل سبب يصل بينهم وبين أية وسيلة من وسائل الإنقاذ ..

قوله :

« وللذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » .

الذين اهتدوا هم أولئك المؤمنون الذين أوتوا العلم ، وهم كل المؤمنين .. إذ لا يكون الإيمان إيماناً إلا عن علم ..

وللذين اهتدوا إنما اهتدوا لأنهم أوتوا علماً ، فكان هذا العلم طريقاً فسيحاً لهم إلى مزيد من العلم ، ومزيد من الهدى .. فكلمة ازداد الإنسان معرفة بربه ازداد هدى .. وازداد تقوى .. « إنما يخشى الله من عباده العلماء » (٢٨ : فاطر) ..

وهذا يعنى أموراً :

أولاً : أن على الإنسان أن يلتمس الهدى ويطلبه من ذات نفسه .. وهو في هذا إنما يستجيب لفطرته ، ولداعى عقله .. فإذا لم يتجه إلى هذا الاتجاه ، كان مصادماً لفطرته ، معطلاً لدركانه .. إنه حينئذ يكون أشبه بالحبة التي أصابها للسوس ، أو مسها العفن واللعن .. إنها تُبذر مع غيرها من الحب ، وتُسقى الماء كما يسقى غيرها ، ولسكنها تظل جسماً ميتاً هامداً في الأرض ، يأكله الثرى ، على حين يخرج غيرها نباتاً ، ثم يكون زرعاً ، مزهراً مثمرًا ..

إن كل حبة من تلك الحبات التي نبتت وازدهرت وأثمرت ، لم تخرج إلى وجه الأرض إلا بما فيها من حياة كاملة ، وإلا بمجهود ذاتي ، بذلته الحبة حيث اختلعت بالماء والتراب ، حتى لسكنها الأثني تضع حملها ، فتعاني آلام الطائق ، واللوضع .

والذين « اهتموا » أى بذلوا جهداً ذاتياً من أنفسهم ، للاتجاه نحو النور ، والدخول في دائرته - هؤلاء يزيدهم الله هدى بهذا النور الذى وضعه بين أيديهم ، فيرون على ضوء هذا النور أكثر مما رأوا ، حيث تهديهم هذه الرؤية إلى نور أعظم ، فيسمون إليه ، ويدخلون في دائرته .. وهكذا .. « نور على نور .. يهدى الله لنوره من يشاء » (٣٥ . النور)

وفي قوله تعالى : « وآتاهم تقواهم » - إشارة إلى أن التقوى التي يَبْلُغُها المؤمن بإيمانه ، هى مطلب أعظم من مطلب العلم ، وأنها إنما تُنال بمد جهده ، ومصابرة .. ولهذا ، فإنه إذ يبلغ الإنسان الدرجة التي يدخل بها مدخل المتقين ، يُحتفى به في الملأ الأعلى ، ويُخلع عليه خِلمة التقوى من الله رب العالمين ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وآتاهم تقواهم » .. إنها هبة عظيمة من الله ، وعطاء كريم ، من رب كريم ، لعباد كرام على الله ، مكرمين في رحابه ..

وفي قوله تعالى : « والذين اهتدوا » وقوله تعالى : « وآتاهم تقوam » - ما يشير إلى أن تحصيل العلم ليس غاية في ذاته ، وإنما هو وسيلة إلى تحصيل الهدى ، وبالهدى يكون تحصيل الصفات الطيبة ، التي تكتمل الإنسان ، وتجمله ، وإنه لا أكل ، ولا أجل من التقوى .. كما يقول سبحانه : « ولباس التقوى ذلك خير » (٢٦ : الأعراف) وقوله سبحانه . « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » (١٩٧ : البقرة) ..

ومن أجل هذا - والله أعلم - جاء فعل الهدى محمولا على فاعله : « والذين اهتدوا » .. على حين جاء إتيان التقوى مسنداً إلى الفاعل المريد ، الله رب العالمين : « وآتاهم تقوam » لأن التقوى مطلب عسير ، ومقام كريم ، تمتد به يد الرحيم الكريم ، إلى من أخذوا بالأسباب إلى التقوى ..
قوله تعالى :

« فكل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون . إذا جاءتهم ذكراهم » .

الاستفهام هنا إنكارى ، تقرىبى ، تهديدى ، ينكر على المشركين موقفهم هذا ، من الإيمان بالله ورسوله ، ويفرغهم على أنهم لم يفتحوا أبصارهم ولا بصائرهم لهذا النور الذى بين أيديهم ، ولا إلى هذه المثلثات التي حلت بالأمم من قبلهم .. ثم يتهديم بالعباد الذى يلقاهم يوم القيامة ، وقد قرب يومها ، وجاءت أشراتها ، أى للعلامات المندرة بمقدمها ..

فهؤلاء المشركون .. ماذا ينتظرون ؟ هل ينتظرون - إن انتظرهم - إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ؟ .. وإنها لآنية لا ريب فيها .. فكيف يكون حالهم إذا جاءتهم ، وقُدِّموا للحساب والجزاء ؟ .. هل يفهم شيء فى هذا اليوم ؟ وهل من سبيل إلى أن يصلحوا ما أفسدوا ؟ كلا ، فقد انتهى وقت

العمل ، وجاء وقت الحساب والجزاء .. لقد انتقلوا من دار العمل والابتلاء إلى دار الثواب والعقاب .

وقوله تعالى : « فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ » .. أى فكيف تفهم الذكري ، إذا جاءتهم الساعة ؟ والذكرى هى العبرة والعظة .. وفى يوم القيامة تكثر العبر والعظات ، وتمتلئ القلوب بالندامة والحسرة على ما كان من الإنسان من تغريط فى جنب الله ، وتقصير فى رعاية حقه .. فمن لم يكن مؤمناً قَتَلَ نفسه حسرة على أنه لم يكن فى المؤمنين ، ومن كان مؤمناً ندم على ألا يكون فى الحسين ، ومن كان فى الحسين ، ندم على أنه لم يزد إحساناً .. ولكن لاشئ ينفع فى هذا اليوم ، إلا ما كان من عمل فى الدنيا . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى . « يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى » يقول ياليتنى قدمت الحياتى « (٢٣ - ٢٤ : الفجر) .

قوله تعالى :

« فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم » .

المتقلب : ما يتقلب فيه الإنسان من شئون الحياة ، والمراد به الحركة .. والثوى المأوى ، الذى يتوى إليه الإنسان ، ويسكن إليه ، والمراد به : للسكون .. والآية التفات من الله سبحانه وتعالى إلى النهى الكريم ، واستدعاء ، واستدناء له من الله ، ليتأتى ما يوصيه به ربه ، تاركاً هؤلاء المشركين وما هم فيه من عى وضلال .. إنهم استحبوا العمى على الهدى ، وآثروا الضلال والشرك ، على الإيمان .. فلجموتوا بشركهم ، وليلقوا المصير الذى هم أهل له .. أما أنت أيها النبى « فاعلم أنه لا إله إلا الله » .. فالألوهة مقصورة على الله وحده ، لا يشاركه فيها أحد .. « إنما هو إله واحد » .. « وإلهكم إله واحد » لا إله إلا هو الحى القيوم » .

والسؤال هنا : ماذا يراد بالعلم المطلوب من النبي أن يعلمه ، من أنه لا إله إلا الله ؟ وهل كان النبي إلى نزول هذه الآية الكريمة ، لا يعرف هذه الحقيقة ؟ إن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - كان على التوحيد الخالص لله قبل أن يبعث ، فكيف يراد منه أن يعرف هذه الحقيقة بعد أن بُعث ؟ وهل الخلاف بينه وبين قومه إلا على عبادة الله وحده ، دون ما يعبدون من آلهة ؟ .
فما مفهوم هذا الأمر بالعلم ؟

الجواب - والله أعلم - من وجوه :

أولاً : أن دعوة النبي من الله سبحانه وتعالى للعلم بأن لا إله إلا الله - هو نداه قرب وأنس للنبي من ربه ، يلقى إليه فيه بالوصف الذي ينبغى أن يعلمه من ربه ، فيحققه ، ويؤكد ..

وثانياً : العلم المطلوب من النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ليس هو العلم المجرد ، وإن كان مستيقناً ، وإنما هو العلم الذي يعطى ثمراً حاضراً .. وللرأى بدعوة النبي هنا بأن يعلم أن لا إله إلا الله - هو ألا يأتي على هؤلاء المشركين والمناقضين ، وألا يحفل بهم وبكثرتهم وقوتهم ، فإن الله الذي لا إله إلا هو ، معينه ، ومؤيده ، وناصره على كل عدوله ، وللادين الذي جاء به .. إنه سبحانه صاحب الأمر ، ومالك الملك ..

وثالثاً : إذا كان مطلوباً من النبي أن يذكر ربه ، وأن يجدد له كل حين بهذا الذكر ولأمره ، وخضوعاً لجلاله وقدرته - إذا كان ذلك مطلوباً من النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وهو الذي تمام عينه ولا ينم قلبه عن ذكر ربه - فإن غير النبي أولى بأن يقيم على نفسه من هذا الأمر حارساً يحرسه من أهواء نفسه ، ووساوس شيطانه ، حتى لا يلهو عن ذكر الله ، ولا يقطع الصلة بينه وبين ربه ، فتمتد غربته عن ربه ساعات ، أو أياماً ، أو شهوراً ، أو سنين ..

قوله تعالى : « واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » . . أى اطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى ، لذنبك ، ولذنوب المؤمنين والمؤمنات ، وذلك فى حال استحضارك ذكر ربك ، والإقرار بتفردك بالألوهة .. فإذا كان ذلك ، كان طلب المغفرة لذنبك ، ولذنوب المؤمنين ، طلباً واقعاً موقع القبول ، لأنه متوجه به إلى من يملك الأمر كله ..

[النبي .. وما ذنبه الذى يستغفر له ؟]

والسؤال هنا : هل للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - ذنوب يطلب لها المغفرة من الله سبحانه وتعالى ؟ وكيف يتفق هذا والعصمة الواجبة للنبي ؟
والجواب على هذا - والله أعلم - من وجهين .

فأولاً : عصمة النبي - صلوات الله وسلامه عليه - لا تقطعه بحال أبداً عن البشرية ، التى لا تسلم - مهما بلغت من السموات والسمك - من عوارض الخطأ ، والتقصير ، وذلك كشاهد على بشريتها .

وما يقع من الأنبياء والرسل من خطأ وتقصير ، هو من الهفوات التى تعدُّ حسناتٍ إذا صدرت من غيرهم .. ومثل هذه الهفوات لا تجور على عصمة النبي ، فإنه - مع هذه الهفوات - لا يزال على قمة الإنسانية فى أكرم صفاتها ، وأنبل أخلاقها .. وقد استغفر كثير من الأنبياء من ذنوب سجلها القرآن الكريم عليهم .. كما فى قوله تعالى عن داود عليه السلام : « وغلن داود أنما افتقاه ، فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب » (٣٤ : ص) .

وكسليمان - عليه السلام - إذ يقول سبحانه : « ولقد فتقنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب » (١٤٤ : الصافات) .. ويونس عليه السلام : « فلولا أنه كان المسبحين ، لبيت فى بطنه إلى يوم يُدْمَتون » (١٤٤ : الصافات) ..

وإبراهيم أبو الأنبياء ، عليه السلام ، يقول عن نفسه : « والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين » (٨٢ : الشعراء) ..

فكل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون .. والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أبناء آدم .. وأخطاؤهم هى أخطاء على حدود الكمال المطلق ، الذى لا تطوله يد بشر !

وثانياً : أن فى دعوة النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الاستغفار لذنبه ، إشارة إلى أن الإنسان مهما كان أمره من الإيمان والتقوى ، لا يبلغ أبداً غاية الكمال المطلق .. فإنه كلما حَسَّ الخُطَا إلى هذا الكمال ارتفع صُغْداً فى منازل ، ووجد منازل لا تنتهى .. وذكر الله ، واستغفاره ، يبيت فى شعور الداكر المستغفر ، أنه بين يدي الله الذى لا إله إلا هو ، وأنه فى حضرة مَنْ يعلم السرِّ وأخفى ، فتأخذه لذلك خشية ورهبة من كل زلة زلها ، أو هفوة وقعت منه .. فلا يجد غير الله ملجأً يلجأ إليه ، ليغفر له ما كان منه .. « ومن يغفر الذنوب إلا الله » . (١٣٥ : آل عمران) .

فإذا كان للنبي مطالباً بأن يستغفر لذنبه ، فكيف حالنا نحن ؟ وكيف بما نحمل من أوزار لا نستقل بحملها الجبال ؟ ثم كيف بأولئك الذين يحسبون - إن صدقوا وإن خدعوا - أنهم على هدى ، وتقوى من الله .. كيف بهم يُخلَوْنَ أنفسهم من التكاليف الشرعية ، بدعوى يدعونها لأنفسهم ، أو يدعيها لهم غيرهم - بأنهم من الواصلين .. أى الذين وصلوا إلى غاية الكمال ، وتحرروا من القيود والحدود ، وفنوا فى المطلق ؟ إن من يقف فى المطلق لا يكون إنساناً ، ولا ينبغي أن يسكن إلى الناس ، وأن يسكن إليه الناس .. !

وقوله تعالى : « وللمؤمنين والمؤمنات » معطوف على قوله تعالى « لذنبك » أى استغفر لذنبك ، ولذنب المؤمنين والمؤمنات .. وأعيد حرف الجر « اللام »

للإشارة إلى أن ذنب النبي غير ذنب المؤمنين والمؤمنات . . وأن ذنب للنبي هو - في باب الفضل والإحسان - عدم تحرّى الأخذ بما هو أفضل وأحسن .

وفي اختلاف للنظم القرآني بين قوله تعالى في شأن النبي : « واستغفر لذنبك » وبين قوله تعالى في شأن المؤمنين والمؤمنات : « وللمؤمنين والمؤمنات » من غير أن يُضيف إلى المؤمنين والمؤمنات ذنوباً - في هذا الاختلاف أكثر من إشارة : فأولاً : في قوله تعالى في شأن النبي : « واستغفر لذنبك » - إشارة إلى أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من ذنب ، هو معلوم له . . ذلك أن ما يُعدّ من الذنب في مقامه - صلوات الله وسلامه عليه - يشرّ به النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وقوعه ، لأنه شيء مظلم يدخل على هذا الوجود المشرق بنور الحق . . إنه سرعان ما يمجّد للنبي في نفسه نخسة لهذا الذنب ، وسرعان ما يتجه إلى الله سبحانه ، طالباً التوبة والمغفرة . . فإذا غفل للنبي ، عن ذنب وقع منه نبهه الله سبحانه وتعالى إلى ذنبه ، وكشف له عنه ، في صورة عالية من الأدب الرباني . . ومن هذا عتابه سبحانه وتعالى للنبيه ، فيما كان منه حين أعرض عن ابن أم مكتوم ، الذي جاء بسأله عن شيء من أمر دينه ، على حين كان النبي مشغولاً بالحديث إلى جماعة من أشرف قريش ، جاءوا يحاجونه ويجادلونه . . فقال تعالى : « عيسى وتولى » أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى » (١-٣ : عيسى) . . ومن هذا أيضاً عتابه سبحانه للنبي ، وقد أذن لبعض المنافقين الذين جاءوا يستأذونه في التخلف عن الجهاد . . فقل سبحانه : « عفا الله عنك : لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ » (٤٣ : التوبة) .

هذا هو مما يرّى في حق النبي ذنباً . .

فقوله تعالى : « واستغفر لذنبك » - إشارة إلى ذنب معلوم للنبي ، قد حله بمراجعة نفسه أو بإعلام الله إياه . . وهذا يعني أن ذنب النبي شيء قليل ،

لا يمكن أن نجتمع منه ذنوب .. فهو ذنب قليل ، كما وكيفا ..

وثانياً : في وقوع فعل الاستغفار على الذنب ، في قوله تعالى : « واستغفر لذنوبك » ، إشارة أخرى ، إلى أن هذا الذنب لم يدخل على النبي صلوات الله وسلامه عليه شيء منه ، بل ظلت ذاتية للنبي في صفاتها ونقائصها ، وظل هذا الذنب كائناً بحوم بأجنحته حول حى النبوة ، دون أن يقدر على اختراق هذا الحى ..

ففي أفراد الذنب ، وعزله عن ذنوب المؤمنين - تكريم للنبي ، وإعلاء لقدره ، وتنويه بمقامه عند ربه ، وأنه شيء ، وهذا للذنوب شيء آخر .. إن هذا الذنب هو الذى يحتاج إلى معالجة ، أما للنبي الكريم فهو على الصحة والسلامة .

وثالثاً : في قوله تعالى : « وللمؤمنين والمؤمنات » هو مقابل لذنوبك .. فالنبي إذ يستغفر لهذا الذنب الذى كان منه ، عليه كذلك أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الذين هم غرس يده .

وإن عمل النبي - أياً كان هذا العمل - هو عمل مبرور .. وإن ما يمله للنبي ويحسب عليه من قبيل الذنب .. هو عمل مبرور كذلك ، وإن لم يستوف غاية البر .. شأن عمل النبي هنا ، في هذا شأن المؤمن أو المؤمنة ، يتلبسان بالذنوب ، ويختلطان بالآثام .. ثم هما - مع ذلك - أقرب إلى الله ، وأدنى إلى رحمته ممن لا يؤمنون بالله ، ولولم يواقعوا إثمًا ، أو يفعلوا منكراً ..

فكما أن الإيمان يحمى المؤمن من غائلة المعاصي ، التى تقع منه ، وذلك بأن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه ، ويستغفر لذنوبه فيغفر الله له .. على حين أن غير المؤمن لا يقبل منه عمل أبداً - كذلك النبوة تحمى النبي من أن يعلق به ذنب ، أو تتعحلك به معصية .. إن ذنبه طاهر أشبه بطهر المؤمن أو المؤمنة ..

وكما يرى النبي المؤمنين أو المؤمنات في حاجة إلى تطهير مما علق بهم من خطايا وآثام ، كذلك يرى بعض أعماله التي تعدت عليه ذنبا - في حاجة إلى تعديل وتقويم وإن كان وجهها قائما على قبلة الحق ، آخذاً سمت العدل والإحسان ..

ورابعاً : استغفار النبي لذنبيه .. استغفار لذات محدّدة معروفة ، هي هذا الذنب ، « استغفر لذنبيك » .. ألما استغفاره - صلوات الله وسلامه عليه - المؤمنين والمؤمنات ، فهو استغفار لتلك الذنوب .. ذنوب المؤمنين والمؤمنات .. وما تلبس بها من ذنوب ، وهذا معنى :

أولاً : أن النبي إذ يستغفر لذنبيه ، إنما يستغفر لذنوب غفره له الله سبحانه وتعالى ، من قبل أن يقع منه ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » (٢ : الفتح) وقوله سبحانه : « ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك » (٢ - ٣ : الانشراح) .. فالاستغفار هنا استغفار حمد وشكر ، كما يشير إلى ذلك النبي الكريم ، وقد سئل ، كيف يُجهد نفسه في قيام الليل حتى تورمت قدماء ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه :

« أفلا أكون عبداً شكوراً » .

ثانياً : أن استغفاره صلى الله عليه وسلم .. والمؤمنين والمؤمنات .. ذنوباً وذنوباً ، هو بركة ، ورحمة ، تنزل عليهم ، فتشيع في قلوبهم للسكينة ، وتُجلى عن أبصارهم غواشي الجمل والضلال .. فيثوب العاصي ، ويهتدى الضال ، ويزداد الذين اهتدوا هدى ..

فاستغفار النبي للمؤمنين والمؤمنات ، إنما هو دعاء لهم بالخير والهدى واستدناء لهم من رضا الله وتوفيقه .. وبهذا يكون للمؤمنين والمؤمنات ، من

هذا الاستغفار ، داع خفي يدعوهم إلى الله سبحانه ، وينهج بهم مناهج الخير والهدى . . لأن هذا الاستغفار من النبي للمؤمنين والمؤمنات ، يغفر لهم ذنوبهم ، ويمحو عنهم سيئاتهم ، فإن غفران الذنوب ومحوها إنما يكون بعمل ذاتي من الإنسان نفسه بأن يتوب إلى الله ويستغفر لذنبه ، كما يقول سبحانه : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويمحو عن السيئات » (٢٥ : الشورى) . وكما يقول جل شأنه : « ثم يستغفر الله محمد الله غفوراً رحيماً » (١١٠ : النساء) أو بأن يعمل المرء عملاً صالحاً ، فيكون ذلك العمل الصالح طهرة من العمل السيئ ، كما يقول سبحانه : « إن الحسنات يذهبن السيئات » (١١٤ : هود) أو أن يكون ذلك بفضل من الله ونعمة .

وهذا الذي ذهبنا إليه من أن استغفار النبي للمؤمنين والمؤمنات ، لا يكفر عنهم ذنوبهم ، وإنما يمدهم بأمداد الهدى والاستقامة - هذا الذي ذهبنا إليه ، هو ما يتفق وروح الشريعة الإسلامية ، التي تحترم الإنسان ، وتُعَلِّي ذاته ، وتجلل إليه وجوده كله ، من غير قِوامة عليه من أحد . . فهو بهذا الوضع إنسان يحمل المسئولية كاملة ، ماله ، وما عليه . .

ولو كان استغفار النبي للمؤمنين والمؤمنات مكفراً عنهم سيئاتهم غافراً لذنوبهم وآثامهم . . لكان من هذا داعية إلى المؤمنين والمؤمنات إلى إخلاء أنفسهم من المسئولية ، ولما كان للإساءة حساب عندهم ، إذ كان هناك من يستغفر لهم ، ويحمل عنهم ذنوبهم !

ومن جهة أخرى ، فإنه لو كان معنى استغفار النبي للمؤمنين والمؤمنات ، هو طلب المغفرة لذنوبهم ، لكان ذلك أمراً مقتضياً للنبي عند ربه ، ولغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب المؤمنين والمؤمنات جميعاً ، لأنه دعاء من النبي ، وكل دعاء من النبي إلى ربه ، هو دعاء مستجاب ، لا يتخلف أبداً . . وقد رأيت ما يقضى إليه غفران ذنوب كل مؤمن ومؤمنة ، من غير عمل منهم .

واستمع بعد هذا إلى قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم » (١٠٣ : التوبة) ..

ففي هذه الآية الكريمة ، ترى المؤمنين في مقام الإحسان ، وهم يؤدون زكاة أموالهم إلى النبي ، فيقبلها النبي منهم ، فيكون لهم من هذه الزكاة طهرة لأنفسهم ، وزكاة لأموالهم : « تطهرهم وتزكهم بها » .. فإن زكاتهم تلك التي أخذها النبي منهم ، يردها عليهم طهراً لأنفسهم ، ونماء لأموالهم .. فهذا إحسان إليهم ، في مقابل إحسان منهم و : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ » (٦٠ : الرحمن) ..

ثم بعد مقابلة هذا الإحسان بإحسان ، دعا الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم إلى أن يضيف إلى هذا الإحسان إحساناً ، فضلاً وكرماً من الله سبحانه ، وذلك بأن يعلى النبي على هؤلاء المتصدقين : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » فهذه الصلاة ، من النبي على المتصدقين ، هي سكن لهم ، واطمئنان لقلوبهم ، وزاد من الإيمان بثبت أقدامهم على الخير ، ويفتح أبصارهم إلى مواقع الإحسان .. أما غفران ذنوبهم - كلها أو بعضها - فهو موكل إلى الله ، وبما يقدمون لله سبحانه وتعالى من طاعات وقربات ..

« والله يقول الحق وهو يهdy السبيل »

الآيات : (٢٠ - ٣٠)

• « وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُنْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْتُوتِ فَأَرَايَ لَهُمْ (٢٠) طَاعَةً وَقَوْلٌ

مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢١) فَمَنْ
 عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
 الْفُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) إِنَّ الَّذِينَ أُرْتَدُوا عَلَىٰ أَذْيَارِهِمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (٢٥) ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيمًا كُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 إِسْرَارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
 وَأُذُنَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ
 فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٨) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ
 يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (٢٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَقَرْنَاهُمْ بِسِيَئِهِمْ
 وَتَعَمَّرْنَاهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (٣٠)»

التفسير :

قوله تعالى :

* « ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر
 فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المُنشئ عليه من
 الموت فأولى لهم » طاعة وقول معروف .

هذه افقة من القرآن الكريم إلى مواقع المسلمين ، ونظرة ينظر بها إلى
 مجتمعاتهم الذي أصبح يضم كثيراً من الجماعات .

لقد كان القرآن الكريم منذ يوم نزل على النبي ، وهو في مواجهة دائمة

للمشركين ، يدعوم إليهم ، ويقم لهم معالم الطريق إلى الله ، ويفند أباطيلهم ، ويفضح سفهم ..

وقد قطعت الرسالة الإسلامية إلى يوم نزول هذه السورة - سورة محمد - (وهي مدنية) - شوطاً بعيداً على الطريق إلى غايتها ، ودخل كثير من الناس في دين الله ، فكان من تدبير الحكيم العليم أن يُلفت المسلمين إلى أنفسهم ، وإلى أن يكتشفوا مواقع للقوة والضعف منهم .. فهم ليسوا على حال واحدة من السلامة والعافية في دينهم ، وإن من الخير لهم - وهم على الطريق - أن ينظروا إلى أنفسهم ، وألا يشغلهم النظر الدائم إلى عدومهم ، عن النظر إلى أنفسهم ، فإنه من اللعين والظلم معاً ، أن يرى الإنسان غيره ويُهمل نفسه ، ففي ذلك تضییع للراعى ولن يبرأه جميعاً ..

وقوله تعالى : « وبقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة » - إشارة إلى تطلع أنظار المؤمنين ، إلى آيات الله ، وتعلق قلوبهم بما ينزل من وحى السماء .. فهم على شوق دائم بهذا الدور الذي ينزل من السماء ، فإذا أمسك الوحي عنهم قليلاً ، هفت قلوبهم إليه ، وشاقهم الحنين له ، وباتوا يتمنون على الله أن ينزل عليهم سورة ! « لولا نزلت سورة » ! ! فلو لا هذا استفهام يراد به الرجاء والتمنى ...

هذا هو موقف المؤمنين من آيات الله .. يرصدون منازلها ، ويشدون قلوبهم وعقولهم إلى مطالعها ، وينتظرون في لَهْف وشوق هطول غيوثها .. أما من في قلوبهم مرض من المؤمنين - فإن لهم مع آيات الله موقفاً غير هذا الموقف ، وشأننا غير هذا الشأن ..

وقوله تعالى : « فإذا أنزلت سورة مُحْكَمَةٌ وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الغشَّى عليه من الموت » .

إن مقام القول سهل ميسور ، وبحال الكلام واسع فسيح . . وإن وضع
القول على محك العمل ، هو الذى يكشف عن معدنه ، وما فيه من صدق أو
كذب ، وحق أو باطل ، وصحيح أو زيف

فهذه السورة التى كان يتمناها المؤمنون ، قد نزلت إليهم ، وهى سورة
محكمة ، أى محددة للمعنى ، محكمة المفهوم ، لا مجال فيها لتأويل ، أو تخريج . .
إنها على مفهوم واحد لا اختلاف فيه . . ولكن هذه السورة المحكمة تعمل
إلى المسلمين ابتلاء واختباراً . . إنها تدعوم إلى الجهاد فى سبيل الله ، وإلى
القتال والقتل فى سبيل الله . .

وهنا تختلف بالأمم من مواقفهم من هذه السورة المحكمة ، التى تحمل دعوة
إلى الجهاد فى سبيل الله . .

فأما المؤمنون الصادقون ، الذين أحلصوا دينهم لله ، فهم يستبشرون
بما نلقوا من آيات الله ، إذ يتلقون الأمر الصادر إليهم بالرضا والقبول ..
وأما الذين فى قلوبهم مرض ، فيأخذهم لهذا الأمر هم ثقيل ، إنهم يمثلون
فى تلك الحالة النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو على رأس المؤمنين ، يقودهم إلى
الجهاد فى سبيل الله ، فيتمثل لهم أنهم فى هذا الجيش الذاهب إلى ميدان القتال ،
وتتمثل لهم مصارعهم هناك ، فيفشام لذلك مايفشى الميت ساعة احتضاره ..

إن آيات التى الله تنزل من السماء ليست أناشيد تردد ، ولا مزامير ترتل ،
ولكنها رسول هداية ، ودليل خير ، وقائد يقود إلى العمل فى مواقع الحق
والخير ، وداع يدعو إلى البذل ، والتضحية والفداء . .

وفى الآية الكريمة ، إشارة كاشفة إلى أول عراض من أعراض النفاق ،
وأول سحابة تطلع فى سماء المؤمن من سحبه .

فقد يكون المؤمن على درجة من الإيمان . . فهو يؤمن بالله ، وبكتاب الله وبرسول الله ، وباليوم الآخر . . ولكن في مجال الامتحان ، تَصْمُرُ هذه المعاني في نفسه ، وتَحْفَ موازينها في كيانه . . وهذا من شأنه - إن تمكن في قلب المؤمن - أن يذهب بإيمانه كله . . إن الإيمان ولاء مطلق . . في السراء والضراء ، في الرخاء والشدة . . أما الإيمان في حال الميسرة والرخاء ، والجزع والتشكك ، أو التردد في ، حال الشدة والبلاء - فذلك هو الطريق إلى النفاق والكفر .

وهذا أول مرض تكشف عنه الآية للسريرة في نظرتها الأولى إلى الجماعة الإسلامية . . إنها أرت المسلمين بعضاً من أنفسهم ، وإن بهم خلاا يبنين أن يعالجوه فيما بينهم ، وأن يتلافوه قبل أن يستفحل ويعظم ، وتولد منه مواليد كثيرة من المنافقين ، الذين يكونون حرباً خفية على المسلمين .

وقوله تعالى : « فأولى لهم » طاعة وقول معروف » - هو دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المؤمنين ، الذين عرفوا أن في قلوبهم مرضاً ، وذلك لا وجدوا في أنفسهم من ضيق وهم ، حين استمعوا إلى آيات الله التي نزلت على النبي ، داعية إلى القتال - هو دعوة من الله سبحانه إلى هؤلاء المؤمنين ، أن يغيروا مابأفسهم ، وأن يصححوا إيمانهم بالله ، وأن يكونوا على ولاء مطلق لله ، فيسمعوا ، ويطيعوا ، على المكروه والمنشط . . فذلك هو الذي يملك عليهم إيمانهم بالله ، وفي هذا سلامة لهم ، وصلاح لأمرهم في الدنيا والآخرة جميعاً . . .

هذا ، وقد جاءت الجملة الخبرية : « فأولى لهم » طاعة وقول معروف » - جاءت وأحد جزئها (المبتدا) في آية والجزء الآخر (الخبر) في آية أخرى .

فأسر هذا ؟ أو مابعض سره ؟

يقول المفسرون ، وعلماء البيان : إن ذلك لمراعاة الفاصلة القرآنية . .

فقوله تعالى : « فأولى لهم » هو فاصلة الآية ، لتتسق مع فواصل الآيات في هذه السورة ، وهي تعتمد على اللام ، والهاء ، الميم : « لهم » أو الهاء والميم : « هم » أو الميم الساكنة وحدها .. مثل « أعمالهم » .. « بالهم » .. « أمثالهم » ... ومثل : « تقواهم » .. « ذكراهم » ومثل « مثواكم » ...

وهذا قول لا يستقيم مع إعجاز القرآن ، ومع أوضح وجه من وجوه إعجازه ، وهو النظم ..

فهذا للنظم ، لكي يكون معجزاً ، ينبى أن يعلو على حكم الضرورات ، التي تتحكم في أعمال البشر ..

ولقول بأن الوقوف بالآية عند قوله تعالى : « فأولى لهم » كان لرعاية الفاصلة - هو قول بإخضاع القرآن لحكم الضرورة ، وعجزه عن أن يخرج من قيدها ..

إنه لا بد أن يكون لهذا سر ، بل وأسرار ، ليس منها هذا الذي يقال ، عن الفاصلة ورعايتها ..

فما السر ؟ وما بعض السر ؟

نقول - والله أعلم - : إن هذا الفصل بين المبتدأ والخبر ، مقصور قصداً من القرآن الكريم ، وأنه بغير هذا الفصل لا يتحقق المعنى كاملاً كما قصد إليه القرآن ..

فإنه سبحانه وتعالى ، يلفت المؤمنين الذين في قلوبهم مرض ، إلى هذا المرض الذي اندس في قلوبهم ، ولا يكادون يعرفون أنهم مصابون به .. ولكن بعد أن نزلت السورة المحكمة التي تحمل أسرها محكماً بالقتال - عرف الذين في قلوبهم مرض ، أن في قلوبهم مرضاً ، إِمَّا حرام من تلك الأوصاف التي

وَصَفَتْ بِهَا الْآيَةَ ، مَنْ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ .. « رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ » ..

وفى قوله تعالى : « فَأُولَىٰ لَهُمْ » دعوة إلى هؤلاء المؤمنين الذين في قلوبهم
مرض - دعوة لهم إلى ما هو أولى وأوفق بهم أن يفعلوه في هذا الموقف .. فإن
كلمة « فَأُولَىٰ لَهُمْ » ، تعنى أن هناك انحرافاً لا يصح للإنسان أن يظل فيه ،
وأن هناك ما هو أولى به ، وأحق من هذا الموقف ..

وهذا يعنى :

أولاً : أنهم على غير الطريق السوى ، الذى ينبغى أن يكون عليه المؤمن ..
وأنه من الخير لهم أن يغيروا من وضعهم هذا الذى هم فيه ..

وثانياً : أنهم - وهم مؤمنون - مطلوب منهم أن يكشفوا عن الآفات التى
تعرض لهم ، وتحاول أن تفسد عليهم إيمانهم ، لأنهم أولى للناس وأجدرهم بأن
يكونوا على الصحة والسلامة .. إنهم مؤمنون بالله ، وإن لاؤمن ليبالغ به إيمانه
أقصى درجات الكمال البشرى ، إذا هو كان على نية مخلصة ، صادقة ، وعلى
وعى وإدراك للحقائق الدينية التى آمن بها ..

وهنا سؤال :

أين خبر المبتدأ : « فَأُولَىٰ لَهُمْ » ؟

هذا ما أراد للنظم القرآنى أن يكون متناربح وتفكير .. حتى إذا أخذ
للمقل طريقه للبحث عن هذا الخبر ، ثم اهتدى إليه ، أو هُدى إليه - كان له
فى النفس موقعه الذى يحقق له وجوداً ذاتياً متمكناً ، فى إدراك الإنسان
وشعوره ..

ومرة أخرى .. أين خبر المبتدأ ؟

إن كلمة « أولى لهم » تشير إلى أن المخاطبين بهذا في وضع غير صحيح مع إيمانهم ..

وأنه من الأولى لهم أن يتحولوا عما هم عليه ، وأن يتبدلوا بمحلم حالاً أحسن ، وأجمل ..

فما هي تلك الحال ؟

قد تكون التوبة إلى الله ، والاستغفار لما كان منهم من استقبال سيئ لآيات الله المحكمات ..

وقد تكون بالعمل للفقوى ، بطلب الجهاد في سبيل الله ، والنزول في أمه وجه يوجههم إليه الرسول ..

وقد تكون ، وتكون .. مما يراه المؤمن مصححاً لإيمانه ، بمد أن كشفت الآية عن ضعف هذا الإيمان .. وذلك على نحو ما في قوله : « أَوَلَيْكَ فَأُولَى » ثم « أَوَلَيْكَ فَأُولَى » (٣٤ ، ٣٥ : القيامة) .

حيث جاء المبتدأ ولا خبر له !

فهذه الحال التي يرى المؤمن التحول إليها ليصحح إيمانه - هذه الحال هي خبر المبتدأ .. أى فأولى لهم أن يرجعوا إلى الله ، أو فأولى لهم أن يتماقوا آيات الله سبحانه بالخفاوة والتكريم والولاء ...

أما قوله تعالى : « طاعة وقول معروف » .. فهو الدواء القوي تقدمه السماء لأولئك المؤمنين ، الذين يريدون أن يصححوا إيمانهم .. وهو خبر المبتدأ ، الذى طلع من أفق جديد ، في سماء آية جديدة .. فإذا التقي به المؤمن بمد هذا ترك جميع الخواطر التي طرقت ، وجاء إلى هذا الدواء السماوى الذى حملته

الآية الكريمة ، ليسكون الخبر الذى طال للبحث عنه ..

إن الخبر الصحيح المبتدأ هو : « طاعة وقول معروف » .. وهو الذى يجمع فى كيانه كل ما وقع فى خاطر الإنسان ، وهو يبحث عن الطريق التى يقيم عليها إيمانه ، ويسلك به للسلك الذى هو أولى بالؤمن .. !

فالطاعة المطلقة ، والولاء الخالص ، والتسليم الكامل ، هى الإيمان فى صميمه .. وإنه لا إيمان فى شئ ، أو بشئ ، إلا إذا سكن هذا الشئ فى ضمير الإنسان واستقر فى وحدانه ، وخالط مشاعره ، وملا عليه وجوده .. ومن هنا يكون الولاء والتسليم ، والطاعة ..

ومن هنا أيضاً ، كان من أول مبادئ الإسلام التى قامت عليها دعوته ، هو أنه : « لا إكراه فى الدين » .. إذ لا يتفق الولاء والتسليم والطاعة مع الإكراه ..

ونود أن ننظر بنفسك فى وجه الآية الكريمة على هذا المفهوم الذى فهمناها عليه ..

فأمك ترى هذا الذى رأيناه ، أو يفتح الله سبحانه وتعالى لك أبواباً من المعرفة تطلع منها على مالا حصر له من الأسرار ..

« فأولى لهم * ... طاعة وقول معروف » .

إننا نرى - والله أعلم - أن الوقوف على فاصلة الآية ، هو وقوف محمود ، إن لم يكن لازماً !! فهاتِ رأيك ، أو خذ بما رأينا !

قوله تعالى :

* « فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم » ..

هو تعقيب شارح لقوله تعالى : « طاعة وقول معروف » ..

أى أن الأولى بالؤمنين ، هو الطاعة المطلقة ، لما تدعو إليه آيات الله ، وهو القول المعروف ، ، أى الحسن الذى يلقى المؤمنون به ما ينزل عليه من تلك الآيات - فهذا عمل باللسان .. يكشف به المؤمن عن ظاهره .. فإذا جاء وقت الابتلاء والاختبار ، استكمل المؤمن إيمانه ، بأن يحمل هذا الكلام الذى نطق به اللسان ، وكشف به عن ظاهر حسن له - أن يحمل هذا الكلام عملاً واقعاً ، وأن يصدق فعله قوله .. فإن قولاً لا يصدق فعله ، هو باب من أبواب النفاق ..

فقوله تعالى : « فإذا عزم الأمر » أى إذا جاء وقت الابتلاء ، وهو الجهاد ، الذى أمر الله به المؤمنين ، أصبح هذا الأمر عزيمة لا يجوز للمؤمن أن يترخص فيها ، أو يتسكّل عنها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم » أى فإذا جاء أو ان الجهاد انكشفت على محكمه حقيقة الإيمان ، وظهر الصادقون والكاذبون ، فلو أن هؤلاء المؤمنين صدقوا الله فيما أعطوا من إقرار بالإيمان به ، وجاهدوا في سبيله - لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم ..

فالفاء في قوله تعالى : « فلو صدقوا الله » هى للتفريع ، والتمقيب على كلام محذوف ، هو جواب « إذا » في قوله تعالى : « فإذا عزم الأمر » - ، أى فإذا عزم الأمر انكشفت أحوال المؤمنين وأقوالهم ، وظهر الصادق والكاذب .. فلو صدق هؤلاء المتخلفون ، أو الذين تحدّثهم أنفسهم بالتخلف - لو صدقوا الله وجاهدوا ، لكان خيراً لهم ..

ويلاحظ في نظم الآية الكريمة ، أنها لم تأخذ الخط الطبعي الذى تقوم عليه العلاقات بين الكلمات ، والترابط بين أجزاء العبارات والجمل .. كما

رأينا ذلك في الفصل بين المبتدأ والخبر في قوله تعالى : « فأولى لهم » طاعة وقول معروف « وكما رأيناه في هذا التدافع بين أوتى الشرط : إذا ، ولو ..

وقد كشفنا عن بعض السر في هذا ، وما يحمل هذا النظم الذى جاءت عليه الآية الكريمة من معان لا يمكن أن يستقل بها نظام آخر ، على أى وجه كان من وجوه النظم ، غير هذا النظم للقرآن ..

ولكن الذى نريد أن نشير إليه بتلك الملاحظة ، هو أن هذا النظم الذى جاءت عليه الآية الكريمة - بصرف النظر عن المعانى التى يحملها فى كيانها - هذا النظم يمثل فى صورته اللفظية ، من تقطع ، وتوقف ، وتدافع ، ما تكون عليه أحوال المؤمنين الذين لم يدخل الإيمان فى قلوبهم دخولا متمكنا - من اضطراب ، وخلخلة ، وتردد ، وتدافع بين مختلف العواطف ، حين يدعى هؤلاء المؤمنون إلى الجهاد ، وقد عزم الأمر ، وجدد الجدل الخفاء للنظم على صورة هذه المشاعر ، يفرقها ، ويجمعها ، كما تتفرق وتجمع فى هذا المقام .. فسبحان من هذا كلامه .. سبحانه .. عدد كلماته ..

قوله تعالى :

* « فهل عسىتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » ..

هو بيان للحال التى سينتهى إليها أمر هؤلاء المؤمنين ، الذين فى قلوبهم مرض ، وهو أنهم إذا لم يستجيبوا لدعوة الله سبحانه وتعالى لهم ، ولم يسمعوا وبطيعوا ، وبجاهدوا فى سبيل الله - فإن هذا سينتهى بهم إلى أخذ طريق

غير طريق المؤمنين ، ثم يمضى بهم هذا الطريق رويداً رويداً إلى الخروج عن الإيمان ، إلى ما كانوا عليه من كفر ..

وفى إسناد فعل الرجاء « عسى » إلى هذه الجماعة من المؤمنين ، إشارة إلى هذا الأمر القدى وقع عليه الرجاء ، وهو الإفساد ، وتقطيع الأرحام — وأنهم إنما يرجونه هم لأنفسهم ، بقولتهم ، وإعراضهم عن الله . . وهذا لا يكون إلا من سفه نفسه ، وخان إنسانيته ، حتى لقد أصبح ما يتمناه لنفسه ، ويرجوه لها ، هو هذا الشر الصراح : الإفساد فى الأرض ، وتقطيع الأرحام ١ .

وماذا يكون من شأن من لا يؤمن بالله ، ولا يرجو لله وقاراً ؟ .. أنراه يرى لإنسان حرمة ، أو يؤدى لذى رحم حقاً ؟ إنه إنسان ضال ، سفیه الرأى ، غليظ القلب ، متلبد الإحساس . . فهل يكون منه غير الإفساد ، فى الأرض ، وقطع كل سبب طيب يصل بينه وبين الناس ، من قريب ، أو بعيد ..

واختصاص ذوى الأرحام بالذكر هنا — هو إشارة إلى أن هذا الذى تولى وأعرض عن الإيمان بالله ، لا يرجى منه خير لإنسان ، ولو كان فيه خير يرجى ، لكان ذلك فى أهله ، ولما قطع صلة الرحم بينه وبينهم ..

والمراد بالتولى هنا — والله أعلم — هو الإعراض عن الاستجابة لدعوة الله والرسول إلى الجهاد ..

قوله تعالى :

« أولئك الذين لمنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » ..

هو حكم صادر على هؤلاء الذين دُعوا إلى الإيمان — قولاً وعملاً —

خاعرضوا، وتولّوا.. ثم مضوا على غير طريق الإيمان، فإذا هم في الكافرين..
هؤلاء قد لعنهم الله، فأصابهم بالصم والعمى، فلم يسمعوا كلمة خير، ولم
يروا طريق هدى..

وانظر :

لقد كان هؤلاء المؤمنون في موقف خطاب من ربّ العزة جلّ وعلا في
قوله تعالى : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»-
كانوا هنا في موقف الخطاب، لأنهم كانوا في جماعة المؤمنين، وكانت الدعوة
إليهم ليصالحوا إيمانهم، وليأخذوا السبيل التي يأخذها المؤمنون الصادقون..
أما هنا، في قوله تعالى : «أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم»
فإنهم الآن بعد حُكم صدر عليهم - وهو أنهم يولّون وجوههم إلى طريق آخر
غير طريق الإسلام - فقدف بهم بعيداً عن هذا الوطن الكريم الذي كانوا فيه
بين المؤمنين، ثم أتبعوا بهذا الحكم الذي يأخذ طريقه معهم إلى حيث انتهى
بهم المطاف : « أولئك الذين لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم » ..

قوله تعالى :

« أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » .

هو سؤال يتردد في صدور من ينظرون إلى هؤلاء الذين كانوا على طريق
الإيمان، ثم لم يلبثوا أن انحرفوا عنه، وضلوا سواء السبيل.. ثم ألقى
بهم بعيداً عن دائرة المؤمنين..

فكل من كان يشهد منهم من المؤمنين، يسأل هذا السؤال : ما بال
هؤلاء الأشقياء، قد ألقوا بأنفسهم في مواقع الهلاك، وقد كانت آيات الله بين
أيديهم؟ أمع آيات الله يكون عمى وضلال؟ وكيف وهي صبح مشرق،
وتور مبين؟..

أمران لا ثالث لهما ، هما العلة التي جاء منها هذا البلاء الذي حلّ بهؤلاء
الأشقياء الناكيد .. إما لأنهم لم يتدبروا القرآن ، ولم يُحسبوا الإصغاء إليه ،
والانصال به ، والأخذ عنه .. وإما لأنهم تدبروا وأصغوا ، وحاولوا أن يتصلوا
بالقرآن ، ولكن كانت قلوبهم مغلقة ، ومختومة عليها ، فلا ينفذ إليها
شعاع من هدى أبداً ..

وسواء أكان هذا أو ذاك ، فإن الداء منهم ، وفيهم .. وليس من
آيات الله ، ولا في آيات الله .. فإني آيات الله إلا هدى ، وحق ونور ..
وهذا مثل قوله تعالى : « أفلم يدبروا للقول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين »
(٦٨ : المؤمنون) ..

ولا يصح أن يكون الاستفهام في قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن »
للتحضيض ، بمعنى هلاً ، لأن التحضيض إنما يكون لمن يُرجى منه إتيان ما يُحضر
عليه ، وهؤلاء قد سبق الحكم عليهم بأن الله قد لغنهم فأصمهم وأعمى
أبصارهم .. فكيف يُدعون بعد هذا إلى تدبر القرآن ؟

وفي قوله تعالى : « أم على قلوب أقفالها » — جاء النظم على خلاف
الظاهر ، وهو أن يجيء هكذا مثلاً : أم على قلوبهم أقفال .. وبذلك يتحقق
إضافة هذه القلوب إلى أهلها ، ونسبتها إلى أصحابها ، هؤلاء الذين لم يتدبروا
القرآن .. فاسرّ هذا النظم القرآني ؟

نقول - والله أعلم - : إن من بعض أسرار هذا النظم :

أولاً : فصل هذه القلوب عن أصحابها ، وذلك يحقق للقلوب وجوداً ذاتياً
مستقبلاً ، فتقوم مقام أصحابها ، وهذا يعني أن القلب هو الإنسان مختصراً ،
وأنه السلطان القائم على كيّان الإنسان ، فإذا أفسد القلب فسد الإنسان ،

وإذا صلح القلب ، صلح الإنسان .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه ، في قوله : « ألا وإن في الجسد مضفة وإذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب »

وثانياً : تفكير هذه القلوب ، وفي هذا التفكير ، إشارة إلى أنها قلوب فاسدة ، لا يقام لها وزن بين القلوب السليمة ، فهي - والحال كذلك - قلوب - مجرد قلوب - في صورتها اللحمية ، أما في حقيقتها ، فهي هواء ، وهباء !

وثالثاً : في إضافة الأفعال إلى القلوب « أفعالها » - إشارة أخرى إلى أن لهذه القلوب أفعالاً خاصة بها ، مقدرة بقدرها . . فلكل قلب قفله الذي يلائمه . .

قوله تعالى :

« إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى . . للشيطان سؤل لهم وأملى لهم »

سؤل لهم : أى زين لهم للضلال ، وأصله من السؤل ، وهو ما يسأل الإنسان غيره لتحقيقه ، « قال قد أوتيت سؤلك يا موسى » . . وسؤل لهم الشيطان : أجاب سؤلهم بالخداع والتضليل . . وأملى لهم : أى مد لهم في حبال الأمل والرجاء فيما يمتنع به . .

والآية ترجم أولئك الذين كانوا قد دخلوا في الإيمان ، ثم لم يحتملوا تبعاته ، فعادوا إلى الكفر . ترجمهم الآية بهذه الرجوم وللصواعق ، التي تصب عليهم لعنة الله ، وتجمع بينهم وبين الشيطان على مودة وإخاء ! !

وفي ارتدادهم على الأدبار إشارة إلى أنهم كانوا على الإسلام ، وأنهم إذ يولون وجوههم إلى المسلمين ، يرجعون إلى الوراء شيئاً فشيئاً ، على أدبارهم ، على

حين أنهم كانوا يواجهون المسلمين . . ثم ما زالوا كذلك حتى بعدت الشقة بينهم وبين المسلمين ، وانقطعت بينهم الأسباب . . فهم ينظرون إلى المسلمين ، ويحسبون أنفسهم عليهم ، ولا يكتفونهم - في الوقت نفسه - يأخذون طريقاً بعيداً عنهم ، يسرون فيه في وضع مقلوب - على أعقابهم ، فلا يدرون إلى أين تتجه بهم خطواتهم العمياء !!

قوله تعالى :

« ذلك بأن قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم »

الذين كرهوا ما نزل الله : هم لليهود ، يقول الله سبحانه : « ما يؤدّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم من خير من ربكم » (البقرة : ١٠٥) . .

والذين قالوا ، هم هؤلاء الذين تحولوا من الإيمان إلى النفاق ، مرتدين على أديارهم . . والذي قالوه هو قولهم : « سنطيعكم في بعض الأمر » . . أى أنه التقي هؤلاء المنافقون مع اليهود لقاء الأولياء ، تقدّموا إلى اليهود بعرضون عليهم أن يكونوا من ورثتهم في حربهم مع المسلمين . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ائنا أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتهم لننصربكم » (الحشر : ١١) هكذا كان موقف المنافقين من النبي والمسلمين بعد غزوة الخندق (الأحزاب) وكان على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ، الذي خذّل الناس عن القتال يوم أحد . . فلما أن ردّ الله الأحزاب على أعقابهم خاسرين ، التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود الذين كانوا قد حاربوا الأحزاب على رسول الله ، وتحالفوا مع المشركين على أن يكونوا

لهم ظهر إذا التحم القتال .. إن اليهود إذا ظفروا في المدينة على مام عليه من كفر وحسد ، أفسدوا على المسلمين أسرم ، وأوقموا الفتنة بينهم إن هم مجزوا عن جلب الفتن إليهم من الخارج .. فكان أن ندب للنبي المسلمين إلى حربهم ، وألا يلقوا سلاحهم الذي كانوا يواجهون به الأحزاب .. فقال صلى الله عليه وسلم : « من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » وهناك حاصرهم للنبي والمسلمون ، ثم استسلموا الحكم للنبي فيهم ..

وفي أثناء الحصار الذي ضربه للنبي والمسلمون على بني قريظة ، كان كثير من المنافقين يبعث إلى اليهود أن يثبتوا في حصونهم ، وألا يستسلموا ، وألا يخرجوا من ديارهم .. وأن النبي لو أخرجهم لخرج المنافقون معهم ، احتجاجاً على إخراج اليهود من المدينة ، ولن يسمعوا لأحد قولاً يفرق به بين اليهود وبينهم ، وأن النبي والمسلمين لو قاتلوا لليهود ، لكان هؤلاء المنافقون مقاتلين معهم .. وهكذا متى الشركون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب — متوهم هذه الأمانى الكاذبة ، التي فضحها الله سبحانه وفضح أهلها ، فقال تعالى : « والله يشهد إنكم لكاذبون » * إذن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون » (١١ — ١٢ : الحشر)

قوله تعالى :

« والله يعلم إسرارهم »

أى ما أسر به المنافقون لليهود ، بعضهم إلى بعض ، وسيجزئهم عليه جزاء وفقاً ..

قوله تعالى :

« فسيكف إذا توفتهم للملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » .

الفاء هنا للتفريع على كلام سابق مقدر ، وتقديره : لقد كان جزاء هؤلاء

المنافقين السوء، والخزى في الدنيا ، وأنهم إذا كانوا قد احتملوا السوء والخزى في حياتهم ، فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة ، وأخذوهم صفماً على وجوههم ، ورَكَّلًا على أديارهم؟ أيعتلمون هذا البلاء ، الذى يدفع بهم إلى جهنم ، ويُلْقَى بهم في سعيها ؟ .

فلاستفهام هنا لتحويل العذاب الأخرى الواقع بهؤلاء المنافقين ، وأنه عذاب لا يُحْتَمَل ، وإنه لمن العجيب أن يرى هؤلاء المنافقون في النار ، وفيهم أثر للحياة . وهذا مثل قوله تعالى : « فإصبرهم على النار » .

وقوله تعالى : « يضربون وجوههم وأديارهم » جملة حالية ، من الملائكة ، أى يتوفونهم وهم يضربون وجوههم وأديارهم .. أى يضربونهم من أمام ، إذا أقبلوا ، ويضربونهم من خلف ، إذا أدبروا ..

قوله تعالى :

« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم » .

الإشارة هنا إلى هذا الذى يلقاه المنافقون ، من السوء والخزى في الدنيا ، والعذاب والفسكال في الآخرة ، وأن ذلك إنما هو بسبب زيفهم وانحرافهم عن الطريق المستقيم ، واتباعهم ما أسخط الله ، وأغضبه ، وأرجب لعفته ، بما أنوؤا من منكرو القول ، والعمل .

وقوله تعالى : « فأحبط أعمالهم » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم عملاً ، حتى ولو كان مما يُحْسَب في الأعمال للصالحه للمؤمنين ، لأنهم غير مؤمنين بالله ، والإيمان بالله شرط أول في قبول العمل !

قوله تعالى :

« أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم » .

أى أوقع فى ظن هؤلاء المنافقين الذين فى قلوبهم مرض ، أن الله تعالى سيستر عليهم نفاقهم ، ولا يكشف هذا الخَبِثَ الذى دَسَّوه فى قلوبهم ، والذى تغلى مراجله فى صدورهم ، ضِعْفاً على للنبي والمؤمنين ، وشنائكاً لهم ، وكيداً ومكرآ بهم ؟ - أحسب هؤلاء المنافقون أن يظل نفاقهم مستوراً ، دون أن يفضحه الله ويفضحهم به على أعين الناس ؟ إيهم لواهمون ، مخدوعون ، بما يصور لهم هذا الوهم ..

وقوله تعالى : « أن إن يخرج الله أضغانهم » - أى إن يُبدِىَ هذه الأضغان ، ويكشفها ، فتظهر لأعين الناس ، بعد أن كانت مخبوءة فى الصدور ..
قوله تعالى :

* « ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول والله يعلم أعمالكم » .

هو معطوف على محذوف يقدر جواباً على الاستفهام الواقع فى قوله تعالى : « أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن إن يخرج الله أضغانهم » .. أى أن ذلك ظن باطل منهم ، وأن الله سبحانه سيخرج أضغانهم ، ويفضحهم بها على الملأ ، وأنه سبحانه لو شاء أن يسمهم بسمات مادية ، يطبعها على وجوههم ، فلا يرام أحد إلا عرف أنهم منافقون - لو شاء الله أن يفعل ذلك بهم لفعله ، ولرآهم النبي رأى العين ، ولرآهم المسلمون معه . . ولكن الله سبحانه لم نشأ حكمته أن يشاء ذلك ، إذ لو أنه حدث لكان فتنة للناس .. وكيف لا يفتن الناس إذا كان ما يُسرونه فى أنفسهم ، وما يُودعونه ضمائرهم ، يظهر مجسداً عليهم ؟ ثم كيف لا يُفتنون إذا فعل أحدهم فعلاً قبيحاً لم يطلع عليه أحد ، ثم إذا هذا الفعل قد لبس صاحبه ، وأخذ يفادى فى الناس بهذا اللبس الذى فعله صاحبه ؟ كيف يكون حال الناس لو أن هذا كان حادثاً فيهم ؟ ترى احتمل الحياة الإنسانية - فى

طبيعتها البشرية - إفرازات العواطف ، والدوازع ، والمشاعر ، واستقبال كل ما هو مخزن في الضمائر ، ومستودع الصدور ؟ إنه لو كشف للناس عما طويت عليه صدورهم ، لمآجعتهم جامعة أبداً ، ولما التقى أحدهم بالآخر إلا على عداوة ، وعدوان .. وفي هذا يقول أبو العتاهية الشاعر :

أحسن الله بـ_____ أن الخطايا لا تنفوح

أى أنه لو كان للذنوب التي نقترفها آثاراً مادية تعلق بصاحبها ، وتكشف للناس أمره ، لكان ذلك ، ابتلاء عظيماً .. ولكن الله أحسن إلينا ، إذ عافانا من هذا البلاء .

قوله تعالى : ولو نشاء لأريناكم فلمعرفهم بسيماهم « - هو خطاب للنبي ، وتهديد للمنافقين الذين ظنوا أن الله سبحانه لن يفضح نفاقهم ، وينزع عنهم هذا الثوب الزائف الذي لبسوه ، وظهروا به في سمات المؤمنين .. فافقه سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج نفاق المنافقين من طوايا أنفسهم ، وينسج منه وجوها يلبسها هؤلاء المنافقون بدلا من تلك الوجوه الآدمية التي لهم .. فإذا أطل أحدُ المنافقين بوجهه هذا الذي نسجه له الله سبحانه ، من نفاقه - قال الناس جميعاً : هذا منافق .. ولكن الله سبحانه لم يفعل هذا بالمنافقين ، ليكونوا هكذا ، فتنة للناس وتقريراً لهم بأنفسهم ..

والسيا : السمة ، والعلامة ..

وقوله تعالى : « ولتعرفنهم في لحن القول » .. هو معطوف على محذوف ، تقديره : وإذا لم يشأ الله تعالى أن يربك - أيها النبي - المنافقين لتعرفنهم بسيماهم ، فإنه مطلوب منك أيها النبي أن تعرف إلى المنافقين بنظرك الشخصي ، وإنك

لتتعرف عليهم ، من حديثهم ، وما يجرى على ألسنتهم من زور وبهتان .. فإن كلمة الزور تخرج باهتة ، عليها مسحة من الخزي والتخاذل ..

فوقوع الفعل « تعرف » جواباً لقسم ، الأمر الذى أوجب توكيده - إشارة إلى أن هذا الفعل واقع لاحالة ، وخاصة إذا كان للقسم الواقع عليه ، من الله سبحانه .. ولهذا فإن هذه الجملة جملة خبرية ، تحدث عن أمر سيقع مستقبلاً على سبيل القطع والتوكيد .. فهذا وعد موثق مؤكد من الله تعالى للنبي الكريم ، بأنه سيعرف المنافقين من لحن القول .. وللتوثيق والتوكيد لهذا الخبر ، للإزالة شك من النبي في تحقيق ما يُنبئ به من ربه ، فإن الرسول الكريم على ثقة وإيمان مطلقين بالله ، وبقدرة الله .. ولكن توكيد هذا الخبر وتوثيقه ، يحمل أكثر من دلالة :

فأولاً : إلفات النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إلفاتاً قوياً إلى المنافقين . ومراقبتهم مراقبة دائمة ، وخاصة فيما يجرى على ألسنتهم من كلام ..

وثانياً : أنه إذا اشتبه على النبي أمر في أحد مرضى القلوب من المسلمين ، فلا بدعه معاقاً في حبال هذه الشبهة ، بل ينبغى ، أن يكشف عنه كشفاً دقيقاً ، بهذا المشبر الذى يعرف به أهل اللفاق ، مما يجرى على ألسنتهم من مقولات .. فإذا كشف هذا الاختبار عن هذا الإنسان أنه مفاقي ، فهو من المنافقين ، وإلا كان من المؤمنين ، فإنه إذا برىء المؤمن من اللفاق فقد سلم له دينه ، على أى حال كان عليه ..

ولحن القول ، هو ما يندس في الكلام من معان خفية ، ذات دلالات وإشارات ، يرمزها المنافقون فيما بينهم ، ويتعاملون بها ، وسمى هذا الضرب من الكلام لحناً ، لأنه يخرج في صورة خادعة من النظم ، تتماوج فيها المعانى ، وتتراقص الكلمات ، فتتغاضى العبارات ، فتخرج أشبه باللحن الموسيقى الذى

يُسمع منطوقه ، ولا يكاد يُعرف مفهومه إلا لأهل العلم في هذا الباب ..

وقد كان للمنافقين من لحن القول هذا ، نماذج ، كشف القرآن الكريم عن بعض منها ، لتسكون للنبى وللمؤمنين معلماً من معالم الكشف عن نفاق المنافقين ، في لحون أقوالهم .. فيقول سبحانه ، عن مقولة من أقوالهم : « ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مُسمع ، وراعنا .. ألياً بالسنتهم وطعناً في الدين .. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم » (٤٦ : النساء)

فهم يقولون : « سمعنا » .. يقولونها جهره ، ثم يتبعونها بقولهم سرّاً « وعصينا » ! أى يعطون للنبى تسليماً بالسمع ، لقد سمعوا ما قال ، ويبدو من هذا أنهم مؤمنون ، ولكن يضلّون في أنفسهم ، ويحركون على ألسنتهم للعصيان لهذا الذى سمعوه .. وهم يقولون للنبى : « اسمع » أى اسمع منا ما نقول لك ، .. يقولون ذلك جهرّاً ، ثم يُتبعون ذلك بدعاء خفى على اللبى : « غَيْرَ مَسْمَعٍ » أى أصمّ ، لا نسمع .. وهو دعاء أى اسمع .. لا سمعت .. لعنهم الله بما قالوا ..

وهم يقولون فيما يقولون من خطابهم للنبى : « راعنا » أى ارعنا ، وانظر إلينا .. ويلوون بها ألسنتهم ، فتخرج منطوقة هكذا « راعنا » بالتدوين المدغوم .. وهى من الرعونة ، والطيّش ، يدعون بها على رسول الله .. أى ذا رعونة ، مثل لابن ، وتسر ، أى صاحب لبن وتبر ..

وقد رسم الله سبحانه وتعالى صورة سليمة مستقيمة لهذا الكلام السقيم المعوج ، فقال تعالى : « ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم .. »

ومن هذه الأساليب وأمثالها مما ينطق به المنافقون - عرف للنبى المنافقين ، وعزّاهم عن المجتمع الإسلامى .. وكان كثير من المؤمنين ، يعرفون وجوه المنافقين

وجهاً وجهاً ، ومن هؤلاء الصحابي حذيفة بن اليمان ، رضى الله عنه .. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه - بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم - يسأل حذيفة أن ينظر إليه ، ليرى إن كان فيه نفاق أم لا .. فيقول : يا حذيفة .. أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت تعرف المنافقين ، وتعدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما فى من النفاق ، فعرّفنى به ، فيقول : يا أمير المؤمنين : لا أعلم فيك نفاقاً .. فيقول عمر : انظر ودقق النظر ، فيبكي حذيفة ويبكي عمر ، رضى الله عنهما ..

وقوله تعالى : « والله يعلم أعمالكم » أى أنه سبحانه ، لا يؤخذ على ما تسكنه للضمائر ، وما تخفيه الصدور ، واسكنه يؤخذ على ما يقع من أعمال ، إذ هى التى يكون لها آثارها فى الحياة ، وفى الناس .. وهذا هو بعض السر ، فى جمل فاصلة الآية « أعمالكم » على حين جاء فاصلة الآية (٢٦) : « والله يعلم أسرارهم » .. لأن هنا مقاماً ، وهناك مقاماً .. فهنا حساب للمنافقين على جرائمهم التى تقع من أعمالهم ، أو أقوالهم ، التى تجرى مجرى الأعمال .. وهناك محاسبة للمنافقين على أقوال جرت فى الخفاء بينهم وبين اليهود .. فهى سرّ بالنسبة إلى المؤمنين ، لأنه جرى بعيداً عنهم ، وقد كشف الله سبحانه هذا السرّ ، وفضح أهله ، .. فقال سبحانه « ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم أسرارهم » ..

الآيات : (٣١ - ٣٨)

* « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ (٣١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا

الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَيُخِيطُ
 أَعْمَالَهُمْ (٣٢) • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 نَمَّ مَانُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (٣٤) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى
 السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَانْ يَبَرِّكُمْ أَعْمَالَكُمْ (٣٥) إِنَّمَا
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ
 وَلَا يَنْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ (٣٦) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِفْكُمْ تَبَخَّلُوا وَخَرَجُ
 أَضْفَانِكُمْ (٣٧) هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ
 يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
 وَإِنْ تَقُولُوا يَسْتَنْبِذْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ نُمْ لَا يَكُونُوا أَمْوَالَكُمْ (٣٨) •

التفسير :

قوله تعالى :

• « وَلْيَبْلُغْكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ » ..

الواو : واو القسم .. والابتلاء : الاختبار ..

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي الآيات السابقة أشارت إلى أن هناك في
 المجتمع الإسلامي منافقين ، وأصحاب قلوب مرضى ، وأن الله سبحانه لو شاء أن
 يكشف عنهم ، ويفضح مستورهم لافعل ، إذ لا شيء يصادم إرادته ، أو يعطل
 مشيئته - ولو شاء سبحانه - لأهلك هؤلاء المنافقين ، أو لهداهم إلى الإيمان وقتل
 هذه الآفات الخبيثة التي ترعى كل نبتة خير فيهم .. ولكنه سبحانه لم يقدر هذا

ولم يشأ ، بل كان مما قضت به حكمته أن يجعل إلى الناس أنفسهم مشيئةً عاملةً ، وإرادة نافذة ، وأن يكون لهم بقلك الإرادة ، وهذه المشيئة رسالة يؤدونها في هذه الحياة ، وهى إصلاح الفاسد ، وإقامة المعوج ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان في الناس الفاسدون ، والمعوجون .. وهنا يكون الابتلاء والامتحان ، حين يتصادم المصلحون والمفسدون ، ويتلاقى المستقيمون والمعوجون ..

فقوله تعالى : « ولبلولنكم » - هو خبر مؤكد من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين بأنهم لم يتركوا هكذا ، يتحلون بحلية الإيمان ، وينزلون منازل المؤمنين دون أن يوضعوا موضع الامتحان والابتلاء .. فهذا الامتحان هو الذى يكشف عن حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين ، وهل هو إيمان صادق ، انشرح به الصدر ، واطمأن به القلب ، أم هو مجرد صورة من اللشارات والمراسم .. ؟ « أحسب للناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » (٢ : المائدة)

وقوله تعالى : « حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم » ..

حتى غاية لهذا الامتحان أو الابتلاء .. بمعنى أنكم أيها المؤمنون واقموا - لا محالة - في مواقع ابتلاء ، وأنكم لن تتركوا حتى تدخلوا في هذا الابتلاء ، وتجربوا كثره المرة ، فإن صدقتم في هذا الابتلاء ، وصبرتم على ما تلقون من بأساء وضراء ، فقد أثبتتم أنكم مؤمنون .. وهذا حسبكم من إيمانكم .

وقدّم الجهاد على الصبر ، لأنه أهم منه .. فقد يكون في المجاهدين من لا صبر له على الجهاد ، فلا يثبت للأعداء إذا رأى الخطر محدقاً به ، ولا يقدم على القتال والمجروح إذا رأى الموت دانياً منه .. إنه مجاهد في حواشى المجاهدين ،

وفي مؤخرتهم .. ومع هذا فلا يُحرم أن يدخل تحت هذه الكلمة ، التي تملح على صاحبها خِلْعاً سنّية ، من الرضا والرضوان .. وفي هذا دليل على شرف الجهاد ، وعلى علو منزلة المجاهدين ، وأن أقلهم في الجهاد منزلة ، وأبغضهم في المجاهدين حظاً - هو من المجاهدين ، الذين لا يحرمون شرف الجند ، وثواب المجاهدين ..

أما الجهاد الذي يكون معه الصبر ، فهو الجهاد الكامل ، الذي تم عقده وتوثيقه ، بين الله سبحانه ، وبين المجاهدين ، وفي هذا المقعد يقول الله تعالى : « إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْدِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ .. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » (١١١ : التوبة) .

وفي قوله تعالى : « وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُمْ » - إشارة إلى أن الأفعال هي التي عليها المعوّل في الكشف عن إيمان المؤمنين وصبر الصابرين .. فابتلاء الله سبحانه لأخبار المؤمنين ، إنما هو ابتلاء لهم ، وتعرف على أحوالهم ، من أخبارهم ، التي هي حكاية لأعمالهم ، وتصوير لها .. وهذا يشير أيضاً إلى أن للأعمال آثارها في الحياة ، وفي الناس ، وأنها تقع تحت حكم الناس عليها والإخبار عنها بما يرضيهم أو يسخطهم منها .. وهذا يشير مرة أخرى إلى أن المجتمع الإنساني له وزنه وله قدره ، في الحكم على أعمال الناس ، وأن حكمهم على عمل بأنه حسن غير حكمهم عليه بأنه سيء .. فلهذا وزنه ، ولذلك وزنه عندهم ، وعند الله كذلك ..

قوله تعالى :

« إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ

ما تبين لهم الهدى لن يضرُوا الله شيئاً وسيُحبط أعمالهم .

هو حديث إلى أولئك المنافقين ، مرة أخرى ، بعد أن نهددناهم الآيات السابقة بفضح نفاقهم ..

فهذا وعيد المنافقين ، الذين يُمسكون بما معهم من نفاق .. إنهم كفروا بعد أن آمنوا ، وصدّوا أنفسهم عن سبيل الله بعد أن وردوا عليه ، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى .. هكذا المنافق ، لا تستقيم له على سبيل الإيمان طريق ، ولا تثبت له فيه قدّم !

وقوله تعالى : « لن يضرُوا الله شيئاً » هو خبر عن هؤلاء المنافقين ، الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ، أى أنهم بفعلهم هذا ، وخروجهم من الإيمان إلى الكفر والنفاق - لن يضر الله شيئاً من الضر ، كما أن إيمان المؤمنين لن يدفعه شيئاً من النفع ..

وقرّله تعالى : « وسيُحبط أعمالهم » أى يفسد تدبيرهم ، ولا يقبل لهم أى عمل ، ولو كان من الأعمال الحسنة في ذاتها ..

قوله تعالى :

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ » ..

هو دعوة كريمة ، ولتفاته رحيمة ، من رب كريم رحيم ، إلى عباده المؤمنين ، وقد طال وقوفهم مع حديث الله سبحانه وتعالى إلى المنافقين ، فشاقهم أن يسموا حديثاً من الله سبحانه عنهم .. فقادهم الحق جل وعلا ، واستدناهم منه ، ثم أسمعهم ما فيه رشدهم ، وصلاحهم ، وفوزهم .. في الدنيا والآخرة .. فقال سبحانه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. الآية

« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. »

« ولا تبطلوا أعمالكم .. »

فطاعة الله وطاعة الرسول ، شرط أول من شروط المؤمنين ، فإنه لا إيمان بغير طاعة ، وتسليم ، وانقياد ..

وإن عصيان الله وعصيان رسوله ، لا يبقَى على إيمان ، إذ لا يجتمع إيمان وعصيان ..

وإذا أخلى الإيمان مكانه من القلوب ، لم يبق غير الكفر ، وغير بطلان العمل ، لمن تبدل للكفر بالإيمان ..

فلا آية دعوة للمؤمنين أن يحفظوا إيمانهم ، ويوثقوه ، بالطاعة لله ورسوله .. وفي الآية تهديد للمؤمنين الذي لا يلتفتون إلى أنفسهم ولا يحرسونها من النفاق ، أن يدخل عليهم فيطرد الإيمان من قلوبهم ، ثم لا يكون لهم بعد هذا عمل إلا بطل وفسد ..

وقوله تعالى :

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم » .

هو دعوة إلى هؤلاء النفاقين الذين كفروا بعد إيمانهم — أن يتوبوا إلى الله من قريب ، وأن يؤمنوا بالله ، حتى تنالهم مغفرته .. فإن هم أبوا إلا أن يمضوا على كفرهم إلى أن يموتوا ، فإنهم يموتون على الكفر ، ومن مات منهم على الكفر فلن يغفر الله له ..

قوله تعالى :

« فلا حسرتنا وتدعوا إلى السلم واتم الأملون والله معكم ولن يتركم أعمالكم .. »

فلا تهنوا ، أى لاتضعفوا ، وتغاذلوا .. وهو من الوهن ، أى الضعف ..
ولن يترك أعمالكم : لا يبطلها كما أبطل أعمال المنافقين والكافرين ..
وأصله من الوتر ، وهو الفرد .. ومعنى هذا أنه لا يقطع أعمالكم عنكم ، بل
حتى فى صحبتكم ، تجددونها حاضرة يوم الجزاء .

والآية تعود إلى أولئك المؤمنين الذى أسمهم الله سبحانه وتعالى . قوله :
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » ..
ثم تركهم فى هذا الموقف . حتى يتدبروا هذا القول يأخذ كل منهم موقفه
منه . . . إنهم مدعرون إلى أن يسمعوأ ويطيعوا .. أما ما يدعون إلى أن
يسمعوأ ويطيعوه ، فهو آت ، ولكن بعد أن يأخذ هذا القول مكانه من
القول والقلوب ..

وفى فترة الانتظار هذه ، يسمع المؤمنون هذا الوعيد الذى يتهدد الله
سبحانه وتعالى به أهل الكفر والنفاق .. « إن الذين كفروا ومانوا وهم
كفار فلن يغفر الله لهم » .. إنها صورة كريمة للإنسان ، ونهاية محزنة ،
تلك التى ينهى إليها من يكفر بالله ، ويموت على الكفر .. ومن هذا
الوعيد يتقدس إلى مشاعر المؤمنين التى دخلت عليهم من قوله تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » —
يتقدس إلى هذه المشاعر ما يدفع بها بعيداً عن مزالق الكفر .. ولن يكون
ذلك إلا بالسمع والطاعة لله ورسوله ..

وهنا يلقام قول الله تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون
والله معكم ولن يترك أعمالكم » .

وكان هذا الخطاب وارد على سؤال سأل الله سبحانه وتعالى المؤمنين ، بمد

أن أسرم بطاعته وطاعة رسوله ، وبعد أن تركهم وقتاً يتدبرون فيه ما أسرم به . . . وتقدير السؤال هو :

هل سمعتم ما أسرتهم به ؟ وهل أنتم على السمع والطاعة ؟ وهل اختبرتم مافى قلوبكم من إيمان ؟ . .

إذن : « فلا تنهوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم . . »

فهذا أسر من الله إليكم ، وهو ألا تنهوا ، أو تتخاذلوا في موقفكم من العدو ، وألا تطلبوا السلم . . فإن طلب السلم لا يحمله أعداؤكم إلا أنه ضعف منكم ؛ وشعور بالهزيمة ، وهذا من شأنه أن يفرى العدو بكم ، وبشدد وطأته عليكم ، ولا يجيبكم إلى السلم الذى تدعون إليه ، لأنه يراكم غنيمة ايده . .

هذا ويلاحظ أن ما طلبه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين فى قوله سبحانه : « فلا تنهوا وتدعوا إلى السلم » — لم يلقهم سبحانه به لقاء مباشراً ، بل جاء

هذا الطلب إلى المؤمنين ، بعد وقفة طويلة معهم على مجتمع الكافرين والمنافقين ، حيث يرمون من الله بنذر من رجوم البلاء والهلاك ، ثم بعد دعوتهم إلى أن يجعلوا إيمانهم بالله قائماً على الطاعة والولاء لله ورسوله ، وكان هذا كله تمهيداً لأن يتلقى المسلمون قوله تعالى : « فلا تنهوا وتدعوا إلى السلم » ، وأن يستجيبوا له . .

فلا يقع منهم فى ميدان القتال فتور أو تخاذل ، وبهذا يحاربون ، وقلوبهم على إيمان بال نصر الذى وعد الله المؤمنين ، فلا يمدون أيديهم مستسلمين للعدو أبداً .

وهذا الأسلوب الذى جاء عليه الطلب فى قوله : « فلا تنهوا وتدعوا إلى

السلم » — يدل على مزيد من العناية بهذا الطلب ، وإفادات المحاطبين به إلى ما لهذا المطلوب من قدر وخطر . . .

والحق أن قوله تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم » هو دعوة إلى مالا يقوم الإيمان إلا به ، ولا تقوم للمؤمنين دولة إلا عليه ، وهو الجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الله وأعداء رسوله ، وأعداء المؤمنين - مواجهتهم بالقوة التي ترد بأسهم ، وتبطل كيدهم ، حتى يسلم المؤمنون منهم ، ومن أن يكونوا تحت يدهم ، فيفتنهم في دينهم ..

وإنه ليس هناك عدو يستطيع أن يقف في وجه المسلمين المجاهدين في سبيل الله ، إذا هم أعطوا الجهاد حقه .. مهما كان قليلا عددهم وعدتهم ، بالنسبة إلى عدد عدوهم وعدته ..

وحق الجهاد ، هو أن يقوم على نية القتال والقتل في سبيل الله .. ومن كان من المجاهدين على تلك النية ، فإنه لا ينظر إلى كثرة العدو ، ولا يقيم موازنة بين جيش المسلمين وجيش العدو ، على أساس العدد والعتاد ، فإن ذلك إن وقع في شعور المجاهد ، حارب بنفس متخاذلة ، وبقلب يخفق خفقات المزيمة .. فذلك كله يجب ألا يكون في حساب المجاهد شيء منه .. فهو يجاهد ، ويقاقل في سبيل الله ، ولن تبرأ ذمته من أداء هذه الأمانة - أمانة الجهاد - إلا إذا رجع من جهاده بإحدى الحسنيين ، إما للنصر على العدو ، والفوز بالغنائم ، وإما للموت والفوز بالشهادة .. فالؤمنون بهذه المشاعر هم الأعلون دائما ..

إن المجاهد - حق المجاهد - هو الذي يقاقل العدو بكل ما لديه من قوة ، وأن يكون وجهه للعدو ، ولأسلحة العدو ، بضرب ويضرب ، وينفذ ضرباته في العدو ، ويتقى ضربات العدو له ، غير مهبال إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه .. !

[الجهاد .. والحرب النفسية]

والحرب النفسية أداة من أدوات الحرب ، وسلاح ماض من أسلحة القتال ..
وكم تركت هذه الأداة من آثار سجلها التاريخ لها ، فهزمت الأبطال ، ومزقت
الجيوش ، ومكنت الفئة القليلة من أن تغلب الفئة الكثيرة ..

وهل كان ميزان المؤمنين ثقيلًا في ميدان القتال ، حتى ليمد الواحد منهم
بمشرة من عدوم .. هل كان هذا الميزان ثقيلًا إلا لما امتلأت به مشاعر المؤمنين
من إيمان بالله ، وثقة في ثوابه ، وتصديق بوعده القدى وعد المجاهدين ؟ وهل
استخف للمؤمنون بالموت ، إلا لما امتلأت به قلوبهم من إيمان بالحياة الآخرة ،
وأن حياتهم الدنيا هذه ، ليست إلا مرحلة على طريق الحياة الأبدية الخالدة ؟ .

النفس إذن ، وما تحمل من مشاعر ، هي التي تحدد موقف المحارب في جبهة
القتال ، وهي التي تزين له الموت في الميدان ، أو تفرجه بالنجاة والفرار ..
فحبّ للجهان للنفس أورده التقي^(١)

وحبّ الشجاع للنفس أورده الحر^(٢)

فكلا للجهان والشجاع محبّ لنفسه ، ولكن شتان بين حبّ وحب ..
فالجهان يحب نفسه لابساً جسده ، ولو كانت مهينة ذليلة ، ترعى المهانة ، وتسام
الخشف ، والشجاع يحب نفسه عزيزة كريمة ، فإنه إن رأى أنها لن تسكن إليه
إلا على مركب القل والمهوان ، ضنّ بها على أن تاتى الإهانة والإذلال في هذا المقام ،
مقام الجسد ، فأوردها مورد القتل ، لتخلص من هذا البلاء ، وتأخذ طريقها
إلى العالم الآخر ..

---

(١) أورده التقي : أى دفع به بعيداً عن مواطن الخطر واتقاء ما يقع للصّارين
من قتل أو أسر .

ولست الحرب النفسية سلاحاً يتحصن به المحاربون ، ضد عوامل الوهن والضعف ، التي تدخل عليهم في ميدان القتال ، وإنما هي سلاح أيضاً يستخدمه المحاربون في للتدسس إلى عدوهم ، وإشاعة الرعب في نفوسهم ، وإشغال نار الفتن بينهم . . . وذلك مجال فسيح للعمل والتدبير ، يحتاج إلى العقل الذكي ، والبصيرة النافذة ، والنظر المتفحص ، وإلا ارتد هذا السلاح إلى اليد التي تضرب به . . . ذلك أن المعركة هنا معركة داخل النفس البشرية ، التي لا ساحل لها ، ولا نهاية لأعماقها ، والتي هي دائماً في معرض التقلب والتحول ، وفي معاناة المدة والجزر . . . فمن جاءها على حال غير مواتية لها ، غير جارية مع الريح التي تجري فيها ، لم يبلغ منها شيئاً ، بل ربما انقلبت حرباً عليه .

وقد اهتدى الإنسان بطبيعته ، إلى أن تكون النفس ميداناً من ميادين الحرب التي يشتبك فيها مع غيره من بني جنسه ، وأن يتخذ منها درعاً واقية له . . . حيث يدخل المعركة ، وقد صنف حسابه بينه وبين نفسه ، وأجل عنها كل نوازع الخوف من الموت ، أو الإشفاق على ما يخلف وراءه من ولد ، وأهل ، وصديق . . . يقول قطري بن الفجاءة : وقد راودته نفسه على أن يطلب السلامة ، وبدع مواطن الحرب ، وما يتعرض له المحاربون من قتل . . . يقول :

أقول لها وقد طارت شماعاً من الأبطال ، وبحك ، إن تُراعى
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تُطاع
فصبراً في مجال الموت صبراً فما نيلُ الخلود بمُستطاع
وفي الوقت الذي يتخذ فيه المحارب ، من الحرب النفسية درعاً حصينة ، يتحصن بها ، من عوارض الخوف والخوار ، التي تعرض له - في الوقت الذي يفعل فيه هذا - يمدد إلى الهجوم على نفس عدوه ، فيزيهه من بأسه وقوته قبل أن يلقاه ، ما يدخل به قلبه ، وما تطير منه نفسه شماعاً . . .

سئل عنتره بن شداد - الفارس العربى الجاهلى المعروف - سئل عن هذا الرعب الذى يملأ قلوب الأبطال منه ، وكيف يبلغ رعبهم منه إلى هذا الحد الذى يبطل عمل الأبطال ، ويشل حركتهم ؟ فقال عنتره : « أبدأ للقتال بأن أعد إلى أى فارس من عامة الفرسان ، فأضربه ضربة ينخلع لها قلب للشجاع » ! .

ولهذا كان من سياسة الحرب أن تكون للضربة الأولى ضربة يرمى فيها كل من المتحاربين بثقله كله ، حتى تقع للضربة موقعا قاتما وراء تقدير العدو ، الذى ما كان يحسب حسابا لها من هذا الوجه .. وهنا تكثر دواعى البلبلة والاضطراب ، ثم التفكك والانحلال ، ثم الهزيمة والاستسلام ، إذا لم يكن الضارب قد تلقى ضربة كهذه للضربة .. وعندئذ تتعادل الكفتان ، ثم يكون للغلب لمن أمسك بالنقطة والعلمائينة فى قلبه ، واحتمل فى صبر وجلد نار الحرب ، وأهوالها .. إنها الحرب ، وإنها ابتلاء فى الأموال والأنفس والثمرات ! إنها قتال وقتل .. !

يرى أن سائلا سأل عنتره : كيف كان منك أنك لم تفر فى معركة قط ، على كثرة ما دخلت فى معارك ، وما التقيت بأبطال ؟

فقال عنتره لسائله : أعطنى يدك ، وخذ يدى ، وعَضْ إبهامى وسأعَضْ إبهامك ! ! ففعل الرجل ، وفعل عنتره .. ولكن سرعان ما صرخ الرجل : فبادره عنتره قائلا : إنك لولم تصرخ أنت لصرخت أنا ! ! وبهذا تلقى الرجل الجواب اللوافى للشافى على سؤاله .

إن عنتره إنسان قبل أن يكون بطلا ، فهو يخاف ، ويتألم ، ويكره أن يقتل ، أو يجرح .. شأنه فى هذا شأن الناس ، أبطالا ، وغير أبطال .. ولكنه لبس ثوب البطولة بصبره على المكاره ، أكثر من خصمه .. فلو أن خصم عنتره صبر صبره على المكروه ، الذى يسقيه كل منهما صاحبه - لو أنه صبر

هذا الصبر ، لما استسلم لعنفرة ، بل وربما كان عنفرة هو الذى يستسلم له .
وكثير من الحيوانات ، فى مختلف أجناسها ، تستخدم هذا السلاح فى لقاء
عدوها . فتستعرض كل ما عندها من قوى جسدية ، ظاهرة ، أو خفية ، حتى
تبدو فى صورة مخيفة مفزعة للعدو . . وقد تكون هذه الحركات قاضية على
العدو من غير قتال ، فيجهد فى مكانه ويستسلم لعدوه ا .

وإذا كان الجهاد والقتال فريضة واجبة الأداء على كل قادر من المسلمين ،
متى دعت دواعى الجهاد ، ولزم للقتال — لأنه لا يقوم أمر الجماعة الإسلامية ،
فى المجتمع الإنسانى إلا إذا كانت ذا قدرة على حماية وجودها ، ودفع
الأيدي الباغية عليها — نقول إذ كان شأن الجهاد على تلك الصفة فى الإسلام ،
فقد كان من تديرير الإسلام أن التفت للتفتاتاً قوياً إلى هذا الجانب من الحرب
الذى يُعرف فى عصرنا هذا ، بالحرب النفسية ، فوضع بين يدي جند الله ،
المجاهدين فى سبيله منهجاً متكاملًا للتدريب على هذه الحرب ، واستخدام
أسلحتها ، والضرب بهذه الأسلحة حيث تقع الضربة ، فتصيب الصميم مما
وقعت عليه . .

ومن تديرير الإسلام فى هذا :

أولاً : أنه هَوْن على المؤمنين خَطْب الموت ، وذلك بإيمانهم بالحياة الآخرة
إيماناً بشعرون معه أن الموت ليس إلا انتقالاً من عالم إلى عالم أرحب ،
وأنسح ، . ومن هنا فلا ينظرون إلى الموت على أنه فناء أبدى للميت ، وضياح
لانهاى لمن يموت ، كما ينظر إلى ذلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . . إنه
ليس معهم إلا هذه الحياة الدنيا ، وأنهم إذا فارقوها ، فارقوها إلى غير رجعة
أبدًا . . فهم لهذا أحرص ما يكونون على حياتهم هذه ، وأشد ما يكون جزعاً
إذا ذكروا للموت ، أو أحسوا قُربَ الأجل . .

وثانياً : أنه وعد للؤمنين المجاهدين في سبيل الله ، درجات عالية عند الله ، سبحانه ، حيث ينزلون منازل الأنبياء والصديقين ، كما يقول سبحانه : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » (النساء : ٦٩) .

وإنما تتجلى طاعة الله ورسوله على أتم وجه وأكمله في ميدان الجهاد في سبيل الله . . يقول سبحانه : « ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يظلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » (النساء : ٧٤) . فالأجر العظيم الذي يفاه المجاهد من ربه مشروط بأحد شرطين : أن يقتل في ميدان القتال ، أو ينتصر على عدوه . . فلا يعود المجاهد إلى أهله إلا منتصراً على العدو . . فإن لم يشهد نهاية للمركة ، ومات قبل أن يحقق المسلمون النصر ، فإنه يكون قد شارك بدمه المراق على أرض المعركة ، في كتابة كلمة النصر ، التي يؤذن بها مؤذن الحق في نهاية المعركة ..

وثالثاً : أنه توعّد الذين ينتظمون في صفوف المجاهدين ، ثم إذا التحم القتال ، وتساقطت الرؤوس ، وتناثرت الأشلاء ، وسالت الدماء — ركبهم الفزع ، واستقيد بهم الجزع ، والنسوا وجوه النجاة في الفرار من الميدان ، أو التكرص على الأعقاب ، أو الدعوة إلى السلم ، والاستسلام — توعّد الإسلام من كان في المجاهدين ، المقاتلين ، ثم أخذ هذا الموقف المتخاذل — توعده بغضب من الله ، وبمذاب أليم في نار جهنم ، كما يقول سبحانه : « بأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير » (الأنفال : ١٥ ، ١٦) ..

والجانب النفسى هو المنظور إليه هنا ، فى هذا الوعيد الذى يأخذ به الله سبحانه من ابس ثوب الجهاد وانتظم فى صفوف المجاهدين المقاتلين ، من بلاء ونكال ، الأمر الذى يُحبط إيمانَ المؤمن ، ويبطل عمله ، ويسلكه مع المنافقين والكافرين .. ذلك أن فرار المجاهد من بين صفوف المجاهدين يحدث فتنة ، ويشير خلخلة واضطراباً فى نفوس المجاهدين وفى صفوفهم ، وسرعان ما تسرى عدوى هذا المقاتل الفارّ إلى كثير غيره ، ممن لم يكن فى حسابهم أن يفروا .. إن هذا الفارّ إنما يمثل — من غير قصد — صرخة الانهزام فى صفوف المجاهدين ، وإنه تلخیر له وللمسلمين المجاهدين ، ألا يشهد مثل هذا الإنسان مواقف القتال ، وألا يكون فى صفوف المقاتلين .. وأما وقد خرج ، ودخل المعركة ، فإن فراره من القتال ، خيانة لله ، ولرسوله ، وللمؤمنين ..

ومن أجل هذا ، عزل الله سبحانه وتعالى المنافقين عن مواقف الجهاد ، ونقى جيشَ المجاهدين من هذه الأجسام الفريية التى تدخل على الجسد السليم بأعراض الحى . من صداع ، وعرق ، وأرق ! فقال سبحانه لبيبه الكريم : « فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن نخرجوا معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدواً إنكم رضيتم بالقيود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » (٨٣ : التوبة) ..

ومن للتطبيق العملى لهذا الذى نسميه الحرب النفسية — أن الرسول — صلوات الله وسلامه وبركاته عليه — حيث رجع من غزوة أحد ، وعلم أن قريشاً تزيد السكرة على المدينة ، وتنتهز فرصة الهزيمة التى حلت بالمسلمين فى أحد ، فتضرب ضربتها القاضية ، والحديد ساخن ، كما يقولون — تقول حين علم الرسول الكريم بهذا دعا أصحابه ، إلى أن يخرجوا إلى ظاهر المدينة ، لقاء عدوم ، إن هو سولت له نفسه أن يهجم على المدينة .. وكان مما

اشترطه الرسول فيمن يشهدون هذا الموقف معه ، أن يكونوا ممن شهدوا القتال في أحد ، أما من كان في التخلفين ولم يشهد الحرب ، فلا مكان له بينهم .. هذا والمسلمون الذين شهدوا أحداً كانوا مُتخفين بالجراح ، منهوكة القوى ، يمانون من آلام نفسية وجسدية ما تنهد به عرائم الرجال .. ومع هذا ، فقد رأى النبي في هؤلاء المجاهدين — على ما بهم من آلام وجراح — خيراً كثيراً ، وأن أبأ منهم — على ما به من ضعف — خير من مئات ممن في قلوبهم مرض ، من الذين يسكثر بهم سواد المجاهدين بالقدر الذي يقل به غناؤهم .. ١

وقد كان لهذا أثره النفسي عند المشركين ، فإنهم ما إن علموا بأن محمداً قد خرج بأصحابه وراء القوم حتى توقفوا عن المسيرة نحو المدينة ، وقد وقع في أنفسهم أن محمداً يطلبهم ليأثر من هزيمة أمس في أحد — وطالب الثأر هيماء أن يغلب ، وحسبهم ما ظفروا به من المسلمين في معركة الأمس ، فقد تدور الدائرة عليهم في للكرة التالية .

ورابعاً : من أساليب الحرب النفسية — تخويف العدو وإرهابه ، بما يرى في جيش المجاهدين من أمارات القوة ، ووسائل الغلب .. وشبيه بهذا ما تقوم به الأمم من عرض قوتها في تلك العروض العسكرية ، التي تكشف بها عن بعض عدتها وعتاها ، على حين أنها إذ تكشف عن بعض قوتها ، فإنها تشير إلى أن وراء هذا الذي أعلنته قوى كثيرة خفية ، أشد أثراً ، وأقوى فتكاً ، من هذا الذي عرف الناس أمره ، وأن ذلك سرٌّ من أسرارها الخفية ، التي لا تظهر إلا عند الحرب ١١ .

ولهذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير في كسر شوكة العدو ، وفي قتل مطامعه في التثيل من عدوه ، فلا يقدم على العدوان وهو يرى هذه القوى المهمة للحرب ، الراصدة لكل عدو .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » (٦٠ : الأنفال) .

كل هذا الذي يراه العدو في جيش المسلمين ، من استخفاف بالموت ، وإثارة للموت في سبيل الله على الحياة ، والثبات في ميدان المعركة حتى النصر أو الموت ، والإعداد الدائم لعدد الحرب ورجالها - كل هذا يبعث الرعب في قلوب الأعداء الذين يواجهون مثل هذا الجيش ، الذي لا يرجع من المعركة إلا منتصراً ، أو مستشهداً . . . وإلى هذا يشير الرسول في قوله في مقام تعداد فضل الله سبحانه وتعالى عليه ، إذ يقول : « ونصرت بالرعب مسيرة عام » أى أن أعداءه المحيطين به ، يجدون في أنفسهم رهبة له ، ولجيش المسلمين ، وذلك على امتداد مسيرة عام بينهم وبينهم ، لما يتناقل الناس من أخبار المجاهدين المسلمين ، واسترخاضهم لنفوسهم في ميدان القتال ، حتى لا يكون ذلك حديث الدنيا كلها ..

* * *

قوله تعالى :

* « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم » .

هو تعقيب على قوله تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون » ..

وفي هذا التعقيب دعوة للمؤمنين إلى أن ينظروا إلى الحياة الدنيا نظراً جاداً محققاً ، فإنهم لو نظروا إليها هذا النظر ، لعرفوا أنها لعب ولهو ، وأنها متاع قليل وظل زائل ، وأنها إذ كانت هكذا هزيلة باهتة ، فإن الحرص عليها ، وللتشبث بالحياة فيها على أية صورة من صور الحياة ، وإن كان في ثوب القل والمهانة - إن هذا غيب للإنسان ، وجور على إنسانيته . .

وإذن ، فإنه إذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين عدو لهم ، فلا ينبغي أبداً أن يقع في نفوسهم وهن أو ضعف ، أو أن يُعطوا أيديهم لعدوهم ، ويستسلموا له ، ، فإن هذا لا يكون إلا من نفوس تمحّص على الحياة ، وتنشبت بالبقاء فيها . على أى وضع ، ولو سيمت الخسف ، ورعت للمانهة والقلة . .

قوله تعالى : « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم » . .

هو بيان لما هو مطلوب من الإنسان في هذه الدنيا ، حتى ينال الجزاء الطيب من الله سبحانه وتعالى ، وينزل في الآخرة منازل رضوانه . .

وهذا المطلوب من الإنسان هو الإيمان ، ثم العمل الصالح الذى يبلغ بالإنسان مبالغ التقوى . . فمن آمن وانقى أخذ أجره كاملاً في الدنيا والآخرة . .

وإتيان الأجر ، هو الجزاء الحسن الطيب ، للأعمال الحسنة الطيبة ، كما في قوله تعالى : « وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين » (٢٧ :

المنكبوت) . وقوله تعالى : « ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله » (٣٠ : فاطر) فالأجر هو جزاء عن عمل طيب ، يؤجر عليه صاحبه . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان ابنة شميم عليه السلام : « يا أبت استأجره » (٢٦ : القصص)

وقوله تعالى : « ولا يسألكم أموالكم » - هو واقع في جواب الشرط ، معطوف على قوله تعالى : « يؤتكم أجوركم » أى أنه إذا حقق المؤمن الإيمان والتقوى فإنه لا يسأل شيئاً من ماله ، الذى بين يديه ، غير ما هو مفروض عليه فيه من زكاة . .

وهذا يعنى :

أولاً : أن أداء الفرائض على وجهها كاملة ، هو غاية المطلوب من الإنسان . .
وأنه يأخذ أجره كاملاً ، دون أن يقدم نظير هذا الأجر عوضاً له من ماله . .

وثانياً : أنه مهما حرص الإنسان على أداء الفرائض كاملة مستوفاة شرائطها ، وأركانها - فإنه لا يمكن أن يتحقق له ذلك على كماله وتمامه ، لما يعرض للإنسان من معوقات نفسية ، ومادية ، تحول بينه وبين الوصول إلى درجة السكال . . ومن هنا كانت النوافل ، التى تقوم إلى جانب الفرائض ، ليجبر بها الإنسان مايقع منه من تقصير فيها . . كما فى النوافل التى تصحب الصلاة والصوم ، والزكاة ، والحج . . فكل فريضة من هذه الفرائض تصحبها نوافل ، هى فى حقيقة أمرها - تمويض وجبر لما قد يقع - ولا بُدَّ - فى أداء الفريضة من تقصير . .

وثالثاً : مايجبر به الفرائض من نوافل قد يخف أمره على النفوس ، إلا ما كان منها متصلاً بالمال ، الذى هو رغبة للنفوس ، ومعلق الآمال . . كما يشير إلى ذلك قوله تعالى فى الآية للكرامة بهذا هذا . .

« إِنْ يَسْأَلُكُمْ فِيهِمُ يُخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبَخِرْ أَضْفَانَكُمْ » .

يسألكوها : أى إن يسألكم إياها ، أى يطلب إليكم مزيداً من الإنفاق من أموالكم ، غير ما هو مفروض عليكم من زكاة فيها . .

« يُخْفِكُمْ » : أى يشتد عليكم فى الطلب ، ويطلب الكثير مما فى أيديكم .
وأصله من الخفا والخفاء ، وهو ما يصيب الراحلة من الإبل ، من طول السفر ، حتى تخفى أخفافها ، ويتآكل جلدها ولحمها . . يقول الأعشى عن ناقته التى كان يتجه بها إلى الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ليعلمن إسلامه

يقول :

قَالَيْتَ لَا أَرَىٰ لَهَا مِنْ كِلَالَةٍ وَلَا مِنْ حَنَىٰ حَقٍّ تَلَا فِي مُحَمَّدًا
وَيُخْرِجُ أَضْفَانَكُمْ : الْأَضْفَانِ : جَمْعُ ضِفْنٍ ، وَهُوَ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ
الْصَدُورُ مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَحَقْدٍ . .

ومعنى الآية السكريمة أنه لما يعلم الله سبحانه وتعالى من طبيعة النفوس ،
وحرصها على المال ، وتعلقها به ، فقد كان من رحمته سبحانه وتعالى بالناس أن
رَفَقَ بِهِمْ ، وَرَضَى بِالْقَلِيلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِتَقْوَانِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . ولو أنه
سبحانه وتعالى أَلْزَمَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقْدُمُوا الْمَالَ فِي مَقَابِلِ الْأَجْرِ الَّذِي يَدُلُّونَهُ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ، لَأَتَى ذَلِكَ عَلَى كُلِّ مَامِعِهِمْ مِنْ مَالٍ ، وَلَمَا اسْتَوْفَتْ كُلُّ أَمْوَالِهِمْ بِمَعْضٍ
مَا أَخَذُوا مِنْ أَجْرِ ، وَلَوْ قَعَّ الْمُؤْمِنُونَ فِي حَرَجٍ شَدِيدٍ ، وَلَأَخَذُوا مَا أَخَذَ
الْخَالِفِينَ الْمُقْصِرِينَ . . فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ ، وَرَحْمَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ،
أَنْ أَعْطَى لِلنَّفُوسِ حَظَّهَا مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَكَفَى بِأَخْذِ الْقَلِيلِ مِنْهُ ، الْأَمْرَ الَّذِي
لَا تَضِيقُ بِهِ النَّفُوسُ ، وَلَا تُخْرِجُ بِهِ الصَّدُورُ ، وَذَلِكَ مَعَ إِعْطَائِهِمْ أَجْرَهُمْ كَامِلًا ،
بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ إِيْمَانٍ وَتَقْوَى . .

وفي الآية السكريمة ، إشارة إلى أن هذا المال ، هو مال الله سبحانه وتعالى ،
وأن الله سبحانه وتعالى أن يسأل هذا المال كله ، وأن يأخذه جميعه ، دون أن
يكون في هذا ظلم لأحدٍ ، لأنه سبحانه لم يأخذ شيئاً ليس له !!

ومع هذا ، فإنه سبحانه ، أعطى الكثير مفضلاً مفعماً ، وأخذ القليل ،
رحماً مرفقاً . . فسبحانه ، سبحانه ، يهب فضله وإحسانه لعباده ، ثم يقبل
منهم بعض ما وهب ، ليسكون رصيذاً لهم من الفضل والإحسان ، يُطَهَّرُونَ بِهِ
نُفُوسَهُمْ ، وَيُفَسِّلُونَ بِهِ أَدْرَانَهُمْ . .

قوله تعالى :

« هَاتِم هَؤَلَاءِ تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذِكْرُكُمْ مِنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَقُولُوا أَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » .

بهذه الآية الكريمة نغم السورة ، فلتلقى بالمؤمنين ، بعد أن وضعتهم في مواجهة أعدائهم من الكافرين والمشركين ، الذين يحادون الله ورسوله ، ويتربصون بالمؤمنين الدوائر ، وأنه مطلوب من المؤمنين أن يعملوا على حماية أنفسهم من هذا العدو المتربص بهم ، وذلك بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . .

ولما كان الحال سلطانه على النفوس ، فقد جاءت الآيات السابقة تكشف عن هذه المشاعر ، التي يجدها المؤمنون حين يُمتحنون في أموالهم ، وأن الله سبحانه وتعالى قد شملهم برحمته ، فلم يدعهم إلى الخروج عن أموالهم جملة ، على سبيل الإلزام والفرض ، بل جعل ذلك دعوة مطلقه ، يأخذ منها الناس ما تنسج له نفوسهم ، كل على حسب ما تسخو به نفسه ، وبرضاه قلبه . . دون حرج أو إعفات .

وفي قوله تعالى : « هَاتِم هَؤَلَاءِ تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » امتحان للمؤمنين ، واستدعاء لما في نفوسهم من إيمان ، في مقام البذل في سبيل الله . .

وقوله تعالى : « فَذِكْرُكُمْ مِنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ » هو بيان لما كشف عنه هذا الامتحان من شُحٍّ في بعض النفوس ، وضنّ بالبذل

والإنفاق في سبيل الله .. وهذا البخل إنما هو عائد على من بخل ، إذ حَرَمَ نفسه هذا الخير الكثير الذي كان ينتظره لو أنه أنفق من هذا المال الذي حَبَسَهُ ، ووضَنَ به .. إنه هو المحروم ، وهو الخاسر في هذا الموقف ، حيث آثر ما يبقى على ما يبقى ..

وفي تعديبة الفعل « يبخل » بحرف الجر « عن » بدلا من الحرف « على » الذي يستدعيه ظاهر النظم — في هذا إشارة إلى أن هذا البخل هو حِجْزٌ للخير عن النفس ، التي كان من حقها على صاحبها أن يسوقه إليها من هذا المال الذي بخل به ، وهو يظن أنه إنما فعل ذلك ابتغاءً لخيرها وإسعادها ..

وقوله تعالى : « والله للغنى وأنتم الفقراء » — هو تعقيب على موقف أولئك الذين بخلوا بالإنفاق في سبيل الله ، ولم يستجيبوا لدعوة الله ، الذي آتاهم من فضله ، ووسع لهم من رزقه — فآله — سبحانه — غنى عنهم ، وهم الفقراء إليه .. ولو شاء سبحانه أن يفيهم من هذا الامتحان ، لفعل ، ولحرهم الثواب الذي يدالونه بما ينفقون من مال الله الذي بين أيديهم ..

وقوله تعالى : « وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » .. هو تهديد ووعيد لهؤلاء الباخلين بأموالهم عن الإنفاق منها في سبيل الله . وأنهم إذا أصروا على موقفهم هذا ، ولم ينفقوا في سبيل الله ، كان في المؤمنين من يقوم مقامهم ، ويستبدل هذا النقص الذي كان منهم .. ثم إن هؤلاء الذين يلبسون الإيمان ظاهراً وباطناً ، لا يكون منهم تردد ، أو تكوص عن تقبل البذل والإنفاق ، كما كان من هؤلاء المترددين المقلبين على أعقابهم ، بل ستثبت أقدامهم على طريق الإيمان إلى النهاية ..

٤٨ - سورة الفتح

نزولها : مدنية .. نزلت بعد صلح الحديبية ..

عدد آياتها : تسع وعشرون آية ..

عدد كلماتها : خمسمائة وستون كلمة

عدد حروفها : ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفاً

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة « محمد » (عليه الصلاة والسلام) بدعوة المؤمنين إلى البذل والإتياف في سبيل الله ، حاملة بين يدي هذه الدعوة ، إشارة إلى أن هذه الدعوة لا تأتي قبولا من بعض ذوى النفوس التي لم يتمكن الإيمان منها ، وأن هؤلاء سيُخلَوْنَ مكانهم لغيرهم من المؤمنين الذي صدقوا الله ورسوله ، . وهؤلاء المؤمنون هم الذين يتلقاهم الله سبحانه وتعالى بالقبول ، ويمتحنهم النصر والتأييد الذي وعد عباده المؤمنين ..

وقد جاءت سورة « الفتح » ترف إلى المؤمنين هذه البشرى بالفتح والنصر الذي أعز الله به نبيه ، وأعز به المؤمنين معه .. كما يقول سبحانه في مطلع السورة : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » .. وكما يقول سبحانه بعد ذلك : « ومفاتيح كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما » * وعدكم الله مقام كثيرة تأخذونها فمجل لكم هذه وكفت أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهدىكم صراطا مستقيما ..

ومن جهة أخرى ، فإن سورة « محمد » (صلى الله عليه وسلم) قد حلت إلى النبي الكريم هذا الأمر الكريم من ربه : « فاعلم أنه لا إله إلا الله

واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» — فجاءت سورة «الفتح» مفتحة بقبول هذا الاستغفار ، وشمول الرسول الكريم بهذا الغفران المطلق ، للشامل لكل ما تقدم من ذنبه وما تأخر ..

ومن جهة ثالثة — فإن محمداً — صلوات الله وسلامه عليه — الذي حملت السورة السابقة اسمه ، يناسبه أعظم المناسبة أن يحىء في أعقاب سورتها سورة «الفتح» إذ كان هذا الفتح لمحمد عليه صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ — ٣)

« إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيُفْزَزَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسَبِّحَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا (٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا »

الفتح : في الأصل الحكم والقضاء بأمر من الأمور ، ومنه قوله تعالى : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق .. أي احكم ، وقوله سبحانه : « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » أي ما يقضى به الله ..

والفتح ، قد غلب استعماله في النصر على العدو ، والاستيلاء على بلاده ، التي كانت من قبل مغلقة في وجهه من يريد دخولها من غير أهلها — ومنه قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » .

والمراد بالفتح هنا : التأييد ، والنصر ، والتمكين ..

وقد نزلت هذه السورة السكرية ، بعد صلح الحديبية ، الذى كان يرى كثير من المسلمين عند عقد هذا الصلح ، أنه أشبه بالاستسلام .. فلقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أصحابه إلى أن يهبطوا أنفسهم لأداء العمرة ، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة .. فلما تم لهم ذلك ، سار بهم النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إلى مكة ، يشوقون الهدى أمامهم ، ويحبسون سيوفهم في أعمادها . فلما دنوا من مكة ، كانت قريش قد استعدت للحرب ، إن دخل النبي والمسلمون عليهم مكة ..

وقد بعث إليهم النبي أنه إنما جاء معتمراً لا محارباً .. ولكن القوم ركبوا رهوسهم ، وأبوا إلا أن تكون الحرب ، إن دخل النبي والمسلمون مكة .. وقد كادت الحرب تقع ، وخاصة حين جاءت إلى المسلمين شائعة بأن عثمان ابن عفان ، رضى الله عنه ، قد نالته قريش بسوء ، وكان الرسول الكريم ، قد بعث عثمان إلى قريش ، يخبرهم بالأمر الذى جاء من أجله النبي والمسلمون .. ثم انتهى الأمر أخيراً إلى عقد صلح يقضى بأن يرجع النبي والمسلمون عامتهم هذا ، وأن يعودوا في العام القابل ، فتدخل لهم قريش مكة ، ويدخلها النبي وأصحابه ثلاثة أيام يقضون فيها عمرتهم ..

وقد كثرت مقولات المسلمين ، رفضاً لهذا الصلح قبل أن يتم ، وتمقيهاً عليه بعد أن تم .. حتى لقد خلا عمر بن الخطاب ، بأبي بكر ، رضى الله عنهما ، وأمر إليه بما في نفسه من هذا الصلح الذى يرى فيه مقبلاً على المسلمين ، وحتى لقد جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له :

«يا رسول الله : ألسنا على الحق ؟ أليس القوم على الباطل ؟ قال رسول الله :

بلى ! قال عمر : فلم تغطي الدنيا في ديننا ؟

فقال - صلوات الله وسلامه عليه . . : « أنا عبد الله ولن أخالف أمر ربي ولن يضيقني » !

فلما تم الصلح ظلت كثير من المشاعر المتضاربة تنفخ في صدور المسلمين ، خاصة ، وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، كان قد تحدث إليهم بأنهم سيدخلون مكة ، وأنه رأى في ذلك رؤيا ، وفيها يقول الله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أرى لك إلا فنة للناس » . . ويقول الله سبحانه في آخر سورة الفتح : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد خلنَّ للمسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فلم مالم تعلموا الجمل من دون ذلك فتحاً قريباً » . . فهذه الرؤيا التي رآها الرسول الكريم رؤيا صادقة ، ولكن تأويلها لم يكن قد جاء زمنه بعد .. إن المسلمين سيدخلون مكة ، آمين محلقين رءوسهم ومقصرين .. هذا هو مضمون الرؤيا ، أما زمنها فلم تحدده الرؤيا ، وقد عاد المؤمنون من صلح الحديبية ، وهم على عهدٍ مع قريش على دخول البيت الحرام في العام القابل . . أما الفتح القريب الذي أشار إليه قوله تعالى : « فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً » فهو فتح خيبر ، التي فتحها النبي بعد مئسره من الحديبية ، وفي طريق عودته إلى المدينة . .

وصلح الحديبية في يومه الذي وقع فيه ، وقبل أن تتكشف الأحداث التي أعقبته - هذا الصلح هو في ذاته فتح مبين ؛ كما يقول سبحانه وتعالى تعقيباً عليه : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » .

وأي فتح أعظم وأظهر من أن يعود النبي بالمسلمين إلى البلد الحرام ، وأن يقيموا على مشارفها ، فلا تجرؤ قريش على الخروج للقائهم ، بل تنتظر حتى يدخلها عليهم النبي والمسلمون ، وهم الذين أخرجوا النبي والمسلمين منها ، وهم الذين نهّدوا النبي والمسلمين ، وجاءوا إلى المدينة مجيوشهم يريدون أن

يدخلوها على أهلها في غزوتي «أحد ، والأحزاب» . . ؟

فأى فتح أعظم عند المسلمين من هذا الفتح ، الذى أدل قريشا ، وعرّأها من كل ما كان لها في نفوس العرب من عزّة وسلطان ؟ . لقد ذلت قريش ، وأعطت بعدها للنبي وآله وسلم ، ولم يكن هذا الصلح في حقيقته إلا حفظا لبقية من هذه العزّة الضائعة ، وسترا لهذا الكبر المتداعى ! ! لقد انقلبت موازين القوى فقوى المستضعفون ، وضُئف الأقوياء ، وتحول المدافعون إلى مهاجمين . وإنه لو وقف الأمر بالمسلمين عندهما هذا الحد لكان ذلك نصراً لهم ، وفتحاً . . ولكن لم يكن هذا الفتح إلا مقدمة لفتوحات كثيرة ، منها فتح مكة ، ودخول أهلها في دين الله . .

وى هذا يقول الرسول الكريم ، وقد بلغه أن لفظاً بين أصحابه يدور حول هذه القضية ، وأنهم لم يتحقق لهم ما وعدهم الرسول به من دخول مكة . يقول الرسول الكريم :

« بئس الكلام هذا ! ! بل هو أعظم الفتوح ، وقد رضى المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ، ويسألوكم القضية ، ويرغبوا إليكم في الأمان ، وقد رأوا منكم ما كرهوا »

وقوله تعالى : « ليفقر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويتم نعمته عليك وبهدبك صراطاً مستقيماً . . هو بيان لما ترتب على هذا الفتح من سوايح النعمة ، وفواضل الإحسان ، التى يفيضها بالله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم . .

إن هذا الفتح هو بداية الخاتمة لجهاد النبي . . صلوات الله وسلامه عليه ، وهو اللقدم الأولى التى يضعها النبي على طريق النصر لعوته ، التى قام عليها

هذه السنين . والتي احتمل في سبيلها ما احتمل من عنت قريش ، وإخراجها له من بيته في البلد الحرام ، وما أصيب على يديها من أحيائه وأصحابه الذين استشهدوا في الحرب معها . .

إنه وقد انكسرت شوكة قريش في صلح الحديبية ، فقد بات الأمر وشيكاً باتهاء هذا الصراع المحتدم ، بين الدعوة الإسلامية ، وبين المتربصين بها ، وأنه بين يوم وليلة ستفحسر هذه السحابة السوداء من سماء الإسلام ، ويدخل الفاس في دين الله أفواجا . .

إذن ، فقد أدى النبي رسالته ، وحقق ما نذبه السماء له ، ودعته إليه . . وإذن فليقبل النبي عطاء الله له ، وليسعد بما سيأتي من جزاء كريم ، على هذا الجهاد العظيم ، الذي ظل قائماً عليه نحو عشرين عاماً ، موصولاً ليلها بنهارها . .

فهذا الفتح ، وإن كان من الله ، فقد أضاف الله سبحانه وتعالى جزاء هذا الفتح إلى الرسول الكريم . . « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً * ويبصرك الله نصراً عزيزاً » .

فالفتح ، فتح الله ، وهو فتح للنبي ، ومغفرة لما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وهداية له إلى صراط الله ، ثم نصر عزيز ، تُختم به الانتصارات التي بدأت بصلح الحديبية . . ١

وقد وُصف صلح الحديبية بأنه فتح مبين ، على حين وصف فتح مكة الذي سبّل هذا الفتح ، بأنه نصر عزيز . . وذلك لأن صلح الحديبية ، لم يكن الفتح فيه عن قوة غالبية قاهرة ، إذ كان لا يزال في قريش شيء من القوة ،

والاستعداد للقاء النبي والمسلمين . . أما فتح مكة فقد كان تحت قوة القاهرة ،
وسلطان غالب ، فلم يكن في قريش من تحدّثه نفسه بلقاء النبي والمسلمين ،
والنصدي لهذا الجيش الغالب الذي دخل مكة على أهلها ، وأعطاهم الأمان على
حياتهم وأموالهم ، إذا هم دخلوا في دين الله ، وقد دخل القوم في دين الله
صاغرين . . فهو نصر عزيز غالب ، لا يلقاه القوم إلا في ذلّة وانكسار .
إن صلح الحديبية بقدّم الحساب الختامى لجهاد النبي في سبيل الدعوة ،
فيفخر له ربه كل ما أتم بحمى النبوة ، أو طاف بحرمها الطهور ، من غبار هذا
الاحتكاك المتصل بالحياة وأهلها .

إن هذا الغفران ، هو عملية اغتسال بتلك الأنوار القدسية المنزلة على النبي
من السماء ، فلا يعلق بها بعد هذا شيء من غبار هذه الأرض . . وبهذا تتم
نعمة النبوة ، وتخاص للنبي ، علوية ، قدسية ، لم يمسسها سوء .

الآيات : (٤ - ٧)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا
مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤)
لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَبُكَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (٥)
وَبُعْذَابُ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ
ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٦) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا (٧)

التفسير :

قوله تعالى :

« هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَهُوَ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » .

ومن هذا الفتح المبين ، الذي فتحه الله للنبي الكريم ، ومن هذا الخير العظيم للنزل على النبي من ربه بسبب هذا الفتح - من هذا وذاك ، يأخذ المؤمنون نصيبهم ، إذ كانوا قبساً من نور النبوة ، ومشاعل تغير الطريق للناس ، من بين يدي كوكبها اللطاف ، ومن خلقه ، فكان لهم نصيبهم من هذا الخير العظيم ، وذلك للنصر العزيز الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إلى النبي الكريم قائد هذه الحملة السماوية المباركة .

وقوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ » - هو بشرى إلى المؤمنين ، في مقابل البشري التي حملها القرآن إلى النبي الكريم في قوله تعالى : « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا » .. أى إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، وأنزلنا السكينة في قلوب المؤمنين ..

وقوله تعالى للمؤمنين : « لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ » هو في مقابل قوله تعالى للنبي : « لِيَفْزَحَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ » ..

ولكل من النبي والمؤمنين ، مقامه ، ومنزله من رب العالمين ، ومن سواخ رحمته ، وفواضل إحسانه ..

فالنبي له هذا الفتح المبين ، والمغفرة الشاملة العامة ، التي لا تُبْقَى على شيء يطوف بحمى النبوة من هنات وهفوات ، فيُسَوَّى حسابُه على أن تكون له النبوة خالصة بجلالها وصفائها ، بعد هذه الرحلة الطويلة التي طوّفت بها في

دنيا للناس ، وخالطت فيها وجودهم ، واحتكت بخيرهم وشرهم ، وواجهت
أخيارهم وأشرارهم . .

أما المؤمنون ، فإن لهم من هذا الفضل الإلهي ما يحفظ عليهم إيمانهم ،
وبزكيتهم ، ويُنقّيه ، ويُنقّيه . . « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » .

والسكينة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب المؤمنين ، هي ما وقع
في قلوبهم من رضا وطمأنينة وسكينة ، بعد هذه الموجات التي تدافعت في
صدورهم ، من وساوس الحيرة والبليلة ، ساعة صلاح الحديدية . . فلقد اضطربت
كثير من القلوب ، وزاغت كثير من الأبصار ، وقصّرت كثير من الأفهام عن
أن ترى ما وراء هذا الصلاح من خير كثير ، وفتح مبين ، فوقعت فيما وقعت
فيه من حيرة وبلبال .

وقد كانت هذه التجربة القاسية التي عاناها المؤمنون من أحداث الحديدية -
باعثاً يحرك في قوة وعنف ، مافي كيانه من مشاعر ، وما في عقولهم من مدارك ،
ليقابلوا بها هذه المتناقضات التي بدت لهم من ظاهر موقفهم الذي اتخذوه من النبى
مع أحداث الحديدية ، حتى إذا بلغ الأمر غايته من ضيق الصدور ، وخرج
النفوس ، طلع عليهم من حيث لم يحتسبوا ولم يقدروا - ما وراء هذا الصلاح من
خير كثير ، وفتح مبين ، فكان لذلك من السلطان على العقول ، والأثر في
النفوس ، ما للاقائه المسكروب المضطرب في محيط الصحراء ، تطلع عليه من حيث
لا يحتسب قافلة تنقشه من بد هذا الضياع المستبد به . . إنه يمتثل له من عالم الموتى ،
وحياة مجددة له بين الأحياء . . وإنها الحياة عزيزة غالية ، تلك الحياة الجديدة التي
لبسها ، وإنه لواجد فيما يستقبل من حياة طعماً جديداً لتلك الحياة ، وحرصاً
شديداً على ألا يفقد شيئاً منها في غير النافع المفيد . .

كذلك تماماً كان شأن المؤمنين أثناء صلح الحديبية ، ثم بعد هذا الصلح ، وما لقيهم على طريقهم من فتح مابين ، ونصر عزيز .. فازدادوا إيماناً مع إيمانهم ، وبقيناً إلى بقيتهم .. وهكذا يربي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ، ويصنع لهم من الأحداث والمواقف ما يثبت به خطوطهم على طريق الإيمان ، فلا تنال من إيمانهم الأحداث ، ولا تقرب إلى مشاعرهم الوسوس ..

وقوله تعالى : « ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً » هو تعقيب على هذا الخبر الذي تضمن هذا الخبر الكثير والعطاء الجزيل ، الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى على النبي ، ومن معه من المؤمنين .. فهذا العطاء وذلك الإحسان ، هو من مالك الملك ، ومن بيده ملكوت السموات والأرض .. وهو سبحانه إذ يخبر بهذا الخبر ، ويمدُّ به ، فإنما هو خير صادق ، وعِدَّة محققة ، لأنها بمن له جنود السموات والأرض ، كلها مسخرة له ، عاملة بمشيئته .. مشيئة للعالم الحكيم .. العالم الذي يقضى بعلم ، الحكيم ، الذي يُمضى كل أمر بتقدير وحكمة ..

قوله تعالى :

* « ليدخل المؤمنين والؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولا يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً » ويمدب المنافقين والمثاققات والمشركن والمشركات للظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً .. »

هو تلميل لقوله تعالى : « هو الذي أنزل للسكينة في قلوب المؤمنين .. » . فهذه السكينة التي أنزلها الله في قلوب المؤمنين ، هي التي أمسكت بهم على طريق الإيمان ، وأمدتهم بمزائم قادرة على ملاقات الشدائد والحن التي ابتتلوا بها من

الكافرين حتى استطاع المسلمون أخيراً أن يهزموا الشرك ، وأن يدكروا حصونه . .

وفي هذا الصراع الذى احتدم بين المؤمنين والمشركون والمناقين ، كان الابتلاء ، الذى أخذ به كل فريق مكانه ، من الإيمان بالله ، أو الكفر به ، حيث يُجْزَى كل فريق الجزاء الذى يستحقه من الثواب أو العقاب . .

فالْمُؤْمِنُونَ والمُؤْمِنَات ، يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، خَالِدِينَ فِيهَا ، مُتَجَاوِزاً لِمَنْ عَنْ سِثَاتِهِمْ ، الَّتِي لَوْ خُوسِبُوا عَلَيْهَا ، فَلَرَبَّمَا حَجَزْتَهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ ، أَوْ عَوَّتْ مُسِيرَتِهِمْ إِلَيْهَا . .

وفي تقديم إدخال المؤمنين والمؤمنات الجنة على تكفير السيئات ، وذلك على خلاف الظاهر ، الذى يقضى بأن يكون تكفير السيئات أولاً ، ثم دخول الجنة ، ثانياً ، إذ لا دخول للجنة إلا بعد تكفير السيئات — فى هذا إشارة إلى أن دخول الجنة أمر مقضى به لكل مؤمن ومؤمنة ، سواء كان ذلك من غير عذاب ، أو بعد أن يستوفى العصاة من المؤمنين عذابهم ، فهم جميعاً موعدون بالجنة ، وحسب المؤمن — أياً كان — أن يزحزح عن الفار ، ويدخل الجنة ، كما يقول سبحانه : « فَنَزَحْزَحْ عَنِ الْفَارِ وَأَدْخِلْ الْجَنَّةَ فَعَدَّ فَاذ » . .

هذه هى القضية . . أما تكفير السيئات ، فهو إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى ختام الآية : « وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً » . . أى كان دخول الجنة ، والقرب من الله ، والنعيم برضوانه — « فَوْزاً عَظِيماً » . . أما تكفير السيئات والتجاوز عنها بالمعفو والمغفرة ، فذلك إلى حكمة الله ، وإلى مشيئته فى عباده ، إن شاء غفر ، وإن شاء حاسب وعاقب . أما المنافقون ، والمناققات ، والمشركون والمشركات ، الذين لم يكن نفاقهم وشركهم إلا عن سوء ظن بالله ، وأنه سبحانه لا يقوم على هذا الوجود ، حسب تقديرهم ، ولا يعلم ما تبطن الضمائر وما تخفى الصدور — فهذا للظن الباطل ، هو

(م ٢٦ . التفسير القرآن ج ٢٦)

الذى أفسد عليهم صلتهم بالله ، فلم يرجوا له وقاراً ، ولم يعملوا له حساباً ، فكان أن ساء مصيرهم ، ووخمت طاعتهم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وذلكم ظنكم الذى ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » (٢٣ : فصات)

وقدّم المنافقون والمنافقات على المشركين والمشركات ، فى مقام الإساءة والبلاء - لأنّ اللّفاق ، أغلظ إثماً ، وأشنع جرماً من الشرك ، لأنّ للشرك وجه واحد من وجوه الشر ، أما اللّفاق فهو وجوه كثيرة من الشر ، يعايش بها المنافق ، ويلبسها وجهاً وجهاً ، ويتبدّلها حالاً بعد حال . .

قوله تعالى :

« والله جنود للسموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً »

هو بيان لسلطان الله المتّسكن فى هذا الوجود ، وأنه سبحانه ، بيده الأمر كله ، يجرى الحسن إحساناً ، ويضاعف له ، ويجزى المسىء سوءاً ، ولا يظلمه : « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » (٣١ : النجم) .

الآيات : (٨ - ١٤)

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٩) إِنْ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَیْؤُنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا بِمَا بَقُولُونَ أَلَيْسَتْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ قَمَنَ يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا (١١) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ آتِيَنَّا بِقَلْبٍ آخَرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ
أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا
بُورًا (١٢) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
سَعِيرًا (١٣) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٤)

التفسير :

قوله تعالى :

« إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » .

هو استئناف لتقرير خبر آخر عن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه —
وما له عند ربه — سبحانه وتعالى — من العطايا الجليلة ، والمواهب العظيمة ..
فقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه هذا الفتح المبين ، ووعد به هذا النصر العزيز ،
وأتم عليه نعمته بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وذلك كله واقع من وراء
إحسان سبق ، وفضل تقدم من الله سبحانه وتعالى ، وهو اصطفاؤه سبحانه
عبدًا محمدًا للنبوّة ، والرسالة ، والتي استحق بقيامه بحق الرسالة ، وحمل أعبائها ،
أن يُعطى هذا العطاء الجزيل ، وأن يفتح له هذا الفتح المبين ..

فاصطفاه النبي الكريم للرسالة ، منحة خالصة من الله سبحانه وتعالى ،
وإحسان مبتدأ ، ليس لسمى النبي دخل فيه ، ولا لجهاد ولا اجتهاد سبيل إليه .
فذلك أمر لا يباله أحدٌ بعمل ، ومطلب لا يبلغه إنسان باجتهد .. إنه رحمة من
رحمة الله ، وفضل من فضله ، يؤتاه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ..

أما ما فتح الله به للنبي ، وما كُن له من نصر ، وما غفر له من ذنب —

فهو - وإن كان من فضل الله ورحمته - فإن للنبي سبباً متصلاً به ، بما كان منه من جهاد وبلاء ، في القيام بأمر ربه ، والوفاء بأداء الأمانة التي حُمِّلها ..

وقدَّم المسبَّب على السبب ، أى قدَّم الفتح ، والنصر ، ومغفرة الذنب ، على اصطفاء الرسول للرسالة ، وعلى الجهاد الذى جاهدته من أجل الوفاء بها - وذلك للإشارة إلى أن هذه الأسباب هى مجرد أمور ظاهرية ، وأن ما يقضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه لا يتوقف على سبب ، وأن ما يقضى به سبحانه للنبي الكريم ، من فتح ونصر ومغفرة لما تأخر من ذنبه وما تأخر ، هو فضل خالص من فضل الله ، وإحسان مطلق من إحسانه إلى رسوله الكريم ، وأن الرسالة نعمة أخرى ، وأن حَمْلَ أعبائها ، هو شكر لتلك اللبنة العظيمة ، التي أقامت للنبي مقام الإمام للناس جميعاً ..

قوله تعالى :

« لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَمَزُّوهُ وَتُقِرُّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بِسُكْرٍ وَأَسِيلًا » ..

عزَّروه : أى نصروه ، وعزَّزوه ، وأيدوه ..

واللام فى قوله تعالى : « لَتُؤْمِنُوا » لام التعليل ..

وقد قرئ بضمير الغيبة : ليؤمنوا ، ويمزُّوه ، ويقرُّوه ، ويسبحوه .. واختُلف فى مرجع ضمير النصب فى الأفعال .. والرأى على أنها جميعاً عائدة إلى الله سبحانه وتعالى .. فالتعزيز ، والتوقير ، والتسبيح ، كلها عائدة إلى الله سبحانه على هذا الرأى ..

على أننا نخالف هذا الرأى ، ونرى - والله أعلم - أن الضمائر ، بعضها

عائد إلى الله سبحانه وتعالى ، وبمضئها عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

فالتعزير ، للرسول ، وهو في الوقت نفسه تعزير لله ، ونصر لرسول الله ، وتأيد لدينه .. ولكن إضافة هذا للتعزير للرسول تكريم له ، لأنه القائم على دين الله ، وحامل راية الجهاد في سبيل الله .. ويشهد لهذا قوله تعالى : « فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون » .. (١٥٧ : الأعراف) فالضائر هنا كلها عائدة إلى الرسول الكريم من غير شك ، والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً ..

وأما التوقير فهو لله ، وللرسول .. وأما للتسبيح بكرة وأصيلاً ، فهو خاص لله وحده ..

قوله تعالى :

« إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » ..

للمفسرون على رأى واحد ، بأن المراد بالمبايعة في الآية للكرمة ، هو بيعة الشجرة ، وتسمى بيعة الرضوان ، وهى التى تشير إليها الآية للكرمة بعد هذا ، حسب هذا الرأى .. والآية هى قوله تعالى :

« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً » ..

والرأى عندى - والله أعلم - أن المبايعة هنا عامة ، تدخل فيها البيعة على الإسلام ، كما تدخل فيها بيعة الرضوان على القتال ، وكل بيعة بين النبي والمؤمنين .. فقد كان الذين يستجيبون لرسول الله ، ويدخلون فى دين الله ،

- كانوا يبايعون النبي ، على الإيمان بالله ورسوله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والجهاد في سبيله ، كما بايع الأنصار النبي - صلى الله عليه وسلم - بيمتى للعقبة الأولى ، والثانية ، على هذا الإيمان ، وعلى أن يمتدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يمتعون منه نساءهم وأبناءهم ..

والذي رجّح عندنا هذا الرأي ، أمور منها :

أولا : أن بيعة الرضوان كانت لأمرٍ عارض ، وهو قتال المشركين ، إذا ثبت أنهم اعتدوا على « عثمان » مبعوث رسول الله إليهم .. فلما ظهر أن المشركين لم ينالوا عثمان بأذى ، بل إنهم عَرَضُوا عليه أن يطوف بالبيت إن أراد ، ولسكنه أبي أن يطوف إلا أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما ظهر هذا ، انحلت عقد هذه البيعة ، وبقي المبايعون على عقدهم الأول الذي دخلوا به في الإسلام .. فلم يقع في هذه البيعة نكث ، لأن المسلمين لم يدخلوا في حرب مع المشركين تحت حكم هذه البيعة ، ومن ثم لم يكن متجهاً لهذا التهديد الذي جاء في قوله تعالى : « فن نكث فإنما ينكث على نفسه » وإنما متجهه هو إلى عموم النكث ، وفي جميع للواقف والأحوال ..

وثانياً : أن بيعة الرضوان ، قد ذكرنا ذكراً خاصاً في قوله تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل للسكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً »

وفى الآية للكرامة أن الله سبحانه قد رضى عن جميع المؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة ، وأن الله سبحانه ، قد علم ما فى قلوبهم من إذعان لدعوة رسول الله ، وولاء وتسليم له ، مع ما كانوا يجدون في صدورهم من حرج ، في التوفيق بين ما جاءوا له ، وهو دخول المسجد الحرام ، وبين هذا الصلح الذي

كُنْتُمْ فِيهِمْ وَبَيْنَ قَرَيْشٍ ، وَلِهَذَا أَنْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ، وَجَزَاهُمْ جِزَاءَ طَيْبٍ ،
بِهَذَا الْفَتْحِ الْقَرِيبِ ، وَهُوَ فَتْحُ خَيْبَرَ ..

فَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ بَايَعُوا الرَّسُولَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، دَخَلُوا جَمِيعًا فِي هَذَا الْحَكْمِ ،
وَهُوَ رِضَا اللَّهِ عَنْهُمْ ، وَإِنْزَالُ السَّكِينَةِ عَلَى قُلُوبِهِمْ .. وَهَذَا يَقْطَعُ بِأَنَّهُ أَحَدًا مِنْهُمْ
لَمْ يَنْكُثْ أَبَدًا ..

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ » - إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَبَايِعَةَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَسُولِ
اللَّهِ ، لَيْسَتْ لِحَسَابِ الرَّسُولِ ، وَلَا أَشْأَنَ مِنْ شَتُونِهِ الْخَاصَّةِ ، وَإِنَّمَا هِيَ بَيْعَةٌ خَالِصَةٌ
لِلَّهِ ، وَلِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، إِلَّا قَائِمٌ
بِأَمْرِ اللَّهِ ، قَائِدٌ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ..

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ » - هُوَ تَوْكِيدٌ لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، وَهِيَ
أَنَّ الْبَيْعَةَ لِلَّهِ ، وَأَنَّ الَّذِينَ أَعْطَوْا أَيْدِيَهُمْ مَبَايِعِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَعْطَوْا أَيْدِيَهُمْ
لِلَّهِ ، وَبَدَّ الرَّسُولَ الَّتِي صَاحَفَتْ هَذِهِ الْأَيْدِي الْمَبَايِعَةَ ، هِيَ - مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهِ -
نِيَابَةٌ عَنْ يَدِ اللَّهِ ..

وَهَذَا كَأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّنْثِيلِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « إِنْ اللَّهُ اشْتَرَى مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ
وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِيبِئْسَ كَيْدُ الَّذِينَ بَايَعْتُمْ بِهِ » .. فَالْأَمْرُ فِي ظَاهِرِهِ لَيْسَ بِبَيْعٍ وَلَا شَرَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ فِي
وَاقِعِهِ بَيْعٌ رَيْحٌ ..

قَوْلُهُ تَعَالَى :

* « سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا
يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
خَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » ..

هو إخبار من الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم ، بما سيلقاه به الذين تخلفوا من الأعراب عن دعوة الرسول لهم ، في السير معه إلى مكة ، لزيارة البيت الحرام ، وليكثر بهم أعداد المسلمين ، ليكون في ذلك ما يرهب قريشاً ، فلا تعترض سبيل النبي والمسلمين لزيارة بيت الله .. ولقد تقاعس هؤلاء الأعراب الذين كانوا يعيشون قريباً من المدينة ، وتعللوا بأعذار شتى ، وفي تقديرهم أن الذين يصحبون النبي في هذا السير ، لن يسلموا من القتل ، ولن يرجعوا إلى أهلهم أبداً ، وإنه لمو الهلاك الحق لهذه الجماعة التي استجابت للرسول ، وسارت معه .. إذ كيف يُمقل - وهذا تقديرهم - أن يواجه النبي والمسلمون قريشاً بهذا العدد من المسلمين ، الذين لا يتجاوز عددهم ألفاً ، وأن يدخلوا عليهم ديارهم ، ويطلبوا بلادهم ، وقد كانت قريش في أمس القريب ، في موقعة أحد ، تهدد المسلمين ، وتكاد تدخل عليهم المدينة ، وتستولى على ديارهم ؟

فلما سار النبي الكريم مسيرته بأصحابه الذين استجابوا له ، وتم صلح الحديبية بينه وبين قريش ، وأخذ النبي بأصحابه طريقه إلى المدينة ، وفتح الله له « خير » من غير قتال ، - لما كان هذا أخذ هؤلاء الخلفون من الأعراب يدبرون أمرهم ، ويُبدون المقولات التي يلقون بها النبي ، والمعاذير التي يمتدرون بها إليه ، عند رجوعه إلى المدينة ..

ومن تلك المقولات ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله تعالى :
« شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا » ..

وقد فضح الله سبحانه وتعالى كذب هذا القول ، وردّه على قائله ، فقال سبحانه :

« يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » أي أنه ليست الأموال والأهلون هي التي شغلت هؤلاء الأعراب عن الاستجابة لدعوة رسول الله ، ولكن

الذى أمسك بهم عن تبليية هذه الدعوة ، هو ما وقع فى نفوسهم من شبح الخطر الذى يترصد كل من يسير هذه المسيرة ، ويدخل على قريش ديارها ..

وقوله تعالى : « قل فن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً ؟ » - هو رد على هؤلاء الخلفين ، وعلى سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى ، وجعلهم بالله جل شأنه من سلطان مطلق فى هذا الوجود ، وأنه سبحانه هو الذى بيده مقاليد السموات والأرض ، وأن أحداً لا يملك معه ضرراً أو نفعاً ..

وقوله تعالى : « بل كان الله بما تعملون خبيراً » ، هو تقرير لتلك الحقيقة التى خفيت على هؤلاء الخلفين ، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يخفون وما يعلنون ، علم الخبير الذى لا تخفى عليه خافية ، فى الأرض ولا فى السماء ..

قوله تعالى :

* « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزيّن ذلك فى قلوبكم وظننتم ظن السوء وكفتم قوماً بوراً » .

هذا هو ما انطلوت عليه صدور الخلفين من أوهام وظنون ، تسلطت عليهم ، فأخذوا هذا الموقف الخاسر ، الذى عزلمهم عن مواقع الخير ، وحرهم ما ناله المؤمنون الذين ساروا فى مسيرة رسول الله ، من رضا الله عنهم ، ومن هذا الخير الذى امتلأت به أيديهم من غنائم خير ..

والبور : الهلاك .. والقوم للبور ، هم المالكون ، الذين خسروا الدنيا والآخرة جميعاً ، وذلك هو الخسران المبين ..

قوله تعالى :

* « ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا للكافرين سعيراً » .

هو بيان للجهة التي جاء منها هذا الهلاك والبوار لأولئك الخلفين ، وهو أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله ورسوله ، إذ لو كانوا مؤمنين حقاً لما كان منهم هذا للتخلف عن دعوة الرسول لهم . . . إذ الإيمان - في حقيقته - ولاء مطلق ، ومقاومة بلا تردد ، ولا مراجعة ..

قوله تعالى :

« وَكَانَ لِلَّهِ الْمُلْكُ وَاللَّسَّمَاتِ وَالْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » ..

هو إلفات إلى الإيمان الصحيح بالله سبحانه وتعالى ، وهو الإيمان القائم على اليقين بأن الله سبحانه ، له ملك للسموات والأرض ، وأنه وحده سبحانه ، يملك الضر والنفع ، فمن آمن بالله على هذا المفهوم واستيقنه ، فإنه - في سبيل الاحتفاظ بهذا الإيمان ، والدفاع عنه - يتحدث إلى الناس جميعاً ، لا يخاف سلطاناً ، ولا يرهب قوة ..

وقوله تعالى : « وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » - هو دعوة إلى الذين ساء ظنهم بالله ، أن يقيموا إيمانهم بالله على هذا المفهوم ، فإن هم فعلوا ، غفر الله سبحانه وتعالى لهم ما كان من تقصير في حق الله ، وسوء ظن به .

الآيات : (١٥ - ١٧)

« سَيَقُولُ الْخَلْفُونَ إِذَا أُنْظِلَّتْكُمْ إِلَى مَعَانِمٍ لِّتَأْخُذُوا بِهَا ذَرُونَا نَنْبَغِصْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَّنْ تَنْبَغِي مَوْنًا كَذَّبِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥)

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ آبَائِهِمْ أَذِلَّةٍ
 تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ بُسُلُونَ فَإِنْ طَعِمُوا بِوَيْسِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا
 كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى
 حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا
 أَلِيمًا (١٧) «

التفسير :

قوله تعالى :

* « سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون
 أن يبدلوا كلام الله قل ان تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل
 تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » .

هو إخبار من الله سبحانه وتعالى ، لما سيكون من هؤلاء المخلفين ، بعد
 أن يلتقوا بالنبي ، وقد رجع من مسيرته متصرا غانما ، من حيث قدروا
 الهزيمة ، والهلاك .. إنهم سيعرضون على النبي أن يقبلهم في المجاهدين إذا
 هو سار مسيرة كذلك المسيرة ، التي يكون منها اللطم والظفر .. وهذا ما يكشف
 عما في قلوبهم من إيمان زائف .. فهم إنما يكونون في المؤمنين المجاهدين ، إذا
 كان من وراء هذا الإيمان والجهاد ، سلامة ومغنم .. والإيمان - في حقيقته -
 هو بذل ، وتضحية ، غير منظور فيه إلى تحصيل كسب ، أو ظفر بمغنم ..
 وقوله تعالى : « إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم » -

بيان لغاية التي يتغياها هؤلاء الخلفون من الأعراب ، من هذا الأمر الذي يعرضونه على النبي بالسير معه إلى الجهاد ، وأنهم إنما يسرون حيث تكون هناك مغنم يملئون أيديهم منها ..

وقوله تعالى : « يريدون أن يبدلوا كلام الله » .. كلام الله : هو حكمه وقضاؤه ، وهو أن تكون المغنم من حظ المجاهدين ، لا أولئك الذين يتصيدون الفرص لتقع إلى أيديهم للمغنم من غير قتال .. وهؤلاء الخلفون لا يخرجون مع المجاهدين إلا إذا كان الخروج إلى مغنم من غير قتال ، وهذا من شأنه — لو حدث وان يحدث — أن يبدل حكم الله الذي جعل المغنم للمجاهدين ..

وفي هذا اللطم الذي جاء عليه الخبر ، تبيس للمخلفين أن يكون لهم في هذه المغنم نصيب ، لأن أخذهم شيئاً منها ، فيه تبديل لكلمات الله ، وإنه لا مبدل لكلمات الله ..

وقوله تعالى : « قل لن تتبعونا » هو تعقيب على قوله تعالى : « يريدون أن يبدلوا كلام الله » وتصريح بالحكم الذي تضمنه ، فإن من مضمون قوله تعالى : « يريدون أن يبدلوا كلام الله » أنهم لن يخرجوا مع المؤمنين ، لأن في خروجهم تبديلاً لكلمات الله ، ولا مبدل لكلمات الله ..

وقوله تعالى : « كذلك قال الله من قبل » .. الإشارة هنا هي إلى الحكم الذي جاء في قوله تعالى : « لن تتبعونا » .. أي مثل هذا الحكم الذي قضينا به عليكم ، وهو ألا تتبعونا ، كان قضاء الله فيكم وحكمه عليكم من قبل هذا الحكم الصريح الذي واجهناكم به ، أيها الخلفون ، فقد قال الله

من قبل فيكم : « يريدون أن يبدلوا كلام الله » — ومضمون هذا أنكم لن تخرجوا معه . .

هذا ، وقد اضطربت آراء المفسرين في هذا ، وكثرت مقولاتهم ، ولم نر فيما رأينا من آراء ومقولات ، ما نطمئن إليه . . فكان هذا رأينا للذي نرجو أن يكون صواباً . . والله أعلم . .

قوله تعالى : « فسيقولون بل تحسدوننا » — هو من مقولات الخلفين التي يمكن أن يقولوها ، ردًا على قول النبي والمؤمنين لهم : « لن تتبعونا » — وهو ردُّ أحقَّ جهول ، فيه مغالطة فاضحة . . إذ كيف يحسد المؤمنون ، وقد دُعوا من قبل إلى الجهاد ، فأبوا وتخلفوا ؟ وكيف وطريق الجهاد مفتوح على مصراعيه للمجاهدين حقًا ، الذين يريدون يجاهدوا وجه الله ، وإعلاء دين الله ؟ .

وقوله تعالى : « بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » أي أن هؤلاء الأعراب الخلفين ، إنما هم على عمى وجهل ، ولو أنهم كانوا على شيء من العلم بدين الله ، وبحقائق هذا الدين ، لما وقفوا هذا الموقف من الجهاد ، ثم لما كانت منهم هذا الاعتراض في طريق المجاهدين بهذا المطلق الجهول . . أما ما لهم من فقه قليل ، فهو ما كان من أمر الدنيا وشئونها ، ومع هذا فهو قشور من اللقمة ، لا يصل إلى شيء من لباب المعرفة ، وهذا مثل قوله تعالى : « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون » (٧ : الزوم) .

قوله تعالى :

* « قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد

تقاتلونهم أو يسلمون ، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تنولوا كما توليتم من قبل يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أليماً .

هذه دعوة إلى هؤلاء الخلفين ، تقطع عليهم مقولاتهم المؤمنين : « بل تحسدونا » . . . وم في هذه الدعوة مدعوون إلى قتال قوم أولى بأس شديد ، وأنهم مطالبون كذلك في هذا القتال أن يبقوا موقف المجاهدين حقاً ، وهو ألا يتحولوا عن القتال إلا إذا استسلم لهم العدو ، ودخل في دين الله . .

وقد اختلف المفسرون في هؤلاء القوم ذوى اللباس الشديد ، الذين سيُدعى هؤلاء الخلفون إلى قتالهم ، حين يُتَدب المؤمنون إلى قتالهم . .

ويذهب كثير من المفسرين ، إلى أن هؤلاء القوم هم فارس ، والروم . . وهذا غير صحيح من وجهين :

أولهما : أن قتال فارس والروم لا يكون فيه قتالهم إلى أن يدخلوا في الإسلام ، بل إنه يُكْتَفَى منهم بقبول الجزية في حال هزيمتهم ، وإياهم أن يدخلوا في الإسلام ، وإنما حكم القتل أو الإسلام هو في حق العرب وحدهم ، لأنهم هم الذين تقوم عليهم الحجة كاملة ، بتلك المعجزة التي في كتاب الله المعجز ، الذي جاء بأسانهم . .

والوجه الآخر ، هو أن هؤلاء المخاطبين الخلفين ، ينبغي أن تكون دعوتهم إلى قتال هؤلاء القوم بعد زمن قليل من وقت نزول هذه الآية . . . حتى لا يذهب الموت بكثير منهم ، إذ طال الزمن بهم ، وقاتل الفرس والروم جاء بعد نزول هذه الآيات ، بنحو عشر سنين . .

والذي يصحّ عندنا من هذه المقولات ، هو القول بأن القوم ذوى اللباس الشديد ، هم بنو حنيفة ، قوم مسيلة الكذاب ، الذين ارتدوا عن الإسلام ،

بعد وفاة النبي ، صلوات الله وسلامه عليه ، وكان ذلك بعد أربع سنين من نزول هذه الآية . .

وبنو حنيفة ، قد ارتدوا عن الإسلام ، بعد وفاة الرسول ، فندب أبو بكر - رضى الله عنه - المسلمين إلى جهادهم ، وقد حاربوا جيوش المسلمين حرباً قاسية ، حتى لقد استشهد من المسلمين أعداد كثيرة ، كان من بينهم سبعون شهيداً من القراء وحدهم ، كما يقول ذلك أصحاب المغازي . .

وهذا كله حديث عن مستقبل لم يحىء بعد ، وإنما هي أحداث ومواقف سوف تقع تبعاً ، ابتداء من نزول هذه الآيات . .
قوله تعالى :

« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَقُولْ يُسْذِبْهُ عَذَاباً أَلِيماً » .

رفع الحرج هنا عن هؤلاء الذين ذكرت الآية للكرامة صفاتهم ، إنما هو في مقام الجهاد في سبيل الله . . فهم هؤلاء مُعَقَّوْنٌ من الجهاد ، بحكم الأعذار التي معهم . . وقد رُتِبُوا ترتيباً تنازلياً . . فالعَمَى عذر قاطع ، لاشبهة فيه في الحرب ، وللعرج عذر غير ظاهر ، قد يكون معه عجز عن القتال أو قدرة عليه ، وأمر ذلك موكل إلى تقدير ولي الأمر ، وإلى ضمير صاحب الآفة ودينه . .

أما المرض ، فهو عذر يقابل عليه الخلفاء ، وأمره متروك تقديره للمريض نفسه ، وإلى ما يمليه عليه دينه . .

الآيات : (١٨ - ٢٦)

« لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (١٨) وَمَعَازِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٩) وَعَدَ كُمْ اللَّهُ مَعَازِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ بَيِّنَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢٠) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢١) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلُوا إِلَّا ذَبَابٌ مُنَّمْ لَا يُجِدُونَ وَرِيسًا وَلَا نَصِيرًا (٢٢) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ تَجِدَ إِسْنَةَ اللَّهِ تُبَدِّلَا (٢٣) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَمْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِجْلَهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَافُكُمُ فُجُورُهُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَغِيرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَمَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٢٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً » .

المؤمنون الذين رضى الله عنهم ، وشملهم بهذا الرضوان العظيم ، هم الذين كانوا مع النبي في الحديبية ، والذين بايعوه على قتال المشركين ، حين جاءت أخبار من مكة تقول : إن المشركين قد نالوا عثمان رضى الله عنه ، بسوء ، وقد كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بعثه إليهم ، ليخبرهم بأن للرسول وأصحابه إنفا جاءوا معتمرين زائرين للبيت الحرام ، ولم يجيشوا القتال . .

وقوله تعالى : « وأثابهم فتحاً قريباً » أى أن الله سبحانه وتعالى ، مع هذا الرضوان الذى شمل به المؤمنين من أهل الحديبية - قد فتح عليهم خير وملاً أبديهم من مغانمها ، وبهذا رجعوا وممهم حظ الدنيا والآخرة جميعاً .. ووصف للفتح بأنه قريب ، وذلك لقرب زمانه ، إذ كان على أيام من صلح الحديبية ، ثم لقرب تناوله ، إذ لم يلق المسلمون من أهل خير بلاء كثيراً ، بل سرعان ما استسلم يهود خيبر ليد النبي ، ونزلوا على حكمه . .

قوله تعالى :

« ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً » . .

هو معطوف على قوله تعالى : « وأثابهم فتحاً قريباً » . . أى وأثابهم مغانم كثيرة يأخذونها ، فى قتالهم المشركين ، والكافرين والمناققين ، ومنها غنائم هوازف فى موقعة حنين ، ثم تلك المغانم للكثيرة فى حرب فارس والروم . .

قوله تعالى :

« وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا » ..

هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وهم على طريق الجهاد ، بأنه سبحانه ، سيمكن لهم من مغانم كثيرة يأخذونها ، وأن هذا الذي أخذوه في «خير» ليس إلا ثمرة معجلة من ثمار جهادهم ، وإلا باكورة من برا كبر هذا الثمر ..

وقوله تعالى : « وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ » .. المراد بالناس هنا هم من واجههم النبي والمسلمون في مسيرته تلك ، وهم أهل مكة ، وأهل خيبر ، فهؤلاء ، وهؤلاء ، لم يدخلوا مع المسلمين في حرب ، بل عاقاهم الله من هذا البلاء ، وأعطاهم ثمرته ، فسلبت لهم قریش بحق دخولهم مكة ، والطفواف بالبيت الحرام ، واحتسب لهم يهود خيبر ، وسلموا لهم ما بين أيديهم من أموال ، وزروع ..

وقوله تعالى : « وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ » معطوف على محذوف ، يفهم من قوله تعالى : « فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ » أى لتكون هذه الغنائم جزاء طيبا لكم ، وليكون منها آية للمؤمنين ، يرون فيها أن الله سبحانه وتعالى غنى عن الجهاد ، وأنه سبحانه قادر على أن يفتح لهم البلاد ويخضع لهم للعباد من غير قتال .. ولكن هذا يحرم المجاهدين فضل الجهاد ، ولا يحملهم في مكانهم أولى به من غيرهم ، من رضوان الله ، ومن الغنائم التي ينالها المجاهدون ..

وقوله تعالى : « وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا » معطوف على قوله تعالى : « وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ » أى وليكون لكم من هذه الآية ، ما يملأ قلوبكم

إيماناً بالله ، و يقيناً بدينه ، حيث ترون آثار لطف الله سبحانه ، وشواهد قدرته ..

قوله تعالى :

« وأخري لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً » ..

الأخري : هي مكة ..

وقوله تعالى : « لم تقدروا عليها » صفة لمكة ..

واللغى ، أنه إذا كان لكم في مقام خبير ، وفي غلبكم عليها - إذا كان لكم في ذلك آية ، فإن لكم في أهل مكة آية أخرى ، إذ كان للمشركون في صراع طويل معكم ، وكانت الحرب بينكم وبينهم سجالات ، وأنكم لم تقدروا أن تبالوا منهم الاستسلام لكم .. ثم هأنتم هؤلاء ترون وقد جئتموهم لغير حرب ، وفي عدد قليل ، ومع هذا فقد ذلّوا بين أيديكم ، وطلبوا عقد هدنة معكم ، وليس ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بهم ، وأخذ على أيديهم ، وأوقع الرعب منكم في قلوبهم ..

قوله تعالى :

« ولو قاتلكم الذين كفروا لقاتلونكم لا يجدون ولياً ولا نصيراً » ..

أي أنكم أيها المؤمنون لا تقاتلون عدوكم بكثرتهم ، ولكن تقاتلونهم بإيمانكم بالله ، وتوكلكم عليه ، وإخلاص نيتكم له ، وهذا هو ضمان النصر لكم من ربكم ..

ولو أن هؤلاء المشركين - وهم في عدّهم ، وشوكتهم ، وفي بلدهم وبين أهلهم - لو أن هؤلاء المشركين ، قاتلوكم يوم الحديبية ، لنصركم الله عليهم ، ولولوا الأدبار منهزمين ، ثم لا يكون لهم ولي يقوم لهم ، ولا ناصر يفرع لنصرهم .. وهذا حكم مطلق على ما سيكون بين المسلمين والمشركين ، منذ نزول هذه الآية .. فإن أى لقاء سيلةتمى فيه المسلمون بالمشركين ، لن يكون للمشركين فيه إلا الهزيمة ، التى لا يقبلهم منها ولي ولا نصير ..

وقد تحقق هذا ، فلم يكن بين المسلمين والمشركين بعد الحديبية حرب ، وإنما كان من المشركين استسلام ، وإسلام ، فى يوم الفتح ..
قوله تعالى :

« سَفَاةَ اللَّهِ التى قد خلت من قبلُ ولن تجد لسنة الله تبديلاً » ..

« سفة » منصوب بفعل محذوف ، وتقديره ، لقد سنّ الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المشركين سفة الله التى قد خلت من قبل ، وهى سفة الله فيما بين أولياء الله وأولياء الشيطان ، بين أهل الحق ، وأهل الباطل .. وسفة الله : هى حكمه ، وقضاؤه ..

وحكم الله وقضاؤه ، هو نصره الحق وخذلان الباطل ، كما يقول سبحانه :

« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فإذا هو زاهق » - ويقول تعالى :
« كتب الله لأغلبن أنا ورسلى .. إن الله قوى عزيز .. » (المجادلة : ٢١)
قوله تعالى :

« وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا » ..

يُجمع المفسرون على أن ما تشير إليه الآية من كف أيدي المشركين عن المؤمنين ، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين - إنما هو عن صلح الحديبية ..
ولكن قوله تعالى : « بطن مكة » يردّ هذا القول .. فالؤمنون لم يدخلوا مكة عام الحديبية ، بل ولم يظفروا بالمشركين للظفر الذي يمسك لهم منهم ..
والذي زاه - والله أعلم - أن هذا إنما كان يوم الفتح ، حيث دخل للنبي - صلى الله عليه وسلم - مكة ، على رأس جيش من عشرة آلاف مقاتل ، وأن قريشاً قد فرغت لهذا ، واستسلمت من غير قتال ، طالبة الأمان من رسول الله ، بعد أن مكّن الله له من رقابهم ، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه قوله الخالدة : « ماتظنون أني فاعل بكم » ؟ - إنهم الآن بين يديه ، وفي متناول سيوف المسلمين ، وإن للنبي قد ملككم مأسكا مطلقاً ، يتصرف فيهم كيف يشاء ..

ولم يجد القوم جواباً يجيبون به على هذا التحدي ، الذي يستثير الحماية ، ولكن لم يكن للقوم بعد مارأوا من جيش المسلمين - لم يكن عندهم بقية من حمية تستثار ، فكان جوابهم للنبي ، هذا الجواب الذليل المستسلم :

« أخ كريم ! وابن أخ كريم ! » ..

ألا لقد ذلت جباه التكبرين ، ورغمت أنوف المتعاليين ! !

وقد كان رد النبي الكريم ، سمحاً كريماً ، كما هو شأنه في جميع أحواله ..
فقال صلوات الله وسلامه عليه : « أذهبوا فأنتم الطلقاء » ! !

لقد أطلقهم بتلك الكلمة الطيبة للكريمة من الأمر ، وحفظ عليهم دماءهم التي كانت مهددة !

ولا يمتز على هذا الرأي الذي ذهبنا إليه ، بأن الآية تحدث عن أمر

وقع فعلا ، وذلك في قوله تعالى : « كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ .. » بلفظ الماضي ..

والجواب على هذا من وجهين :

أولهما : أن الإخبار عن المستقبل بالفعل الماضي ، إشارة إلى تحققه ، وأنه إن لم يكن قد وقع ، فهو واقع لاشك فيه ..

وثانيهما : أنه قد تكون هذه الآية نزلت بعد فتح مكة ، ثم أخذت مكانها من السورة ، لتكون إلى جانب أحداث الحديبية التي تلت في الرسول الكريم قوله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » .. فهذا الفتح يطوى في كيانه فتح مكة ، وإن كان فتحها لم يقع بعد ..

قوله تعالى :

« م الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدًى مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حُلَّةٌ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوا أَنْ تَطْئُوهُمْ فَتَصِيَّبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » ..

هو بيان السبب الذي من أجله أخذ سبحانه المشركين بالخزى والخذلان ، وسن بهم سفته - سبحانه - في الذين خلوا من قبل .. ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله ، وصدّوا النبي والمسلمين عن المسجد الحرام ، ومنعوا الهدى أن يبلغ حِلَّةً من البيت للعتيق ..

والخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه ، وللمؤمنين معه ، الذين واجههم للمشركون يوم الفتح ..

وفي هذا إلقات للنبي وأصحابه إلى حالم التي كانوا عليها يوم الحديبية وإلى حالم اليوم من القوة ، والتمسك من قريش ، وأن سيف الباطل الذي كانت

تضرب به قریش فی وجوه المسلمین ، وتلجئهم إلى الفرار من ديارهم -- هذا
السيف قد تحطم على صخرة الحق ، وخَذَلَ أهله في الموقف الحاسم ، في ساعة
العسرة ..

لقد استدار الزمن ، وأصبح الضملاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق
إلا أن يقولوا ربنا الله - أصبحوا أصحاب هذا البلد الذي أخرجوا منه ، وصار
إلى أيديهم أن يُخرجوا أو يَمُتُوا أولئك الظالمين الضالين الذين أخرجهم
بالأمر من ديارهم ..

هذا بعض ما وقع في مشاعر كل من المسلمين والمشركين من تلك المواجهة
التي كانت بينهما يوم الفتح ، كلٌ منهما يراجع مسيرة الأحداث التي جرت
بينهما ، حتى إذا انتهوا إلى يوم الفتح هذا وجدوا مفارقات بعيدة بين بدء
الأحداث ونهايتها ، حيث انقلبت الموازين ، وتبدلت الأوضاع ، وأصبح الذين
كانوا لا يملكون شيئاً ، يملكون كل شيء ، وصار الذين كانوا يملكون كل
شيء لا يملكون شيئاً .. و « إن في ذلك لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ » ..

قوله تعالى : « والهدى معكوفاً » هو معطوف على ضمير النصب في قوله
تعالى : « وصدوكم عن المسجد الحرام » أي وصدوكم وأنتم محرمون عن أن
أن تطوفوا بالبيت الحرام ، وصدوا الهدى وهو معكوف عن أن يبلغ
محله ..

والهدى ، ما يُهدى للبيت الحرام من بهيمة الأنعام ..

والمعكوف : أي المحبوس على هذه الغاية ، والموقوف عليها ، فلا يتصرف
فيه ببيع ولا بغيره ..

قوله تعالى : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم
فتصيبكم منهم معرفة بغير علم » ..

جواب لولا محذوف ، دل عليه المقام ، وهو مقام تهديد للمشركين ، وتذكير لهم ، بحفاياتهم الشنيعة على الدعوة الإسلامية ، وعلى المسلمين .. والتقدير : لولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين يعيشون مع هؤلاء للمشركين ولم يملئوا إيمانهم ، وأنهم قد يؤخذون بما يؤخذ به المشركون لو وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين - لولا هذا لسلطكم الله عليهم يوم الفتح ، وهم تحت أيديكم ، ولذهب سيوفكم بكثير من تلك الرؤوس التي كانت تسكيد للإسلام وتسوق الأذى والضر إلى أهله ..

وقوله تعالى : « لم تعلموهم » هو صفة للمؤمنين والمؤمنات ، أى أن هؤلاء الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ، كانوا يُسِرُّون إيمانهم ، ويُمسكون به في قلوبهم .. خوفاً من أهلهم المشركين - فهم في نظر المؤمنين مشركون ، يؤخذون بما يؤخذ به المشركون ، لأنهم لا يعلمون عن إيمانهم شيئاً ..

وقوله تعالى : « فتصيبكم منهم معرفة بغير علم » ..

المعرة : المذمة ، والعائبة التي تعيب الإنسان وتقصه ..

وفي إسناد المعرة إلى هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الذين يُسِرُّون إيمانهم ، في قوله تعالى : « فتصيبكم منهم معرفة » - في هذا إشارة إلى أن الذى يتوجه إلى المسلمين بالعلوم والمعيب هم أولئك المؤمنون والمؤمنات أنفسهم ، لأنهم هم الذين يعلمون أنهم مؤمنون ، وأنهم قتلوا بيد إخوانهم المؤمنين ، الذين خفي عليهم إيمانهم ..

وقوله تعالى : « ليدخل الله في رحمته من يشاء » - هو تعليق لفهوم المخالفة من جواب للشرط المحذوف ، أى لولا رجال مؤمنون ، ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم ، فتصيبكم منهم معرفة بغير علم - لولا هذا لسلطكم الله على المشركين ، ولكنه سبحانه لم يسلطكم عليهم ، ليدفع عنكم المعرة ، بما تصيبون

من المؤمنين والمؤمنات ، وليدخل في رحمته من يشاء .. فإن الله سبحانه في هؤلاء المشركين من يريد لهم الدينه ، ويدخلهم في رحمته ، ولهذا مد لهم في الأجل ، ودفع عنهم أيدي المسلمين من أن تقضى عليهم ، وذلك ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ، وليدخل في رحمته من يشاء من هؤلاء المشركين ..

وقوله تعالى : « لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً » أى لو انفصل هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين أرادهم الله للإيمان - لو انفصل هؤلاء وهؤلاء عن كيان المشركين ، الذين لن يؤمنوا بالله أبداً ، لو انفصلوا عنهم لعذب الله سبحانه الذين كفروا منهم عذاباً أليماً ، بأن يسلطكم عليهم أو يرسل عليهم عذاباً من عنده ، ولكن الله سبحانه - حياً للمؤمنين والمؤمنات ودفعاً لما يلحقهم من مكروه إذا نزل العذاب بهؤلاء المشركين الذين يخاطبونهم ويمتزجون بهم - لم ينزل عذابه في الدنيا بهؤلاء المشركين الذين لن يؤمنوا أبداً ، وأنظروهم إلى يوم الدين ..

وهكذا أكرم الله المؤمنين ، فلم يفجهم في أهليهم من المشركين ، ولم يرهم ما يسوؤهم فيهم ، وهكذا يصنع الله لأوليائه ..

قوله تعالى :

* « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحية حية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شئ عليماً » ..

الحية الغيرة ، والألفة ، وهى التى تحتوى بها الحرمات .. وهى محمودة إذا كانت في جانب الحق ، والعدل والإحسان ، ومذمومة إذا كانت في جانب الهوى والسفه ، والضلال ..

وحية الجاهلية ، حية استعلاء ، وتناول بغير حق ، لا يضبطها عقل ، ولا تسويها حكمة . .

أى أنه على حين امتلأت قلوب المشركين الذين كفروا من حية الجاهلية ، وغذوها بهذه المشاعر للكاذبة الفاسدة ، بما كان لهم من قوة ظاهرة على المسلمين - فإن الله سبحانه وتعالى حين منح المسلمين القوة ، ومكن لهم من هؤلاء الكافرين ، حرس هذه القوة من أن تكون أداة بغى وعدوان ، فأزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ، ونزع ما فى قلوبهم من حفيظة على المشركين وألزمهم كلمة التقوى ، وهى الكلمة التى عفا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بها عن المشركين ، حين قال لهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » - فهذه الكلمة التى لا يقولها فى هذا المقام إلا رسول الله ، وهو أحق بها وأهلها من دون الناس جميعاً ، والمؤمنون هم على هذا المورد الطيب الذى ورده الرسول ، فهم بهديه مهتدون ، وعلى سنته قائمون . .

الآيات : (٢٧ - ٢٩)

* « أَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤُوبَا بِالْحَقِّ لَقَدْ خُلِنَ الْمُتَّجِدِ الْخَرَامَ
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ آسِنِينَ مُخْلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ
 تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
 بِالْهُدَىٰ وَدِينٍ أَلْحَقٍ لِّيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (٢٨)
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
 رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ
 أَثَرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزِيعٍ أَخْرَجَ

شَطَطُهُ فَأَزْرَهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَمَوَى عَلَى سُوْقِهِ بِمُجِيبِ الزُّرَّاعِ لِيَمْنِيظَ بِهِمُ
الْكَفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا (٢٩) «

التفسير :

قوله تعالى :

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فلم مالم تعملوا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً » ..

هو رد من الله سبحانه وتعالى على ما وقع في نفوس بعض المسلمين من مشاعر القلق ، والاضيق ، والاثمام ، لما فاتهم من دخول المسجد الحرام يوم الحديبية ، وقد جاءوا إليه وهم على يقين بأنهم داخلوه ، تصديقاً للرؤيا التي رآها النبي وأخبرهم بها ..

فقوله تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » تصديق لرؤيا الرسول الكريم ، وأنها رؤيا من الله ، وأنها الصدق المطلق ، والواقع المحقق ، وإن كان تأويلها لم يحىء بعد ..

وقوله تعالى : « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين » - هو جواب لقسم محذوف ، وهذا القسم هو تأكيد هذا الخبر الذي ينبر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين ، وأنهم داخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ، لا تمرضهم قريش ، ولا يقع منها ما يسوؤهم ، وأنهم سيقضون عمرتهم ، ويحلقون ويقصرون ، إيداناً بالحل من العمرة وإحرامها ..

والتحليق ، هو أن يحاق بعضهم لبعض شعورهم ..

والقصير ، هو قص الشعر .. ولو بضع شعرات منه .

وقوله تعالى : « فاعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً » - أى أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر للنبي والمسلمين دخول المسجد الحرام هذا العام ، لأمرٍ أراده ، وحكمة لا يعلمها إلا هو ، فصرف المسلمين عن دخول مكة هذا العام ، وجعل بين صرفهم عنها ، ودخولهم إياها الذى وعدها به - جعل بين هذا الوقت وذلك ، فتحاً قريباً ، هو فتح خيبر ..

فكان للمسلمين من ذلك فتحان : فتح قريب ، هو فتح خيبر ، وفتح يأتى بعده ، هو فتح مكة ..

قوله تعالى :

« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً » أى الذى جعل من دون ذلك فتحاً قريباً ، هو الله سبحانه ، الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليكون على يديه تبليغ هذا الدين ، الذى سيجمعه الله فوق كل دين .. وهذا وعد من الله سبحانه ، وكفى بالله شهيداً على هذا الوعد الذى لن يخلف أبداً ..

قوله تعالى :

« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيامهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيماً » .

بهذه الآية الكريمة تحتم سورة « الفتح » .

وبهذا الفتح الذى وعد الله المؤمنين تقوم دولة المسلمين ، وبأخذ مجتمعهم مكانه فى الحياة ، ويرى الناس وجه الإسلام فى هذا المجتمع .

والصفة التى تغلب على هذا المجتمع ، ويُعرف بها فى الناس ، أنه مجتمع شديد الغلظة على الكفار ، الذين يحادّون الله ورسوله ، فلا يكون بينه وبين الكافرين ولا أوا مودة يُجارُ فيها على دين الله ، أو يُنتقص بها حق من حقوق المسلمين . هذا حالهم مع أعداء الله .. أما هم فيما بينهم فهم رحماء ، تفيض قلوبهم حناناً ورحمة ومودة ، تجمعهم أخوة بارّة فى الله ، وفى دين الله ..

هذا ما نطوى عليه صدورهم ، وتفيض به مشاعرهم ، نحو أعداء الله ، وأوليائه ..

أما ما يراه الناس من مظاهر أمرهم ، فهو اجتماعهم فى الصلاة ، وتولية وجوههم جميعاً لله .. يركعون معاً ، ويسجدون معاً .. يريدون بذلك مرضاة الله ، ويتفنون فضله وإحسانه ..

فإذا لم يرم الرأى فى مقام الصلاة ، رأى منهم أثر هذه للصلاة ، وما يترك للسجود على جباههم من آثار ، هى سمة المسلم المصلّى ، وهى للشارة التى تشير إليه ، وإلى الدين الذى يدين به ..

وهذا يعنى أن للصلاة هى شعار المسلم ، وأن من لا يؤدّها لا نظير عليه سمة الإسلام ، ومن هذا كانت الصلاة الركن الأول الذى يقوم عليه الإسلام بعد الإيمان بالله .. وفى الحديث : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » .. وفى الحديث أيضاً : « العهد بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر » .. يريد تركها عامداً مفكراً .

وقوله تعالى : « ذلك مثلهم في التوراة » أى هذه للصفة هى صفة المسلمين
التي وصفهم الله بها في التوراة ..

والإشارة : إما أن تكون إلى جميع هذه الأوصاف ، وإما أن تكون
إشارة إلى قوله تعالى : « سيام في وجوههم من أثر السجود » ..

وقوله تعالى : « ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا
الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا » ..

الشطأ : أول ما يبدو من النبات على ظاهر الأرض ، وشاطئ الشيء ،
حافته .. أى ومثل المؤمنين الذين مثلهم الله سبحانه وتعالى به ، في الإنجيل ، هو
الزراع ، يبدأ بذرة هامة في الترى ، فإذا أصابها الماء ، اهتز كيانها ، ودب
ديب الحياة فيها ، وأخذت بهذا الرصيد القليل من الحياة التي سرت فيها -
أخذت تحاول جاهدة أن تصافح النور ، وأن تلتصق لها طريقاً إليه ، من بين
هذا الظلام المطبق عليها ، ثم سرعان ما يطلع لها اسان تتحسس به الطريق إلى
النور ، وتتذوق به نسمة الحياة ، وإذ شيء أخضر صغير ، لا يكاد يرى ، يطل
على الحياة في استحياء ثم لا يلبث أن يؤازره آخر مثله ، ثم ثالث ورابع ..
وهذا هو الشطأ ، وجمعه شطآن ..

وشيثاً فشيثاً تنمو هذه للشطآن ، وتعلو ، ويتخلى لها ساق تقوم عليه ،
وأوراق تكسو هذا الساق ، وفروع وأغصان ، وأزهار ونمار ، حتى يكون من
ذلك نخلة باسقة ، أو درحة عظيمة .

وهكذا المسامون ، بدءوا بذوراً كهذه البذور التي طال حبسها عن الأرض ،
حتى إذا امتدت إليها يد الزارع ففرسها في الأرض ، وساق إليها ماء ،

وتعدها بالرعاية والرى ، طالت ، وانداحت ، وأزهرت ، وأثمرت ،
وملأت وجه الأرض المغيرة ، حسناً ، وجمالاً ، وخيراً ..

وشبه المسلمون بالزرع لأنهم كثير ، ولأن كل واحد منهم له ذاتيته إلى
جانب هذه الشجيرات الكبيرة التي يضمها الحقل ..

وقوله تعالى : « لينظ بهم الكفار » - هو إشارة إلى هذا الزرع
الطيب ، الذي يملأ العين سروراً ورضاً ، وهو في الوقت نفسه يملأ قلوب
الكافرين حسرة وحسداً ..

وقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
وأجراً عظيماً » إشارة إلى أن وصف المؤمنين لا يتم إلا بالعمل الصالح
وأن الذين لهم المغفرة والأجر العظيم من الله ، هم الذين آمنوا وعملوا
الصالحات ، لا المؤمنون على إطلاقهم .. وهذا هو السر في قوله
تعالى : « منهم » الذي يعزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، عن
الذين آمنوا ولم يعملوا الصالحات .. فهم وراء غير أولئك ..

« هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون »

٤٩ - سورة الحجرات

نزولها : مدنية

عدد آياتها : ثمانى عشرة آية ..

عدد كلماتها : ثلاثمائة وأربعون كلمة .

عدد حروفها : ألف وأربعمائة وأربع وسبعون حرفاً .

مناسبتها للسورة قبلها

كان صدّ المسلمين عن البيت الحرام ، وقد جاء بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة معتمراً ، واعدأ بإمام أن يدخلوا المسجد الحرام ، وأن يخلقوا ويقصروا ، وقد كان النبي رأى في منامه رؤيا تأولها هذا للتأويل وأخبر أصحابه بها - كان هذا للصد داعية إلى إثارة هياج في نفوس المسلمين ، وإلى جريان كثير من اللفظ على أنسنتهم - فجاءت سورة الحجرات ، بعد أن رأوا من آيات الله ما رأوا ، وبعد أن صدقت رؤيا الرسول الكريم ، ودخلوا المسجد الحرام آمنين ومخلقين - جاءت تحمل إليهم هذا الأدب الإلهي الذي يؤدبهم الله سبحانه وتعالى به ، وقيمهم على طريقه ، مع النبي الكريم ، وفي الإيمان به إيمان يقين ، لا يخالطه شيء من ريبه أو شك ، كما سنرى ذلك فيما جاء في مطلع السورة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٥)

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَاشِقٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

فَوْقَ صَوْتِ النَّسِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
 أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ
 أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤) وَلَوْ أَتَوْا أُتِهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ
 خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) «

التفسير :

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

صَمِيعٌ عَلِيمٌ » :

التقديم بين يدي الله ورسوله ، هو السابق بقطع الأمر دونهما ، وبמידأ
 عن الحكم الذي يقرره الله سبحانه وتعالى لهم في كتابه ، وسنة رسوله ..

وفي الآية السكينة عتاب للمؤمنين ، الذي لفظوا بما لفظوا به في صلح
 الحديبية ، وهو في الوقت نفسه تأديب عام لهم ، وإقامتهم بالمسكان الذي ينبغي أن
 يكونوا فيه من أمر الله ورسوله .. فإذا قضى الله ورسوله أمراً ، لم يكن لمؤمن بالله
 ورسوله خيار في هذا الأمر .. فأما المتابعة في ولاء ورضاً وغبطة ، وإما حل
 لعقد الإيمان الذي عقده مع الله ورسوله .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وَمَا كَانَ
 لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوَدَّةٍ ، إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا » .

فقوله تعالى : « لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » أي لا يكن لكم أمر

تفردون به دون أمر الله ورسوله ، فلا تقطعوا أيها المؤمنون أمراً يقوم على خلاف ما أمر به الله ورسوله .

وقوله تعالى : « واتقوا الله » أى استقيموا على تقوى الله ، بطاعته وطاعة رسوله ، وامتنال أمره ، ومقاومة رسوله ..

وقوله تعالى : « إن الله سميع عليم » أى يسمع ما تقولون ، ويعلم ما لا تقولون مما تخفونه فى صدوركم .. فيجازيكم بما كان منكم من حسن أو سوء ..
قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » .

هو من تمام أدب المؤمنين مع رسول الله ، الذى ينبغى أن يكون صوته أعلى الأصوات ، وكلمته رائدة الكلمات وهاديتها .. ورفع الصوت بين يدى النبي ، فيه استخفاف ، وفيه تجرد من مشاعر الهيبة والإكبار ، وجفاف من عواطف الحب والولاء .. فالكلمات التى تصدر فى مقام الجلال والإكبار ، كلمات ضامرة ضاوية ، أمام ما يروعها من هيبة وجلال .. والكلمات التى نخرج من أفواه المحبين كلمات مستحبة ضارعة بين يدى من يحبون ..

والمسلمون فى حضرة النبي الكريم ، يشهدون أروع آيات العظمة والجلال ، وحديثهم إليه ، إنما هو حديث يفيض من قلوب مملأها الحب ، وخالط شفافها .. وإنه لا يجتمع مع هذا أن يرتفع صوت من مؤمن فى حضرة الرسول ، فإن ارتفع فلن يكون إلا دون صوت النبي ..

وقوله تعالى : « ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » .

المراد بالقول هنا ، ما يكون بين الأصدقاء والإخوان من معاتبات تنحل

فيها عَقْدُ أَسْنَتِهِمْ ، ويجهرون فيها بما يتخرجون من الجهر به في غير خلواتهم مع من يكونون على شاكلتهم ، وفي مستوى مكاتبتهم بين الناس ..

فالجهر بمنزل هذا القول ، وإن لم يرتفع به الصوت فوق صوت النبي ، فيه دلالة على عدم الاحتشام والحياء في حضرة رسول الله ، الأسر الذي لا يليق أن يكون من مؤمن بالله ورسوله ، ولا يلتقي مع التوقير لرسول الله ، الذي دعا الله سبحانه المؤمنين إليه في قوله سبحانه : « لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَعَزُّوهُ وَنُقَرِّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » ..

وقوله تعالى : « أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » ..

حَبِطَ الْأَعْمَالُ : إِبْطَالُهَا ، وَحَرَمَانُ أَصْحَابِهَا الثَّمَرَةَ الْمَرْجُوءَةَ مِنْهَا ..

والسؤال هنا : كيف تحبط أعمالهم بعملٍ يملونه ولا يشعرون بالآثار المترتبة عليه ؟ وهل يؤاخذ الإنسان على ما يمله عن غفلة وجهل ؟

والجواب على هذا — والله أعلم — أن هذا تحذير من أن يكون من المؤمنين شيء من هذا المنهى عنه ، مستقبلاً ، بعد أن نهام الله سبحانه وتعالى عنه .. فالإِغْوَاضَةُ على ما نهوا عنه ، إنما تبدأ من بعد تلقبهم هذا المنهى .. ولأن مثل رفع الصوت ، والجهر بالقول ، مما قد يكون من بعض الفاسط طبيعة لازمة ، أو عادة متحكمة ، فقد جاء هذا التحذير ليقتبته المؤمنون وهم بين يدي النبي ، وليحرسوا أنفسهم من أن ينزلقوا ، تحت حكم الطبيعة أو للمادة ، إلى هذا المزلق الذي تضيق فيه أعمالهم للطبيعة من غير أن يشعروا أنهم يأتون منكراً ، أو يقصدون إساءة أدب في حضرة الرسول !

وهذا ، وإن كان من غير قصد ، هو مزلق إلى ما يكون عن قصد ، ووعي ، بعد أن يصبح ذلك عادة مألوفة ..

قوله تعالى :

« إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم » ..

هو بيان لما لهذا الأدب الذى يأخذ به المسلمون أنفسهم بين يدى رسول الله ، من ثواب عظيم ، وأجر كبير عند الله ..

وقوله تعالى : « يفضون أصواتهم عند رسول الله » أى يخفضونها حياة وإجلالا .. وفى التمييز عن خفض الصوت بالفض الذى هو من شأن النظر ، إذ يقال غَضَّ فلان بصره ولا يقال غَضَّ صوته — فى هذا التمييز إعجاز من إعجاز النظم للقرآن ، الذى نعمله كلمات الله متحدة الجن والإنس جميعاً .. ذلك أن خفض الصوت إنما يكون عن مشاعر الحياء ، التى من شأنها أن تفكسر معها حدة البصر ، فلا يستطيع المرء أن يملأ عينيه من يها به ، ويحمله ، ويوقره .. فهو إذا نظر غَضَّ بصره ، وإن هذا الغض من البصر يستولى على مخارج الصوت أيضاً ، فيحبس للصوت عن أن ينطلق إلى غايته ، بل يكسر حدته ، كما كسر حدة النظر ..

ففى قوله تعالى : « يفضون أصواتهم » إشارة ضمنية إلى غض البصر حياء ، وأن سلطان الحياء هو التحكم فى هذا المقام . وهكذا ينساق الغض على الأبصار ، والأفواه جميعاً .

وقوله تعالى : « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » إشارة إلى أن قلوب هؤلاء المؤمنين الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله قد أعدها الله سبحانه وتعالى وأرادها لتكون مستقرأ ومستودعاً للتقوى ، وهذا هو السر فى تمضية الفعل « امتحن » باللام ، فى قوله تعالى « للتقوى » مع أن الأصل فى فعل الامتحان أن يتعدى بالباء ، فيقال : « امتحنه بكذا ، لا لكذا » .

وفي هذا ما يشير إلى أن تلك القلوب التي يفضّ أصحابها أبصارهم عند رسول الله ، قد امتُحنت فعلاً بالتقوى ، وقد نجحت في هذا الامتحان ، فأصبحت قابلة للتقوى ، متجاوبة معها .. فقد يُمتحن الإنسان بالشئ ، ولا يقبله ، ولا يتجاوب معه .. أما إذا امتحن للشئ ، واختير له ، فإن ذلك يعني أنه أهل لهذا الامتحان ، وخاصة إذا كان الاختيار له ، هو الحكيم العليم ، رب العالمين ..

ولهذا ، فإن قوله تعالى : « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » هو خبر لقوله تعالى : « إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله » بمعنى أن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله هم من أهل التقوى .. فهذا هو حكمهم عند الله ..

وقوله تعالى : « لهم مغفرة وأجر عظيم » خبر ثان لقوله تعالى : « إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله » بمعنى أنهم أهل للتقوى ، وأنهم مجزيون من الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم ..

وفي الآيات السكرية ما يكشف عن جانب عظيم من أخلاقيات الإسلام ، وآدابه للعالية ، فيما يُعرف اليوم بالدبلوماسية السياسية ، التي تفرض على الناس مراسم من الأدب في حضرة الملوك ، والرؤساء ، والقادة ، والزعماء ، وأصحاب السيادة والسلطان ..

ولكن شتان بين أدب الإسلام ، الذي ينبع من مشاعر صادقة ، ويفيض من قلوب عامرة بالحب ، خفاقة بالولاء ، وبين هذا الأدب التمثيلي المصطنع ، الذي لا يتجاوز للكلمات التي تردها الألسنة ، والحركات التي تصطنعها الأجسام !! إنه أدب أشبه بأدب القروود بين يدي مؤدبها .

والأفْلَتَنُضَعُ الرقاب ، وتنخفض الجباه أمام هذا الأدب الإسلامى ،
ولتُخْرَسَ الأسماء التى ترمى بالتهم فى وجه هذا الدين الذى جمع للفضائل
كلها ، وللذى يقود ركب الحضارة فى أعلى مستوياتها ، وأروع مظاهرها . .
إنه ليس دينَ بداوة جافية غليظة ، كما يتغرض للتغرضون ، بل إنه دينُ
للدنية الخالصة من شوائب الزيف ، وطلاء الخداع !! .

قوله تعالى :

« إِنْ الَّذِينَ يَبَادُونُكَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ » -
هو إلفات إلى النبي الكريم | بهذا العُذر الذى يقدمه الله سبحانه وتعالى
إلى الرسول العظيم ، عن هذا الجفاء ، وتلك الغلظة ، مما يفلب على أهل
اللبادية ، الذين يجيئون إلى النبي ، فينادونه من وراء الحِجرات التى
كان يتخذها للنبي سكناً له مع أهله . . فهؤلاء الأعراب لم يتأدبوا بأدب
الإسلام ، بعد ، ولم تظهر عليهم آثاره ، وإنهم لجديرون بأن يقابلوا من النبي
بالتسامح ، وأن يُعذروا لهذا الجفاء البادى منهم . .

قوله تعالى :

« وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى نَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
هو إلفات إلى هؤلاء الأعراب ، وتوجيه حكيم رفيق بهم ، إلى هذا الأدب
الذى لم يأنفوه بينهم . .

وفى قوله تعالى : « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » - تطمين لهؤلاء الأعراب للذين
قد بقع منهم هذا الفعل ، وأنهم فى سعة من رحمة الله ومغفرته ، إذا هم أخذوا
بأدب القرآن ، ونزعوا عما غلبتهم عليه طبيعتهم . . كما أنه دعوة إلى النبي
الكريم ، أن يغفر ويرحم ، فقد غَفَرَ الله ورحم . . !

الآيات : (٦ - ١٣)

* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا إِلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦) وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَنَنِسْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضَلَّأَ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٨) وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَقِيَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبَقِيَ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِغِسِّ الْأُصْبُعِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

التفسير :

في هذه الآية استكمال للأدب الذي تُحكم به الروابط التي ينبغي أن تقوم بين أفراد المجتمع الإسلامي ، بعد أن بيّنت الآيات السابقة الأدب الذي ينبغي أن يتأدّب به المسلمون في حضرة النبي الكريم ..

وقوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِهِ فَنُصَبِّحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » ..

النبا : الخبر ذو الشأن ، وأصله من النبوة وهو الظهور ، والخروج عن المألوف ..

قيل إن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن عتبة ، وقد بعثه النبي إلى بني المصطلق ، ليجمع مال الصدقة منهم .. فلما أشرف عليهم .. وكانوا قد علموا بمقدم مبعوث رسول الله إليهم خرجوا لقتائه ، ظنّ أنهم إنما يريدون به شرّاً ، فقفّل راجعاً ، وأخبر النبي والمسلمين أن القوم قد منعوا الزكاة ، وأنهم همّوا بقتله ، فأعدّ النبي للعدّة لقتالهم ، وقبل أن يسير النبي بالمسلمين إليهم جاءه وفدهم يكذب ما كان من مقولة الوليد بن عتبة فيهم ، وأنهم على الإسلام ، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة .. فنزلت هذه الآية مصدقة لهم ..

وأياً كان سبب النزول ، فإن الآية عامة مطلقة ، تحذّر المسلمين من الأنباء الكاذبة التي يُرجف بها اللرجفون ، ليشتيعوا في المسلمين قالة السوء ، وليوغروا بها صدورهم على أهل الإيمان والسلامة فيهم ، وأن هذا من شأنه لو وقع موقع

القبول والتسليم من المؤمنين ، من غير تبصر أو تمحيص ، لأفسد عليهم أمرهم ،
ولنزع الثقة والطمأنينة من بينهم . .

فأكثر ما كان يُلقى به المنافقون ، واليهود ، في محيط المسلمين من
أكاذيب وأراجيف وشائعات ، الأمر الذي يقضى على المسلمين بأن يحصوا
هذه الأخبار ، وألا يأخذوها مأخذ القبول والتسليم دون نظر فاحص لها . .

وفي قوله تعالى : « فاسق » . . إشارة إلى أن المقولة إنما ينظر فيها إلى
صاحبها الذي وردت منه ، فإن كان من أهل الإيمان والثقة استُمع
أقوله ، وأُخذ به ، وإن كان ممن يُتهم ، استُمع إليه ووضع قوله موضع التمحيص ،
فلا يحكم على قوله بالزاد ابتداء ، فقد يكون في قوله صدق ، أو شيء من الصدق
ينفع به المسلمون . .

وقوله تعالى : « أن تصيبوا قوماً بجهالة » هو بيان . . للعلة التي من أجلها
كان الأمر بالتبين والتثبت لما يحصى للمسلمين من أنباء يحملها قوم لم يُعرفوا في
المسلمين بالصدق ، ووثاقة الإيمان . .

وقوله تعالى : « بجهالة » إلفات للمسلمين إلى ألا يقيموا أمراً من أمورهم
على جهل ، وعلى عدم رؤية واضحة لهذا الأمر ، فذلك من شأنه أن أصاب مرة
أن يخطئ مرات كثيرة . .

وقوله تعالى : « فَتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » أى أن الأخذ بالنبأ الوارد
من فاسق قبل التثبت منه ، يعود على المسامحين بالحسرة والتندم ، لأنهم وضعوا
الأمر في غير موضعه ، ورتبوا على هذا القول الكاذب أموراً لا يمكن إصلاحها
بعد أن وقع عليها ما وقع .

قوله تعالى :

* « واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون » .

هو إناث إلى المؤمنين بأنهم مع الرسول ، في حراسة من السماء ، وأنه قائم فيهم ، يكشف ما يقع على طريقهم من خيانات الخائنين ، وأراجيف المرجفين . .
واسكن الأمر سيختلف بعد وفاة النبي ، ويكون عليهم حينئذ أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم ، وأن يتثبتوا من الأخبار التي تحمل إليهم . .

وقوله تعالى : « واعلموا أن فيكم رسول الله » توجيه للمسلمين ألا يقدموا بين يدي الله ورسوله ، وأن ينتظروا بالأمر غير الجلي الذي بين أيديهم ، حتى يبينه الرسول لهم ، فإن من الذين والضلال معاً ، أن يتخبط المرء في الظلام وهناك مصباح سماوي مضيء ، يكشف له كل خافية ، ويحلي له كل خفي . .

وقوله تعالى : « لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم » . . بيان لما بين النبي وبين المسلمين من فرق بعيد ، في حكمه على الأمور ، وحكمهم عليها . .
فالنبي ، يرى بنور الله ، ويهتدى بهدى الله ، فإذا قضى في الأمر كان قضاؤه الحق ، وحكمه للعدل والخير والإحسان . . أما ما يقضى به المسلمون في أمورهم ، فهو قضاء قائم على مستوى الفهم البشري ، الذي قد يصيب وقد يخطئ . .

ومن هنا كان على المؤمنين - مادام الرسول فيهم - ألا يقطعوا أمراً ذا بالٍ دونه ، وألا يخرجوا عن أمرٍ يدعوهم إليه ، فإنهم إن فعلوا ، وأكروهوا للرسول على أمرٍ لم يكن موضع رضا منه - لم يحشهم من هذا الأمر إلا ما فيه إعانت لهم ، وإلا أصابهم منه ما لا يحبون . .

والمثل لهذا ما يذكره المسلمون من يوم أحد ، وقد أكرهوا النبي على الخروج من المدينة ، للاقاء المشركين ، وكان من رأيه - صلوات الله وسلامه عليه - أن يتحصن بها ، فإن دخلها عليه المشركون قاتلهم المسلمون ، وقاتل معهم للصبيان والنساء ، وكانت الدور حصونا لهم . . وقد خرج النبي بالمسلمين إلى أحد ، على غير رضا ، وكان الذي حدث !

ومثل آخر ، يذكره المسلمون من يوم الحديبية ، فلو أن الرسول استجاب لما كان يراه المسلمون يومئذ من قتال المشركين ، حتى يتمكنوا من دخول مكة ، والطواف بالمسجد الحرام - لو أن الرسول فعل هذا وكان قتال بينهم وبين المشركين ، لسالت دماء غزيرة ، ولذهبت نفوس كريمة من المؤمنين وربما كانت الدائرة عليهم . . وهام أولاء يرون أن الطريق إلى البيت الحرام قد صار مفتوحا لهم من غير قتال ، وأنهم قد غنموا خيبر أيضا ، إلى جانب هذا الافتتح الذي لم ترق فيه دماء ، ولم تذهب فيه أرواح !

قوله تعالى : « ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون » .

أي ولكمكم أيها المسلمون لم تخالفوا رسول الله ، ولم تخرجوا عن أمره ، إذ قد حُبب الله سبحانه وتعالى إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ، وبهذا الحب للإيمان ، والولاء لجلاله وجلاله في نفوسكم ، كنتم على طاعة وولاء لرسول الله ، لأن ذلك من ثمرات الإيمان الوثيق ، الذي تعلقت به القلوب ، وانتعشت به النفوس ، وذلك الإيمان الذي غرسه الله في قلوبكم ، وحبيه إليكم ، وزينه لكم - قد كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . . إذ لا يجتمع إيمان وكفر ، ولا يلتقي إيمان وفسوق عن أمر الله ورسوله ، وعصيان الله ورسوله . . وقوله تعالى : « أولئك هم الراشدون » . . إشارة إلى هؤلاء المؤمنين

الذين حجب الله إليهم الإيمان ، وزينه في قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان . . هؤلاء المؤمنون هم الراشدون ، الذين قام أمرهم على الرشد والخير والفلاح . .

وفي المدلول عن الخطاب إلى ضمير الغيبة عند الإشارة إلى هؤلاء المؤمنين - في هذا إلغائهم إليهم ، وإلى علو مقامهم ، وأنهم بحيث تنزو الأبصار إليهم ، وتمتد مطارح النظر نحوهم . . حتى لا كأنهم - وهم في مقام الحضور أجساداً - هم بعيدون منزلة ومقاماً . .

قوله تعالى :

« فضلنا من الله ونعمة والله عليم حكيم » - أي أن هذا الذي سكبته الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين من حب الإيمان ، وزيينه في قلوبهم ، ومن كراهية الكفر ، وما يجور وراءه من فسوق وعصيان - هو فضل من الله ونعمة أنعم بها على عباده المؤمنين .. « والله عليم حكيم » ينزل فضله ، ويوفد روافد نعمه حيث قضت حكمته المؤاخية لعله ، الذي لا يخفى عليه خافية .

قوله تعالى :

« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بنت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » .

كانت الآيات السابقة دستوراً في الأدب للمسلمين مع النبي ، ثم دستوراً بين المسلمين وبين أعدائهم الذين يدسّون عليهم الأخبار الكاذبة ..

وفي هذه الآية وما بعدها دستور من الأخلاق ، والأدب والسياسة ، فيما بين المسلمين أنفسهم ..

فالمسلمون ، وقد فرغوا أو كادوا يفرغون من مواجهة العدو الذي كان يحيط بهم من المشركين ، واليهود ، والمنافقين - فإن ذلك من شأنه أن يُدبِح فرصة لطبيعة العدوان في النفس البشرية ، فإذا لم يجد المسلمون من يقاتلون من أعدائهم ، لم يَسَلِّم الأمر من أن يقع الشر بينهم هم أنفسهم ، ويقا تل بعضهم بعضاً .. فتلك هى الطبيعة الإنسانية ، والتي يمتلأ قول الشاعر الجاهلى ، وهو يتحدث عن الخيل التى أعدها قومه للفتارات :

وكنّ إذا أغرن على جنابٍ   وأعوزهنّ نهب حيث كانا
نزلن من الرّباب على حلول   وضّبة إنه من حان حانا
وأحياناً على بكر أخينا   إذا ما لم نجد إلا أخانا !!

ومن هنا نبه القرآن الكريم إلى حماية المسلمين من هذا الشر الذى قد يرد عليهم من ذات أنفسهم ، ولم ينبه إلى عدم وقوع الشر والقتال أصلاً ، لأن ذلك بما لا يحتمله النفوس احتمالاً لازماً مطلقاً ..

فالقرآن يسلّم - وإن كان ذلك على غير ما لا يرضاه للمؤمنين - يسلّم بالأمر الواقع فى الحياة ، ويفترض وقوع القتال بين المؤمنين ، ولسكنه يدعو إلى إطفاء وَقْدَةِ هذا الشر ، ويدعو المسلمين جميعاً إلى المشاركة فى إخراجه ، قبل أن يتسع ، ويستغلظ .

فيقول سبحانه وتعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » .. فهاتان طائفتان من المؤمنين ، قد وقع بينهما قتال ، وهم مع هذا للقتال مؤمنون ، لم يخرجهم القتال عن الإيمان ..

إنهم مؤمنون ، وإن كانوا على هذا المسكروه .. وواجب للمؤمنين حينئذ ،

هو أن يعملوا على إصلاح ذات البين بين الطائفتين ، وأن ينزلوها على ما يقضى به كتاب الله وسنة رسوله ..

وقوله تعالى : « فإن بفت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تقيء إلى أمر الله » .. يشير إلى الخطوة الثانية بعد دعوة الطائفتين إلى الصلح ، وإلى النزول على حكم الله ورسوله الذي يقضى به المسلمون بينهما - والخطوة الثانية هي أنه إذا لم تقبل إحدى الطائفتين النزول على حكم الله ورسوله ، كانت باغية معتدية ، وكان على المؤمنين أن ينصروا للطائفة الأخرى ، المبغى عليها ..

وقوله تعالى : « فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » .. هو بيان للخطوة الثالثة ، بعد أن ينتصر المؤمنون للطائفة المبغى عليها ، وبعد أن تنزل الطائفة المعتدية على حكم الله ورسوله .. عندئذ لا يترك الأمر هكذا ، باستسلام الفئة للباغية تحت حكم السيف .. فإن ذلك من شأنه أن يترك آثاراً من الضغينة والبغضاء ، لا يتحسم معها شر أبداً ، وإن خمد إلى حين ..

ومن هنا كانت الدعوة إلى المصالحة بين الفريقين ، وجمعهما على الإخاء والمودة ، ونزع ما في النفوس من سخائم ، وغسل ما نجم عن هذا القتال من آثار ، ومداداة ما كان منها من جراح ..

وفي قوله تعالى : « فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » .. إشارة إلى ما يكون قد وقع في نفوس السامعين الذين قاتلوا للفئة الباغية ، من بغضة لها ، وكراهية لموقفها المتمنت .. الأمر الذي قد يحمل المسلمين على أن يحدوا عنها ، وينزلوها منزلة العقاب والانتقام .. إن ذلك من شأنه - وهو في ذاته خارج على سنن الحق والعدل - أن يؤجج نار الحقد ، والمداداة

ولا يطفىء نار الفتنة التي قام المسلمون لإطفائها... فوجب على المسلمين أن يأخذوا الفتنة الباغية بالعدل ، وأن يُقسطوا أى يعدلوا فى حكمهم عليها « إن الله يحب المقسطين » فى كل حال ، مع الأولياء والأعداء على السواء .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ولا يجرمكم شئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » (٨ : المائدة)

قوله تعالى :

« إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » ..

هو تعقيب على الآية السابقة ، وعلى ما دعت إليه المؤمنين من حسم الخلاف الذى يقع بين جماعاتهم ، ثم هو إلفات إلى أن الأخوة للقائمة بين المؤمنين لا تتميز صفتها ، ولا تنقطع آثارها بتلك العوارض التى تعرض لهم فى حياتهم ، فإنما هى موجات من ربح عابرة ، لا تلبث أن .. ثم يعود إلى البحر سكونه ، وصفائه ، وجلاله ..

ومن جهة أخرى ، فإن الفتنة للباغية ، لا يزال لها مكانها فى المؤمنين ، ولا تزال لها أخوتها فيهم ، وإذن فلا يجار عليهم لأنهم جاروا ، ولا يعتدى عليهم ، لأنهم اعتدوا ، وإنما يقبل منهم قبولهم لما قضى به المؤمنون عليهم ، ثم إن لهم بعد هذا حقهم كاملا لا ينقص منه شئ .. فالعقدون والمعتدى عليهم إخوان للمؤمنين جميعاً ..

قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيراً منهنّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا

تفازوا بالألقاب بئس الاسم للفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ..

إن من أفكك الآفات التي تغتال مشاعر الإخاء والمودة بين المجتمعات ، استخفافُ جماعة بجماعة ، والنظر إليها نظراً ساخراً ، فإن ذلك من شأنه أن يُفري هؤلاء المستخفين المستهزئين بمن استخفوا بهم ، ونظروا إليهم باستصغار واستهزاء ، ثم هو من جهة أخرى يحمل الجماعة المستخف بها ، المستصغر لشأنها - على أن تدافع عن نفسها ، وأن تردّ هذه السخرية ، وهذا الاستهزاء بالسخرية والاستهزاء ، بمن سخروا منهم ، وهزءوا بهم .. وهذا أول قدح لشرارة الحرب .. فإن الحرب أولها الكلام ، كما يقولون ..

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن هؤلاء المستهزئين الساخرين قد يكونون أقل عند الله شأنًا ، من هؤلاء الذين اتخذوهم غرضاً للهزء والسخرية .. فلا ينبغي الانخداع بالظاهر ، ووزن الأمور عليها .. فكيف يكون الحال لو أن هؤلاء المستهزأ بهم كانوا عند الله أفضل وأكرم من هؤلاء المستهزئين ؟ ألا يخافون أن ينتقم منهم الله لأوليائه ؟ ألا يستحقون أن يستخفوا بمن هم أثقل منهم ميزانًا ، وأكرم منهم معدناً ؟ إن هذا أمر لولم يؤثمه الدين ، لأنكره العقل ، ورفضته المروءة ، وجفاه المنطق ، ونفطه العدل والإنصاف .

وفي جمع الرجال والنساء ، إشارة إلى أن هذه السخرية إنما تكون على غايتها من للشناعة والسوء ، حين تكون في صورة جماعية ، إذ أنها تشد أعداداً كثيرة من الناس إلى هذا الشر ، وتوقعهم في هذا البلاء .

وقوله تعالى : « ولا تغزوا أنفسكم ولا تفازوا بالألقاب بئس الاسم للفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » ..

اللمز هو الغمز بالمعائب ، والتلويح بها ..

والتناوب بالألقاب : الترامي بها ..

ومن الآفات التي تهدد كيان المجتمع ، وتقوض بنيانه ، شيوع الاستخفاف بأنفسهم ، وعدم التحرج من ذكر بعضهم بعضاً بالمقايح والمساوىء ، فهذا إنما يكون من إفرازات الجماعات المتحللة من القيم الخلقية ، التي تتبادل المبكرات كما تتبادل السلع الرخيصة في البيع والشراء ..

ذلك أن الذي يعمى الناس ، ويرميهم بما يسوء من الألقاب ، لا يسوؤه كثيراً أن يعميه الناس ، وأن يرجوه بكل سوء .. وهذا - والله أعلم - هو ما قصد إليه قوله تعالى : « ولا تلهزوا أنفسكم » بأيقاع الفعل عليهم ، فكأنهم إذ يلهزون غيرهم يلهزون أنفسهم ضمناً ..

وقوله تعالى : « بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » أى بئس الاسم الذى يُطلق عليكم بعد أن ينزع عنكم الإيمان الذى خرجتم منه بما كان منكم من لئل لأنفسكم وتناوب بالألقاب بينكم .. فقد كنتم مؤمنين ، ثم هاأنتم أولاء أصبحتم فاسقين ، أى خارجين عن الإيمان ، بهذا اللغو للساقط من الكلام .. فبئس هذا الاسم الذى تسميت به فاسقين ، بعد أن كنتم مؤمنين ..

قوله تعالى : « ومن لم يدب فأولئك هم الظالمون » ..

أى ومن لم يرجع عن هذا الترامي بكلمات للسوء ، ويستقيم على ما يدعو به إليه دينه ومروءته ، من القول المعروف ، وتجنب اللغو والسفط من الكلام - ومن لم يرجع عن هذا ، ثم رضى لنفسه أن يقيم على الفسق ويهجر الإيمان ، فهو من الظالمين والظالمين عذاب أليم ، كما يقول سبحانه : « يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً » .. (٣١ : الإنسان)

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّبْعًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ » ..

الظنّ : ما يقع في نفس الإنسان من تصورات الأمر ، من واردات خيالاته ، وأوهامه ، دون أن يكون بين يديه دليل ظاهر ، أو حجة قاطعة ..

والظنون التي تَرُدُّ على الناس كثيرة لا تحصى ، إنها خواطر تتردد في صدور الناس ، ويكون لها دور كبير في تصرفاتهم ..

ولهذا جاء النهي باجتناب كثير من الظن ، لا كل الظن ، وهذا يعني ألا يأخذ الإنسان بكل ما يقع له من ظنون ، بل يجب أن يكون حذراً في مواجهة كل ظن ، وعليه أن يحصيه كما يحصى اللبأ الذي يرد عليه من فاسق .. فإن مورد الظنون مقيم ، لأنه مورد يقوم عليه هوى النفس ، وسواوس الشيطان .. وفي الحديث : « إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تمسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً .. » وفي المأثور : « للظن أكذب الحديث » : أى أن الأحاديث الواردة من موارد الظنون ، هي أحاديث يقلب عليها الكذب أكثر من أى أحاديث أخرى ..

وفي قوله تعالى : « إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ » - إشارة إلى أن بعض الظن ، هو الذي يقع تحت حكم النهي عنه ، لأنه إثم ، إذ كان قائماً على باطل ، وفي الحديث : « إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرْ ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحْقُقْ » ، وإذا تطيرت فأَمْضِ ..

وقوله تعالى : « ولا تجسسوا » أى لا تتبعوا مساوىء بعضكم ، ولا تكشفوا عما ستره الله من عيوبكم ..

وقوله تعالى : « ولا يفتب بعضكم بعضاً » أى ولا يتحدث بعضكم عن بعض بأكروه فى غيبته ..

وقوله تعالى : « أوجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » .. هو تشنيع على اللغية ، وازدراء وتثديث بأهلها ، لإنهم أسوأ من أخس الحيوانات موقفاً ، وأنزلهم منزلة .. لإنهم يأكلون لحم إخوانهم ، والحيوانات تعاف أن يأكل الجنس لحم جنسه .. وليس هذا وحسب ، بل لإنهم لياً كلون هذا اللحم ميتاً ، متعفنًا ، وكثير من الحيوانات - كالأسود مثلاً - تعاف أكل الميتة ، ولو ماتت جوعاً .. 11.

فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للفتاب .. فإنه إذ : تاب شخصاً ما ، فإنما ينهش عرضه ، وهو غائب دون أن يملك صاحبه أن يدفع هذه السهام التى تقرى جلده ، وتنفذ إلى عظمه .. تماماً كشأنه لو كان ميتاً ، ثم جاء هذا الفتاب إلى جسده ، وأعمل فيه أسفانه ، وأكله كما تأكل الذئاب جريحها .. إنه لا يملك من أمره شيئاً ..

وقوله تعالى : « فكرهتموه » .. هو تعقيب على هذا الجواب المحذوف الذى تنطق به الحال من قوله تعالى : « أوجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً » ؟ والجواب على هذا ، جواب واحد ، لا خلاف عليه ، وهو : « لا » .. فكان التعقيب على هذا الجواب : أما هذا « فكرهتموه » .. وأما شبيهه ومثيله فما زال طعمه حلواً فى أفواهكم ، فأكروهه كما كرهتم مثيله طيبة « واقفوا الله إن الله تواب رحيم » يقبل توبتكم إن أنتم نزعتم عن هذه المنكرات واستقمتم على طريق الإيمان ..

وفي الحديث : « يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه .. لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته . . »

قوله تعالى :

* « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ »
هو تعقيب عام على هذه الأحكام وتلك الآداب ، التي كانت خطاباً للذين آمنوا ، ليرتلوها ، وبأخذوا أنفسهم بها . . وليس هذا لحسب ، بل إن عليهم أن يراعوا هذه الأحكام وتلك الآداب مع غير المؤمنين . . مع الناس جميعاً ، من كل أمة ، ومن كل دين . . إنها أخلاق إنسانية ، يجب أن تكون طبعاً وجبلة في المؤمن ، يعيش بها في الحياة كلها ، ومع الناس جميعاً ، فلا تكون ثوباً يلبسه مع المؤمنين ، حتى إذا كان مع غير المؤمنين نزعه . . فإنه بهذا إيماء ينزع كالأخلاق عليه ، ويتمرر من جلال كساه الله إياه . .

ولهذا جاء الخطاب هنا للناس جميعاً : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ » والمستمع لهذا الخطاب ، والمعامل به ، هم المؤمنون . .

ثم أعقب هذا الخطاب ، تقرير هذه الحقيقة التي ينبغي أن يعيها المؤمنون :
« إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى .. فَأَتَمَّ إِلَهُهَا النَّاسَ - مُؤْمِنِينَ وَغَيْرَ مُؤْمِنِينَ - إِخْوَةً فِي الْإِنْسَانِيَّةِ ، إِذْ كُنْتُمْ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمِنْ جُرْئُومَةٍ وَاحِدَةٍ : « كَلِمَتِكُمْ لَادَمَ وَآدَمَ مِنْ تَرَابٍ » وأنه إذا كان للمؤمنين منزلة عند الله ، وفضل على غير المؤمنين ، فذلك رزق من رزق الله ، وإن من الخير للمؤمنين أن ينفقوا من هذا الخير على الإنسانية كلها ، وأن يكونوا الوجه الكريم للطيب ، الرحيم ، فيها . .

وقوله تعالى :

« وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » .

الجعل ، كما قلنا في أكثر من موضع ، هو إضافة جديدة تدخل على أصل الشيء ، فهو من متعلقات الوجودات ، وليس له هو وجود ذاتي . . فتوزعُ الناس إلى شعوب وقبائل ، ليس أمراً ذاتياً ، تتغير به حقيقة الإنسانية في الناس . . إنهم مهما اختلفوا شعوباً وأوطاناً ، فإنهم إخوة قرابة ونسباً ، وقوله تعالى : « لتعارفوا » تعاليل لهذا التقسيم الذي وقع في محيط الناس ، فكانوا شعوباً وقبائل ، وذلك ليتعارفوا ، وليكون لهم في مجتمع للشعب أو القبيلة ، تماسك وترباط ، لأنهم في هذا المحيط الضيق - نسبياً - أقدر على أن يتعارفوا ، ويتآخروا ، الأمر الذي لا يقع - إن وقع - إلا باهتاً ، لا يكاد يحس ، لو أن الإنسان كان فرداً في الإنسانية كلها ..

فلما جعل الله سبحانه وتعالى لنا من أنفسنا أزواجاً نسكن إليها ، وأولاداً نقرئهم أعيننا ، وتصبّ فيهم روافد عواطفنا - جعل الله لنا المجتمعات التي ننتمى إليها ، والأمم التي ترتبط بالحياة معها . .

وكما أن الأسرة لا تمزقنا عن أمتنا ، ولا تقطعنا عن مجتمعا ، كذلك ينبغي ألا تمزقنا أمتنا عن الأم ، ولا يقطعنا مجتمعنا عن المجتمعات الأخرى . .

فالاختلاف الواقع بين الناس ، وتمايزهم شعوباً وأممًا ، هو في الواقع سبب تعارفهم ، وداعية إلى قيام هذه الوحدات الحية في كيان المجتمع الإنساني ، للمثلة في الشعوب والأمم . . فهذه الوحدات هي التي غذّت مشاعر العصبية القومية ، ووثقت من روابط الجماعة التي تضمها وحدة ، من وطن ، أو لغة ، أو دين ، فتعاونت ، وارتباطت ، وصارت أشبه بالكيان الواحد .

وقوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » هو استكمال لوجه القضية

التي عرضها القرآن الكريم في قوله تعالى : « إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » - فقد كان من دأمية هذا الانقسام بين الجماعات الإنسانية ، وانحياز كل جماعة منها إلى موطن خاص بها ، ولسان تتخاطب به ، ودين تدين به ، وحياة اجتماعية وسياسية تعيش فيها - كان من دأمية هذا أن تميزت الجماعات ، وتفاوتت حظوظها في الحياة . وكان من هذا تعالى بعض الشعوب على بعض ، وتفاخرها بما جمعت بين يديها من أسباب القوة والسلطان - ولقد جاء قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ليصحح هذه المفاهيم الخاطئة ، التي دخلت على الناس من مظاهر التفاوت المادى والعقل بين جماعاتهم ، وليقيم المفهوم الصحيح الذي هو ميزان التفاضل بين الناس ، إن كان ثمة تفاضل ، وهو التقوى ، فمن كان لله أتقى ، كان عند الله - وينبغي أن يكون كذلك عند الناس - أفضل وأكرم ، ففي مجال التقوى ينبغي أن يتنافس المنافسون ، وعلى ميزان التقوى يجب أن تقوم منازلهم ، وتتحدد مراتبهم ..

وقوله تعالى : « إن الله عليم خبير » - إشارة إلى أن التقوى - ومحملها القلوب - أسرق قد يخفى على الناس ، فلا يعرفون من التقى ، ولا مقداره من التقوى .. وإذ كان ذلك شأن الناس ، فإن الله سبحانه وتعالى : « عليم خبير » يعلم ما تخفى الضائر ، وما تسر الصدور .. وفي هذا إشارة أيضاً إلى أن السخرية بالناس ولزم وعيهم ، وسوء الظن بهم - قد يكون عن تقدير خاطيء وحساب مغلوط ، قائم على حكم الظاهر ، على حين تكون القلوب عامرة بالتقوى ، مزهرة بالخير .. ولو اطلع هؤلاء اللامزون المتناززون بالألقاب ، على قلوب الناس ، لتغير رأيهم فيهم .. وإذن فيجب ألا يأخذ الناس بحكم الظاهر ، وألا يحكموا على الإنسان من ظاهره وحسب .. وهذا ما يشير إليه

قوله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن » . (١١ : الحجرات)

(الآيات : (١٤ - ١٨))

* « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْعَنَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥) قُلْ أَتُؤْمِنُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٦) يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُوتُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٧) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْعَنَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » .

الأعراب ، هم سكان للبادية ، الذين يعيشون في مضارب الخيام .

ويشتغلون بالرعى ، ويتتبعون مواقع الماء والسكلاً .. وقد طبعتهم هذه الحياة المتبدية ، على الجفاء والغلظة ، ومن هنا لم يجد الإسلام طريقه إليهم إلا وسط هذه الأعراس الفاتية في صدورهم ، من الثغار والوحشة .. وفي هذا يقول الله تعالى : « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » (٩٧ : التوبة) .. وفي المأثور : « من بدأ جفاً .. وقوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » .. هو تصحيح لما يفهمه الأعراب من الإيمان ، ومن حقائقه التي ضُمَّ عليها ، فهو ليس كلمة تقال ، وإنما هو عقيدة ، وعمل يقوم في ظل هذه للعقيدة وهذا .. فقول الأعراب « آمنا » بمجرد تلفظهم بشهادة « أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » هو قول غير صحيح .. إن هذا إسلام ، لا إيمان .. وهم بالتلفظ بالشهادة ، وإقرارهم بالإسلام ، إنما يدخلون في المسلمين ، وتجري عليهم أحكامهم ، وتضم بهذا دماؤهم ، وأموالهم ، كما في الحديث الشريف : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ، وحسابهم على الله » ..

فقوله تعالى : « قل لم تؤمنوا » هو رد على قول الأعراب آمنا ..

وقوله تعالى : « ولكن قولوا أسلمنا » هو بيان لقول الحق الذي يقال في هذا المقام .. فهم مسلمون ، غير مؤمنين ..

وقوله تعالى : « ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » هو بيان للعلمة التي من أجلها لم يكن الأعراب مؤمنين ، بل كانوا مجرد مسلمين .. لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم بعد ، وأنه ما زال مجرد كلمة تجري على ألسنتهم ..

وقوله تعالى : « وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتصم من أعمالكم شيئاً »
لا يلتصم : أى لا يبتصم ، ولا يبتصم حقم ..

وفى هذا دعوة إلى الأعراب أن ينتقلوا من الإسلام إلى الإيمان ، وأن
يحولوا هذه الكلمات التى دخلوا بها فى الإسلام غرساً طيباً يفرسونه فى قلوبهم ،
ومشغلاً هادياً يقودهم إلى طريق الخير والإحسان ، آخذين بما يأمرهم به الله ورسوله ،
فإن هم فعلوا كانوا فى المؤمنين حقاً ، وكان لهم كل ما للمؤمنين عند الله من
رحمة ورضوان .. وإن صفة « الأعراب » التى وصفوا بها ، لا أثر لها فى أعمالهم ،
وإن كان لها أثرها فى تأنيبهم على الإيمان ، وفتور خطوهم إليه ، وتأخيرهم
عن اللحاق بركب المؤمنين .. ومع هذا فإنهم فى أى وقت يدخلون فيه إلى
الإيمان دخولاً صحيحاً ، ويستقيمون على أوامر الله ونواهيه - بلحقون فوراً
بالمؤمنين ، ويُجزَوْنَ بأعمالهم جزاء من سبقوهم إلى الإيمان .. « والله غفور
رحيم » يتجاوز لهم عن هذا الجفاء الذى كان بينهم وبين الإيمان ..

قوله تعالى :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم
وانفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون » .

هذا هو الإيمان الذى فات الأعراب أن يحصلوه ، وتلك حقيقة المؤمنين
للتى لم يحققها الأعراب بعدُ بإسلامهم ..

فالمؤمنون ، هم الذين آمنوا بالله ورسوله ؛ فنزل هذا الإيمان فى قلوبهم
منزلةً اليقين ، لا يزعجهم عنه أى عارض من عوارض الحياة ، ولا يغير وجهه
فى قلوبهم ما يلقاهم على طريق الحياة من بأساء وضرراء ، ثقةً منهم بالله ، وركوناً
إليه ، ورضاءً بقضائه ، وصبراً لحكمه .. « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله

ورسوله ثم لم يرتابوا . . هذا هو الإيمان في صميمه . . أما الإيمان الذي يهتز كيانه في قلب الإنسان لأى عارض ، ويتضاءل شخصه عند أى بلاء ، فهو إيمان غير خالص ، بل هو مشوب بآفات كثيرة من الشك ، وسوء الفهم ، فإذا وُضع على محك التجربة والامتحان ، ظهر ما فيه من ضعف ، فلم يحتمل صدمة التجربة ، ولم يصمد أمام تيار الامتحان .

وقوله تعالى : « وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » . . وهذا هو مجال الامتحان لإيمان المؤمنين . . فن آمن بالله ورسوله ، ووقع منه هذا الإيمان موقع القبول واليقين ، لم ينكسر عن دعوة الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه ، بل يقدم ماله ونفسه قربانا لله ، في رضا وغبطة . .

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن الجهاد بالمال والنفس ، هو الميدان الذي يتمتع به إيمان المؤمنين ، والذي به تظهر حقيقة مافى قلوبهم من إيمان . . فالؤمن ، قد صلى ، وبصوم ، وبمحج ، وبزكى ، ولكنه حين يتمتع في ماله أو نفسه بالجهاد في سبيل الله ، يرضن بماله ، ويحرص على سلامة نفسه ، وعندئذ يعلم حقيقة إيمانه ، وأنه لم يستوف حقيقة الإيمان بعد . . والله سبحانه وتعالى يقول : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » ويقول سبحانه : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . . (٢ ، ٣ : المكبوت) .

وقوله تعالى : « أولئك هم الصادقون » . . هو الوصف الذي يستحقه الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وهو أنهم مؤمنون حقاً . . قد صدق فملهم قواهم . .

قوله تعالى :

« قل آمنوا بالله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم » .

هو إنكار على هؤلاء الأعراب ، الذين ادعوا تلك الدعوى ، بأنهم مؤمنون ، وهم في حقيقة أمرهم غير مؤمنين ، إذ أنهم أسلموا ، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم بعد . .

فلن يقولون هذا القول ؟

أقولونه لله ؟ وكيف يتفق قولهم هذا مع الإيمان بالله ؟ إن الإيمان بالله حقاً ، يقضى على المؤمن ألا يقول غير الحق . . لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائفة الأعين وما تحفى الصدور ، وإنه لن يكذب على الله إلا من استخف بجلال الله وعظمة الله ، وعلم الله ، جملته بما لله سبحانه من كمال مطلق . « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم » (٧ : المجادلة)

قوله تعالى :

« يمتنون عليك أن أسلموا قل لا تنفوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين » .

المن : الإدلال بالإحسان على من أحسن إليه . . وهو مما يذهب بثواب الإحسان ، ويفسد مغارسه . . والله سبحانه وتعالى يقول : « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متيناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » (٢٦٢ ، ٢٦٣ البقرة) .

وهذا من جفاء الأعراب ، ومن بُعدهم عن الإيمان ، وفساد تصورهم له ..
 إنهم يَمَنُّون على النبي وللمؤمنين ، أنهم آمنوا بالله ، واستجابوا لما يدعوم إليه
 الرسول ، وإنهم ليعتدون هذا مأثرة لهم عند الرسول ، وبدأ يحسبونها لهم
 عليه .. وهذا وضع مقلوب للقضية .. إنهم إن كانوا مؤمنين حقاً ، فإن
 حادثة هذا الإيمان وثمراته راجعة إليهم ، لأنهم خرجوا بهذا الإيمان من
 الضلال إلى الهدى ، ومن الظلام إلى النور ، ومن البلاء والمهلك والمذاب
 الألم في الآخرة ، إلى العافية ، والسلام ، والخلود في جنات النعيم .. وتلك
 نعمة أو نعم لا يقدر أن يقوم بشكرها إنسان ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
 أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من
 النار فأنقذكم منها .. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » (١٠٣ :
 آل عمران) ..

فمجبب أن يَمَنَّ الآخذ على المعطى ، ويطلب المريضُ الجزاء من
 الطبيب الذي طبَّ لمرضه ، وشفاه من علته ! ولكن هكذا يفعل
 الجاهل بأهله ..

وفي قوله تعالى : « يَمَنُّون عليك أن أسلموا » — بدلا من أن يقال :
 يَمَنُّون عليك أن آمنوا ، أخذاً برأيهم في أنفسهم ، وبما نطقت به ألسنتهم —
 في هذا تكذيب ضمني لقولهم : « آمنا » بعد أن كذبهم الله تكديفاً
 صريحاً في قوله تعالى : « لم تؤمنوا » .. فهو تقرير للأمر الواقع منهم ، وهو
 الإسلام ، لا الإيمان ..

وقوله تعالى : « بل الله يَمَنُّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم

صادقين » - هو دعوة لمؤلاء الأعراب أن يحققوا حقيقة الإيمان الذي يدعونه ، وأنهم إذا كانوا مؤمنين حقاً ، فليحمدوا الله ، وليشكروا له ، لأنه سبحانه صاحب إيمّة عليهم ، أن هدام الإيمان .. فهم مسلمون ، وهم بهذا الإسلام يستطيعون أن يخطوا الخطوة التالية إلى الإيمان . وأن ينقلوا كلمة الإسلام من ألسنتهم إلى قلوبهم ، وبهذا يكونون مسلمين مؤمنين ..

قوله تعالى :

« إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون » - هو تعقيب على قوله تعالى : « إن كنتم صادقين » ، وجواب على ما قد يتردد في أنفسهم من تساؤلات ، مثل أن يقولوا : ومن يعلم إن كنا صادقين أو كاذبين ، إذا كان مرجع الإيمان إلى ما استقر منه في القلوب ؟ ومن يكشف ما في قلوبنا من هذا الإيمان ؟ .. فكان الجواب . إن الله يعلم غيب السموات والأرض ، لا غيب للقلوب وخطها ، وهو البصير الذي يرى ما يعمل العاملون ، مما هو مستقيم على طريق الإيمان ، أو مائل عنه ، فيجزى كلًّا بما عمل ..

٥٠ - سورة «ق»

نزولها : مكة

عدد آياتها : خمس وأربعون آية ..

عدد كلماتها : ثلاثمائة وخمس وسبعون كلمة

عدد حروفها : ألف وأربعمائة وأربع وسبعون حرفاً (مثل الحجرات) ١١

مناسبتها لما قبلها

هذه السورة مكية ، وسورة الحجرات قبلها مدنية ، ومع هذا ، فإن المناسبة بينهما قريبة ، والجامعة بينهما وثيقة ..

فأولاً : كانت سورة «الفتح» - وهي مدنية أيضاً - أول بشار للنصر ، الذي تملو به راية الإسلام ، ويتم به دين الله ، ويرى به النبي والمهاجرون والأنصار ثمرة الجهاد في سبيل الله ، وما احتمل النبي وأصحابه من بلاء عظيم .. ثم تلا هذه السورة ، سورة «الحجرات» ، التي كانت أشبه بتعليق وتعميق على سورة الفتح ، وعلى ما وقع فيها من أحداث وخاصة في صلح الحديبية ..

فجاءت سورة «ق» تذكر للنبي وأصحابه بما كان في بدء الدعوة الإسلامية ، من عناد المشركين وضلالهم وسفهمهم ، وأن هؤلاء المشركين الضالين للسفهاء قد تحولت بهم الأحوال ، وأوشكوا أن يدخلوا في دين الله ، بعد أن كُفرت شوكتهم ، وبدأت غشاوة الضلال والسفاهة تنجلي عن أبصارهم ، بما رأوا من إعزاز الله لدينه ، ونصره لأوليائه ..

وثانياً : جاء في ختام سورة «الحجرات» ما كان من موقف الأعراب

من دين الله ، وأنهم كانوا من الإسلام في موقف أشد ضلالا ، وأكثرا بعداً من موقف إخوانهم المشركين أهل مكة .. إذ أن المشركين كانوا يعلمون صدق النبي ، ويدركون حقيقة ما يدعوا إليه من إيمان بالله . أما هؤلاء الأعراب ، فإن جفاء طباعهم ، وغِلظة أكبادهم ، حالت بينهم وبين أن يدركوا حقيقة هذا الدين ، ولم تتسع عقولهم لاستيعاب مراميهِ ، كما يقول سبحانه وتعالى فيهم : « الأعراب أشد كفرةً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » (٩٧ : التوبة) - فجاءت سورة « ق » تحذيرهم عن إخوانهم المشركين ، وما كان لهم من تملأت على دين الله .. ثم هاهم أولاء ، وقد دخل كثير منهم في الإسلام ، ثم الإيمان ، هاهم أولاء قد أصبحوا في جند الله المجاهدين في سبيل الله .. وإذن فليكن هؤلاء الأعراب أسوة في إخوانهم هؤلاء ، الذين كانوا على الشرك والضلال ، ثم أصبحوا وقد لبسوا الإسلام دثاراً ، والإيمان شعاراً ..

وهكذا تبدو سورة « ق » وكأنها تعقيب على سورة « الفتح » واستعداداً لماضي وأحداثه ، بين يدي هذا الحاضر المسعد ، والمستقبل المشرق ، فتعظم تلك النعمة التي يعيش المسلمون فيها مع هذا الفتح العظيم ، الذي لم يكن يراود أحلامهم ، في يوم من الأيام ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١١)

* « قَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا نَبِيٌّ عَجِيبٌ (٢) إِذَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

رَجَعُ بَعِيدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (٥) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مِيثَاقًا كَذَلِكَ نُخْرِجُ (١١)

التفسير:

قوله تعالى :

« ق وَالْقُرْآنَ الْحَمِيدَ » ..

ما يقال عن « ق » هو ما قيل فيما مضى عن الحروف المقطعة ..

ومطلع السورة هنا شبيه بمطلع سورة « ص » .. حيث بُدِئت السورة بالحرف « ص » ثم بالقسم بالقرآن ذي الذكر ، ثم مواجهة المشركين بقولاتهم للنكرة في القرآن الكريم ، وفي الرسول الذي يتلو آيات الله عليهم ..
والواو في قوله تعالى : « وَالْقُرْآنَ الْحَمِيدَ » للقسم ، والقرآن الحميد ، مُقَسَّمٌ بِهِ ، ووصف القرآن الكريم بأنه مجيد ، إشارة إلى صفاء جوهره ، ومجادة ذاته ، والحميد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ، كما يقول سبحانه : « وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدَ » (١٤ ، ١٥ : للبروج) وقد جعل الله سبحانه هذه الصفة لكلامه ، لأن كلام الله سبحانه ، صفة من صفاته ، والصفة عين الموصوف.

قوله تعالى :

« بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب .. »

هو إضراب عن تساؤلات تتردد في الوجود كله ، حين يستمع إلى هذا القسم من رب العالمين ، بكلامه الحميد .. حيث يتلفت الوجود كله إلى مواقع هذا القرآن ، وإلى المصحة الذي يتجه إليه ، وهل عرف الناس قدره ؟ وهل اهتدوا بالنور الذي يطلع عليهم منه ؟ .. فكان الجواب : كلاً .. « بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب » .. أى أن الذين جاء إليهم هذا القرآن لم يلتفتوا إليه ، ولم يأخذوا بشيء منه ، لا شيء في هذا القرآن ، لأنهم لم ينظروا فيه أصلاً - وإنما لأن الذي جاءهم بهذا القرآن هو رجل منهم ، فكان ذلك حِجَازاً بينهم وبين أن ينظروا في شيء من هذا القرآن ، وأن يستمعوا إلى ما يتلى عليهم منه ، لأن الذي يتلوهم عليهم رجلٌ منهم ١١ وكيف لرجلٍ منهم أن يأخذ هذا المكان منهم ، ويقوم بالسفارة بينهم وبين الله ، ويصبح صاحب كلمة الله إليهم ؟ وأين هم إذن ؟ وأين أغنيائهم وأصحاب السيادة فيهم ؟ .. فالتعظيم المقبان ، ولتجرعهم الرجوم .. فذلك أهون عليهم من أن يسودهم سيد ، أو يقوم عليهم قيم ١١ هكذا فسكروا وفقدروا : « بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم » ١ وأخذوا يرددون مقولات الدخس والتعجب والإنكار : « ألقى الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشير » (القمر : ٢٥) « لولا نزل هذا القرآن على رجلٍ من القرىين عظيم » (الزخرف : ٣١) « مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » (الفرقان : ٧) .

قوله تعالى : « فقال الكافرون هذا شيء عجيب » الإشارة هنا إلى

ما أنار مجب الكافرين من هذا القرآن المجيد ، وهو أن يجيئهم هذا القرآن على لسان رجل منهم .. فهذا - عندهم - مما يثير الإعجاب والدهش ، ثم الإنكار ..

قوله تعالى :

« أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد » ..

هو مما تسلط عليه اسمُ الإشارة ، هذا ، في الآية السابقة .. فقولهم « هذا شيء عجيب » مشار به إلى ما سبقه من قوله تعالى : « بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » .. ثم هو مشاربه إلى ما بعده من قوله تعالى : « أإذا متنا وكنا ترابا » أى أإذا متنا وكنا تراباً تعود إلينا الحياة مرة أخرى ؟ « ذلك رجع بعيد » ! تنسكه الحياة ، ولا تصدقه العقول !! فما أبعد ما بين الحياة وهذا التراب الهامد الذى غربت فيه الحياة ! هكذا يقولون ، ساخرين ، مستهزئين .

قوله تعالى :

« قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » ..

هو رد على استبعاد الكافرين لعودة الحياة إليهم مرة أخرى ، بعد أن يذوبوا فى التراب ، ويصيروا بعضاً منه ..

فالله سبحانه وتعالى يعلم ما أخذت الأرض منهم ، وما أكلت من ذرات أجسامهم ، ذرة ذرة .. فإذا أراد الله سبحانه عودة الحياة إليهم دعا هذه الذرات للتنبأ فى الأرض ، ونظم منها عقد الحياة من جديد ، كما تنظم حبات القمح فى خيط جديد بعد أن ينقطع خيطها الذى بلى فانقطع ! فهذه الذرات التى تنأثرت فى الأرض ، هى مخبوءة فى كتاب حفيظ ، لا يضيع منه شيء ..

قوله تعالى

« بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمرٍ مرجح » .

هو إضراب آخر لبيان موقف الكافرين من آيات الله ، بعد أن بين الإضراب السابق موقفهم من الرسول الذى حمل إليهم هذه الآيات . . إن جنابهم جنابة غليظة مزدوجة . . فهم يتهمون الرسول الذى حمل إليهم رسالة الله ، وكلماته . . ثم دفع بهم هذا الاتهام إلى أن يخرجوا عن عقولهم ، وأن يكذبوا هذا الحق الواضح الذى بملا عليهم الوجود من آيات الله . . فإذا كان اتهامهم للرسول مما يمدون له عذراً عند أنفسهم ، متعللين لذلك بما يمدون فى صدورهم من حرج فى أن يستجيبوا لرجل منهم ، وأن يمتثلوا الدعوة التى يدعوهم إليها - فإن اتهامهم لهذا القرآن الذى يتلى عليهم ، والذى ينطق بالحق المبين الواضح ، لا يقوم له عذرٌ ، حتى عند أنفسهم ، فهم يكذبون عن عمد ، ويذهبون لمذهب الضلال على علم . . وهذا ما يجعل جرمهم أشنع الجرم وأغلظه . .

وقوله تعالى : « بل هم فى أمرٍ مرجح » .

الأمر المرجح : الخطأ ، الذى يموج بمضه فى بعض ، ومنه قوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان » أى خلط بعضهما ببعض ، وجمع بين الملح والمغذب ، فى هذه الأمواج التى تتضارب عند التقائهما . . ومنه قوله تعالى : « وَخَاقٍ الجَانِّ من مارجٍ من نار » . . حيث يضطرب الاله وبتأوج بيد الهواء الذى يسبب عملية الاحتراق .

والأمر المرجح الذى فيه هؤلاء الكافرون ، هو اضطراب عقولهم ولاتهم فى الرسول الكريم ، وفى القرآن المجيد . . شأنهم فى هذا شأن كل من يركب

مناهاث الطرق ، وطوامسها ، فلا يدرى أى اتجاه يتجه . . إنه يتجه تارة يمينا وتارة شمالا ، ومرة وراء ، ومرة خلفاً . . إنه لا يأخذ فى اتجاه حتى تساوره الشكوك . والظنون ، فيعدل عنه إلى غيره ، الذى يحسب أنه الطريق المقاصد ، ثم لا يلبث أن ينهم نفسه فيما حسب ، فيعدل . . وهكذا . .

هذا شأن الإنسان وحده مع نفسه . . فإذا كانوا جماعة على ضلال ، كان لكل منهم وجهة ، ولكل سبيل ، ومع الوجوه وجهات ، ومع السبل سبل . . أما من كان على الحق ، سواء أ كان وحده أو فى جماعة ، فإن الطريق واحد ، له ولهم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » (الأنعام : ١٥٣) . . وقد شرح الرسول الكريم ، هذه الآية الكريمة فى الحديث الشريف الذى يروى عن ابن مسعود ، قال : « خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيماً » وخط عن يمينه وشماله ، ثم قال : « هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » . . ثم تلا الآية : « وأن هذا صراطى مستقيماً » . .

قوله تعالى :

« أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » .
فى هذه الآية لقاء مع الكافرين ، بعيداً عن الرسول وعن القرآن الذى بين يديه . . إنه لقاء مع عقولهم ، إن كانت لهم عقول - فليدعوا الرسول وما جاءهم به ، ثم لينظروا نظراً مجرداً ، لا يرد عليهم منه هذه الشبه التى وردت عليهم من أهوائهم ، حين نظروا إلى الله سبحانه وتمسألى من خلال الرسول ، الذى يدعوم إلى الله ، وما أثار هذا من الحسد ودخان الغيرة أن يكون لرجل منهم هذه اللمعة التى أنعم الله بها عليه . .
فليدعوا الرسول ، وليدعوا ما يقولوه عليهم من آيات الله ، وليسكنوا

هم رسل أنفسهم ، في دعوتها إلى الله ، وللتعرف عليه . .
 فليفتظروا إلى السماء فوقهم . . إنها ليست بعيدة عنهم ، بل هي قائمة فوق
 رؤوسهم ، لا تحتاج رؤيتها إلى أكثر من أن يفتحوا عيونهم عليها . . فإنهم إن
 فعلوا ، كان عليهم - إن كانوا يريدون الحق والهدى - أن يجيبوا على هذه
 الأسئلة التي تطالع عليهم من وراء النظر إلى السماء : كيف قامت هذه السماء ؟
 ومن أقامها ؟ ومن زينها بالكواكب ؟ ومن أحكم نظامها ، ونظام الجارات
 فيها ، فلم تصادم كواكبها ، ولم تنطفئ أضواؤها وأنوارها للبعثرة منها على
 آحاد السفين وتطاول الأزمان ؟ فهل نظروا إلى السماء فوقهم ؟ وهل أثار هذا
 للنظر عقولهم ، فسألوا أنفسهم تلك الأسئلة ؟ وهل بحثوا عن جواب لها ؟ إنهم
 لم ينظروا ، ولو نظروا ما رأوا شيئاً من هذا كله ، لأنهم ينظرون بعيون
 كليلية ، وعقول سقيمة ، وقلوب مريضة !

وقوله تعالى « ما لها من فروج » الفروج ، الصدوع ، والشقوق التي
 تكون بين الشيء والشيء . . والمراد بنفى هذا المعارض من الفروج عن السماء
 أنها على امتدادها ، واتساعها الذي لا حدود له ، قد قامت بناء راسخاً ، متلاحم
 للنسيج ، لا تفاوت فيه : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت . . فارجع البصر
 هل ترى من فطور ؟ » (٣ : الملك)
 قوله تعالى :

* « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج
 زوج . . »

وإذا كان هؤلاء الكافرون المشركون قد كُتت أبصارهم عن أن ترى
 السماء وما فيها من دلائل القدرة ، والحكمة ، والعلم ، فليفتظروا إلى مواطئ
 أقدامهم . . إلى هذه الأرض التي يمشون عليها . . إنهم لو نظروا نظراً باحثاً
 متفحصاً لرأوا الأرض غير الأرض ، ولرأوا فيها من آيات الله ، ودلائل قدرته

وحكته وعلمه ، مالم يروّه ، وهم يمشون فيها بعيون مقفلة ، وقلوب فارغة ،
وعقول لاهية . . إنها كون فسيح ممدود إلى غايات بعيدة ، تتجاوز هذا
القدر المحدود الذى لا يمتدّى مواطئ أقدامهم ، ولا يخرج عن محيط مفداهم
ومراحهم . . وإن هذه الجبال التى تطاول السماء بين أيديهم ، ليست مجرد
أكوام من الأحجار ، بل هى أوتاد تمسك هذه الأرض أن تميد ، وتضطرب
بما عليها من موجودات . . وإن هذه الزروع والحداثى ، والروج التى تغطى
وجه الأرض ، ليست إفرأزا من إفرأزاتها ، وإنما هى حلل من الجبال ، والبهجة
والحسن ، كساها الله سبحانه وتعالى بها ، حتى تطيب للناس الحياة فيها ، وحتى
تفيض عليهم بهجةً وجوراً ، مما تنتعش به النفوس ، وتسد به القلوب ،
فلا يكون حظ الإنسان من هذه الزروع مقصوراً على الغذاء الذى يملأ البطون ،
كما هو حظ الحيوان ، الذى لا يعنيه من أمر هذه الخيرات إلا أن يملأ
بطنه منها . .

قوله تعالى :

« تبصرةً وذكرى لكل عبد منيب » . .

هو بيان للعلة التى من أجلها قامت السموات والأرض على هذا النظام
البديع المقتن ، الخلى بحلى الجبال والبهجة . . إن فى هذا كله ما يفتح البصائر
إلى مطالع الحق ، ويمدّ العقول بكالات المعارف الموصلة إلى الله ، وذلك حين
تصادف الإنسان الذى لم تفسد فطرته ، ولم تنطمس بصيرته ، ولم تستول
على عقله الضلالات والسفاهات . .

والعبد المنيب ، هو العبد المستعدّ لقبول الخير حين يدعى إليه ، ولا تباغ

سبيل الحق حين يستبين له وجهه .

قوله تعالى :

* « وَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ » .

وهذا معرض ثالث من معارض النظر ، ومَرَادٌ من مرادات التفسير والتفسير ..

وأنه إذا كان هؤلاء الكافرون الضالون ، قد كَلَّتْ أبصارهم عن أن تصافح السماء ، وتقع على موقع العبرة والعظة منها ، وأن يعموا أو يتعاموا عن الأرض وما بين أيديهم من آيات الله منها - إذا كان هذا شأنهم فيما في السموات والأرض ، فهذا معرض جديد من معارض النظر ، ليس في السماء ، ولا في الأرض ، وإنما هو بين السماء والأرض ، وفي مستوى النظر ، لكل ذي نظر لا يتكلف له مدّ بصره إلى السماء ، ولا إلقاء نظره على الأرض ، بل حسبه أن يفتح بصره مجرد فتح ، فيرى هذا الطر المتدفق من السماء إلى الأرض .. أفلا يرى هذا الماء أيضاً ؟ إنه إن لم يكن براه ، فإن الماء يَرْجُحُه بهذه القطرات التي تنساقط عليه ، حتى يستيقظ ويصحو من ذهوله وغفلته ..

وهذا الماء .. ما شأنه ؟ ومن أين جاء ؟ ولم جاء ؟

إنه لم يكن عن مصادفة ، ولم يقع حيث وقع إلا ليبعث الحياة في الأرض الهامدة ويخرج من بطنها هذه الجنات والزرع التي يحيا عليها ، ويعيش من ثمرها وحبها الإنسان والحيوان ..

وفي وصف الماء بأنه مبارك ، إشارة إلى ما يحمل هذا الماء الذي كثيراً ما تستخف به العيون ، ولا تتأمل الأبصار ، من خيرات ونعم ، ولا يحصيها المحصون ، ولا يدرك أسرارها إلا أولو الأبصار من عباد الله ..

إن قطرات هذا الماء للأنزل من السماء ، هي أرواح تَلْبَسُ الأرض كما تلبس

الأرواح عالم الأجساد ، فيكون منها هذا الإنسان القدي يبلغ به للفرور إلى أن يكون إلهاً في الأرض ، يأبى أن يعطى ولاءه لله رب العالمين . . . ١١ .
قوله تعالى :

« والنخل باسقات لما طعم المضيد . »

هو معطوف على قوله تعالى : « جنات وحب الحصيد » أى وأنبتنا بهذا الماء الميارك جنات ، وزروعاً ، ونخلًا باسقات . .

وفى تعريف النخل ، مع اختصاصها بالذكور من بين مائى الجنات من أشجار — فى هذا إشارة إلى تكريم هذه الشجرة المباركة ، لما فيها من منافع كثيرة تُجتنى من كل شىء فيها . . من جذورها إلى جذعها ، إلى ليفها ، إلى جريدها ، إلى سعفها ، إلى ثمرها ، إلى نوى هذا الثمر . . فهى شجرة كلها خير ونفع ، ليس فيها شىء يُلْفِظ ، مع عظم جسمها ، وامتداد طولها . . ولهذا كانت وصاة للنبي الكريم بها فى قوله — صلوات الله وسلامه عليه — : « أكرموا عماكم النخل ، فإنهم خلقن من طينة آدم » .

هذا ، وتمثل للنخل مكان القمة فى المملكة النباتية ، كما بأخذ الإنسان مكان القمة فى المملكة الحيوانية . . ولهذا كثر ذكرها فى القرآن ، وخاصة فى معرض التذكير بنعم الله ، وبما بين يدي الناس من هذه النعم ، التى تتجلى فى الجنات والزروع . . فلا تسكاد تذكر الجنات وما فيها من ثمر ، حتى تأخذ النخل مكان الصدارة ، أو تفرد وحدها بالذكر ، اكتفاء بها عن كل شجر غيرها ، وحتى لسكان الجنة لا تكون جنة إلا إذا كانت للنخل آخذة مكانها فيها . . يقول تبارك وتعالى : « أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعقاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ، وأصابه الكبير وله ذرية ضعفاء

فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » (٢٦ : البقرة) ويقول سبحانه :
 « واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحققناهما بنخل
 وجعلنا بينهما زرعا » (٣٢ : الكهف) ويقول جل شأنه على لسان صالح عليه
 السلام ، وهو يحاج قومه بنعم الله عليهم : « أتتركون فيما همها آمنين * في جنات
 وعيون ، وزروع ونخل طلعها هضيم (١٤٦ - ١٤٨ : الشعراء) .. »

ويقول سبحانه : « بنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن
 كل الثمرات » (١١ : النحل) .. ويقول جل شأنه لمريم : « وهزى إليك بجذع
 النخلة تساقط عليك رطباً جنياً » فسكلى واشربى وقرى عينا (٢٥ - ٢٦ : مريم) .
 فقد كانت النخلة قائمة بشهد من هذه المعجزة التي ستظل على الوجود بميلاد المسيح
 عليه السلام ، روح الله وكلمته إلى مريم .. فكانت متكأ لمريم ، وصدرأ حانيا
 تستند إليه في شدتها التي كانت تعاني منها ، كما كان ثمرها مائدة الله التي دعا
 مريم إلى أن تطعم منها .. إنها خير ثمر وأطيب ما تخرج الأرض من ثمر !
 وقوله تعالى : « باسقات » أى عاليات ، تطاول أعناقها للسما ، فلا تسكاد
 شجرة في الأرض تبلغ للذى الذى تصل إليه ، وكأنها بهذا تتربع على عرش
 للملكة النباتية ، وتشرف عليها من هذا الملو ..

وقوله تعالى : « لما طلع نضيد » الطلع أول ما يبدو من ثمر للنخل ، حين
 يفتح الجراب الذى يضم في كيانه زهر هذا الثمر .. والنضيد : المنضود ، وهو
 المخصوص في نظام تجتمع فيه الحبات ، كما تجتمع حبات العقد العظيم .

وفي هذا الوصف للنخلة في سموها وطولها ، ولثمر في تنضيده ، وانتظام
 حباته - في هذا إلغاث إلى هذا الحسن الرائع ، والجلال المهيّب ، مما يراه الذين
 يرون مواقع الحسن والروعة والجمال والجلال في آيات الله ، وما أبدعت قدرته
 في هذا الوجود !

قوله تعالى :

« رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » ..

هو بيان لبعض ما لهذه الحفّات والزروع والنبخل من أثر في حياة الناس ،
وأنها مما يرزقه الله عباده من رزق كريم ..

وقوله تعالى : « وأحيينا به بلدة ميتا » معطوف على قوله تعالى : « فأنبثنا
به جنات وحبّ الحصيد » .. أى وأحيينا بهذا الماء بلدة ميتة ، فلولا هذا الماء
ما قامت حياة على هذه الأرض ، وما قامت هذه البلاد العامرة ، والتي كانت
قبل الماء تراباً هامداً ..

وقوله تعالى : « كذلك الخروج » - هو تعقيب على قوله تعالى : « وأحيينا
به بلدة ميتة » .. أى أنه كما أقام الماء هذه الحياة من الأرض الميتة ، فإنه غير
منكور أن يبعث الموتى من القبور ، ويلبسوا الحياة من جديد ، كما لبست
الأرض الميتة الهامدة هذه الحياة حين أصابها الماء ، وسرى في أوصالها ..

الآيات : (١٢ - ٢٦)

« كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرُّسِّ وَنُوحُودُ (١٢) وَعَادُ
وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ
الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (١٤) أَفَعَمَّيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ فِي لَبْسٍ مِّنْ
خَلْقِ جَدِيدٍ (١٥) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَقْلَقِي الْمُغْلَقِيُّانِ عَنِ الْيَمِينِ
وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) وَنُفِخَ

فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ
وَشَهِيدٌ (٢١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ (٢٣)
أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (٢٤) مِّنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُّقْتَدٍ لِلْأَمْرِ
أَدَىٰ جَمَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُآ آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦) .

التفسير :

قوله تعالى :

« كَذِبَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ نُّوحٍ وَأَصْحَابِ الرَّسِّ وَنَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ
وَأَخْوَانُ لُوطُ * وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّكُ كُلُّ كَذِبٍ الرِّسْلِ خُفِّ وَعِيدُ » ..
أصحاب الرس : قيل إنهم أهل قرية باليمن ، وقد كثرت الأقوال فيهم ،
زمانا ومكانا ، كما أن القرآن لم يذكر اسم رسولهم ^(١)

وأصحاب الأيكة : هم قوم شعيب ، والأيكة : الشجر الكثير السكثف ..

وقوم تبع : هم أهل سبأ ، من اليمن ، وقد ذكرهم القرآن ، وذكر كفرهم
بنعم الله ، وقد أرسل الله عليهم سيل العرم ، فأتى على كل عامر بين
أيديهم ..

والضمير في « قبلهم » يعود إلى مشركي مكة .. وهم المخاطبون بالآيات

السابقة ..

وفي هذه الآيات تعرض عليهم صورة من حياة الماضين الذين كانوا على
ضلال كهؤلاء الضالين .. وقد عرضت عليهم من قبل آيات الله ، تحمل إليهم

دلائل قدرته ، وما أفاض عليهم ، وعلى العباد من نعمه ومِنِّهِ ، فإن هم لم ينظروا في هذه الآيات ، ويهتدوا إلى الله ، ويؤمنوا به ، ويشكروا لله ، أخذهم الله بما أخذ به الضالين المكذبين قبلهم .. فهم ليسوا أول من كذب بآيات الله ، وبهتَ رسل الله ، وهم لن يخرجوا عن سنة الله التي خلت في أخذ الظالمين بظلمهم ، وإنزال البلاء بهم ..

« كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسّ ونمود * وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تُبِعَ » .. فهؤلاء بعض المكذبين في القرون الماضية ، والأمم الغابرة ، وقد علم المشركون أخبارهم ، وما كان من أخذ الله لهم ، ووقعانه فيهم .. ولهذا خصهم الله بالذكر ..

ويلاحظ هنا أن فرعون ذُكر وحده ، دون قومه ، وعدّ وحده مجتمعا قائما بذاته ، إذ كان سلطانه ممكنا في قومه ، وكان قومه جميعا في قبضة يده ، فكفر قومه تبع لكفره ، كما يقول سبحانه : « فاستخف قومه فأطاعوه » (٥٤ : الزخرف) .

وقوله تعالى : « كل كذب الرسل » أي أن هؤلاء الأقوام جميعا كذبوا رسل الله السابقين ، كما كذب المشركون رسول الله محمدا ..

وقوله تعالى : « لحق وعيد » أي وجب عليهم وعيد الله ولزمهم .. ووعد الله عذابه الذي توعد به المكذبين والضالين ..

قوله تعالى :

« أفعمينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد » ..

عادت الآيات لتكشف عن الآفة التي أفدت على المشركين أمرهم ، وباعدت بينهم وبين الإيمان بالله ، والتصديق برسول الله .. وتلك الآفة هي استبعادهم

للحياة بعد الموت ، ثم الحساب والجزاء .. وكان قولهم في هذا ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى : « إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ » (٣٧ : المؤمنون) ..

ففضيلة البعث والقيامة، هي للدخل الذي دخل منه على القوم كل كفر وضلال .. لأنهم مستعدون لأن يؤمنوا بالله، وأن يُفردوه وحده بالألوهية .. ولسكن الأمر الذي لا يقبلونه ، هو الإيمان باليوم الآخر ، فذلك مالا يتصورونه ، ولا يسمعون لقول يقال لهم فيه ..

والإيمان كلٌّ لا يتجزأ ، فن آمن بالله ، وكفر بكتبه ، ورسله واليوم الآخر ، فهو على غير سبيل المؤمنين ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » (١١٥ : النساء) ..

فقوله تعالى : « أقمينا بالخلاق الأول » هو مواجهة المشركين بما يسكرونه من أمر البعث ، وما يقع في تصورهم من استبعاد له ..

فهذا الاستفهام يسكر على المشركين ضلال تصورهم لقدرة الله ، وسوء إدراكهم لآثار تلك القدرة .. فهذا الوجود القائم ، بعوالمه المختلفة في السموات والأرض - ألم يكن من صنعة الله ؟ فهل عجز الله - سبحانه - عن أن يبدع هذه المبدعات ؟ وهل أعياه أمرها ؟ فكيف يمجز سبحانه عن إعادة ما انتثر من عقدها ؟ وكيف يعيا - سبحانه - عن أن يبعث الحياة فيما همد من أحيائها ؟ ذلك مالا يقبله عقل نظر في خلق الوجود كله ابتداءً ، ثم تطلع إلى طيه ونشره ثانيًا ! ..

وقوله تعالى : « بل هم في لبس من خلق جديد » ..

اللبس : الاختلاط الذي يقع من عدم وضوح الرؤية للأمر ، وتبين وجه

الحق فيه ..

واللبس الذى لبس عقول المشركين واستولى عليها ، هو فيما يتعلق بالبعث ، وإعادة الحياة إليهم بعد الموت ..

وهذا مما يشير إليه قوله تعالى فى آية سابقة من هذه السورة ، وهى قوله تعالى : « بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مَرِيج » .

قوله تعالى :

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » ..

فى هذه الآية عرض آخر لقدرة الله سبحانه وتعالى ، وقد غاب مفهوم هذه القدرة عن عقول هؤلاء المشركين . . وفى إعادة هذا العرض لقدرة الله ، تذكير لهم ببعض مظاهره هذه القدرة ، ليراجعوا عقولهم مرة أخرى ، وليرجسوا من طريق الضلال الذى هم سائرون فيه ..

فإنه سبحانه ، هو الذى خلق هذا الإنسان من تراب الأرض ، فجعل منه هذا الكائن العاقل ، السميع ، البصير ، وهو سبحانه الذى يعلم من أسر هذا الإنسان ما توسوس به نفسه من خواطر ، وما يضطرب فيها من خلجات .. وهو سبحانه أقرب إلى الإنسان — كل إنسان — من حبل الوريد ..

وحبل الوريد : هو عرق فى صفحة العنق .. وسمى العرق حبلا ، لأنه يشبه الحبل فى امتداده واستدارته .. وسمى وريداً ، لأنه يستورد الدم النقي من القلب ، ويصّبه فى الأوعية الدموية التى يتغذى منها الجسم ..

قوله تعالى :

« إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » ..

أى أن الله سبحانه مع قربيه هذا القرب المستولى على كيان الإنسان كله ، ظاهراً وباطناً - فإنه سبحانه قد وكل بهذا الإنسان جنديين من جنوده ، يلقيان منه كل ما يصدر عنه ، من قول أو فعل ، فيسكتانه فى كتاب يلقاه منشوراً يوم القيامة ..

و « إذ » ظرف متعلق بقوله تعالى : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » - بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، وفى الوقت نفسه يقوم عليه جنديان من جنود الله ، يسجلان عليه كل ما يقول ، أو يفعل .. كما يقول سبحانه : « وإن عليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون » . فكيف يكون للإنسان مهرب من الحساب والجزاء ؟

قوله تعالى :

* « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » - هو بيان شارح لوظيفة الجنديين القاعدين عن يمين الإنسان وعن شماله . . فهما واقفان للإنسان بالمرصاد .. ما يلفظ من قول إلا كان على هذا القول « رقيب » أى مراقب ، يسمع ما يقال ، ويسجله ، وهو « عتيد » أى حاضر دائماً لا يغيب أبداً .. وليس رقيب وعتيد ، اسمين للمساكين للقائمين على الإنسان ، الموكلان به ، وإنما ذلك وصف لكل منهما ، فكل منهما رقيب يقظ ، حاضر أبداً ..

قوله تعالى :

* « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » .
سكرة الموت : ما يعشى الإنسان ساعة الاحتضار ، من غيبوبة أشبه

بضيوبة من يقع تحت سُحارِ الحجر ، فتتطفئ . لذلك تلك اللشعة التي تَمُدُّ كيانه بالحرارة والحركة ، ويبدو وكأنه جثة هامدة ، بلا شعور ، ولا حركة ، ولا وعى . وقوله تعالى « بالحق » متعلق بالفعل « جاء » أى جاءت سكرة الموت محملة بالحق ، الذى غاب عن هذا الإنسان الذى لا يؤمن باليوم الآخر ، حيث يرى عند الاختصار ، ما لم يكن يراه من قبل ، وحيث يبدو له فى تلك الساعة كثير من شواهد الحياة الآخرة ، التى هو آخذ طريقه إليها .. وقوله تعالى : « ذلك ما كنتَ منه نَحِيدَ » - الإشارة إلى « الحق » وهو الموت ، وما وراءه من بعث وحساب وجزاء .. وذلك الحق هو ما كان هذا الكافر باليوم الآخر ، منكِرًا له ، حائثًا عن الداعى إليه ، للهِدْر به ..

وقرى : « وجاء سكرة الحق بالموت » ويكون المعنى على هذا ، وجاءت سكرة الحق بالموت الذى كان يحيد عنه هذا الإنسان ، والذى كان فى حياته غير مقدر أنه سيموت .. « بحسب أن ماله أخذه » .. فهو لهذا غافل عن الموت ، كما يقول سبحانه وتعالى : « لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ..

قوله تعالى :

« وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ » ..

هو عرض للأحداث التى تنجى بعد الموت .. فليس هذا الموت هو

آخر اللطاف ، وإنما وراءه بعث ، وحساب ، وجزاء ..

والنفخ فى الصور ، هو كتابة عن أسرار الله ، ودعوته إلى الموتى بالخروج

من قبورهم ، كما يقول سبحانه : « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم

نخرجون » (٢٥ : الروم) ..

والصور : أداة يُنفخ فيها ، عند كل أمر عظيم ، يجتمع له الناس ،
لحرب أو نحوها.. وكان يتخذ عادة من قرن حيوان من ذوات القرون الكبيرة
كالوعول ونحوها ..

وقوله تعالى : « ذلك يوم الوعيد » أى ذلك للنفخ إيدان بحلول يوم
الوعيد ، وهو يوم القيامة ، الذى توعد الله سبحانه وتعالى فيه أهل الشرك
والضلال ، بالعذاب الأليم فى نار جهنم ..
قوله تعالى :

« وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » - أى فى هذا اليوم -
يوم الوعيد - تجيء كل نفس ومعها « سائق » من ورائها يسوقها إلى
الحشر ، وموقف الحساب ، « وشهيد » - وهو الذى يشهد على الإنسان بما
كان منه فى الدنيا ، من إيمان بالله وباليوم الآخر ، أو كفر بالله ، وبالبعث
والحساب والجزاء .. فهو يحضر الحساب ، ويشهد على الإنسان بما عمل ..

ومع كل إنسان أكثر من شاهد .. فهناك الرسول الذى يشهد على
قومه ، كما يقول سبحانه : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك
على هؤلاء شهيداً » (٤١ : النساء) ، وكما يقول جل شأنه : « ونزعنا من كل
أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم » (٧٥ : القصص) .. وهناك الجوارح التى
تشهد على الإنسان ، كما يقول سبحانه : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم
وأرجلهم بما كانوا يعملون » (٢٤ : النور) .. وهناك الملائكة اللواتي
بالإنسان ، والذان سجلا عليه كل أعماله ..

وقد أفرد هؤلاء الشهداء ، فكانوا « شهيداً » واحداً ، لأنهم يشهدون
شهادة واحدة ، لا اختلاف فيها ، لأنها شهادة الحق الذى لا تشوبه شائبة

من كذب ، أو افتراء . . فكانوا بهذا أشبه بشاهد واحد ، وكأنهم صوت يتردد . . له أكثر من صدَى ..

قوله تعالى :

« لقد كنتَ في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك لليوم حديد » .

هو جواب عن تساؤلات كثيرة يتساءلها هذا الإنسان الذى كان لا يؤمن بالله ، ولا باليوم الآخر . . وذلك أنه حين يُنفخ في الصور ، ويخرج من قبره مع الخارجين من قبورهم - يدهش لهذا الأمر ، وتعروه منه حال من التبلد والجود والخيرة ، وكأنه في حلم رهيب مزعج . . ويسأل نفسه ما هذا الذى يجرى حوله ؟ وأين هو ؟ وما خطبه ؟ وماذا يراد به وبالناس ؟ .. إلى غير ذلك من الأسئلة التى لا يجد لها جواباً . . ثم ينكشف له الأمر حالا بعد حال ، وإذا منادى الحق يناديه هذا النداء الذى يكشف له عن المصير للشئوم الذى هو صائر إليه : « لقد كنتَ في غفلة من هذا » في حياتك الدنيا ، لا تستمع إلى من يحدثك به ، ويقدم لك الأدلة والبراهين عليه ..

أما الآن ، فإنك سترى بعينيك حقيقة ما كنت تحسبه وهماً وضلالاً : « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » . .

لقد كشف عنك غطاء الغفلة الذى كان مضروباً على بصرك ، فبصرك اليوم حديد ، أى قوى ، يرى كل ما بين يديك وما خلفك . . فالحديد من الحدة ، وهى القوة ، وحاد السيف : الجانب للقاطع منه . .

وهذه الآية تشبه ما جاء في قوله تعالى : « ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون » قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » (٥١ ، ٥٢ يس)

قوله تعالى :

« وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ »

القرين هنا ، هو صاحب السوء ، الذي بُضِلَ صاحبه ، ويقوده إلى مواقع الإثم والضلال .. والمراد به هنا الشيطان ، ومن يشبه الشيطان من الناس في الإغواء والإضلال ...

إن قرناء السوء يبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ، ويقع بينهم التلاحي والتراخي بالثبم .. أما أهل السلامة والتقى ، فإن المودة قائمة بينهم في الدنيا ، على التناصرح ، والتناصر ، والتواصي بالحق والصبر ، فإذا كان يوم الآخرة ، تلاقوا على الرضا ، وتساقوا كثوس الحمد والرضوان ، كما يقول سبحانه : « الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ » (٦٧ : الزخرف) .

قرين السوء الذي زين الضلال لصاحبه ، يلقاه يوم القيامة بما كان قد زين له ، مما يسوءه ويسوقه إلى جهنم .. إنه حين تحيط بالضال خطيئته ، بتلفت حوله باحثاً عن قرينه ، فلا يجد من قرينه إلا هذه البضاعة الحاضرة ! !

قوله تعالى :

« أَتَقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ * مَنَاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ *

الذي جَمَلَ مع الله إنها آخر فآلقيام في العذاب الشديد »

الضمير في « أتقيا » يعود إلى السائق والشهيد ، في قوله تعالى : « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » - فتلك هي الآاية التي يساق إليها هذا الضال المكذب بالله واليوم الآخر ، وذلك هو الحكم الذي يقضى به الحكم العدل ، بعد أن يؤدي للشاهد شهادته .. وليس هذا حكماً مقضياً به على واحد بعينه ، وإنما هو حكم يترخذ به كل كفار عنيد .. إنه حكم عام على أهل الكفر

والضلال ، فكل نفس قد جاءت ومعهما سائق وشهيد .. أما النفس المؤمنة
الصالحة ، ففُزَتْ إلى الجنة ، في حفاوة وتكريم .. وأما النفس المجرمة
الفاجرة فإنهم ———— تُدْفَعُ دفْعاً ، وتُلْقَى إلقاءً في جهنم ، كما يلقي الحطب
في النار ..

وقوله تعالى :

« مناع للخير معتدٍ مربٍ * الذي جعل مع الله إلهاً آخر » هو من
حيثيات هذا الحكم الذي حُكِمَ به على أهل الكفر والضلال .. فالكفر
هو الذي أورد أهله هذا المورد الويل ، والكفر هو الذي قاد صاحبه إلى المناد
والشرود عن الحق ، وهو الذي جعل بينه وبين الخير هذه العداوة المستحكمة ،
التي تجعله يكره وجه الخير ، فيلقاه محارباً له في نفسه ، وفي الناس .. والكفر هو
الذي جعله حرباً على الأمنين والمسالين ، يبادئهم بالعدوان بغير جريرة منهم إليه ..
ثم يقوم على هذه المسائمتهم كلها ، هذا الإنم الغليظ ، وهو الشرك بالله ..

وقوله تعالى :

« فألقياه في العذاب الشديد » تأكيد للحكم : « ألقيا في جهنم »
الذي وُوجه به الكافر قبل أن يستمع إلى حيثيات الحكم ، ثم إذا استمع إلى
تلك الحيثيات ، جاء الحكم في صورة أشدَّ هولاً ، وأسوأ عاقبة .. إنه
ينزل من جهنم في أسوأ منازلها ، وأشدّها عذاباً ..

الآيات : (٢٧ - ٣٧)

* « قَالَ قَرِيبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٧)
قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (٢٨) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ

لَهُنَّ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْمُعِيدِ (٢٩) يَوْمَ نَقُولُ لِلْهَنَمِ هَلِ امْتَلَأْتِ
وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (٣٠) وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُحَقِّقِينَ غَيْرَ بِمَعِيدٍ (٣١)
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ
وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٣٣) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣٤) لَهُمْ
مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ
أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْيِيصٍ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٧)

التفسير :

قوله تعالى :

« قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتَهُ وَلَسَكَ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ »

هو عرض لصورة من صور التلاحى والتراعى بالتهم بين قرناء السوء يوم

القيامة ..

نحن يؤخذ أحد القريين - وهو التابع - ليساق إلى جهنم ، يتعلق به

صاحبه ، قائلا : رب هو الذى أضلنى عن الحق ، وأغوانى بما أغوانى من

ضلال ..

وهنا يحاول القرين المتبوع ، وهو الشيطان - دفع هذا الاتهام عن نفسه ، فيقول :

« رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتَهُ وَلَسَكَ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ » .. إنه كان مسوقاً إلى الضلال

بنفسه ، متوجهاً إليه بأهوائه ، سواء وجد من يدعو إلى هذا الضلال أو لم يجد .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قَضَى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ

وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتَكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ

فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ » (٢٢ : إبراهيم)

قوله تعالى :

« قال لا تخضعوا للذى وقد قدمت إليكم بالوعيد .. »

هو قوله الحق من الله سبحانه وتعالى ، إلى قرناء السوء ، سواء منهم التائبون ، والمتبوعون .. إنه لا تخاضع لليوم بين يدي الله ، فقد توعد الله أهل الضلال ، وحذرهم عاقبة أمرهم ، وإن مع كل إنسان عقلا يدرك به ، ونظراً يرى به عواقب الأمور ، وليس يُغنى في مقام المسألة والمحاسبة أن يُلقى إنسان بجرمه على غيره « بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره » (١٤ - ١٥ : القيامة) ..

قوله تعالى :

« ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد .. »

أى أنه لا يُنقض هذا الحكم الذى قَضَى الله به في أهل الضلال ، ولن تنفع للظالمين مذكرتهم ، ولا هم يُستعقبون ..

وقوله تعالى : « وما أنا بظلام للعبيد » .. هو تأكيد لقوله تعالى : « ما يبدل القول لدى » .. لأن هذا حكم من أحكم الحاكمين ، رب العالمين ، الذى يقضى بين عباده بالحق ..

قوله تعالى :

« يوم تقول لجنهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » ..

أى إن هذا القضاء إنما يكون يوم القيامة ، يوم يُعرض الناس على رب العالمين ، يوم يساق الجرمون إلى جهم .. وإنهم لأعداد كثيرة ، يتقحمونها فوجاً بعد فوج ، وهى فاقرة فاها لتبتلع كل وارد عليها ، دون أن تشبع .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أليس فى جهم مثوى للكافرين » ٦٨ : (العنكبوت) ..

قوله تعالى :

« وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ الْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ » ..

هذه أول آية في هذه السورة تتحدث عن المؤمنين ، وما أعد الله لهم من ثواب عظيم وأجر كريم .. فقد كانت السورة كلها مواجهة لأهل الشرك والضلال ، وما دخل عليهم من شرهم وضلالهم ، من إنكار ليوم البعث ، حتى إذا جاءهم هذا اليوم ، ذُهلوا وذعروا ، ثم إذا سيقوا إلى المحشر ، والتقى بعضهم ببعض - أنكر بعضهم بعضاً ، وتراموا بالعداوة والبغضاء ، ثم ألقوا جميعاً في جهنم التي لا تضيق بكثرة الواردين إليها ..

قوله تعالى : « وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ الْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ » هو للنسمة العلييلة للنعشة التي تطلع في هذا الجو الخانق ، الذي يكظم الأفواه ، وبزكم الأنوف ، مما يهب من سمير جهنم ، ومن صرخات أهلها ..

إن يوم القيامة ليس كله هذا المول وهذا البلاء ، بل إن في هذا اليوم مباحج ، ومسررات ، وبشريات مسعدة لأهل الإيمان والتقوى .. وأنه إذا كان هناك جهنم التي تغفر فاما لأهل الشرك والضلال ، فإن هناك أيضاً جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .. وأنه إذا كانت جهنم تنتظر الواردين الذين يسوقهم إليها سائق عنيف يدعهم دعاً ، ويلقي بهم إلقاء فيها ، فإن الجنة تسمى للقاء أهلها ، وتلقاهم متوددة ، مقلقة ، تماماً كما يفعل المضيف عند استقبال ضيف عزيز كريم ، فيلقاه على الطريق مرحباً محيياً ..

قوله تعالى : « وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ » أي قربت ، والزنى : القرب .. وهذا يكون في مقام الإحسان ، كما في قوله تعالى : « وَإِنْ لَهُ عِدْدُنَا لَإِنِّي وَحَسَنَ مَا بَ (٤٠ : ص) ..

قوله تعالى :

« هذا ما توعدون لكل أوابٍ حفيظ * من خشى الرحمن بالغيـب وجاء بقلب منيب .. »
 أى هذا الجزاء للسكريم اللطيب ، هو ما وعد الله سبحانه به الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..

والأواب : مبالغة من الأوب ، وهو الرجوع ، والمراد به الرجوع إلى الله ، والاعتصام به فى كل حال ، وإضافة الأمر إليه فى السراء والضراء .. فهذا هو مقتضى الإيمان الحق بالله ، حيث يقوم من هذا الإيمان شعور قوى حتى يصل الإنسان بربه أبداً ، فإذا كان منه انحراف مع هواه لم يلبث أن يردّه هذا الشعور إلى ربه تائباً مستغفراً ، كما يقول سبحانه . « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » .. (٢٠١ : الأعراف)
 والحفيظ : مبالغة من الحفظ ، وهو حفظ الإنسان لنفسه ، وحراستها من الأهواء والضلالات التى تردّ عليها .. ثم حفظ ما أؤمن عليه من أحكام دينه ..

وقوله تعالى : « من خشى الرحمن بالغيـب » بدل من قوله تعالى : « أوابٍ حفيظ » .. فالأواب إنما كان أواباً وكان حفيظاً ، لأنه كان على خشية لربه ، وخوفٍ من لقائه ، وعذابه ..

والمراد بالخشية بالغيـب ، الخشية التى تكون من الإنسان فى غير حضور من وازع سلطان أو قانون ، وحيث تمكن الإنسان للفرصة من أن يفعل المنكر ، ويرتكب الفحشاء من غير أن يطلع عليه مطلع ، ولكنه يردّ نفسه عن هذا خوفاً من الله ، وحياءاً من جلاله ..

وفي ذكر الاسم الكريم « الرحمن » هنا - إشارة إلى مبلغ التقوى والخشية التي تستولى على نفس هذا المؤمن الذي يخشى ربه ، وهو يستحضر رحمته ويذكر سعة هذه الرحمة ، ومع هذا فإن ذلك - وإن أطمعه في رحمة الله - لا يجرّته على محاربته بالمعصية ، بل إنه في حضور هذه الرحمة يكون أشد حُبّاً لربه ، ومن أحب لم يكن منه عصيان لمن امتلأ قلبه بحبه ..

وقوله تعالى : « وجاء بقلب منيب » - معطوف على قوله تعالى : « خشى الرحمن بالغيب » .. أي كانت منه خشية للرحمن بالغيب ، وكان منه مجيء ، وعودة إلى ربه بقلب منيب ، أي راجع من شروده الذي كان متجهاً به إلى طريق المعصية .. فالقلب هو موطن للمعتقدات الصالحة أو الفاسدة ، ومصدر للتصرفات الطيبة أو الخبيثة ، كما يشير إلى ذلك الحديث الشريف : « ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » ! ..

قرله تعالى :

* « ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود » ..

هو الثقات إلى أهل الإيمان والتقوى ، هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب ، ويُقبلون عليه بقلوب سليمة ، منيعة ، وهو دعوة كريمة من رب كريم إليهم أن يقبلوا هذه الضيافة السكريمة التي يُنزّلهم فيها ، وقد جاءوا إليه سبحانه ، مسلمين تائبين .

وقوله تعالى : « بسلام » هو حال من فاعل « ادخلوها » أي أدخلوا هذه للجنة التي أزلت لكم ، مضحوبين بسلام ، لا يمسكم ما يسوء أبداً ..

قوله تعالى :

* « لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » ..

الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ، فيه مزيدُ حسرة لأهل الضلال والشرك ، وكان هذا حديث إليهم ، وردَّ على ما يقلى في صدورهم من حسدٍ لأهل الإيمان والتقوى ، الذين دعاهم الله سبحانه إلى جنته ورضوانه ، وأنهم إذ يحسدون المؤمنين على هذه الجنة التي أزلقت لهم فليسمعوا إذن ما يوجب هذه النار المشتعلة في قلوبهم من حسرة وحسد : إن هذه الجنة سيوجد فيها أهلها ما يطلبون ، وما يشتهون من كل شيء ، يجدون ذلك حاضراً عتيداً بين أيديهم من غير سعى أوكد . . بل وأكثر من هذا ، فإن الله سبحانه يسوق إليهم من فضله وإحسانه ما لم يقع في حسابهم ، وما لم يخطر على بالهم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولدينا مزيد » بعد قوله سبحانه : « لهم ما يشاءون فيها » . .

قوله تعالى :

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد .. هل من محيص »

عاد الحديث مرة أخرى ، ليصل ما انقطع من أخبار أهل الكفر والضلال ، وما يلقون على طريق كفرهم وضلالهم ، وما تنتهي إليه مسيرتهم التي تُكفى بهم في سواء الجحيم . .

وهذا الحديث يواجه المشركين بعد أن رأوا مشاهد القيامة ، وما فيها من عذاب ونعيم ، عذاب لأهل الكفر والفسوق والعصيان ، ونعيم لأهل الإيمان ، والطاعة والتقوى .. فليَنظروا بعد هذا إلى أنفسهم ، وليأخذوا الطريق الذي يشاءون ، إلى النار إن شاءوا ، أو إلى الجنة إن أرادوا . وأنهم إن أبرأ أن يتوقفوا عن مسيرتهم على طريق غيهم وضلالهم ، مفترين بقوتهم ، معتزين بمكائنتهم في أهليهم — فليملوا أنهم أضعف قوة ، وأقل شأناً ممن

كان قبيلهم من أهل الضلال ، وقد أهلكهم الله ، وأنزلهم منازل للهون والعذاب . .

وقوله تعالى : « فنفقوا في البلاد » . . التنقيب في البلاد : السعى بالإفساد فيها ، واستعمال قوتهم في الاستبداد بالعباد ، كما يقول سبحانه في فرعون وملأه : « وفرعون ذى الأوتاد * الذين طغوا في البلاد * فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط عذاب » (١٠ - ١٣ الفجر)

وقوله تعالى : « هل من محيص ؟ » أى هل انتفع هؤلاء المغترون بقوتهم المعتزون بسلطانهم ، في رد بأس الله عنهم ، وفي رفع البلاء الذى أخذهم به ؟ كلا . . فما أغنى عنهم ذلك من الله من شيء . .

والمحيص : الفرّ من مواجهة للبلاء ، والتماس للسلامة من الهلاك . . وفي هذا يقول الشاعر :

وهل نحن إن حصنا عن الموت حيصة

هل للعمر باق والمدى متطاوّل ؟

قوله تعالى :

* « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » أى في هذه المعارض التى تعرضها الآيات ، في مقام الوعد أو الوعيد - في هذه المعارض موعظة ، واعتبار ، وذكري . . ولكن ليس هذا لكل إنسان ، بل « لمن كان له قلب » - أى كان ذا قلب سليم ، معافى من الآفات التى تقتل كل بذرة خير تُبذر فيه ، فلا تثبت زهراً ، ولا تطلع ثمراً . . كما أن المعارض فيها عبرة ، وذكري ، وموعظة ، لمن كان قلبه في غفوة وغفلة عن مواقع للعبر والعظات ، ولكن كان له أذن واعية ، تستمع لما يلقى إليها من آيات الله

وكلماته ، ومن نصيح الناصحين ، ووعظ الواعظين . . وهنا يقنّب القلب الغافل ،
ويصحو القلب الغاف . .

وهذا يعنى أن الإنسان قد يتهدى إلى الهدى بنفسه ، ويرد موارد السلامة
والنجاة ببصيرته ، إذا كان معه قلب سليم ، وفطرة لم تقع فريسة لآفات الهوى
والضلال . . فإذا لم يكن مع الإنسان هذا القلب وتلك الفطرة ، فإنه يمكن أن
 يأخذ طريق الهدى من خارج ذاته ، إذا هو أصفى إلى كلمات الحق الواردة عليه
من رسل الله ، أو الراشدين المهتدين من عباد الله . . شأنه في هذا شأن الأعمى ،
الذى إن أسلم يده لمبصرٍ قاده إلى مأمنه ، وإن هو استبَدَّ به العناد ، وأبى
أن يعطى يده لأحد ، سار متخبطاً ، يتردى في الحفر والمعار ، حتى يهوى في
مهلكة من المهالك !

الآيات : (٣٨ — ٤٥)

* « وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا
مِنْ لُغُوبٍ (٣٨) فَأَصْبَحَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ (٤٠)
وَأَسْتَمِعَ يَوْمَ يُنَادِ الْمَنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (٤١) يَوْمَ يَسْمَعُونَ
الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ (٤٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا
الْمَصِيرُ (٤٣) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا
بَسِيرٌ (٤٤) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ
بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب »

اللغوب : الفتور الذى يلحق الإنسان من عمل مجهد شاق . .

والآية تعرض بعض مظاهر قدرة الله ، ليرى منها المغتربون بقوتهم ، أين تقع هذه القوة من قوة الله . . وهل إذا طلبهم الله ، وأرادهم بسوء — هل لهم من قوتهم ما يدفع عنهم بأس الله ، وتلك بعض مظاهر قوته . . ؟

وتقدير خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ليس الزمن الذى تحتاج إليه قدرة الله لخلق هذه العوالم ، وإنما هو — كما قلنا فى أكثر من موضع — تقدير الزمن الذى تنضج فيه وتستوى هذه الأكوان ، شأنها فى هذا شأن كل مخلوق ، كما يرى ذلك فى مسيرة الحياة فى الأحياء من نبات وحيوان . . أما قدرة الله سبحانه وتعالى ، فلا يحكمها زمان : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس)

وهذا يعنى أن الزمن عنصر من عناصر الخلق ، وأن لكل مخلوق زمناً يتحرك فيه ، كما أن له مكاناً يدور فى فلكه . .

قوله تعالى :

« فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

الغروب »

هو مواساة للنبى الكريم فيما يلقى من أذى قومه ، وما تلقى به

أقواهم من نخس القول، وزور الحديث ، فى شأن الرسول ، وفى آيات الله التى يتلوها عليهم .. ثم هو تهديد لهؤلاء المشركين ، وأنهم مأخوذون بوعيد الله لهم ، وأنهم لن يفلتوا من بأس الله إذا جاءهم ..

وقوله تعالى : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » هو دعوة للنبي أن يدع هؤلاء المشركين ، وألا يصرف وقته كله فى النصيح لهم والجدل معهم .. بل إن عليه أن يخلص بنفسه ساعات يلتقى فيها ربه ، مستبجاً بحمده ، منزوداً بهذا الزاد الطيب الذى يمدّه بأسباب القوة والقدرة على احتمال هذا العبء الثقيل الذى تدوء به الجبال ..

وفى اختصاص هذين الوقتين - قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - بتسبيح الله وحده ، لأنهما - والله أعلم - هما الوقتان اللذان يحويان بين طرفيهما ، الوقت الحى من حياة الناس ، والذى فيه يكون العمل فى ميادينها المختلفة .. والتسبيح بحمد الله قبل طلوع الشمس ، هو السلاح الذى يتسلح به الساعى إلى العمل والجهاد ، فيكون له منه القوة التى تميّنه فى عمله وجهاده .. والتسبيح بحمد الله قبل غروب الشمس ، هو صلاة شكر وحمد لله على ما كان منه من عون وتوفيق .. ثم هو استغفار لما وقع من إهمال أو تقصير .

قوله تعالى :

« ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » ..

« من » هنا للتبميز .. أى ومن بعض الليل لا كله ..

وهو معطوف على قوله تعالى : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » .. أى وسبحه كذلك بعضاً من الليل ، وفى أدبار السجود ، أى أعقاب الصلوات .. فى الليل أو فى النهار ..

والنسيب بالليل ينحى أن الليل ليس كله وقتاً ميقاً ، بل فيه أوقات
حية عند المؤمنين بالله ، يحيونها بذكر الله والنسيب بحمده ، حيث تخلو
النفوس من شواغل الحياة ، ويفرغ القلب من الواردات التي ترد عليه منها
فى النهار .. فى هذه الأوقات من الليل يطيب الذكر ، وتصفو موارد
الذاكرين .. ومثل الليل فى هذا الأثر الذى يحدثه فى النفس من الصفاء
والصحو الروحى - ما يكون من المصلى أثناء السجود ، حيث يضع المصلى
وجهه على الأرض ، فلا يرى من هذا الوجود شيئاً يحجبه عن الله ، أو
يشغله عن النظر إليه .. وهذا ما يشير إليه للنبي صلوات الله وسلامه عليه فى
قوله : « أقرب ما يكون للعبد من ربه ، وهو ساجد » ..

قوله تعالى :

* « واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب » ..

الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه ، ومن ورائه المؤمنون .. وهو
معطوف على قوله تعالى : « فاصبر على ما يقولون ... » وما بعده ..

والمراد بالاستماع هنا ، إما أن يكون الانتظار ، كما يقول سبحانه :
« فارتقبهم واصطبر » (٤٧ : القمر) وكما يقول جل شأنه : « فارتقب يوم
تأتى السماء بدخان مبين » (١٠ : الدخان) وقوله جل شأنه : « وأنذرم
يوم الآفة إذ للقلوب لدى الحفاجر كاظمين » (١٨ : غافر) ..

وعلى هذا يكون الفعل مسلطاً على ما بعده ، وهو « يوم ينادى المنادى »
الذى وقع مفعولاً لهذا الفعل ..

وفى التعبير عن الانتظار والتقرب بالاستماع - إشارة إلى ما يحى وراء

هذا الانتظار ، وهو هذا النداء الذى ينادى به الموتى من قبورهم ، فيخرجون من الأجداث سراعاً .. فكان الأمر بالانتظار يحمل فى مضمونه أمراً بالاستماع ، فحسُن فى مقام التهديد أن يقوم المحمول مقام الحامل ، لأنه هو المراد ..

وإما أن يكون الاستماع على حقيقته ، ويكون معموله المسلط عليه محذوفاً ، تقديره « واستمع » ما سحدثك به بعد ، وأصغِ إليه سمعك ، فهو أمر عظيم ، ينبغى أن يلقاه الإنسان بكيانه كله ، حتى بـمِية ، وحتى لا يفوته منه أى شئ ..

وعلى هذا يكون قوله تعالى : « يوم ينادى المنافى من مكان قريب * يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » — يكون هذا هو ما دُعِيَ النبى صلوات الله وسلامه عليه إلى الاستماع له .. ومفهوم هذا أن هناك يوماً سينادى فيه المنافى من مكان قريب ، وأن هذا اليوم هو اليوم الذى يسمع فيه الموتى هذا النداء ، وذلك هو يوم الخروج من القبور الذى يكذب به المشركون ..

ووصف المكان بأنه قريب — إشارة إلى أن كل إنسان سيسمعه ، أيأ كان مكانه ، حيث يقع النداء فى أذن كل ميت ، وكأن هاتفاً يهتف به وهو قائم على رأسه .. !

قوله تعالى :

* « إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير » ..

هو إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى من سلطان مطلق فى مُلكه ، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ..

وبهذا السلطان يحى الله سبحانه وتعالى كل حي ، وبهذا السلطان يميت الله كل حي ، وبهذا السلطان يصير كل ما فى الوجود إليه ، يقبضه ويستطه كيف يشاء .. غالبت القوى بمكره المشركون ، هو أمر واقع فى سلطان الله .. فكما ملك - سبحانه - الحياة ، يملك الموت ، وكما ملك الموت يملك الحياة ..

قوله تعالى :

« يَوْمَ تَذْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ » .

هو متعلق بقوله تعالى : « وإلينا التصير » - أى إلينا مصير الخلق جميعاً ، يوم تَذْشَقُّ الأرض عنهم ، وتخرجون من قبورهم سراًحاً إلينا ، أى مسرعين إلى حيث الحساب والجزاء ..

وقوله تعالى : « ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ » .. أى ذلك الحشر ، حشر يسير علينا ، لا تتكلف له جهداً .. « إِنَّمَا قَوْلُنَا شَيْءٌ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (٤٠ : النحل) ..

قوله تعالى :

« نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مِنَ الْخَافِ وَعِيدٌ » .

هو تهديد ووعيد للمشركين المكذبين بيوم الدين .. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يقولون من مفتريات وأباطيل فى الدين ، وفى الكتاب الذى يتلوه عليهم ، وسيجزئهم بما هم أهل له ، من العذاب والهلاك .
(م ٣٢ - التفسير القرآن ج ٢٦)

وقوله تعالى : « وما أنت عليهم بجبار » — هو بيان لموقف النبي من هؤلاء المعاندين المكابرين ، الذين لجّ بهم الضلال ، والعماد ، ولن يأخذوا طريق الهدى إلا إذا أخذوا قهراً وقسراً ، بيد قوة جبارة . . وهذا ليس من وظيفة النبي ، ولا من محامل دعوته التي جاءت تُحاجّ العقل ، وتقوده بالحجة والبرهان . . فذلك هو السبيل الذي تصلح به القلوب للفسادة ، إن كان ثمة سبيل إلى إصلاحها ..

وذلك هو الأسلوب الذي يقيم الدين بمقامه المسكين من النفوس ، إن كانت مهياة لقبول الخير ، صالحة للتجاوب معه . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لا إكراه في الدين » وقوله سبحانه : « أفأنت تُكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وقوله جل شأنه : « فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر » ..

وقوله تعالى : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » — هو بيان لمقام النبي من دعوته ، وأسلوبه في الدعوة إليها : التذكير بالقرآن ، وذلك بتلاوته على الناس جميعاً . كما يقول له الحق سبحانه وتعالى :

« إنما أمرت أن أعبد ربّ هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين * وأن أتلو القرآن فمن اعتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المذّيرين » (٩١ - ٩٢ النمل) . .
وفي اختصاص الذين يخافون وعيد الله بتلاوة القرآن عليهم ، وتذكيرهم

بما فيه من زواجر ، مع أن الرسول مطالب بأن يتلو القرآن على الناس كلهم ،
وأن يذكّرهم بزواجره — في هذا إشارة إلى أن الذين من شأنهم أن يخافوا
وعيد الله إذا استمعوا إليه ، هم الذين ينتفعون بهذا القرآن ، وأما سواهم الذين
لا يسمعون ، ولا يعقلون ، فهم همّك خال ضائع ، لا حساب له في هذا المقام . .
كما يقول سبحانه : ﴿ إِنَّمَا تَنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ﴾
(١٨ : فاطر) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاكَ ﴾ (٤٥ : الفارعات) . .

٥١- سورة الذاريات

نزولها : مكية

عدد آياتها : ستون .. آية

عدد كلماتها : ثلاثمائة وستون .. كلمة .

عدد حروفها : ألف ومائتان وسبعة وسبعون حرفاً

مناسبتها لما قبلها

ذكرت سورة « ق » موقف المشركين ومقولاتهم المنكرية للبعث ، كما ذكرت مع هذه المقولات من آيات الله ومن دلائل قدرته ، ما يكشف عن ضلال هذه المقولات ، وانحراف هذا الموقف .. ثم ختمت السورة بتخليه للنبي بين المشركين الماندين ، وبين ما ركبوا من ضلال ..

ثم نجيء سورة « الذاريات » ، لتلقى هؤلاء المشركين الماندين ، بحديث مبدع عن البعث ، والحساب والجزاء ، ولتكن لالتقاهم لقاء مواجهاً لهم وحدهم ، بل ضمن حديث عام مطلق ، موجه إلى الناس جميعاً .. فإن شاعوا استمعوا إليه ، وكان لهم أن ينفقوا به ، وإن شاءوا مضوا على ما هم عليه من إعراض ونفور ، وذلك ما استراه في مطلع هذه السورة الكريمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٤)

• وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا (١) فَأَلْهَمَ الْإِنْسَانَ وَفَرًّا (٢) فَأَلْجَأَ الْبَشَرَ (٣)

فَالْمَقَسَّمَاتِ أُمْرًا (٤) إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ (٥) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (٦)
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (٧) إِنَّكُمْ لَعِنَى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (٨) يُؤَافِكَ عَنْهُ
مَنْ أُنْفِكَ (٩) قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (١١)
بَسَّالُونَ أَبَانَ يَوْمُ الدِّينِ (١٢) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (١٣) ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَفْجِلُونَ (١٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « والقاريات ذروا * فالحمالات وقرأ * فالجاريات بفسراً *
فالمقسّمات أمراً » .

هذه أربعة أشياء أقسم بها الله سبحانه وتعالى بها، في نسقٍ واحد .. القاريات ،
فالحمالات ، فالجاريات ، فالمقسّمات ..

وقد اختلف في هذه الأشياء المقسم بها .. أهى شيء واحد تعددت صفاته
وآثاره ؟ أم هى أشياء متعددة ، لكل شيء منها صفة وأثره ؟

والرأى الراجح فى هذه الآراء ، هو أنها أربعة أشياء .. لكل شيء ذاتيته
ووظيفته ..

فالقاريات : للرياح ، التى تذرّو للتراب ، والدخان ، كما تذرّو بخار الماء ،
وتدفعه أمامها ، وتملو به إلى طبقات الجوّ العليا ، حتى يتجمع ، ويصير
سحاباً : ..

والحمالات : هى السحب ، المحملة بالماء ..

والجاريات : هي السفن التي تجري فوق الماء . .

والمسميات : هي الملائكة التي تنقسم للعمل بأمر الله ، في تدبير شئون الناس . .

وهذا للرأى بعضه حديث يُنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما يُسند حمل هذا الحديث إلى عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وقد سأله ابن السكّوء عن حقيقة هذه المسميات ، فأجابه عمر - رضى الله - على نحو هذه الإجابة ، وفي كلّ واحدة منها يقول عمر :

« ولولا أنى سمعت رسول الله يقولها ما قلتها » . .

وعلى هذا تكون هذه الآيات قد تضمنت أربعة أقسام ، مرتبة بهذا الترتيب للمعاقب . .

أما السمكات : ذرّوا ، ووقّرا ، ويُسرّا ، وأمرّا ، فالرأى القدى نراه - والله أعلم - أنها أحوال متلبسة بهذه الأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها ، وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في تلك الحال المتلبسة بها . . فهذه الحال هي التي تجعل لهذه الأشياء شأنًا وقدرًا ، ولو أنها تجردت من هذه الحال ، أو ليست حالا أخرى ، لما كان لها هذا الشرف العظيم ، بأن أقسم الله بها ، فإن في قسم الله سبحانه وتعالى بالشئ تكريمًا له ، ورفعًا لقدره ، وتنويهًا لمقامه بين الأشياء ..

فالقاريات ذرّوا : هي الرياح في حال هبوبها ، وقدرتها على حمل بخار الماء والصعود به إلى طبقات الجوّ العليا ، ولو أنها كانت أنسامًا رقيقة مريضة ، لما أثارَت الأمواج ، ولما تحرك من صدر البعار بخار ، ولو كان هناك بخار لما استطاعت حمله ، والارتفاع به إلى حيث يصير سحابًا . .

فَذَرُوا، مصدر بمعنى اسم الفاعل ، وللتقدير : والذاريات ذارية ، أى حاملة ما يُذَرَى .. وقد تكون الرياح وليس فى كيانها شىء نذروه معها .
أما هذه الرياح ، فهى حاملة ما نذروه ، ولهذا سميت ذاريات .
والحاملات وقرأ : هى للسحب الموقرة ، أى الحملة بالماء ، المثقلة به ،
وتوشك أن تلهه ، كما تله الحوامل المثقلات حملهن ..

والجاريات يسرا : هى للسفن ، فى حالٍ من اليسر ، مواتيئٍ لسيورها
فى ربح رخاء ، لا عاصفة ، ولا هامة ..

والمقدمات أمراً ، هى الملائكة فى حال حملها لما تؤمر به .

وننظر فى هذه الأقسام على هذا الوجه ، فنجدها هكذا : فالرياح ذارية ،
والسحب موقرة ، والسفن مبسرا لها الجرى ، والملائكة مأمورة بما تقسمه فى
الناس من أرزاق وأرزاء ..

فالرياح ، والسحب ، والسفن ، والملائكة ، هى فى أحوال لها فيها وجود
عامل مؤثر فى حياة الناس .. وفى قسم الله سبحانه وتعالى بها وهى متلبسة بأحوالها
تلك - دعوة إلى الناس أن يلتفتوا إليها ، وأن يروا آثار رحمة الله بهم فيها ..
فلو شاء الله أسكنت الريح ، فلم تتخلق السحب ، ولم تجر السفن ، ولما كان
للملائكة عمل على هذه الأرض ، إذ لا حياة فيها مع فقدان الماء ، الذى يقول
سبحانه وتعالى فيه : « وجعلنا من الماء كل شىء حى » .. وهذا - والله أعلم - هو
السرى فى هذا الترتيب المتعاقب بين هذه الأشياء .. فكان أولها للرياح ، التى
تتخلق منها السحب ، التى هى المصدر الوحيد للماء للعذب الذى تفيض به الأنهار
وتنفجر منه العيون ، ثم هى التى تجرى بها السفن محملة بالناس والمتاع .. ثم هى
التي جمعت للملائكة عملاً فى حياة الناس ، بعد أن كان للناس حياة فى الأرض ،
بالماء الذى أنزل من السحب ، والذى تتخلق بفعل الرياح ..

قوله تعالى :

« إنما توعدون لصادق * وإن الدين لواقع » .

هو المقسم عليه بهذه الأقسام الأربعة ، وهو ما يُسمى بجواب القسم . .
والآيتان إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن ما يوعد به الناس من البعث
من قبورهم بعد الموت ، هو وعد صادق ، لا شك فيه ، وأن « الدين » وهو
الدينونة والجزاء ، واقع لا محالة . .

وفي الإخبار عن الموعود به بأنه صادق ، دون القول بأنه « صدق » إذ
للصدق وصف للخبر ، والصادق ، وصف للمخبر به - في هذا إشارة إلى أن
هذا الوعد ذاتي ، وأنه هو ذاته للصادق الذي ينطق بالصدق . .

ولست أخبر الله سبحانه وتعالى - وهي الحق المطلق - بالتي تحتاج إلى
توكيد تحققها بقسم أو غيره ، ولكن أهل الضلال والعناد ، يشكون في
نسبة هذه الأخبار إلى الله ، كما أنهم لا يرتفعون بقدر الله وجلاله كثيراً عن
المستوى البشري . . ففي تأكيد الخبر لهم بالقسم ، دلالة على تكذيبهم لرسول
الله ، ثم سوء ظنهم بالله . .

قوله تعالى :

« وللسماء ذات الحُبُك * إنكم لفي قولٍ مختلفٍ * يؤفك عنه
من أفك » .

الحُبُك : جمع حَبِيكة ، والحبيكة : ما يكون في طرف الرداء من طُرُز
وقشوش . .

وللسماء ذات الحُبِك : أى السماء للطرزة المزينة بالكواكب والنجوم .

ويؤفك : أى يُصرف، وهو من الإفك ، وهو افتراء للكذب الذى يُصرف به صاحبه عن الحق ، وما وراء الحق من خير

وقوله تعالى : « والسماء ذات الجنبك » - قَسَمَ ، والمقسم عليه هو قوله تعالى : « إنكم لى قول مختلف » والخطاب للناس جميعاً ، والقول المختلف هو اختلاف مقولات الناس فى أمر البعث ، والجزاء . . فهم بين مؤمنين مصدقين بما وعدوا به ، وبين مكذّبين بهذا الوعد ، منكبرين له . .

وقوله تعالى : « يُؤفكُ عنه من أفك » أى يُصرف عن وجه الحق فى أمر البعث والجزاء ، « من أفك » أى من صُرف عن الحق بطبعه ، وما غلب عليه من شقوة ، فهو وإن كان قد أعرض عن الإيمان بالله ، والتصديق بالبعث والجزاء - فإن ذلك حكم سابق فيه ، وقضاء قُضى عليه به ، لأن الله سبحانه قد علم ما يكون من قبل أن يكون . . وقد علم سبحانه أنه ذو طبيعة لا تقبل الحق ، ولا تستجيب لداعيه ، فصرفه الله عن الحق ، كما يقول سبحانه : « ثم انصرفوا صرّف الله قلوبهم » (١٢٧ : التوبة)
وقوله تعالى :

« قُتل الخراصون الذين هم فى غمرة ساهون » . .

الخراصون : جمع خَرَّاص ، وهو الذى يخرِّص الأشياء ويقدرها بحذسه ووظفه ، دون أن يستند فى ذلك إلى علم محقق ، كما يفعل الذى يخرِّص ما على النخل من تمر ، وما يعطى الزرع من حب . .

فالخراصون ، هم الكذابون ، الذى يقولون بغير علم ..

وقوله تعالى : « قُتل » - هو دعاء عليهم ، ورعى لهم باللعنة والطرْد من رحمة الله . .

وقوله تعالى : « الذين هم فى غمرة ساهون » صفة ، أو بدل من

« الخراصون » .. والغمرة : الشدة التي تغمر الإنسان وتغطي على مشاعره ، وتستولى على تفكيره ، وهى من الجهل الذى يغمر صاحبه ، ويغطي على عقله ، وسمعه ، وبصره ..

والساهون : اللغافلون ..

فاللعبة واقعة هنا على الذين يُلقون بالسوء من القول ، ويرجمون الناس بالتهم جزافاً ، من غير تعقل أو تدبر ، شأنهم فى هذا شأن من غلب السكر على عقله ، فجعل يَهْدَى من غير وعى . فهؤلاء الخراصون هم فى سكرة من الجهل والغباء ، إلى ما فيهم من عناد واستكبار ..

قوله تعالى :

« يَسْأَلُونَ أَبَانَ يَوْمَ الدِّينِ » .

أى أن من ضلال هؤلاء الخراصين ، ومن مقولاتهم المضاللة الكاذبة ، هذا السؤال الذى يسألونه عن يوم القيامة ، سؤال المنكر له ، المستبعد لوقوعه ، المكذب به .. فيقولون : متى يوم الدين ؟ كما ذكر ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى عن إنكار المبكرين للبعث : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » (٢٥ : الملك) .. وقد عُبر بالاستفهام عن الزمان بأداة المسكان « أَبَانَ » للإشارة إلى أنهم ينسكرون وقوع هذا الأمر ، زماناً ومكاناً ، فلا يقع فى مكان ، أو فى زمان .. وهذه مبالغة منهم فى الإنكار والجحود .. وكأنهم يقولون أين هذا اليوم ؟ إنه لا وجود له ! ..

وقوله تعالى :

« يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَنُونَ » ..

هو جواب لهذا السؤال الإنكارى الذى سألوه بقولهم : « أَتَانِ يَوْمُ

الدين ؟ » ..

فكان الجواب : سيعرفونه « يَوْمُهم على النار يُقْتَنُونَ » أى يُحْرَقُونَ فيها
ويُقلَّبُونَ على جرها ..

وأصل اللَّقْنِ ، عرض الذهب وغيره على النار ، ليظهر ما فيه من خَبَثٍ ..
وقد عُدلَ عن الخطاب إلى الغيبة ، لإبعاداً للمشركين عن مقام الحضور ، وطرداً
لهم من مقام أهلية الاستماع إليهم ، والردّ عليهم ..
قوله تعالى :

« ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ .. هذا الذى كنتم به تستجملون » ..

هو مواجهة لهم بالمراب ، ولقائهم بما يسوءهم .. أى يقال فى هذا اليوم :
« ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ » أى هذابكم الذى أَعَدَّ لَكُمْ ، وهو المراب الذى يُجْزَى به
الذين فتنهم الشيطان ، وأغواهم فكفروا بالله ، وضلوا عن سواء السبيل ..

فالفتنة هنا تجمع بين معنيين ، بين الفتنة ، أى المضلل الذى كانوا فيه ،
وبين الفتنة ، التى هى النار التى تُذِيبُ المعادن ، وتصهرها .. فهم فتنة فى أنفسهم ،
ثم تلقاهم يوم القيامة فتنة ، هى المراب الذى يُصهر به ما فى بطونهم والجلود ..

الآيات : (١٥ — ٣٢)

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّائِلِ مَا يَهْتَجِعُونَ (١٧)
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١)
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
لَخَلْقٌ مِّثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ (٢٣) «

التفسير :

قوله تعالى :

* « إن المتقين في جنات وعيون .. »

هو بيان للجزاء الذي يُجزى به للفريق الآخر ، الذي يقابل فريق الخراصين
المكذبين .. فقد جاء قوله تعالى : « والسماء ذات الحبك * إنكم في
قولٍ مختلف » مبيناً موقف الناس من الإيمان بالبعث والجزاء ، وأنهم فريقان
مختلفان ، مؤمنون وكافرون ، مصدقون ومكذبون ..

وقد جاء التمهيد على هذا ، بما يلقى الكافرون المكذبون ، من عذاب
ونكال ، فأخذوا دون إهمال إلى جهنم ..

ثم جاء بعد ذلك المؤمنون ، المصدقون بالبعث والجزاء ، ففتحت لهم أبواب
الجنة ، وسيق إليهم فيها ما تشتهي أنفسهم من نعيمها ..

وقوله تعالى :

* « آخذين ما آتاهم ربهم * إنهم كانوا قبل ذلك محسنين .. »

أى يتقبلون من ربهم ما يساق إليهم من الطاف ، وما يقدم إليهم من
ألوان النعيم ، مما لم يكن يخطر لهم على بال ، أو يقع لهم في أحلام ..

وفي مد الله سبحانه وتعالى لهم يده الكريمه بهذا الإحسان ، وفي تناولهم هذا

الإحسان من ربهم - في هذا ما فيه من تكريم لا يناله إلا المقربون ، الذين رضى الله عنهم ، جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم ، إنه ذو الفضل العظيم ..

وقوله تعالى : « إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » هو بيان للأسباب والوسائل ، التي توسل بها هؤلاء المكرمون من عباد الله ، إلى هذا النعيم العظيم الذي هم فيه ، وذلك أنهم كانوا قبل ذلك اليوم ، أى يوم القيامة ، وهو الدنيا - كانوا محسنين ، فلقبهم الله بإحسان مضاعف ، كما يقول سبحانه : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » (٦٠ : الرحمن) .

قوله تعالى :

« كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » ..

هو بيان مفسر لإحسان هؤلاء المحسنين .. فقد كان من إحسانهم أنهم يذكرون ربهم ، لا يكادون يغفلون عن ذكره ، ولا يمطون أنفسهم حظها من النوم .. فإذا نام الغافلون ، قطعوا هم ليلهم ترتيلا ، وتسيباً ، وصلاة ، وذكرًا .. والمجوع ، هو النوم القليل ، وهو ما يسمى بالفرار ، كما يقول :

ما أذوق الليل إلا غراراً مثل حسو الطير ماء السعال^(١)

« وما » في قوله تعالى : « ما يهجعون » .. إما مصدرية ، أى كانوا على حال قليل فيها من الليل هجوعهم . وإما موصولة ، والمعنى : كانوا على حال قل فيها الزمن الذى يهجعون فيه من الليل .

(١) مال السعال : الماء في الأرض السبخة ، فهو ماء مشوب بالملح .

قوله تعالى :

« وبالأَسْحَارِ هم يستغفرون »

الأسحار ، جمع سَحَر ، وهو آخر الليل . .

استغفارهم في آخر الليل ، الذي قطعوه تسبيحا وذكرا ، وترتيلا وصلاة — إشارة إلى أنهم يرون أن ما قاموا به من تسبيح وذكرا ، وصلاة ، وترتيل — لم يستوف ما لله من حق عليهم ، في عبادته وتسبيحه ، فهم لهذا يستغفرون ربهم ، ليتجاوز عن تقصيرهم في حقه . .
قوله تعالى :

« وفي أموالهم حق للسائل والمحروم »

أى ومن أعمال هؤلاء المؤمنين المصدقين بالله ورسوله ، واليوم الآخر — أنهم يُشاركون الناس فيما في أيديهم من مال ، ويرون أن في هذا المال الذي أعطاهم الله ، حقاً لكل محتاج ، من سائل ، يطلب ، أو محروم يتمفف عن السؤال . .

قوله تعالى :

« وفي الأرض آيات للموقنين »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنها تنهى على هؤلاء الضالين المكذبين ، كفرهم وضلالهم الذي قوت عليهم هذا التعميم الذي أعده الله للمؤمنين ، وأنهم إذا كانوا قد استكبروا على أن يبقادوا لرسول الله ، وأن يستجيبوا لما يدعوهم إليه من هدى — أفلا كانت لهم عيون تنظر في هذا الوجود ، وتطالع ما فيه من آيات تشهد بما لله سبحانه وتعالى من قدرة وسلطان ، وعلم وحكمة ؟

إنه كما في يد الرسول آيات ناطقة بالحق ، داعية إليه — كذلك هناك آيات أخرى في الأرض ، وفي السماء ، وفي كل ما خلق الله ، تشهد بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه الباطل . . ولكنهم لشقوتهم قد أصموا آذانهم عن سماع كلمات الله ، وأغمضوا أعينهم عن النظر في كتاب الوجود ، فكفروا ، وضلوا . . فكان مأواهم جهنم وساءت مصيراً .

وفي قوله تعالى « للموقنين » — إشارة إلى أنه لا يذفع بتلك الآيات للكونية ، ولا يقع على مواقع الهدى منها ، إلا أهل اليقين ، الذين يطلبون العلم والمعرفة ، بالبحث الجاد ، والنظر للتفحص ، فإذا وقع لهم من ذلك علم ، كان عليهم عن برهان وحجة ، فيقع منهم ذلك العلم موقع الثبوت واليقين . . فهم — والحال كذلك — لا يتبعون الأهواء ، ولا يتأبعون أهل الضلال . .

قوله تعالى :

« وفي أنفسكم أفلا تبصرون »

أى إذا كنتم أيها المكذبون الضالون ، قد كأت أبصاركم عن أن تنظروا في صفحة هذا الوجود ، وأن تمتد إلى أبعد من مواطئ أقدامكم ، فإن ذلك لا يحول بينكم وبين الوصول إلى الدليل على قدرة الله وسلطانه للقائم على الوجود ، وإنه ليسكني أن تنظروا في ذات أنفسكم ، فإن في أنفسكم عالماً رحيماً ، وكوناً غريباً . . وإنه ليسكني أن يقيم أحداكم بعصره على مسيرته في الحياة ، من وجوده نطفة إلى أن صار رجلاً . . إنكم ستجدون في هذا سجلاً حافلاً بالآيات الدالة على قدرة الخالق ، وعلى حكمته ، وعلى بديع صنعه ، وحكمة تدبيره . .

والاستفهام هنا توبيخ وتعنيف ، لهؤلاء الذين عموا عن مشاهد القدرة الإلهية ، وآثارها الناطقة في كل ما خلق الخالق جلّ وعلا . .

قوله تعالى :

* « وفي السماء رزقكم وما توعدون »

أى ، وانظروا فى السماء ، فهى أوضح صورة ، وأجلى بياناً مما فى الأرض
أو فى أنفسكم . . إن فيها أسباب رزقكم ، وملاك حياتكم ، بما ينزل منها
ماء ، وما يجرى فيها من شمس ، وقر ، وكواكب ، ونجوم . . بل إن فيها
عرش الله ، وفيها ملائكته ، وفيها مقدرات الأمور . . فكل ما يجرى على الناس
وغيرهم من شئون ، هو منزل من علو . كما يقول سبحانه ، « وينزل لكم من
السماء رزقا » (١٣ : غافر) وكما يقول جل شأنه : « ينزل الملائكة بالروح
من أمره على من يشاء من عباده » (٢ : الفحل) . . والتنزيل لا يكون إلا من
جمة عالية . . فالسماء هنا ، إشارة إلى جلال الله ، وعظمته ، وعلو مقامه ،
وقيومته على هذا الوجود . .

قوله تعالى :

* « فو ربَّ السماء والأرض . . إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون »

بمد أن أقسم الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته ، تؤج هذه الأقسام جميعها
بالقسم بذاته العلية جل شأنه ، واصفاذاته الكريمة ، بأنه رب السموات والأرض
ومدبر أمرها . . وللقسم عليه هنا ، كل ما وقعت عليه الأقسام السابقة ، من
صدق ما يوعد الناس به من بعث ودينونة ، وحساب وجزاء ، وما جاء من
أخبار عن نعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ، ثم ما أخبر به جل شأنه ، من
أنه المالك للأرزاق ، وللقدر لها ، كما أنه مالك يوم الدين ، وما يلتقى الناس فيه
هذا اليوم . .

فهذا كله حق لا امتراء فيه ، وهو واقع كما أخبر به الحق جلّ وعلا ، على سبيل القطع واليقين . .

وقوله تعالى « مثل ما أنكم تبطلون » صفة لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقا لصفة محذوفة أيضا خبر إن ، والقام دال على هذين المحذوفين والتقدير : فورب السماء والأرض إن ذلك كله حق واقع وقوعا مماثلا لوجودكم الذي أنتم عليه ، والذي لا يمكن أن تفكروه . . وهل يفكر الإنسان وجوده ، وهو حي ناطق ؟

واختيار النطق صفة دالة على وجود الإنسان ، لأن المنطق هو الصفة المميزة للإنسان عن عالم الحيوان ، ولأن النطق كذلك يدل على أن وراءه إنسانا ذا حس وإدراك ، وأنه إذا غابت عنه الحسات والمدركات ، فلن يغيب عنه الإحساس بوجوده ، وإدراك أنه موجود . .

أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قاتل الله قوما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا » وروى عن الأصمعي أنه قال : أقبلت من جامع البصرة ، فطلع أعرابي على قعود ، فقال : بمن الرجل ؟ قلت : من بني أصم ، قال : من أين أقبلت ، قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال : انزل على ، فتلوت « والذاريات » فلما بلغت « وفي السماء رزقكم وما توعدون » قال : حسبك . . فقام إلى ناقته فبحرها ووزعها ، وعود إلى سيفه وقوسه فكسرها ، وولى . .

يقول الأصمعي : فلما حججت مع الرشيد ، طفقت أطوف ، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق ، فالتفت ، فإذا بالأعرابي قد تحل واصفرا ، فسلم على ، واستقرأني للسورة ، فلما بلغت الآية : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » (م ٣٣ - التفسير القرآني ج ٢٦)

صاح ، وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً .. ثم قال : وهل غيرُ هذا ؟
فقرأت : « فو ربَّ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » فصاح
وقال : يا سبحان الله ، من ذا أغضب الجليل حتى حلف ؟ لم يصدّقوه بقوله حتى
ألجئوه إلى اليمين ؟ قالوا ثلاثاً ، وخرجت معها نفسه ۱۱

الآيات : (٢٤ - ٣٠)

« هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا
عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ
فَجَاءَ بِمِجَلِّ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧)
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِنِغْلَامٍ عَالِمٍ (٢٨)
فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)
قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْخَكِيمُ الْعَلِيمُ (٣٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة كانت عرضاً لعناد
المشركين وضلالهم البعيد، المفرق في السفه والضلال ، حتى مع هذه الأقسام
التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى ، في سوق الأخبار إليهم .. فسكانت الآية وما
بعدها من آيات ، نذيراً من النذر التي تحمل إلى هؤلاء المشركين المعاندين تهديداً
بأن يلقوا مصيراً كمصير المعاندين للضالين ، وهم قوم لوط ..

وفى قوله تعالى : « هل أتاك حديث إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِينَ » - انتقال
 بالنبي من هذا الجو الخائق الذى يعيش فيه مع قومه ، وما يفوح منهم من ريح
 خبيثة ، محملة بإفرازات كفرهم وضلالهم .. فى الاستفهام دعوة للنبي الكريم
 من ربه ، إلى أن يخرج من هذا الجو الفاسد ، وأن يملأ صدره بشذا هذه الريح
 العطية التى تهب عليه من ذكرى نبي كريم ، هو إبراهيم عليه السلام ، وما كان
 له عند الله من فضل وإحسان ..

وفى مجيء هذا الحديث منقطعاً عما قبله ، غير معطوف عليه - عزل
 تام له عن الحديث السابق ، حتى لا يدخل عليه شيء منه ، وحتى لا يُطالَّ
 عليه وجه من تلك الوجوه المنكرة ، التى كان يراها النبي الكريم
 من قومه ..

والضيف ، بمعنى الضيوف ، فهو يطلق على الفرد والجمع . . ومثل هذا
 قوله تعالى على لسان لوط مخاطباً قومه : « إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون »
 (الحجر : ٦٨) فهو يشير إليه إشارة الجمع « هؤلاء » كما وُصفوا هنا بصفة الجمع
 « المكرمين »

قوله تعالى :

« إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً .. قال سلام .. قوم منكرون » .

« إذ » ظرف مقيد لهذا الحديث ، أو الخبر ، الذى كان من الملائكة
 مع إبراهيم .. فالمراد بالخبر الذى يورده الله سبحانه وتعالى على النبي فيما كان
 بين الملائكة وبين إبراهيم - هو هذا الخبر الذى كان فى هذا الوقت الذى
 دخلوا عليه فيه ..

وقوله تعالى : « فقالوا سلاماً » — أى قالوا لإبراهيم هذه الحكمة ،
 يجيبونه بها ، ويبعثون إليه منها أمناً وسلاماً ، ويؤذّنونه بأنهم لا يريدون به
 سوءاً ، بعد أن وقع في نفسه ما وقع ، من دخولهم عليه هذا الدخول المفاجيء —
 من مشاعر الريبة ، والخوف ، وتوقع الأذى ! كما يشير إلى ذلك ما جاء في
 قوله تعالى على لسان إبراهيم في آية أخرى : « إنا منكم وجِلون »
 (٥٢ : الحجر) ..

وقوله تعالى : « قال سلام » — هو رد إبراهيم على ضيفه ، وهو رد
 مقتضب موجز ، في مقابل تحيتهم الموجزة الخاطفة .. وهو بدل على ما وقع
 في نفس إبراهيم من توجس وريبة منهم ..

وقوله تعالى : « قوم منكرون » .. هي كلمة قالها إبراهيم بينه وبين
 نفسه ، ترجمة لتوجسه وخوفه منهم .. فإنه ما كان لذي الله ، وقد وصفه
 الله سبحانه وتعالى بالحلم ، أن يحجبه ضيفه بهذا القول ، ويرى به في وجوههم ،
 ثم يلغاهم بهذا الإكرام والخفاوة ، بما يقدم لهم من طعام طيب كريم ..

قوله تعالى :

« فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » ..

راغ لأهله : أى مال إلى أهله ، وانسرب إليهم في خفة من غير أن
 يكشف ضيفه بما يريد من إكرامهم وإعداد الطعام لهم .. فذلك من
 شأنه أن يُخرج للضيف ، ويعمله على أن يطلب إلى ضيفه ألا يفعل ..

قوله تعالى :

« فقربه إليهم قال ألا تأكلون ؟ » — هنا إيماءٌ حذف دلّ

عليه المقام ..

أى فقرته إليهم ، فلم يمدّوا أيديهم إليه ، ولم يقبلوا على الأكل منه ، كما هر شأنُ الضيف حين يُقدّم إليه .. للطعام فلما رأى ذلك منهم نكّرم ، وأوجس منهم خيفة ، وقال : « ألا تأكلون ؟ » ..

قوله تعالى :

« فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم » ..

وهنا كلام محذوف أيضاً .. « قال ألا تأكلون » .. فلم يأكلوا ، ولم يستجيبوا لهذه الدعوة المجدة إليهم « فأوجس منهم خيفة » أى فازداد إحساسه بالخوف منهم ، وقوى عنده الشعور الذى وقع فى نفسه من أول دخولهم عليه ، ولقائهم له ..

« قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم » - أى أنهم حين رأوا ما انطبع على وجه إبراهيم من أمارات التوجس والخوف ، سكّنوا من رَوْعِهِ ، وقالوا له : لا تخف ، ثم أقوا إليه بهذه البشرى المسعدة ، وهى أن يولد له الولد الذى كان ينتظره منذ شبابه الأول ، وهاهو ذا وقد بلغ من الكبر عتياً ، وأخلى يديه من هذا الأمل الذى كان يراوده ، وخاصة أن امرأته كانت عقيمًا ، ثم اجتمع مع هذا للمعم تجاوزها العمر للذى تلد فيه النساء - ها هو ذا يتلقى هذه البشرى المسعدة ..

والغلام الذى بُشّر به هو إسحق ، من زوجته سارة .. « وللعليم » ، مبالغة من العلم ، والعلم كان صفة بارزة من صفات إسحق ، كما كان الحلم الصفة البارزة فى إسماعيل ، كما يقول سبحانه : « فبشرناه بغلام حليم » (١٠١ : الصفات) .

قوله تعالى :

« فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صِرَةٍ فَلَبَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ » .

المرأة : الصبيحة ، من دَهَشَ ، أو فزع ..

وصكَّ الوجه : اطمه تلقائياً ، عند ورود أمر عجيب ، غير متوقع ..

والعنى ، أن امرأة إبراهيم ، حين سمعت بهذا الخبر من ضيفه ، وبأنهم يحملون إليه للبشرى بولد - أخذتها حال من الدهشَ والمعجب ، فأقبلت إليهم ، فى ولولة وصياح وانزعاج ، وقد ضربت يديها على وجهها ، ثم قالت :

« عَجُوزٌ عَقِيمٌ » !! فكيف يكون هذا ؟ وكيف تلد العجوز ؟ ثم كيف تلد من اجتمع مع شيخوختها العقم ؟ إنه هذا لشيء عجيب !!

قوله تعالى :

« قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ » ..

أى أن هذا الذى نقوله ليس من عندنا ، وإنما هو ما قاله الحق جَلَّ وَعَلَا ..

وهو « الحكيم » الذى يدبر الأمور بحكمته ، فيقع الأمر حيث أراد ، ومتى أراد . كما أراد .

وهو « العليم » ، الذى يضبط الأمور بعلمه ، ويزنها ويقدرها بحكمته ..

وهذا الموقف الذى كان بين إبراهيم ، وضيفه ، وامرأته ، لم تذكر الآيات السكرية هنا منه ، إلا الأحداث البارزة فيه ، وقد دُكر هذا

الموقف في مواضع أخرى من القرآن الكريم ، وكل موضع منها يمسك بالموقف كله ، كاشفاً عن جانب من جوانبه ، مسلطاً للضوء على مقطع من مقاطعه . . فإذا نظر الناظر إلى أى موضع جاء فيه ذكرُ هذا الموقف في القرآن الكريم ، وجد بين يديه حدثاً كاملاً ، فإذا ضُمَّت هذه المواضع بعضها إلى بعض - رأى صورة مكبرة للحدث ، تزداد به الصورة وضوحاً . . تماماً كما تفعل « المصورة » في نقل صور للشيء الواحد من أكثر من جانب ، وفي أكثر من وضع . .

والشيء هو الشيء ، في أية صورة من تلك الصور . .

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الرابع عشر
الحجرات السابعة والعشرون والثامنة والعشرون

من مباحث هذا الكتاب

- هذا الانقلاب في علوم الوجود يوم القيامة .. للسيحة رافة ورحمة .. ثم ماذا ؟ !
- مات أو يله ؟ .. الحروف التي يقال بزيادة لها .. مات أو يله ؟
- البعث .. وعلى أية صورة يقع ؟ .. القرآن .. وما يتجلى على الوجود منه
- المعراج .. وما يقال فيه .. المسيح .. وتبشيره بالتبج
- سورة الرحمن .. ونظمها .. فأتقوا الله ما استطعتم " مات أو يله ؟
- الأقسام المنفية في القرآن .. ودلائلها .. الحياة الدنيا .. ما أخذ منها وما نفع ..

مطبعة الطبع والنشر

دار الفكر العربي

(الآيات : ٣١ - ٣٧)

• قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا
إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٣٢) انزِيلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّنْ طِينٍ (٣٣) مُّسَوِّمَةً
عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
(٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٣٧) «

التفسير :

قوله تعالى :

• « قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ » ..

الخطب : الشأن العظيم ، والأمر الخطير ذو البال ..

ولقد ذهب عن إبراهيم الرّوعُ من ضيفه هؤلاء ، بعد أن عرف أنهم
من ملائكة الرحمن ، وسكنت امرأته بعد هذا الهياك الذي استولى عليها
من أن يكون لإبراهيم ولدٌ منها بعد هذه الشيخوخة والعقم ! ..

وهنا يتجه إبراهيم إلى ضيفه من الملائكة يسألهم عما جاء بهم إليه ..

لأنهم لم يبحثوا على تلك الصورة الغريبة ، التي أوقعت الرّعب في
قلبه ليبشروه بسلام .. فإن الذي يحمل البشري إنما يقدّم بين يديه دلائل
هذه البشري وأماراتها ، بل إن ربح البشري نفسها لتسبق الحامل لها ،

فوجد لها الحمدولة إليه ، وقمًا طيبا في نفسه ، وشعورا مُسعداً في كيانه ، قبل أن تبخله .. تماماً كما وجد يعقوب من ربح يوسف ، قبل أن يأتيه البشير بقميصه .. ومن هنا كان سؤال إبراهيم للملائكة عما وراءهم ، من أمرٍ خطير ، وماذا يحملون من شئون تقصل به من قريب أو بعيد ؟ .

وفي نداء إبراهيم لهم باسم المرسلين ، لا باسم الملائكة ، إشارة إلى أنهم ليسوا مجرد ملائكة عابرين به ، بل إنهم يحملون رسالة من رب العالمين .. فهو يسألم عن محتوى ما أرسلوا به إليه ..
قوله تعالى :

« قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » ..

أى أننا لم نُرسل إليك بما توقعته من شرّ ، وإنما أرسلنا إلى قوم مجرمين ..

وللقوم المجرمون ، هم قوم لوط ، كما يُفهم ذلك من مواضع أخرى في القرآن الكريم .

« لنرسل عليهم حجارة من طين * مسومة عند ربك للمسرفين » ..
هو بيان السبب الذي من أجله أرسل هؤلاء الرسل إلى القوم المجرمين ، قوم لوط .. إنهم أرسلوا إليهم ليدسلوا عليهم حجارة من طين ، وكان هذه الحجارة هي الرسل التي تنزل عليهم من السماء بالدمار والملاك ، في حين أن هناك رسلاً أخرى تنزل على المسكرمين من عباد الله بالرحمة والإحسان ..

وفي وصف الحجارة بأنها من طين - إشارة إلى أن هذا اللطين اللين الرخو ، يفعل بقدرة الله فعل الحجارة الصلدة ، فيهلك ، ويدمر ، وكأنه الصواعق النفضة من السماء ..

وقوله تعالى : « مسومة عند ربك » : أى مُقَدَّرَةٌ ، ومهيأة عند الله ومرصودة لهؤلاء القوم « المسرفين » الذين جاوزوا الحد في الضلال ، وفي ارتكاب هذا المنكر الذى كانوا يمشون فيه ، ففي كل حجر سمته التى وُسم بها ، وللتى تحدّد له موقعه من القوم ، وصَرَعه الذين يقع عليهم ..

« فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » ..

لم تذكر الآيات هنا ما كان من إبراهيم من مراجعة الملائكة في هذا الأمر الذى جاءوا به ، ومن تخوفه على لوط أن يناله سوء مما يحل بهؤلاء القوم الذين سترسل السماء عليهم هذه الحجارة المهلكة ، ولوط بينهم - لم تذكر الآيات هذا ، لأنه قد ذكر في مواضع أخرى ، كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم : « قال إن فيها لوطاً » وقد أجابه الملائكة بقولهم : « نحن أعلم بمن فيها .. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الفافرين » (٣٣ : المكبوت) .. وهذا القول هو من الله سبحانه وتعالى ، وهو إخبار بما انتهى إليه أمر هؤلاء القوم المسرفين ، وما كان من نجات لوط ومن آمن معه ..

والضمير « فيها » للقرية ، قرية لوط وقومه .. ولم تذكر هنا ، لأنها معروفة بما ذكر عنها في مواضع أخرى من القرآن الكريم ، ثم لأنها معروفة ضمناً في هذا الحديث ، إذ من المعروف أن القوم يسكنون في قرية أو قرى ..

« فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » ..

أى لم يكن في هذه القرية إلا بيت واحد استحق السلامة والنجاة من هذا البلاء الذى أتى على القرية وأهلها .. وهو بيت لوط ومن آمن من أهله .

« وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم » ..

أى أن هذه القرية قد ذهبت بمن فيها ، وبقي من هذه القرية آثار واضحة

من الدمار والمهلك الذى حلّ بها وبساكنيها .. يراه من كان يمر عليها بعد هذا
العذاب الذى نزل بها ، ثم بقى لها بعد ذلك ذكرٌ سيّئٌ فى صحف الفارنج ، وفى
الكتب السماوية التى نزلت على رسل الله بعد هذا ..

وفى هذا وذاك آية ، للذين يؤمنون بالله ، ويخافون العذاب الأليم يوم
القيامة ، فيرون فى تلك الآية سلطان الله وقدرته ، وأخذة الأليم للشديد لمن
يخرجون عن صراطه المستقيم ..

الآيات : (٣٨ — ٤٦)

« وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٣٨) فَتَوَلَّىٰ
بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ
فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (٤٠) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١)
مَا تَدْرُونَ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَةٌ كَالْهَمِيمِ (٤٢) وَفِي ثُودَ
إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّقُوا حَتَّىٰ حِينٍ (٤٣) فَتَقَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٤٤) فَمَا أَشْطَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا
مُنتَصِرِينَ (٤٥) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِذْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٤٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ
وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ . »

هو معطوف على قوله تعالى : « وتركها فيها آية » - أى وتركنا كذلك آيةً فيما كان بين موسى وفرعون ..

والسلطان المبين الذى أرسل به موسى إلى فرعون ، هو ما كان معه من آيات معجزة متعديّة ، كالعصا ، واليد ..

وقوله تعالى : « فتولى بركته » أى أعرض عن النظر فى هذه الآيات ، معتزلاً بركته ، أى قوته وسلطانه .. والركن : ما يركن إليه الإنسان فى اللغات ، ويحمى ظهره به ، كما يقول تعالى على لسان لوط ، مخاطباً قومه : « لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » (٨٠ : هود) .. والجاء الجرور حال من الفاعل المستتر وهو « فرعون » ..

وقوله تعالى : « وقال ساحر أو مجنون » - حال أخرى من فرعون ساعة تولىه وإعراضه عن دعوة الحق ، التى يدعوه إليها موسى ، أى تولى معتزلاً بركته وقوته ، قائلاً هذا القول الآثم فى موسى : « ساحر أو مجنون » .. وساحر خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : هو ، أى موسى .. ولم يذكر موسى ظاهراً أو مضمراً ، حمالةً له من أن يقال هذا القول المنكر فيه ..

وقوله : « ساحر أو مجنون » - إشارة إلى أن هذا القول لم يكن من فرعون عن علم ، وإنما هو رمية من رميات طائشة ، يرمى بها من غير حساب أو تقدير ..

فهو متردد فى الحكم الذى يحكم به على موسى .. ولكن لا بد من أن يصدر حكماً ، ويقول قولاً ..

وهذا شأن أهل الضلال ، حين يهزم الحق ، وتسقط من بين أيديهم الحجة على دفته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى هذه السورة عن المشركين الذين قالوا مثل هذا القول فى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه : « كذلك

ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون * (الآيات: ٥٢ - ٥٣) ..

* « فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم » ..

المрад بالأخذ هنا ، الأخذ الذى يَرِدُ بصاحبه موارد الهلاك ، وأخذ الله سبحانه لا يكون إلا حيث تقع نِقْمُهُ ، وينزل بلاؤه .. مثل قوله تعالى لفرعون : « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » (٢٥ : النازعات) ..

وقوله تعالى : « فنبذناهم في اليم » أى ألقيناهم في اليم ، أى للبحر ، وَتَبَذُ الشيء ، طَرَحَهُ ، وإلقاؤه دون مبالاة ..

وقوله تعالى : « وهو مليم » جملة حالية ، تصف الحال التى كان عليها فرعون ، حين تَبَذُّهُ وجنوده في اليم ..

والمليم . المستحق للوم ، وفعله : ألَامَ : أى أوقع نفسه فيها يُلَامُ عليه ..

وفى عود الضمير على فرعون وحده فى قوله تعالى : « وهو مليم » - إشارة إلى أنه هو وحده الذى يحمل وزره ووزر قومه ، إذ كان هو داعيتهم إلى هذا الضلال .. أما قومه فإن كلا منهم يحمل وزر نفسه ، لمتابعته الداعية الذى دعاه إلى هذا الضلال ..

* « وفى عادٍ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم » ..

معطوف على قوله تعالى : « وفى فرعون » - فهو عطف حَذَثْ على حدث ..

والريح العقيم ، هى الريح التى فسدت طبيعتها ، فلا تله خيراً أبداً ، بل تله الهلاك والدمار لمن تشتمل عليه ، وتلقه فى كيائها ، والأصل فى الريح أنها

نجى، محملة بالخير، بل والحياه للاحياء كلها ، إذ منها يتنفس كل حي أنفاس الحياه .. ولكن هذه النعمة قد صارت نعمة على القوم للضالين ..

* وقوله تعالى : « ما تَدْرُ من شيء أنت عليه إلا جعلته كالريم » - هو بيان لما ترك هذه الريح العقيم من آثار ومخلقات وراءها .. إنها لاترك شيئاً تمرّ عليه إلا دمرته ، وحطمته ، وأنت على كل صالحة فيه ، فيتحول إلى كيانٍ بالٍ متفتت .

والريم : العظام البالية ، والرؤمة : الحبل اللبالي ، والرّم : إصلاح الشيء اللبالي ..

قوله تعالى :

* « وفي نُمُودَ إذ قيل لهم تمتعوا حتى حينٍ * فَمَعَتُوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون * فما استطاعوا من قيامٍ وما كانوا منتصرين » .. هو معطوف كذلك على قوله تعالى : « وفي عاد » - عطف حَدَّثَ على حَدَّثَ ، وقصة على قصة ..

أى وفي نُمُودَ آية .. بما أخذهم الله به من نكال وعذاب ..

فلقد كان القوم فى نعمة ظاهرة ، وقوة متمكنة ، إذ يؤام الله الأرض ، وملئكمهم القدرة على إثارتها وعمرانها ، فاتخذوا التصور فى سهولها ، ونَحَتُوا للبيوت فى جبالها ، كما يقول سبحانه على لسان نبيهم « صالح » إذ يقول لهم : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتتحتون الجبال بيوتاً » (٧٤ : الأعراف) ..

وفى قوله تعالى : « إذ قيل لهم تمتعوا » - إشارة إلى هذه النعم التى كان القوم فيها ، وأنها تتيح لهم التمتع بحياة طيبة فيها ، لو أنهم رَعَوْها حتى

رعايتها ، ولم يلبسوا بها ثوب للفرور والجهالة ، ولم يتخذوا منها سلاحاً يحاربون به الله ، ويحاذون رسوله ..

ولم يقل لهم أحد تمتعوا ، ولكنه لسان الحال إذ ماسيقت إليهم هذه النعم إلا ليعيشوا فيها ، وليتمتعوا بها إلى أن تحين آجالهم ..

وقوله تعالى : « حتى حين » بيان للغاية التي يكون تمتع القوم فيها بهذه النعم ، وأنها لا تنقطع عنهم حتى يحين أجلهم المقـدور لهم عند الله ..

وقوله تعالى : « فَمَتَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ » العتو : الترد والاستعلاء ..

وقوله تعالى : « فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ » - هو تعقيب على عتوهم ، وخرجهم عن أمر الله .. وأن هذا العذاب الذي أخذوا به ، إنما هو لعنتهم ، وتمردهم على الله ، وكفرهم به ..

وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ » - أي حين نزل بهم العذاب ، بهـَظَّهم ، وكظم أنفاسهم .. ولم يجدوا معه قدرة على أن يقوموا . لدفعه ، والهروب من وجهه ..

وقوله تعالى : « وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ » - أي وما كانوا منتصرين على هذا العذاب لو أنهم قاموا له ، وتلقَّوه بكل مامعهم من حول وحيلة ..
قوله تعالى :

« وَرِجْسٌ لِّقَوْمٍ ظَالِمِينَ أَعْمَى »

هو معطوف على المفعول به في قوله تعالى : « فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ » ..

أي وكذلك أخذ العذاب قومَ نوح من قبل هؤلاء الذين أخذهم الله سبحانه بعذابه .. « إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ » أي خارجين عن أمر ربهم ، متجاوزين حدوده ..

الآيات : (٤٧ - ٦٠)

« وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٤٧) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنفِثَ السَّاهِدُونَ (٤٨) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩) فَذَرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥٠) وَلَا تَجْمَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥١) كَذَلِكَ مَا أَنَّى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ (٥٢) أَنْتَوَصَا بِهٖ بَلْ كُفُّوا قَوْمَ طَآغُوتٍ (٥٣) فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ (٥٤) وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِهُ أَنْ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ (٥٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٦٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . »

الأيدي : القوة ، والتمسك ..

والآية معطوفة على الآية السابقة : « وقوم نوح .. » أى وقوم نوح

أخذناهم بالعذاب ، والسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ..

ومع ما يبدو من بُعد المفارقة في الظاهر بين أخذ قوم نوح ، وبين بناء السماء - فإن هذه المفارقة تبدو موافقة ، إذا نظرنا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، وقبومته جلّ شأنه ، على كل شيء .. فهو سبحانه ، بحمي ويميت ، ويُفني ، ويُقي ، ويرفع ويضع ، وهو سبحانه الذي أخذ للظالمين بالهلاك ، وهو جلّ شأنه الذي أقام السماء بقدرته ..

وفي قوله تعالى : « وإنا لموسعون » - إشارة إلى امتداد السماء واتساعها ، كما يبدو ذلك لأي ناظر ينظر إليها ، حيث لا يبلغ الإنسان لها حداً ، فحيث كان من عالم الأرض ، فإن السماء تطلّ على امتداد الآفاق ، حوله .. فإذا نظر بعين العلم ، أراه العلم أن هذا الوجود في نماء مستمرّ ، وأنه أشبه بالسكان الحثي في دور نموه واكتماله .. وفي حين أن السكان الحثي يبلغ حداً يقف عنده ، إلا أن الوجود في نمو دائم لا يتوقف ، ولعل هذا من بعض ما يشير إليه قوله تعالى : « يزيد في الخلق ما يشاء » (١ : فاطر) ..

قوله تعالى :

« والأرض فرشناها فنعم الماهدون » ..

معطوف على قوله تعالى : « والسماء بنيناها » ..

وقوله تعالى : « فنعم الماهدون » - هو ثناء من الله سبحانه وتعالى من ذاته على ذاته ، كما في قوله تعالى : « تبارك الله أحسن الخالقين » (١٤ : المؤمنون) وقوله سبحانه : « تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير » (١ : الملك) وقوله جلّ شأنه : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » (١ : الفرقان) ..

وَفَرَشُ الْأَرْضِ : بَسَطَهَا كَمَا يُبْسَطُ الْفِرَاشُ لِلنَّوْمِ ، وَالْمَاهِدُ : الَّذِي يَهَيِّئُ الشَّيْءَ وَيَمْتَدُّهُ كَمَا تُمْتَدُّ الْأَرْضُ لِلزَّرْعِ ، وَكَأَيْمُنَهُ الْفِرَاشُ لِلنَّوْمِ ، وَمِنْهُ الْمَاهِدُ ، وَهُوَ مَا يَهَيِّئُ مِنْ فِرَاشٍ لِلنَّوْمِ الْوَلِيدُ ..

وَالْخُصُوصُ بِالْمَدْحِ ، ذَلَّ عَلَيْهِ الْمَقَامُ ، أَيْ فَنَعْمَ الْمَاهِدُونَ نَحْنُ ، أَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ..

قوله تعالى :

« وَمَنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » ..

هُوَ مَطْوُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ ، أَيْ وَفَرَشْنَا الْأَرْضَ ، وَخَلَقْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ ..

و « مِنْ » هُنَا لِلِاسْتِفْرَاقِ .. أَيْ وَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ مَتَزَاوِجًا .. أَيْ أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَيْسَ فِي حَقِيقَتِهِ شَيْئًا وَاحِدًا ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْئَانِ اجْتَمَعَ بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ ، فَكَانَ مِنْهُمَا هَذَا الشَّيْءُ .. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَالِقَ وَاحِدَهُ ، هُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ ..

فَالْخَلْقِيَّةُ الَّتِي هِيَ أَسْلُوبُ بِنَاءِ الْكَائِنِ الْحَيِّ ، تَنْقَسِمُ عَلَى نَفْسِهَا ، فِي عَمَلِيَّةٍ أَشْبَهَ بِعَمَلِيَّةِ التَّقْوَالِدِ ، وَبِهَذَا الْإِنْقِسَامِ يَنْمُو الْكَائِنُ الْحَيُّ .. فَالْخَلْقِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى خَلْقَتَيْنِ ، وَكُلُّ خَلْقِيَّةٍ مِنْهُمَا تَنْقَسِمُ إِلَى خَلْقَتَيْنِ .. وَهَكَذَا ، إِلَى مَا لَا يَحْصَى مِنْ الْخَلَايَا الَّتِي يَضُمُّهَا كَيَانُ الْكَائِنِ الْحَيِّ مِنْ مَوْلَدِهِ إِلَى تِمَامِ نُمُوهِ .. فَإِذَا تِمَّ نُمُو الْكَائِنِ الْحَيِّ لَمْ تَتَوَقَّفْ عَمَلِيَّةُ التَّقْوَالِدِ ، وَإِنَّمَا يَقَابِلُهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَمَلِيَّةُ الْمَدَمِ ، فِي نِسْبٍ تَأْخُذُ فِي ازْدِيَادٍ مَا يُهْدَمُ عَلَى مَا يُبْنَى ، كَمَا تَقْدُمُ الْكَائِنُ الْحَيُّ نَحْوُ طَرِيقِ الْفَنَاءِ .. فَإِذَا تَوَقَّفَتْ عَمَلِيَّةُ الْبِنَاءِ ، مَاتَ الْكَائِنُ الْحَيُّ ..

هَذَا فِي الْخَلْقِيَّةِ .. وَكَذَلِكَ الشَّأْنُ فِي التَّقْوَالِدِ ، إِنَّهَا تَتَكُونُ مِنْ فَلَاقَتَيْنِ بَضْمَانِ

بينهما بذرة الحياة ، التي لا تأخذ طريقها إلى الحياة إلا إذا وجدت الظروف الملائمة التي تعمل على فائق النواة إلى شقيها ، وإخراج بذرة الحياة منها ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن الله فائق الحب والذوى » (٩٥ : الأنعام) ..

والإنسان خلية كبيرة مكونة من أعداد لا تعدّ بحسابنا - من الخلايا ، وكما يتم نموه للشخصية بالتوالد الذاتي بين خلاياه ، يتم نموه الجنسي بالتزاوج بين الذكر والأنثى ، وذلك بين خلية من الذكر وخلية من الأنثى عند التقاء الرجل بالمرأة .. وهكذا الحيوان ، والنبات .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وخلقناكم أزواجاً »

فإذا تجاوزنا عالم الأشياء التي تتوالد بالزواج ، وجدنا هذه المزاوجة قائمة في عالم المعاني ، مثل الحق والباطل ، والخير والشر ، والإيمان والكفر ، والهدى والضلال ، والسعادة والشقاء .

وهكذا المزاوجة في كل شيء ، حيث لا يوجد شيء إلا وله ما يقابله .. وذلك بما يشهد الله سبحانه وتعالى بالوحداية والتفرد ، فهو الواحد الأحد ، الفرد ، الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ..
قوله تعالى :

« ففروا إلى الله إلى الله إني لكم منه نذير مبين » ..

للفرار إلى الله : الالتجاء إليه ، والاحتباء به ، والاستظلal بظله ..

وفي الدعوة بالفرار إلى الله ، إشارة إلى أن هناك خطراً يهدد الإنسان ، إذا هو خرج عن أمر ربه ، وحاد عن الصراط المستقيم .. إنه حينئذ يقع تحت

بد الشيطان ، الذى يفتسه ، كما يفتس القذبة ضالة للغنم ..

وقوله تعالى : « إني لكم منه نذير مبين » هو بيان من الرسول - صلوات الله وسلامه عليه ، يدعو الناس إلى الله ، وأن يجعلوا بالفرار إليه ، وتلك الدعوة ليست من عنده ، وإنما هو رسول الله بها إليهم .. إنه نذير مبين من الله إليهم ، يبين لهم بما معه من كلمات ربه ، طريق الهدى ، ويذيرهم من عذاب الله إذا هم خرجوا عن هذا الطريق ، وركبوا طريق الضلال ..

قوله تعالى :

« ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين » ..

ومن مقتضى الفرار إلى الله ، الإيمان به ، والإقرار بوحديته ، واطراح كل معبود سواه ..

وجاء النهى هنا عن الشرك بالله ، وعن اتخاذ إله آخر معه ، تأكيداً لما تضمنه الأمر بالإيمان بالله الذى هو حبل النجاة ، فإذا أمسك به الإنسان كان فى الناجين ، على أى وجه كان عمله بعد ذلك ..

وفى قوله تعالى : « إني لكم منه نذير مبين » - تأكيد لهذه الدعوة التى يدعو الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - للناس إليها ، وهى الإيمان بالله وحده ..

وفى إعادة فاصلة الآية : « إني لكم منه نذير مبين » - إيجاز من إيجاز القرآن ، حيث يعمل من الآيتين - الآمرة والنهيانية آية واحدة ، الأمر الذى يدعو إلى الجمع بينهما ، والأخذ بهما جميعاً ، وأن الأخذ بواحدة منهما لا يفي عن الأخذ بالأخرى .. وكان نظم الآيتين هكذا ..

« ففروا إلى الله .. ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر .. إني لكم منه نذير مبين »

ولكن شتان بين هذا النظم ، وبين ما جاء عليه النظم القرآنى المعجز ..

ففى النظم القرآنى ، يقوم على الأمر نذير مبين ، وعلى رأس التنبهى يقوم هذا النذير المبين أيضاً .. إن هذه دعوته ، وتلك دعوته وهو بهذا يأمر ، وبذلك ينهى ..

فإذا أخذ للأمور بما أمر به ، وانتهى المتهى بما نهى عنه - كانت نجاته ، وكانت سلامته ، وكان فوزه .. أما إذا أخذ بواحدة دون الأخرى ، فهبات أن يسلم ويبلغ مأمنه ..

فقد يفر المرء إلى الله ، ومعه إله أو آلهة أخرى يحملها فى كيانه ، ويحفظ لها إمكاناتها من قلبه ..

وقد لا يجعل الإنسان مع الله إلهاً آخر ، ولكن قد يكون ذلك كجهد فكرة حبسية فى عقله ، أو نظرية فلسفية تقيم بناء منطقها الفلسفى .. ثم لا يكون لهذه الفكرة أو تلك النظرية مطلق نزوعى أو سلوكى ، يردُّ به موارد الهدى ، ويسلك به مسالك الخير ..

والفرار إلى الله يحمل من الإيمان به حركة دائبة إلى العمل الطيب القائم فى ظلِّ هذا الإيمان ..

واستصحاب الإيمان بالله ، إيماناً خالصاً من الشرك فى حال الفرار إليه ، يحمل هذا الفرار محمود للعاقبة ، بالفا بصاحبه مأمنه ..

قوله تعالى :

« كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ » ..

هو بيان لحال هؤلاء المشركين الذين يحملون مع الله إلهاً آخر ، إنهم

لا يستجيبون لهذا النذير المبين ، الذى يدعوهم إلى الإيمان الخالص من الشرك بالله ، وينذرم عاقبة هذا الضلال الذى هم فيه ، وهم يأبون إلا للتكذيب به ، والبهت له ، والسفاهة والتطاول عليه . . فيقولون فيما يقولون عن هذا النذير : ساحرٌ أو مجنون ..

وإن حالم تلك شبهة بحال أهل الضلال والشرك من قبلهم ، الذين لم يأتهم رسول من رسل الله يدعوهم إلى الإيمان بالله ، إلا تكفؤه بهذه المقولة الآتية : « ساحر أو مجنون » . . وقد قلنا من قبل فرعون ، إذ جاءه موسى بآيات من الله وسلطان مبين : « فتولى بركنه وقال : ساحر أو مجنون » . .

وفى هذا عزاء للنبي ، ووعيد للمشركين بأن يلقوا المصير الذى لقيه المكذبون برسل الله من قبلهم .
قوله تعالى :

« أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون » . .

هو استفهام إنكارى يكشف عن هذه للطبيعة المنكرة المنذسة فى أهل الضلال . . ولـكان هذا الضلال داء خبيث معد ، يرثه الأبناء عن الآباء ، جيلا بعد جيل . . أو لـكانه عند أهله عمل مبرور ، يتواصون به فيما بينهم ، ويتركونه ميراثا لأبنائهم من بعدهم . .

وقوله تعالى : « بل هم قوم طاغون » — إضراب على هذا الاستفهام ، فإنه لم تكن هناك دعوة قائمة بالتواصى بين هؤلاء الضالين ، السابقين منهم واللاحقين ، ولـكنها النفوس المنكدة ، والطباع اللثيمة ، تفرز من ذاتها هذا الضلال الذى يُفرقها ، ويُغرق من يأخذ طريقه معها . .

قوله تعالى :

« فَيَقُولُ عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِمَلُومٍ » ..

هو أمر للنبي الكريم بأن يعرض عن هؤلاء الأشقياء ، ويدعهم للمصير
للعنوة الذي هم صائرون إليه ، مع ضلالهم وكفرهم .. وإنه ليس على النبي
لوم فيما سيلقاهم من بلاء ونكال ، بعد أن بلغهم رسالة ربهم هذا البلاغ
المبين الذي احتمل في سبيله ما احتمل من سفه السفهاء ، وجهل الجاهلين ..

قوله تعالى :

« وَذَكَرْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْآمِنِينَ » .

هو معطوف على قوله تعالى : « فَيَقُولُ عَنْهُمْ » أى يقول عن هؤلاء
للعاندين الضالين ، ولا تترق نفسك بالجرى وراهم ، ولكن ذلك لا يمنعك
من أن تقوم على دعوتك ، وأن تؤذّن بها في الناس .. فذلك هو شأنك ،
ودأبك ، وهو أسلوب رسالتك التي تدعو إليها .. « إنها تذكرة .. فمن
شاء ذكره » (٥٥ : الدثر) .. « فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر »
(٢١ ، ٢٢ : النازية) .. « إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ » لمن شاء منهم أن يستقيم
(٢٧ ، ٢٨ : التکویر)

فعرض الدعوة على الناس ، وكشف معالم الهدى لهم ، بما يتلى عليهم من
آيات الله .. وإن لم يلتفت إليه كثير منهم ، ولم يأخذوا طريقهم إليه أمر
مطلوب من النبي ، فإن كثيراً من الناس ينتفعون به ، ويقيمون وجوههم
عليه ، كما أن المؤمنين الذين آمنوا بالله ، واستجابوا لدعوة الحق ، يزيدهم
هذا التذكير إيماناً ، ويقع من قلوبهم موقع النفع ، فيقوى يقينهم ، ويثبت
أقدامهم على طريق الحق ..

قوله تعالى :

« وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » .

هو دعوة للناس إلى أن يستجيبوا لما يدعوهم الرسول إليه ، وأن يقوموا على الأمر الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى له ، وهو عبادته .. فما خُلِقَ الإنسان إلا ليكون عبداً لله ، عابداً له ، مُظهراً بعبوديته وعبادته جلال المعبود ، وعظمته ، وسلطانه ..

وليس الجن والإنس وحدهما ، هما اللذان خُلِقَا لعبادة الله ، بل إن كل مخلوق ، وكل موجود ، خلق لهذه الغاية ، حيث تنجلي في المخلوقات جميعها ألوهة الإله ، وقدرته ، وعظمته .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّ أَكْبَرُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا » (٩٣ : مريم) ويقول جل شأنه : « وَفَلْيَسْجُدْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْفَتْورِ وَالْآصَالِ » (١٥ : الرعد) .. ويقول سبحانه : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَاسْكُنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (٤٤ : الإسراء) ..

فالكافر الذي لا يؤمن بالله ، ولا يسبح بحمده ، هو مؤمن بالله كرهاً ومسبح بحمده قسراً .. فكل ذرة فيه ، وكل جارية من جوارحه ، تسبح بحمد الله ، وتؤدي وظيفتها على الوجه الذي أقامها الله سبحانه وتعالى فيه .. فالتلويح التي يُبنى منها للكيان الجسدي الإنسان تسبح بحمد ربها في عملها الذي تؤديه بناءً أو هدمًا في الكيان الإنساني ، والقلب بمخفقاته ، والدم بجريانه في العروق ، والعروق بحملها للدم ، وتمذيتها الجسم به ، واللعين في نقلها للمرئيات ، والأذن بتلقيها للمسموعات .. وهكذا كل مافي الإنسان - ظاهراً أو باطناً - يسبح بحمد الله . وكذلك الشأن في كل موجودات

الوجود ، ما نعلم منها وما لا نعلم ، تسبح بحمد الله ، وتقوم بما خلقها الله له ..

وفي اختصاص الجن والإنس من بين المخلوقات ، بالذكر ، إشارة إلى أنهما هما المخلوقان اللذان لهما إرادة عاملة ، وهما بهذه الإرادة يعملان ، فيؤمنان أو يكفران ، ويعطيان أو يهصيان ، ومن هنا وقع عليهما التكليف ، وحُقَّ عليهما الحساب والجزاء ، بمقتضى ما يعملان من خير أو شر ..

وقد تكون هناك مخلوقات أخرى لها إرادة ، وعليها تكليف وحساب وجزاء ، ولكن القدي يقع في محيط الإدراك الإنساني ، هو ما يعلمه الإنسان من نفسه ، وما يكتشفه من رسالات الرسل ، كما كان علمه بالجن ، وأنهم مكلفون ، ومنهم المؤمنون ، ومنهم القاسطون .. كما أخبر بذلك رسل الله ..

قوله تعالى :

« ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » ..

أى أن الله سبحانه وتعالى غنى عن عبادة عباده ، وعن إيمان المؤمنين به .. فما يريده سبحانه وتعالى من عبادة العابدين ومن إيمان المؤمنين ، هو لذات أنفسهم ! وللخير الذى يحصلونه من العبادة والإيمان ، وللجزاء الحسن الذى ينالونه بطاعتهم لله ، وولايتهم له .. فليست هذه العبادة ، وهذا الولاء بما ينتفع الله سبحانه وتعالى بشيء منه . إن الله غنى عن العالمين : « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم » (٧ : الزمر) .

قوله تعالى :

« إِنْ أَفْهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ اللَّتِينِ » ..

فأفقه هو الرزاق الذي يُفِيضُ رزقه على عباده ، ويمنعهم من فضله ما يمسك عليهم وجودهم ، ويقيم حياتهم ، وهو سبحانه ، ذو القوة القادرة المقادرة ، بيده مقاليد السموات والأرض .. وإذا كان هذا شأنه سبحانه ، فإن أعمال خلقه من خيرٍ أو شرٍّ لا تجلب له خيراً أو ضرراً .. إنه سبحانه فوق المؤثرات ، خيرها وشرها ، لأن التأثير عارض يعرض للمخلوقات التي تقبل بطبيعتها الزيادة والنقص .. والله سبحانه ، السَّكَّالُ المطلق ، الذي لا يقبل زيادة أو نقصاً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

قوله تعالى :

« فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ » ..

هو وعيد للذين لم يستجيبوا لله ، ولم يؤمنوا به ، فأوقموا بأنفسهم ظلماً فادحاً ، يتجرعون منه كؤوس البلاء والعذاب ..

والذنوب : الدلو ، أو السَّجْل ، يُمْلَأُ ماءً ، والمراد به هنا ذُنُوبُ مملوءة عذاباً لمولاء الظالمين ، مثل ما يُمْلَأُ لأصحابهم الذين سبقهم من أهل الضلال ، وذلك على عادة العرب في الاستقاء من الآبار ، حيث يتساجلون ، فيملا هذا دلواً ، والآخر دلواً ..

وقوله تعالى : « فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ » تهديد ووعد لهم ، بأن هذا الذي يستعجلونه من العذاب ، استخفافاً به وتكذيباً له ، هو واقع بهم ، ويومئذ لا يجدون ولياً ولا نصيراً ..

قوله تعالى :

« فويل للذين كفروا من يومهم الذي يُوعَدون » ..

أى هلاك وبلاء واقع بهؤلاء الظالمين الذين كفروا ، وذلك فى اليوم
الموعود ، الذى أنذروا به ، وإنهم للملاقوه ، وملاقو العذاب الأليم
فيه ..

وقوله تعالى : « من يومهم » متعلق بقوله تعالى : « ويلٌ » - أى أن
هذا الويل ، سيردُ عليهم من يومهم الموعود هذا ، فهو يوم كله ويلٌ ، لا يجيئهم
منهم إلا مأسوؤم ويلبسهم ثياباً من نار جهنم ..

***

٥٢ - سورة الطور

نزولها : مكة ..

عدد آياتها : تسع وأربعون .. آية

عدد كلماتها : ثلاثمائة واثناعشر كلمة ..

عدد حروفها : ألف وخمسمائة حرف ..

مناسبتها لما قبلها

خُتِمت سورة الذاريات التي سبقت هذه السورة بقوله تعالى : « وإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستمعلون » فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون » .. وفي هذا تهديد ووعيد لأهل الكفر والضلال ، بالعذاب الذي أنذروا به ، والذي ينتظرون يوم القيامة ..

وقد بدئت سورة « الطور » هذه ، بهذه الأقسام ، التي أقسم سبحانه وتعالى بها ، وأوقعها على وقوع العذاب بأهل الكفر والضلال يوم القيامة ، وأنه واقع لاشك فيه .. « إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع » ..

فالسورتان تتلاقيان ختاماً وبدءاً ، حتى لكانت سورة واحدة ..

وإن الذي يظلمهما في التلاوة ، دون أن يفصل بينهما بالبسملة ، ليجد هذا الترابط الوثيق بينهما ، فلا يشعر بأن سورة قد انتهت وأخرى قد بدأت ..

وهذا - في رأينا - دلالة قاطعة على أن ترتيب السور في المصحف الكريم ، هو توقيفي من عند الله ، ويعمل الرسول ، تماماً كترتيب الآيات في سورها ،

وأن الخلاف الذى يدور حول ترتيب السور ، وأنه توقفى ببنى أن يرتفع ، مع قيام هذه الشواهد التى نراها فى تلاحم السور من أول فاتحة الكتاب إلى سورة الناس ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٦)

• « وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ (٢) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (٣) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤) وَالسَّعْفِ الْمَرْفُوعِ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (٨) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٩) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (١٠) قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢) يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً (١٣) هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٤) أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (١٥) أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تُصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « وَالطُّورِ ، وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ ، فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ،

وَالسَّعْفِ الْمَرْفُوعِ . »

الطور : هو طور سينين ، أو سيناء ..

وكتاب مسطور : هو جنس ما يكتب من الكتب ، ولهذا جاء منكراً

موصوفاً بأنه مكتوب فى رَقٍّ منشور - وهو ما يكتب عليه من جلد رقيق ..

وفي وصف الكتاب بأنه مسطور ، إشارة إلى أنه مكتوب كتابة في أسطر على نحو ما يكتب الكتّابون ..

وفي وصفه بأنه في رَق منشور — إشارة أخرى إلى أنه خفيف الحمل ، سهل التداول ، وأنه منشور ، أى مفتوح للقارئ ، غير مطوى عنهم ..

وفي هذا كله تنويه بالكتابة ورفع قدرها ، وأنها باب واسع من أبواب العلم ، وطريق فسيح من طرق المعرفة ..

وليس هذا بالأمر المستغرب من رسالة افتتحت بهذا الأمر من رب العالمين ، إلى النبي الأُمّي في قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم » (١ - ٥ : العلق) ثم تلا هذا الأمر قسم بالكتابة وأدواتها من حروف وأقلام ، فقال تعالى : « ن * والقلم وما يسطرون » (١ - ٢ : القلم) .

فالكتابة نعمة من نعم الله العظمى على الإنسان ، تسهل بها نعمة الكلمة التي وضعا سبحانه وتعالى في فم الإنسان ..

فلا عجب إذن أن يقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب ، من حيث هو جنس عام لكل ما يكتب ، وأن ينظمه في نَسَق واحد ، مع هذه المعالم المباركة ، التي أقامها الله سبحانه ، هُدًى ، ورحمة للناس .. كالطور ، والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور ..

والبيت المعمور : هو البيت الحرام ، الذي عمره الله سبحانه وتعالى بالواردين عليه ، من المؤمنين ، وبما يذكرون الله فيه ..

والسقف المرفوع : هو السماء . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وجعلنا السماء

سققاً محفوظاً « (٣٢ : الأنبياء) .. وقوله سبحانه : « الله القى رفع السموات
بغير عمد ترونها » (٤ : الرعد) .

والبحر المسجور : هو للبحر المحيط بهذا العالم الأرضى .. وللسجور :
المربوط ، المحبوس عن مفارقة الأرض ، والانقلات منها ، وهو كائن مانع ،
لا تمسكه إلا قدرة القادر ..

تمور السماء مورا : أى تضطرب اضطراباً ، وتموج موجاً ..

يُذْعُون إلى نار جهنم دَعَاً : أى يدفعون إليها دفعاً شديداً ..

فالطور ، والكتاب المسطور ، والبيت الممور ، والسقف الرفوع ،
والبحر المسجور ، أقسام خمسة ، أقسم الله سبحانه وتعالى بها ، وهى بهذا
القسم من الله سبحانه تلبس ثوب التكريم ، والتمظيم ، وفى تكريمها
وتمظيمها ، إشمار بمظمة الخالق ، وجلاله ، الذى أبدع هذه المخلوقات العظيمة ،
وأقامها هذا المقام للكريم ، حتى لقد كانت أهلاً لأن يُقسم خالقها بها ،
ويعرضها فى هذا المعرض الكريم ..

هذا ، ويلاحظ أن سورة « الذاريات » قد بدئت بأربعة أقسام من
الخالق جل وعلا على أربعة مخلوقات من مخلوقاته : الذاريات ذرواً ..
فالحاملات وقرأ .. فالجاريات يسراً .. فالنفسات أمراً ..

وقد أوقع الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام الأربعة على وقوع الدينونة ،
وحساب الناس وجزائهم يوم القيامة ..

ثم أتبع سبحانه وتعالى هذه الأقسام بقسم خامس ، هو قوله سبحانه
واللهام ذات الحبك .. وأوقع سبحانه هذا القسم على اختلاف الناس ، وأنهم
فريقان : مؤمن وكافر : « إنكم لفى قول مختلف » ..

وفي سورة الطور هنا ، بدأها الله سبحانه وتعالى بخمسة أقسام .. ثم أوقع هذه الأقسام على وقوع للعذاب ، الذي هو وجه من وجهي الجزاء يوم القيامة ..

ووقوع للعذاب يوم القيامة ، يعنى وقوع هذا اليوم ، ويعنى البعث ، والحساب ..

وعلى هذا — والله أعلم — يكون للقسم الخامس هنا ؛ مراعى فيه تلك الإضافة الجديدة على ماوقع عليه القسم في سورة الذاريات ، وهو وقوع للعذاب بأهله للكافرين للضالين ، على حين تكون الأقسام الأربعة ، مؤكدة للأقسام الأربعة ، التي جاءت في تلك للسورة ، والتي وقعت على الإخبار بمجيء يوم القيامة .. أما للقسم الخامس الذي جاء في سورة الذاريات واقفاً على اختلاف الناس ، واقتراحهم إلى فرقتين : مؤمنين وكافرين ، فهو تمهيد للقسم الخامس الذي ورد في سورة الطور واقفاً على ما يلقاه فريق من أحد للفريقين — وهو فريق الكافرين — من عذاب واقع في هذا اليوم ..

وقوله تعالى : « يومَ تمور السماء مورا ، وتسير الجبال سيرا » هو بيان لما يقع في هذا اليوم من أحداث تفجير بها معالم الوجود . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » (٤٨ : إبراهيم) ..

[هذا الانقلاب في عوالم الوجود يوم القيامة .. ما تأويله ؟]

وهذا الذى يتحدث من تغيرات في معالم الوجود يوم القيامة ، هو — والله أعلم — نتيجة لتفجير مدركات الناس ، في هذا اليوم ، بانتقالهم من عالم (م ٣٥ - التفسير القرآنى ج ٢٧)

للادة إلى عالم الروح ، الأمر الذى يرى فيه الناس بأرواحهم المطلقة من قيد المادة ، ما لم يكونوا يرونه فى الحياة الدنيا ..

وهذا يعنى أن اختلاف الرؤية للأشياء من حيث مطالعها ، ومن حيث الحواس وللشاعر المتعاملة معها ، والتلقية لها — هو الذى يرى الإنسان هذه التأثيرات التى يراها فى نظام الوجود .. تماماً ، كما يرى الإنسان الأشياء من خلال منظره ، أو من خلال منشور زجاجى ، أو جسم شفاف ملون .. أو مرآة محدبة أو مقعرة .. ونحو هذا .. إنه يراها فى كل مرة على صورة مخالفة لما كان يراها عليه من قبل بعينه المجردتين ، وعلى صورة مباينة أيضاً لما يراها عليه من خلال أى شئ من تلك الأشياء .. وهى هى لم تتغير ولم تتبدل ، وإن بدت أنها متغيرة متبدلة ..

والذى يقول به بعض الحكماء والفلاسفة ، من أن للوجودات ، لا وجود لها فى حقيقتها ، وإنما هى موجودة بفعل حواسنا ، وأنه لولا هذه الحواس ، لما كان لها وجود .. ويضربون لهذا أمثلة ، بأن فاقد البصر أصلاً ينكر وجود النور ، كما أن فاقد حاسة الشم يفتيب من عالمه عالم المشبومات .. وقل مثل هذا فى بقية الحواس ، من اللمس والذوق ، والسمع — نقول إن هذا الذى يقول به بعض الحكماء والفلاسفة ، يشير إلى شئ من هذا الذى نتحدث عنه من أن الاختلاف الذى يقع فى حواسنا للوجودات ، بين ما نراه منها فى الدنيا ، وما نراه منها فى الآخرة هو من عمل حواسنا ، وإن كنا نخالفهم فيما يذهبون إليه من إنكار الموجودات أصلاً .. فإن إنكار هذه الموجودات يستلزم — تبعاً لهذا — إنكار وجودهم هم أنفسهم ، وإنكار هذه المقررات التى يقررونها .. فإن فقد العضو أو فقد وظيفته لا يستتبع فقد

الوجود الخارجى الموجودات ، التى كان من شأن المصنوع أن يتعامل معها ، كما أن فقد الميت إحساسه بوجوده ، لا ينفى أنه موجود بحسبه الذى يراه الأحياء المحيطون به ..

وأحق من هذا ، وأقرب إلى الصواب ، أن يقال إن الأشياء هى التى تحقق للحواس والمدركات وجودها ، لا أن الحواس والمدركات هى التى توجد الموجودات التى تتعامل معها ..

ونعود إلى الحديث عما يقع يوم القيامة ، من انقلاب فى عالم الموجودات ..

أهذا الانقلاب واقع حقيقة ، أم هو من عمل الحواس الجديدة التى يمشى بها الإنسان فى العالم الآخر ؟ ..

يتحدث القرآن الكريم فى أكثر من موضع ، عن انفطار السماء ، وانفطار الكواكب ، وانطاس النجوم ، وانكدارها ، وتفجّر البحار ، وذلك الأرض والجبال ، إلى غير ذلك مما يحدث عن هذا الانقلاب الشامل المائل القى يغير معالم الأرض والسماء جميعاً ..

فيقول سبحانه وتعالى ..

« إذا السماء انفطرت * وإذا الكواكب انتثرت * وإذا البحار فجرت *
وإذا القبور بعثرت * علمت نفس ما قدمت وأخرت » (١ - ٥ : الانفطار)
ويقول جل شأنه : « إذا الشمس كورت * وإذا النجوم انكدرت * وإذا
الجبال سيرت » (١ - ٣ : التكوير) ويقول سبحانه : « يوم يكون للناس
كالفراس المبثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش » (٤ - ٥ : القارعة)
ويقول سبحانه : « يوم تكون السماء كالمهل * وتكون الجبال كالعهن »

(٨ - ٩ : المارج) ويقول جل شأنه : « يوم يُنفخ في الصور فتأتون أفواجا *
 وفتحت السماء فكانت أبوابا * وسيرت الجبال فكانت سرابا » (١٨ - ٢٠ :
 النبأ) .. ويقول سبحانه : « فإذا النجوم طُمست * وإذا السماء فرجت *
 وإذا الجبال نسفت » (٨ - ١٠ : المرسلات) ويقول سبحانه : « فإذا برق
 البصر * وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر * يقول الإنسان يومئذ أين المفر *
 (٧ - ١٠ : القيامة) ويقول سبحانه : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة *
 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة * فيومئذ وقعت الواقعة * وانشقت
 السماء فهي يومئذ واهية » (١٣ - ١٦ : الحاقة) ..

والذى ينظر فى هذه الآيات الكريمة ، يجد أنها تتحدث عن عوالم ثلاثة ،
 يقع عليها التغيير والتبديل من أحداث القيامة ..

العالم العلوى ، والعالم الأرضى ، والعالم الإنسانى ..

فى العالم العلوى : تنفطر السماء ، وتنفثر الكواكب ، وتتكور الشمس ،
 وتتكدر النجوم ، وتنفرج السماء ، وتنشق ، ويخسف القمر ، ويجمع الشمس
 والقمر ...

وفى العالم الأرضى : تنفجر البحار ، وتسير الجبال ، وتكون كالهمن
 المنفوش ، وتنسف نفسها ، وتلك دكا ..

وفى عالم الإنسان : تبعثر القبور ، ويكون الناس كالقراش البثوث ،
 وتبرق أبصارهم ، ويتدافعون أفواجا إلى الحشر ..

[البعث .. وعلى أية صورة يكون ؟]

فإذا أخذنا جانب الإنسان ، وهو الذى تقع لعينيه هذه الأحداث التى تكون يوم القيامة ، وجدنا أنه قد تغير فعلا ، تغيراً يتناول طبيعته ، كما يتناول الموقف الذى يرى الوجود منه ..

فهو من حيث طبيعته ، قد صار كائنًا روحانيًا ، محققًا فوق هذا العالم الأرضي ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « يوم يكون الناس كالفرش المبثوث » (٤ : القارعة) .. فالفرش حشرة طائرة ، لطيفة الهيئة ، دقيقة الجرم ، هشة الجسم ، تسكاد تنخلع عن جسدها ، وهى طائرة ..

ومن إعجاز القرآن الكريم هنا أن للفرشة تمثل الدورة الإنسانية كلها ، من مولده ، إلى مماته ، إلى ممته من قبره ، إلى طيرانه إلى محشره ..

فهى تكون بيضة .. على حين يكون الإنسان نقطة .
ثم تكون دودة .. على حين يكون الإنسان وليدًا ،
يتحرك فى الحياة ، أشبه بالدودة .

ثم تكون عذراء^(١) داخل الشرقة^(٢) .. على حين يكون الإنسان مقبوراً فى جدته ..

---

(١) العذراء .. هى الدودة داخل الشرقة .

(٢) الشرقة . بيت تنسجه الدودة من لعابها ، ثم تدخل فيه الدودة وتسمى فى هذا الدور العذراء .

ثم تخرج من الشرقة فراشة ^(١) على حين يكون الإنسان قد خرج من قبرة ، كما تخرج الفراشة من الشرقة ، وقد غمخت لما أجنحة تسبح بها في الفضاء !

ثم ماذا ؟ وماذا ؟ وماذا ؟

لا جواب الآن .. إن القلم يضطرب في يدي ، لما تملكني من روعة هذا الجلال ، ولما أخذني من وجد ونشوة حيال هذا الإيجاز ، الذي ألمح سنا برقه من بعيد ، وأنا لا زلت على شاطئ هذا البحر الذي لا يمتد البصر !

وأني لأبغض نفسي حظها ، إن أنا انتزعتها الآن من هذه الحال التي لبستمها من غبطة وحبور ، في هذا المقام الكريم ، لأصور بالقلم بعض ما ترى من جلال وروعة ، ولأمسك ببعض ما وقع في الخاطر من رؤى ومشاهد بين يدي هذه المعجزة الباهرة القاهرة ..

فلتأخذ النفس إذن حظها من تلك النشوة ، وليرشف القلب كأس هذه الخمر السماوية ، قطرة قطرة .. حتى يرتوي !!

فإذا كان لنا في غد صحوة من هذا الانتشاء ، وإذا كان لنا في الغد غد نعيش فيه - كان لنا عودة إلى هذا الموقف ، وكان لنا نظر مجدد في تلك المعجزة ، وكان لنا قول فيما يؤدي إليه هذا النظر ..

فإلى غد - إن شاء الله - وإلى ما بآذن الله لنا به ، من فضله وإحسانه ، حتى يستقيم للقلم طريقه ، ويمجد اليد القادرة على الإمساك به ، والسيطرة على زمامه ..

---

(١) الفراشة : وهي العذراء تخرج من الشرقة بعد أن تستكمل وجودها وتتخلق لها الأجنحة في هذا الدور .

وكان صباح .... وكان مساء .. ١..

وجاء صباح يوم آخر .. وقد هدأت موجات الجلال التي غشيت النفس بالأمس ، وهانذا أمسك بالقلم ، ولكن لا أجد شيئاً مما كان يملأ صدري من خواطر وتصورات !! فأين ذهب كل هذا ؟ إلى لا أ كاد أذكر شيئاً مما كنت فيه بالأمس ، بل لا أ كاد أذكر فيم كنت .. وأحسب أن الأمر يحتاج إلى معاودة النظر في الآية الكريمة ، نظراً مجدداً يستعجش المشاعر ، ويمحرك المدارك ، ويبعث من جديد هذه اللشوة التي خدت ، أو كادت ..

ومن النظر في وجه الآية للكريمة : « يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » نجد أن تشبيه الناس بالفراش المبثوث - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - يمثل أكل تمثيل وأدق تلك الصورة التي يكون عليها الناس يوم القيامة ، وأن حياة الفراشة من بدنها إلى نهايتها تمثل حياة الإنسان من حال كونه نطفة إلى أن يولد ، وينمو ، ويقطع مسيرته في الحياة الدنيا ، ثم إلى أن يموت ، ثم يبعث في هيئة فراشة ، كانت بيضة ، ثم دودة ، ثم عذراء ملففة في أكفان من الشرقة ، ثم تنشق عنها الشرقة ، فإذا هي فراشة ! ..

هذا ما وقفنا عنده - على ما أذكر - من قبل ..

الناس إذن يكونون يوم القيامة كالفراش المبثوث - فحين يخرجون من الأجداث يطيرون في حقبة كما يطير الفراش المنطلق نحو النور والنار ! ..

ولكن إلى أين يطير هذا الفراش الأدمي ؟

وإلى ابن بطير الفراش الحشرى إذا رأى نارا ، أو أحس ضوءا ؟
إنه لا وجهة له حينئذ إلا هذه النار وهذا الضوء !!

وكذلك الناس ، أو للفراش البشرى ، لا مورد لهم إلا هذه النار
التي سُمِّرت وتأججت .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإن منكم إلا
واردها كان على ربك حتما مقضيا » (٧١ : مريم) .

وما مصير هذا الفراش الحشرى المتدفن إلى النار ؟ إنه يتفحمها ،
ويُلقي بنفسه فيها ، وكأنَّ بدأ قوية تدفعه إليها دفعا ليسكون وقودا
لها . . . وقليل قليل هو الذى ينجو بنفسه ، ويعدل بوجهه عن لمبيها ..

كذلك شأن الفراش البشرى الوارد على نار جهنم ، إنه وقود هذه
النار إلا قليلا قليلا من أنجاس الله منها ، وكتب لهم الفوز بجنت النعيم ،
كما يقول سبحانه : « ثم نُنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا »
(٧٢ : مريم) .

فهذا القليل هو الذى يقف فى منطقة النور دون أن يتفحم النار . .
وأما الكثير للغالب ، فإنه يلقى فى هذا الضوء فيهبوى فى جهنم .. إنه أعمى
لا يرى إلى أين مساقه ، لأنه حُشر على ما كان فى الدنيا من عمى : « قال
ربِّ لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا » قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تُنسى » . . فالملسكى فى الآخرة كثيرون ، وللمناجون قليل بل
وأقل من القليل !!

وأكاد أقول إن الناس سيكونون يوم القيامة على صورة الفراش
حقيقة لا تشبيها ، وذلك لهذا التوافق العجيب الدقيق بين الصورتين ،
— صورة الفراش الحشرى ، وصورة الفراش البشرى — فى الملامح ،
والألوان ، والظلال . .

وبتأكيد هذا المفهوم ، إذ نجد القرآن الكريم يلتزم هذا التشبيه في معرض آخر ، من معارض البعث والنشور ، فيقول سبحانه : « يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر * مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير » (٧ - ٨ : القمر) ..

فالجراد المنتشر ، والفراش المبيث . . صورتان متماثلتان في مرأى العين ، وفي أطوار الحياة التي ينتقل فيها كلٌّ من للفراش والجراد !

* * *

فالجراد يأخذ في خلقه وتطوره نفس المراحل التي يقطعها الفراش في مسيرة الحياة . .

البيضة ، فالدودة ، فالعذراء ، فالراشة التي تطير ..

« والفراش » كائن لطيف ، رقيق ، يكاد يكون من عالم الروح أكثر منه من عالم المادة ..

وأما « الجراد » - وإن كان أكثر كثافة من الفراش ، فإن أجنحته - للكبيرة القوية ، تغلب كثافة جسده ، فيطير بخفة أشبه بخفة الأرواح .. وفي الجمع بين الفراش المبيث ، والجراد المنتشر ، تصوير معجز للصورة التي يبعث عليها الناس يوم القيامة ..

ففي الناس : فراش ، وجراد .. في الدنيا وفي الآخرة ..

فالؤمنون ، يمثلون الفراش .. في لطفه ، ورقته ، ووداعته ، ومواقفه في الحياة ، وتناوله من رحيق أزهارها ، وطيب ثمارها .. حيث هم زينة

هذه الحياة الدنيا ، وحيث لا يقع منهم أذى على أحد ، أو عدوان على شيء ،
يبد أو لسان ..

والكافرون ، والضالون ، يمثلون الجراد في نهمة ، وشراسقة ، وعدوانه
على مواقع الخصب ، فيفسدها ، ويحيطها جذبا ..

وهكذا يبعث الناس ، على ما كانوا عليه في الدنيا ، من كان منهم
على صورة الفراش ، في اللطف ، والوداعة ، بُعث على صورة الفراش ،
ومن كان منهم على هيئة الجراد ، في الشراسة والنهم ، بُعث على
هيئة الجراد ..

وأكثر من هذا ، فإن الفراش قلة قليلة بالنسبة لأعداد الجراد للكثيرة
التي تسكاثر موليدها وتتضاعف بين ساعة وأخرى .. وكذلك المؤمنون
هم قلة في محيط الكافرين ، والمشركين .. وهذا ما نلحظه في قوله تعالى في
وصف كل من الفراش والجراد .. فقد جاء وصف الفراش ، بالبت :
« كالفراش المبثوث » .. والبت ، هو إذاعة الحديث اللطيف في رفق ،
وعلى هيئة ، ولطف .. وجاء وصف الجراد بالانتشار : « كأنهم جراد
منفشر » والانتشار ، إنما يكون في سرعة مجبونة ، كما ينتشر الوباء في
الناس ، وكما تنتشر النار في الحشيم .. !

ويكاد يصرفنا هذا الموقف الرائع المعجز ، عن الموضوع الذي نعالجه ،
بل إنه ليكاد يقيننا عن النظر إلى ماوراءه ، لما نالت النفس منه ،
من شبع وروى !

ولكن وفاء بحق هذا البحث ، نعود فنقول :

إنه بالنظر في حال للإنسان يوم القيامة ، نجد في قوله تعالى عن هذا

الإنسان يوم القيامة : « فإذا بَرَقَ البصر » — نجد في هذا إشارة إلى ما يقع لبصر الإنسان من تحول ، يزداد به قوة خارقة في مجال الرؤية ، حيث يلمع كما يلمع البرق ، فيكشف بنوره المنبعث منه حقائق الأشياء ، وينفذ إلى الصميم منها ، وكأنه يراها لأول مرة ، رؤية جديدة ، تبدو فيها المفارقة بعيدة ، بين ما يراها عليه الآن ، وبين ما كان يراها عليه في الحياة الدنيا .. وفي هذا يقول الله تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » (٢٢ : ق) .

هذه صورة مجملة للإنسان يوم القيامة ، ولموقفه من الوجودات في هذا اليوم ..

فهو سكان ساجح في عالم علوى ، قد يبلغ في سبجه هذا ، مدارج الكواكب والنجوم ، ثم هو في هذا العالم السحيق يملك بصراً حديداً كاشفاً لا يمكن تصوره ..

ومن هذا الأفق العالى ، وبهذا البصر الحديد النافذ ، ينظر الإنسان إلى هذه الأرض التي كان يعيش فيها .. فيرى الأرض غير الأرض ، والسماء غير السماء ..

« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » (٤٨ : إبراهيم) لأنه تبدل يقع في إحساس الإنسان نفسه ، وفي معطيات بصره ..

لأنه يرى البحار وكأنها قد فجرت ، وفاضت مياهها .. لأنه يرى البحر كله ، وقد اشتمل على الكرة الأرضية وأحاط بها ..

ولأنه يرى الجبال وكأنها قد سُيرت ، وهى في حقيقةها سائرة لانتوقف ،

في دورتها مع دورة الأرض حول نفسها ، كما يقول الله تعالى : (وترى
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب (٨٨ : النمل) .. ويراها
وكانها وقد نسفت ، وزايلت مواضعها من الأرض ، شأن من ينظر إلى
الأرض من علو شاقق ، فتبدو له وكأنها سطح مستو لا أغوار فيه ،
ولا نجود .. ويراها من هذا العلو وكأنها للعين المنفوش ، أشبه بذرات
متطابرة فوق سطح الأرض .. ويراها ، ويرى الأرض معها كرة معلقة
في الفضاء ، قد اندمج بعضهما في بعض ، فصارا كياناً واحداً : « لا ترى
فيها عوجاً ولا أمثاً » (١٠٧ : طه) .. وحلت الأرض والجبال فدكتا
دكة واحدة » (١٤ : الحاقة) ..

هكذا تبدو الجبال ، على صور شتى ، بين الصغير والكبير ، وبين
الظهور والخفاء ، حسب الأفق الذي يشرف منه الإنسان عليها يومئذ .
ولقد أحسن الشاعر « شوقي » غاية الإحسان ، في تصوير الطائرة ،
وهي تنطلق مصعدة في السماء ، وكلما ارتفعت كان لها في موقع البصر صورة ،
على غير سابقتها أو لاحقتها .. يقول شوقي :
ثم تسامت فـكـانـت أعقبـا
فَنُسُوراً . . فصُوراً . . فحما

***

أمّا السماء وعوالمها ، فإنه يقع عليها من التبدل والتحول ، في نظر
الإنسان ، ما وقع له في العالم الأرضي من تحول وتبدل ..
إنه يرى السماء ، التي — كانت تبدو له في دنياه سقفاً صفيقاً مصمتاً —
يراها ، وقد فتحت فـكـانـت أبراباً ، وكانت فـروجاً ، وإذا سقفاً هذا
قد بدا واهياً ، لا يحول بينه وبين اختراق أجوائها إلى غير حدود ..

« وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » . . « وفتحت السماء فكانت أبواباً » .. « إذا السماء انفطرت » ..

تلك هي السماء ، كما يراها الإنسان ، ويختبر تصعيده فيها .. أما هي في حقيقتها فهي هي ، لم تتبدل ، ولم تتحول .. !

وحال أخرى من السماء ، يمجدها الإنسان في هذا اليوم ، وهي ما جاء في قوله تعالى : « يوم تكون السماء كالمهل » .. فهذه حال من السماء يمجدها الإنسان ، حين يرتفع إلى مواقع النجوم منها ، فيجد لذلك مس حرارة هذه النجوم ، ويشهد منها هذا للفلان وللغوران التاجج في كيانها .. إذ النجوم في حقيقتها عوالم من لظى يأكل بعضه بعضاً ..

أما النجوم والكواكب ، فإنه يراها — كذلك — في أحوال شتى ، حسب موقعه منها . . فيرى النجوم وقد انكدرت وطمست ، واختفى ضوءها . . حيث أن هذا الضوء الذي نراه للنجوم ، إنما هو من أثر هذا الغلاف الهوائى المحيط بالأرض . . فإذا خرج الإنسان من محيط هذا الغلاف لم يقع على بصره هذا الضوء اللامع الذى نراه لها .. كذلك يرى الكواكب ، التى كان يراها في العالم الأرضى على مستوى واحد ، متجاورة كما تتجاور حبات العقد — يراها متباعدة ، كل واحد منها عالم يدور في فلك ، بيده وبين النجوم الأخرى آماد بعيدة ، تقدر مسافاتهما بالآلوف والملايين من السفين الضوئية !

والشمس — وهى نجم من تلك النجوم — تبدو كرة ملتهبة ، لاشعاع فيها ، لأن هذا الشعاع الذى نراه منها ، هو — كما قلنا — أثر من الغلاف الهوائى المحيط بالأرض . . فإذا خرج الإنسان من دائرة

هذا الخلاف لم يكن لهذه الأشعة وجود في مرأى العين ..

أما قوله تعالى : « وجمع الشمس والقمر » - فهو أيضاً أثر من آثار خروج الإنسان يوم القيامة من عالم الأرض .. حيث يرى الشمس شمساً ، والقمر قرراً ، في حال واحدة ، لا يتحكم رؤيته لهما ، ليل أو نهار ..

***

هذه وقفة قصيرة غاية للقصر مع تلك المشاهد التي براها الإنسان يوم القيامة ، من عوالم الوجود .. ولو أننا ذهبنا تنقّص وجوه النظر المختلفة ، لخرج بنا ذلك عن المنهج الذي للزمناء ، في هذا التفسير لكتاب الله ..

بقيت كلمة لا بد منها في التعقيب على هذا البحث ، وهي ، الإجابة على هذا السؤال :

هل يكون للبعث بالأجساد ، أو الأرواح ؟ .

وهذه قضية كثرت فيها الأقوال وتضاربت الآراء ، ولا نحسب أن إجابتنا على هذا السؤال بالذي يحسم الأمر ، ويرفع الخلاف فيها ، بل إنه ربما وسّع من شقة الخلاف ، وأضاف إلى المقولات المتخالفة مقولة !

ومع هذا ، فإن إمساكنا عن القول في هذه القضية ، لا يخفف من حدة الخلاف فيها ، ولا يمسك ذوى الآراء عن الخوض في تلك القضية ، التي هي وسواس كل خاطر ، وامتداد كل نظر إلى الحياة ، وما وراء الحياة .

فقول إننا نرجح الرأي القائل بأن البعث يسكون بالأرواح لا بالأجسام ..

ولنا في قوله تعالى : « يوم يكون الناس كالفرش المبثوث » ، وقوله سبحانه :
 « يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر » — لنا في هذا شاهد
 نلمح منه صورة الحياة التي يكون عليها الناس يوم القيامة ، وهي أنها حياة
 أشبه بحياة الطير ، حيث ينطلق الناس في العوالم العلوية ، إلى حيث
 السكواكب والنجوم ..

والأرواح الإنسانية التي نلمحها من الآيتين للسكريتين ، ليست أرواحاً
 مجردة ، بل هي أرواح ، تلبس أجساداً شفافه ، هي قوالب روحانية ،
 على هيئات بشرية يعيش فيها الناس .. وهي ما يسمى بالنفس ، التي هي
 وسط بين الروح ، والجسد ^(١) ..

* * *

قوله تعالى :

* « هذه النار التي كنتم بها تكذبون » ..

في الإشارة إلى النار ، دعوة لأهلها إلى ورودها ، ونزولهم ضيوفاً
 عليها ، ليُطعموا بما تقدمه لهم من زاد عتيق تلقاه به ، وتغاديههم وتراوحهم
 بصنوفه وأكوانه .. !!

وفي الدعوة إلى هذا المكروه ، مزيد من الاستهزاء والإيلام لهؤلاء
 الأشقياء ، الذين يساقون إلى هذا للعذاب الأليم .. مثل قوله تعالى :
 « ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ » ..

وقوله تعالى :

* « أَفَسِحَرُ هَذَا ؟ أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ » ؟

(١) انظر هذا البحث في كتابنا قضية الألوهية الكتاب الثاني .. الله والإنسان

هو عرض على أسمع هؤلاء المجرمين المكذبين باليوم الآخر — لتلك المقولات المازنة للساخرة التي كانوا يقولونها عن البعث ، والحساب ، والجزاء .. وكان من مقولاتهم تلك ، اتهامُ الله بالكذب ، وبالسحر ، وأن ما يحدثهم به عن اليوم الآخر ليس إلا من قبيل الشعوذة والخداع ..! فهم يُسألون هذا السؤال التقريبي ، الذى لا يجدون له جواباً إلا الإبلas والوجوم ، وإلا الحسرة القاتلة ، والتدم الأسود الكئيب ..

« أفسح هذا ؟ » أى أهذا للعداب الذى ، تُساقون إليه ، والذى كان يتلوه عليهم من آيات الله — أفسح هو ؟

وإنه لأسلوب من أساليب العقاب ، أن يوقف المجرم على جسم جريمته ، وأن يواجه بها ، وأن يذكرها حالا بعد حال ، وخاصة إذا كان بين يدى السلطان القاهر الذى يأخذه بجريمته ويوقع عليه الجزاء الذى يستحقه ، فإن جريمته هى التى ساقته إلى هذا البلاء الذى هو فيه ، وإنها لمى اللعنة الذى ألقاه فى التهلكة .

وفى قوله تعالى : « أم أتم لا تبصرون » هو زيادة فى إبلامهم بأن ينظروا فى هذا العذاب ، وأن يملأوا عيونهم منه ، قبل أن يذوقوه بأجسامهم ، ويلبسوه ثياباً تقطع لهم من تلك النار الموقدة أمام أعينهم .. قوله تعالى :

« اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون » ..

هو دعوة أخرى هؤلاء المكذبين ، إلى تذوق مافى هذه النار التى دُعوا

إليها ، ونزلوا بساحتها ، وإنه لا شيء هناك إلا ناراً تشوى الوجوه ،
وتَهْرى الأجسام ، وإلا مُهَلَّأً يَغلى في البطون كغلى الحمى ..

فليأخذوا ما تقدّم لهم للنار من ضيافة نكدية ، وليصبروا على تَجَرّع
هذه النُصص ، أولاً يصبروا ، فإنه لا مفرّ لهم من أن يشربوا من هذه
اللكّاس التي لا تنضب ، ولا مَعْدَل لهم عنها ، صبروا أو لم يصبروا ..
فالأمر بالنسبة إليهم سواء .. إنهم في قيد العذاب : « فإن يصبروا فالنار
مُتَوّى لهم ، وإن يَسْتَعْبِوا فما هم من المَعْتَبِينَ » (٢٤ : فصلت) ..

الآيات : (١٧ - ٢٨)

* « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٧) فَأَكِيهِمْ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٨) كُلُوا وَأَشْرَبُوا وَهَيْسًا بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ (١٩) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٢٠)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ
مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١) وَأَمْدَدْنَاهُمْ
بِفَاكِهِمْ وَلَحْمٍ يَّمَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا
وَلَا تَأْنِيهِمْ (٢٣) وَبَطُوفٌ عَلَيْهِمْ زُلْفًا لَهُمْ مَا كَانُوا يُسْكِنُونَ (٢٤)
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي
أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) قَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧)
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَامَ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ » ..

هو عرض لصورة من صور النعيم ، الذى حُرِمه أهلُ الضلال ، الذين تَلَفَح وجوههم النار ، وهم فيها كالحون ..

فهذا النعيم الذى يراه أهل النار بأعينهم ، ويرون فيه أقواماً كانوا من قبلُ موضعَ استهزاء بهم وسخرية منهم — هذا النعيم ، كان يمكن أن يكون لهم نصيب منه ، ولكنهم صَرَفُوا وجوههم عنه فى الدنيا ، وسَفَهُوا الذين كانوا يَدْعُونهم إليه ، فأبقى لهم ذلك حسرة دائمة ، وبلاء طويلاً ممتداً .. لا ينتهى أبداً ..

وفى هذا ما يضاعف من عقابهم ، ويزيد فى شقائهم ، على حين أنه يقدم بين أيدي المؤمنين المتقين ، ويرفع لأبصارهم فى تلك الجنة التى وُعدوا بها ، فيرونها دائية منهم ، يشوقهم لقاءها ، والسعى الحثيث إليها ..

وقوله تعالى : « فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَامَ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ » هو حال من المتقين .. أى أنهم وهم فى جنتهم تلك ، يتفكحون بما فيها من طيبات تملأ نفوسهم رضى وحبوراً ..

وأصل التفككة : من الفكاهة ، وهو حديث فككة ، يونس به .. وسميت الفكاهة فاكهة لذة طعمها فى الأفواه ، كذلك الحديث الفككة على الآذان .

وفى إظهار الاسم الكريم « ربهم » فى قوله تعالى : « ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » بدلا من إضماره - فى هذا مزيد اعتناء بهم ، وتذكير لهم بربهم الذى من عليهم بالجنة ونعيمها ، وجنبتهم جهنم وسعيرها ..
قوله تعالى :

« كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

هو التفتاة كريمة ودعوة مُسعدة للمتقين ، إلى أن يأخذوا بحظهم من رضوان الله ، الذى قدّمه لهم ربهم .. وعلى حين تُصَكّ آذان المكذابين المضالين الذين أخذوا أما كنهم فى نار جهنم ، بهذه الدعوة المزلزلة للهلكة : « اصْلَوْهَا » ، فإذا أخذهم لمبيها ، واشتمل عليهم سميرها ، وصرخوا صرخة الويل والثبور ، قيل لهم : « فاصبروا أولا تصبروا .. سواء عليكم » - على حين يفعل هذا بالمكذابين المضالين ، يقال للمؤمنين المتقين ، وقد أكلوا وشربوا من نعيم الجنة : « هَنِيئًا » أى هَتَأكم الطعام والشراب .. فكل يأخذ من ثمر ما عمل ، ويَطْعَم من جَنَى ما غرس ! « إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » . (٧١ : التحريم)
قوله تعالى :

« مُتَكِّثِينَ عَلَى سُرُرٍ مُّصَفُوفَةٍ وَزَوَاجِهَامْ بِحُورٍ عِينٍ » .

أى أن المتقين يُلَقَّوْنَ هذا التكريم ، وتلك اللعينة ، فى حال قد أخذوا فيها أما كنهم على أرائك وسُرر مصفوفة ، يقابل فيها بعضهم بعضاً ، ويأنس فيها بعضهم ببعض ، وقد زَوَّجُوا بحور عِين ..

والحور : جمع حَوْرَاء ، وهى التى فى سواد عينيها قليل من البياض ، وهو من أمارات الحسن والجمال ، وقيل هو شدة بياض العين مع شدة

سوادها . . وهو من ملاحه للملاح ، وحُسن الحِسان . .
والعين : جمع عيناء ، ويطلق على بقر الوحش لجمال عيونه . .
قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهينَ » . .
ومما يساق إلى أهل الجنة في الجنة ، أن يكرم من أجلهم أبنائهم وذرياتهم
من المؤمنين ، وذلك إذا كانوا أنزل درجةً منهم في الجنة — وفي
الجنة درجات ، كما في النار دركات — وبذلك يجتمع شملهم في الجنة ،
كما اجتمع شملهم في الدنيا ، وبهذا تقرُّ أعينهم ، وبكل سرورهم . .
وقوله تعالى : « وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ » — إشارة إلى أن هذه الذرية
التي لحقت بأبائهم في الجنة ، قد كانت على إيمان بالله ، كإيمان آبائهم ،
وبهذا كانوا جميعاً من أهل الجنة ، وإن اختلفت فيها مفازلهم ، فكان
جنتهم ، وإلحاق الأدنى منهم بالأعلى — إحساناً من الله سبحانه وتعالى إليهم
جميعاً .. الآباء ، والأبناء ..

وهنا سؤال :

لماذا تلحق الأبناء بالآباء ، ولا يلحق الآباء بالأبناء ، إذا كانوا أنزل
درجة من آبائهم ؟ ..

والجواب على هذا ، أن هؤلاء الآباء ، هم أبناء لآباء ، وهؤلاء الآباء
أبناء لآباء .. وهكذا .. يتبع الأبناء آباءهم في سلسلة تمتد من بدء الخليقة إلى
نهايتها .. وهكذا يبدو أهل الجنة ، وكأنهم جميعاً أسرة واحدة .

وقد يُعترض على هذا ، بأنه مخالف لما هو معروف بأن الجنة - ليست
جنة واحدة ، وإنما هي جنات ، وهى منازل ، ولكل جنة أصحابها ، ولكل
منزلة أهلها ..

وبدفع هذا الاعتراض :

أولاً : أن أهل الجنة ، أو الجنات ، ليس بينهم هذه العزلة للجامة
الباردة ، التى تُقيم كل طائفة فى منزل عن الآخرين ، بل إن أهل الجنة
وإن اختلفت منازلهم ، وتباينت درجاتهم ، هم فى عالم واحد ، مطلق ،
لا حدود فيه ولا قيود .. وهل تكون جنة ويكون نعيم ، ثم يقام على
هذه الجنة وذلك النعيم حارس ؟

وثانياً : هذا الاختلاف الذى بين درجات أهل الجنة ومنازلهم عند
الله ، هو اختلاف فى درجة التقبّل للنعيم ، وفى مدى القدرة على التناول
من هذا النعيم الذى لا ينفد أبداً .. فهناك نفوس كبيرة تستوعب نعيم
الجنة كله ، وتلدّ به ، على حين أن هناك نفوساً صغيرة تأخذ من هذا
النعيم حسناً كحسنى الطير ، ثم نجد فى ذلك شَبَقاً وريتها .. إنها موائد
ممدودة ، عابها ما لا يبلغه الوصف من طيبات النعيم .. وإنه لا يُرَدّ أحد عن
أى لون من ألوان هذا النعيم ، بل إن كل ما يطلبه المرء منه يجده حاضراً بين
يديه .. ولكن هنا يختلف أهل الجنة فى قدرتهم على الأخذ من هذا
النعيم ، الذى بين أيديهم ، فبعضهم يأخذ القليل لأنه لا شهوة له إلى أكثر
من هذا القليل ، على حين يكون هناك من يجدون القدرة والاشتهاء لكل
ما فى الجنة من ألوان النعيم فيذوقون من كل لون ، ويطعمون من كل
صنف .. تماماً كما نرى ذلك فى الحياة الدنيا ، حيث يجلس المدعوون إلى

مائدة حافلة بألوان الطعام . . ثم تختلف حظوظهم فيما ينالون منها . .
دون أن يكون هناك حائل يحول بين أى منهم وبين ما يشتهى ..

قوله تعالى « وما ألقاهم من علمهم من شيء » أى وما أنقصنا شيئاً من
عمل هؤلاء الآباء الذى ألحقنا بهم ذريتهم ، بل وفهم الله تعالى أجرهم
غير مقصود ..

وكان إلحاق أبنائهم بهم ، فضلاً من فضل الله على الوالدين
والوالودين جميعاً ..

والجملية : حال من الفاعل فى قوله تعالى « ألحقنا » وهو الله سبحانه
وتعالى ..

قوله تعالى :

« وأمددناهم بما كانوا يكتمون » .

هو مما يُقدّم لأهل الجنة من طعام ، وليس هو كل طعام الجنة ، وإنما
هناك من ألوان الطعام ما لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب
بشر . . وإنما اختصّ هذان الصنفان بالذكر ، لأنهما من أطيب ، وأشهى
ما يطعمه أهل الدنيا من طعام . . وكان من تمام اللقمة فى الجنة ألا يحرم أهلها
ما كان لهم من طعام مشتهى فى الدنيا ، وخاصة أولئك الذين حُرّموا هذا
للطعام فى دنياهم ، وكان من مشتهياتهم فيها ..

قوله تعالى :

« يفتازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم »

التنازع : هو المجادبة للشيء بين قوتين . . وتنازع الكؤوس ، تجاذبها
بين الجالسين فى مجلس شربها ، يتبادلونها فى شوق ورغبة ونزوع أنفسهم إليها ..

لا نفو فيها: أى لا تحمل هذه الكتوس فى كيانها، هذا الداء الذى يخامر العقول، ويفقدها الوعى، فتخرج من وقارها إلى هذر الكلام ولنفوه.

ولا تأثيم: أى لا إثم على شاربيها، فهى خمر، وهى مع ذلك حلال لشاربيها ..

ومن هنا ندرك السر فى تحريم الخمر، والعلّة التى من أجلها كانت إثماً يسوق مرتكبها إلى ساحة الاتهام والعقاب ..

فالإسكار، هو علّة تحريم الخمر، لا علّة له غيرها .. دون نظر إلى المادة التى يصنع منها ..

وعلى هذا، فإن الخلاف القائم بين أصحاب المذاهب الفقهية فى تلك المباحث التى تبحث عن جواب هذا السؤال: ماهى الخمر؟ وماهى المادة التى تصنع منها؟ — إن هذا الخلاف لا يحصل له، ولا داعية للوقوف عنده، فى تقرير الحكم الشرعى للخمر .. فكل مسكر خمر، وكل مغيّب للعقل، ذاهب بوقاره، ، داعٍ له إلى النفو — هو خمر، وهو موقع على متعاطيه إثماً، هو إثم شارب الخمر ..

قوله تعالى:

« وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَيْنُونَ »

أى ويطوف على أهل الجنة بتلك الكتوس المزرعة بالخمر، سقاء يقومون على خدمة شاربيها، وهم غلمان كاللؤلؤ المكثون، صفاء، وحسناً، وبهاء .. وهذا من تمام اللذّة .. فإن الصورة التى يُقدّم عليها الطعام أو الشراب من آنية توضع فيها، وأدوات تستعمل فى تناولها، وخدم يقومون بتقديمها .. كل ذلك وأشباهه، يجعل للطعام طعماً يضاف إلى طعمه الذاتى، حسناً أو قبحاً حسب

حُسْنٍ أَوْ قُبْحِ هَذِهِ الْمَلْحَقَاتِ بِهِ . . . وَمِنْ هُنَا نَجِدُ الصَّحَافَ الَّتِي يَقْدَمُ فِيهَا
 الْعَطَامُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ صَحَافًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَالْأَكْوَابَ الَّتِي يَقْدَمُ فِيهَا الشَّرَابُ
 فَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ . . . وَلِهَذَا أَيْضًا نَجِدُ لِكُثُوسِ الْخَمْرِ ، وَسِقَاتِهَا ، وَأَوْصَافًا يَتَغَنَّى بِهَا
 الشُّعْرَاءُ الَّذِينَ يَفْشَوْنَ مَجَالِسَ الْخَمْرِ ، وَيَتَسَاقُطُونَ كَثُوسَهَا ، تَمَامًا كَمَا يَتَغَنَّوْنَ
 بِالْخَمْرِ ، وَأَوْصَافَهَا ، وَمَا فِيهَا مِنْ جُودَةٍ وَعِثْقٍ . . . فَيَقُولُ أَبُو نَوَاسٍ مِثْلًا فِي
 وَصْفِ الْكُنَاسِ :

تَدَارُ عَلَيْنَا الرِّاحُ فِي عَسْجِدِيَّةٍ
 حَبَّتْهَا بِأَنْوَاعِ التَّصَاوِيرِ فَارِسُ
 قَرَارَتِهَا كَسْرِي ، وَفِي جَنَبَاتِهَا
 مَهْمَا تَذَرِيهَا بِالْقِسِيِّ الْفَوَارِسُ
 فَلْخَمْرَ مَا زُرْتُ عَلَيْهِ جِيُوبُهُمْ
 وَالْمَاءَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْفَلَّاسُ

قوله تعالى :

« وَأَقْبِلْ بِمَعْظُمِهِمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ » قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا
 مُشْفِقِينَ « فَنَآلَهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ » .

أَيُّ وَمِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَنَّهُمْ يَتَفَكَّهُونَ بِتِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمُسَمَّدةِ ، الَّتِي
 يَذْكُرُونَ بِهَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَإِحْسَانَهُ إِلَيْهِمْ ، بِإِنْزَالِهِمْ هَذَا الْمَنْزِلَ الْكَرِيمَ ،
 بَعْدَ أَنْ نَجَّاهُمْ مِنْ هَذَا الْبِلَاءِ ، وَعَاقَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ اللَّعْذَابِ الَّذِي يَصْلَاهُ أَهْلُ الْجَحِيمِ
 مِنْ أَهْلِهِمْ ، وَإِخْوَانِهِمْ ، وَأَقْوَامِهِمْ ، الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ ، وَصَدَّوْا عَنْ
 سَبِيلِهِ . . .

وقوله تعالى : « إنا كنّا قبل في أهلنا مشفقين » هو بمض المقولات التي تتردد في هذا الحديث للدار بين أهل الجنة ، وفيه يذكرون ما كان منهم في الدنيا ، من خشية وخوفٍ للقائه هذا اليوم العظيم ، الذي يؤمنون به ، ويعرفون ما فيه من أهوال تشبّ لها الولدان ، كما يقول سبحانه وتعالى في وصف الحال التي كان عليها المؤمنون في الدنيا : « والذين يصدّقون بيوم الدين * والذين هم من عذاب ربهم مشفقون * إن عذاب ربهم غيرُ مأمون » (٢٦ - ٢٨ : للمعارج) .

وقوله تعالى : « فنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم » - هو تعقيب على قولهم : « إنا كنّا قبل في أهلنا مشفقين » أي إنا كنّا في دنيانا مشفقين من عذاب ربنا في هذا اليوم ، ولسكن الله سبحانه وتعالى منّا علينا بالنجاة من هذا للعذاب ووقانا شرّ ذلك اليوم ، كما يقول سبحانه وتعالى : « فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ، وأقام نصرته وسرورا » (١١ : الإنسان) .

• قوله تعالى :

« إنا كنّا من قبل ندعوه .. إنه هو اللّبرّ الرحيم »

هو تعقيب بعد تعقيب على قولهم : « إنا كنّا قبل في أهلنا مشفقين »

أي وكنا ندعو الله ، ونطلب النجاة من شرّ هذا اليوم ، ومن للعذاب الواقع بأهل الشقاء فيه ، وقد استجاب الله لنا بفضله ، وإحسانه .. « إنه هو اللّبرّ » أي اللّبارّ بعباده المؤمنين المحسنين « الرحيم » الواسع الرحمة ، لمن يطلبون رحمته ، ويبتغون فضله .. فما أعظم برّه ، وما أوسع رحمته ..

الآيات : (٢٩ - ٤٩)

• دَقَدْ كَرَّمْنَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا تَجْنُونَ (٢٩) أَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ زَرْعٌ نَبِّئْ بِهِ رَبِّهِ رَبِّ النَّحُونَ (٣٠) قُلْ تَرَبُّوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُتَرَبِّينَ (٣١) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَافُونَ (٣٢)
أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ لَهُ بَلْ لَا يَوْمُنُونَ (٣٣) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا
صَادِقِينَ (٣٤) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ أَخْلَاقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يوقُنُونَ (٣٦) أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ
الْمُسْتَطِرُونَ (٣٧) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ
مُّبِينٍ (٣٨) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (٣٩) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ
مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ (٤٠) أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤١)
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (٤٢) أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ
غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٣) وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ (٤٤) فَذَرْنَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ
يُصْعَقُونَ (٤٥) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤٦)
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٧)
وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (٤٩) •

التفسير :

قوله تعالى :

« فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ، عرّضت مشاهد القيامة وما يلقى المكذبون للضالّون هناك من عذاب وهوان ، وما يلقى المؤمنون المتقون من رضوان الله ، وجنات لهم فيها نعيم مقبم ..

وهنا نجيء الآية السكرية ، والآيات التي بعدها ، لتواجه الناس جميعاً مرة أخرى ، بالدعوة الإسلامية ، وبرسولها الكريم الذي يدعو بها ، بعد أن نقلتهم في لحظة خاطفة إلى الدار الآخرة وأرثهم منازلهم هناك ، وما يُجزّون به عن أعمالهم ، من محسنين ومسيئين .

ولا شك أن مواجهة الناس هنا بالدعوة الإسلامية ، بعد هذه المشاهد التي شهدوها من يوم القيامة - لا شك أن هذه المواجهة ستلقى الناس على حال غير الحال التي كانوا عليها من قبل ، وقد رأوا النار وسميروا ، والجنة ونعيمها .

وقوله تعالى : « فَذَكِّرْ » هو دعوة للنبي أن يواجه الناس بدعوته ، وأن يتلو عليهم آيات ربه ، وأن يؤذّن فيهم بقوله تعالى : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » (١٥٨ : الأعراف) .. فهذا هو موقف النبي دائماً لا يتحول عنه ، ولا يبدل به عن مقامه فيه ، ما يلقى من أذى وضرّ ، وما يسمع من سفاهة السفهاء ، وجهل الجاهلين . . « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » ، (٥٥ : الذاريات) .

وقوله سبحانه . « فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ » أي فما أنت

بما أنعم الله به عليك بهذا الكتاب الذى بين يديك بكاهن ولا مجنون كما
يخضع بذلك المتخضعون ، ويفترى المفترون ، فيقولون فيك هذا القول الناجر
الآثم .. والسكاهن : من يدعى التنبؤ بلم الغيب ، وبما سيقع فى مستقبل الأيام
فالباء فى قوله تعالى : « بنعمة ربك » - لاسببية ، كما فى قوله تعالى : « قال
ربّ بما أنعمت علىّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين » (١٧ . القصص) .

قوله تعالى :

« أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون » .

هو إضراب عن مقولات المشركين فى النبي ، بأنه شاعر ، أو كاهن ، وانتقال
إلى مقولة أخرى يقولونها فى النبي ، وهو قولم « شاعر » .. فهم يلقون بهذه
الباطيل من غير أن يقوم عندهم دليل عليها ، وإنما هى رميات طائشة عمية ،
يلقون بها بلا حساب أو تقدير .. شأن من يحارب عدوا متوهما ، فيرمى بكل
ما يقع ليده إلى كل اتجاه ، فرارا من هذا الخطر المتوهم ، سواء أصابت هذه
الرميات عدوا ، أم صديقا ..

وقوله تعالى : « نتربص به ريب المنون » هو أمنية من تلك الأمانى التى
يمش بها المشركون مع النبي ، وتعلّو بتعللون بها ، وهى أن ينتظروا به موتا
يخطفه من بينهم ، ويرجمهم منه .. فتلك أمنية يتمنونها ، ويعلمون آلامها بها .
« وقوله تعالى : « قل تربصوا فإني معكم من المتربصين » - هو ردّ على
ما ينتظرون فى النبي من موت يرجمهم منه .. « تربصوا » أى انتظروا : « فإني
معكم من المتربصين » أى منتظر لما تأتى به الأيام فى فيكم .. فالأمر فى
هذا على سواء بينهم وبينه ، إذ الموت حكم واقع عليهم وعليه . والله سبحانه
وتعالى يقول : « وما جملنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مِت فهم الخالدون ؟ »
(٣٤ : الأنبياء) ويقول سبحانه « إنك ميت وإنهم ميتون » (٣٠ : الزمر) .

قوله تعالى :

« أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون » .

هو استفهام يراد به تسفيه عقول هؤلاء الذين يقولون هذا القول الأحمق ،
الذى لا يقبله عقل ، ولا ينطق به عاقل ، وهو للترصص والانتظار الموت الذى
يتمنونه للنبى .

وفى التعمير عن معطيات عقولهم ، بالأمر ، وبأنها تمل عليهم هذا القول
وتأمرهم به - إشارة إلى أنهم كيان منفصل عن تلك للعقول ، التى تفيض
بالوساوس والأوهام ، وأن كل ما يطرقهم من أوهام هذه العقول ووساوسها ،
لا يجد منهم إلا السفة تردده هذه الأوهام وتلك الوساس ، دون أن يكون لهم
سلطان عليها ، أو تحكم فيها ، وذلك على غير ما يفعل العقلاء الذين يتدبرون أمرهم
بينهم ، وبين خطرات نفوسهم ، ووساوس عقولهم .

وقوله تعالى : « أم هم قوم طاغون » هو إضراب عليهم ، وعلى عقولهم
جميعا ، وأنهم كيان من الطغيان ، يدفع كأن يدفع الحمر المستنفرة ، فرت من قسورة ،
لا لإرادة معما ، ولا اختيار لها فى الوجهة التى تأخذها فى فرارها .

قوله تعالى :

« أم يقولون تقوله .. بل لا يؤمنون » .

استفهام آخر ، يكشف عن جريمة أخرى من جرائمهم ، وبواجههم بضلالة
من ضلالانهم ، وهى قولهم فى النبى : إنه افترى هذا القول الذى يحدثهم به ،
ويقول لهم عنه إنه كلام الله ١١ .

وقوله تعالى : « بل لا يؤمنون » - حكم عليهم بأنهم لن ينتفعوا بهذا
القرآن ، ولا بهتدون به ، ولا يكونون فى المؤمنين أبدا .. وهذا حكم واقع

على أولئك الذين أدركهم الإسلام من المشركين ، وماتوا على شركهم ، محاذين لله ورسوله .. ومنهم قتلى بدر ، الذين بلغوا سبعين قتيلا .. ١ . وهذا من أنباء الغيب التي حلت آيات الله كثيرا منها .

قوله تعالى :

« فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . »

هو رد متعده لمؤلاء المشركين ، الذين يتهمون النبي بالكذب والتفول على الله ، وذلك بأن يأتوا بحديث مفترى ، مثل هذا القرآن ، إن كانوا صادقين في دعواهم تلك .. فإن يفعلوا - ولن يفعلوا - فذلك هو مقطع القول بينهم وبين النبي .

قوله تعالى :

« أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . »

هو انتقال بالقضية التي تفصل بالقرآن ، وبمقولاتهم فيه ، بمد أن دعاهم إلى التحدى فلم يقوموا له - انتقال إلى ميدان آخر من ميادين الحاجة .. فليدعوا هذا القرآن ، وليدعوا ما يحدتهم به النبي منه .. ثم لينظروا في أنفسهم ، وليجيبوا على هذا السؤال : أخلقوا من غير شيء ؟ فمن أين جاءوا إلى هذه الدنيا ؟ ومن صورهم على تلك الصورة التي هم فيها ؟ أخلقواهم أنفسهم ؟ أصوروا هذه النطف التي بدأت بها مسيرتهم في الحياة في أرحام أمهاتهم ؟ إنه لا جواب إلا الصمت المطبق ؛ والوجود الحائر !

قوله تعالى :

« أم خلقوا السموات والأرض .. بل لا يوقنون . »

وإذا لم يسكن لهم أن يقولوا لإنهم خلقوا أنفسهم ، فهل لهم أن يقولوا لإنهم

خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ ذَلِكَ أَبَدٌ وَأَغْرَبُ .. !

وقوله تعالى : « بل لا يوقنون » - هو استدراك على سؤال يرد على قوله تعالى : « أم خلقوا السموات والأرض ؟ » وهذا السؤال هو : وهل يفكر المشركون أن الله هو الذى خلق السموات والأرض ؟ وكيف والله سبحانه وتعالى يقول عنهم : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم » (٩ : الزخرف) فكيف يُسألون هنا هذا السؤال الذى فيه اتهام لهم بالقول بأن السموات والأرض خالقاً غير الله ؟ فكان قوله تعالى : « بل لا يوقنون » دافعاً لهذا الذى يقع فى الوهم من تعارض بين سؤالهم سؤال المتهم ، فى قوله تعالى : « أم خلقوا السموات والأرض » وبين إقرارهم بما يدفع هذه التهمة عنهم فى قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » . (٢٥ : لقمان) وذلك أن قوله تعالى : « بل لا يوقنون » يكشف عن حقيقة إقرارهم بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض .. فهو إقرار لا يقوم على استدلال وبحث ، ونظر .. ومن ثم فلا يقع منهم موقع اليقين .. فلم يكن إقرارهم بما أقروا به ، إلا عن قهر واضطرار ، إذ لم يجدوا بداً من التسليم بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض ! أما هذا الخالق ، وقدرته ، وعلمه وحكمته وسلطانه ، فلم يكن له مفهوم واضح يقوم على إدراك سليم عندهم .. ولو كان هذا الإقرار قائماً على إدراك صحيح ، وفهم سليم ، لكانوا مؤمنين به ، مصدقين لرسوله ، مؤمنين بآيات الله التى بين يديه .. وهكذا كل قول لا يقوم على علم لا يبعث صاحبه يقيناً بمفهوم هذا القول ، ولا يحدث فى نفسه انزعاجاً يثير وجدانه ، ويحرك مشاعره ، ويؤثر فى معازعه .. فهذا هو كلام الله ، يمسك بالحقائق من أطرافها جميعاً : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » (٨٢ : النساء) .

قوله تعالى :

« أم عندكم خزائن ربك أم هم المسيطرون » .

سؤال آخر ، يُسأله المشركون ، وهم في موقف الاتهام بالشرك بالله ، وضلالهم للطريق إليه . .

والسؤال هنا عما يمكن أن يكون لهم من دعوى يدعونها فيما بين يدي الله من خزائن ملكه ، ومن تصرفه فيما تضم هذه الخزائن من مَنِّ وعطايا ، ومن رحمة وإحسان .

أعندهم مفاتيح هذه الخزائن ؟ أم المسيطرون عليها ، التصرفون فيها ؟ وإذا لم يكن لهم شيء من هذا ، فلم إذن ينكرون على الله أن يمنّ بفضله على من يشاء من عباده ؟ ولم إذن ينكرون أن يكون لله سبحانه الخيرة في اصطفاء من يصطفى من خلقه للسفارة بينه وبين الناس ؟ ولم يقولون هذا القول المنكر في النبي .. « ألقى الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشير » ؟ (٢٥ : القمر) وكيف تبلغ بهم الجراءة أن يقولوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ؟ » وقد رد الله سبحانه قولهم هذا بقوله : « أم يقسمون رحمة ربك ؟ » (٣١ ، ٣٢ الزخرف) .

قوله تعالى :

« أم لهم سُلَّم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين » .

وسؤال اتهام أيضاً . . يقال لهم فيه : من أين جئتم بهذه المقولات الباطلة التي تقيمون منها ديناً تدّعون به ، فتجعلون من اللائكة ، والجن ، والنجوم ، والكواكب - آلهة تعبدونها من دون الله ؟ أمعكم بهذا كتاب من عند الله ؟ أم كان لكم سلم وصل بينكم وبين اللائ الأعلى ، فتلقّيتهم منه هذه المقولات التي

تقولونها ؟ إن يكن أحد منكم فعل هذا ، فليأت بحجة بين يدي دعواه تلك ، وإلا فهو للكاذب المفترى .. أما من يقول لكم هذا كلام الله أنلوه عليكم ، وهذه رسالته أبلغكم إياها ، ثم يقدم لكم مع قوله هذا ، الدليل الناطق ، والحجة الدامغة ، فهو الصادق الأمين : « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفتاح الكافرون » (١١٧ : المؤمنون) .

قوله تعالى :

« أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ؟ » .

وهذا سؤال اتهم كذلك ، لمؤلاء المشركين :

إذا كان قد صحّ لديكم أن الملائكة بنات الله ، وأنكم إنما تعبدون بنات الله تقريباً إلى الله ، ليكونوا شفعاء لكم عنده - فهل نسبكم للبنات إلى الله ، مما يتفق مع منطقكم الذي تعيشون به ، والذي تقيمون فيه البنات عندكم على ميزان شائل ، تخفّ به كفتهم إزاء كفة البئين ، بل إنه لا يسكاد يقام لهم ميزان أصلاً عند كثير منكم ؟ أفلا كان يقضى عليكم منطقكم هذا - إذا كنتم تريدون الله توفيراً - أن تجعلوا الملائكة - وقد نسبتموهم إلى الله نسبة بنوة - ذكوراً لأنثاء ، وبئين ، لا بنات ؟ وفي هذا يقول سبحانه : « ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى . لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون » (٦٢ : النحل) .

قوله تعالى :

« أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَمِنْ مَنْ مَقْرَمٍ مَقْلُونَ ؟ »

وتهمة أخرى يسألون جوابهم عنها :

ماذا بضيرهم من هذه الدعوة التي يدعوهم الرسول إليها ؟ وماذا

يضارون به من هذه الرحمة المرسلة إليهم ؟ أيسألهم الرسول على ذلك أجراً يُثقل به كاهلهم ، ويحور على مافي أيديهم من مال أو متاع ؟ إنه لا جواب ..
فما سألهم الرسول شيئاً من حطام الدنيا ، ولا أقام نفسه سلطاناً عليهم ،
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين * إن هو إلا ذكر للعالمين » (٨٦ - ٨٧ ص) ..

قوله تعالى :

* « أم عندهم الغيب فهم يكتبون » ؟ .

أى أعندهم علم من الغيب ، فهم يخرجون منه هذه المقولات التي يقولونها ،
ويجعلون منها ديناً يَرَدُّونَ به دينَ الله الذي يدعوم الرسول إليه ؟
ولا جواب أيضاً ..

* « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينّ مالا وولداً * أطلع الغيب
أم اتخذ عند الرحمن عهداً ؟ * كلا سنكتب ما يقول ونمدّ له من العذاب
مداً * ونزله ما يقول وبآيتنا فرداً » (٧٧ - ٨٠ : مريم) .

قوله تعالى :

* « أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم السكيدون » ..

أى يريدون بهذا الخلاف على الله ، والتولي عنه ، والتصدى
لدعوته — يريدون بهذا كيداً لله ، وإساءة إليه ؟ إنهم بهذا إنما
يكيدون لأنفسهم ، ويحرمونها هذا الخير الكثير الممدود إليهم ، وإنهم
بهذا لهم الخاسرون في الدنيا والآخرة جميعاً ..

قوله تعالى :

* « أم لهم إله غير الله ؟ سبحانه الله عما يشركون » ..

وإنهم إذا انصرفوا عن دعوة هذا النبي ، وعبدوا إلهًا غير الله الذي يدعوهم إلى عبادته — أهناك إله آخر غير الله يولّون وجوههم إليه ؟ سبحان الله ، وتعالى ، وتنزه ، عما يشركون به من آلهة ..

قوله تعالى :

« وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحب مركوم .. »

هو تهديد لهؤلاء المشركين ، ببلاء ينزل عليهم من السماء ، التي افتروا عليها ، وكذبوا بآيات الله المنزلة عليهم منها .. فإن السماء التي تنزل بالهدى والرحمة ، يمكن أن تنزل كذلك بالرجوم والصواعق والمهلكات .. وإنه كما ضل هؤلاء المشركون عن آيات الله ، فلم يقيموا وجه الحق المبين فيها ، وحسبوا ما فيها من خير وهدى ، أنه شر وبلاء — كذلك اختلط عليهم الأمر في هذا البلاء النازل عليهم من السماء ، فحسبوه خيراً وظنوه رحمة هائلة ، وغيثاً مدراراً .. وهكذا تتحول الحقائق عندهم إلى نقائصها .. فالخير يرونه شراً ، والشر يحسبونه خيراً .. « ومن يرد الله فتنه فإن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » (٤١ : المائدة) ..

والكسيف : — كما يقول للراغب — جمع كسفة ، وهي القطعة من السحاب أو القطان ، ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلة .

والمركوم : أى المتراكم ، والمركام ما يلتقى بمعضه على بعض ..

قوله تعالى :

« فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ » ..

وماذا يُفعل بأهل الضلال غير أن يتركوا لضلالهم ، ولما يؤدى بهم
إليه هذا الضلال من هلاك ، مبير وبلاء عظيم ، بمد أن جاءتهم الذر ،
وعُرِضت عليهم المثلات ، وقامت بين أيديهم الحجة ؟ فليتركوا وما تملية
عليهم عقولهم الفاسدة ، وأهواؤهم المهلكة ..

واليومُ الذى يصمقون فيه ، هو يوم القيامة ، حيث تأخذهم صواعقه ،
وتفشام النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم ..

قوله تعالى :

« يَوْمَ لَا يَفْنَى عَنْهُمْ كَيْدُكُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » .

أى فى هذا اليوم الذى ينتظرم بالصواعق والعذاب الأليم — فى هذا
اليوم ، لا يجدون من هذا الكيد الذى يكيدونه للنبي شيئا ينتفعون به ،
بل إنه سيكون عليهم حسرة ووبالا ، حيث لا ناصر لهم ينصرهم من
بأس الله ، ويدفع عنهم العذاب المحيط بهم .

قوله تعالى :

« وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ » ..

هو وعيد لذلك الطغمة للظالمة الطاغية من هؤلاء المشركين ، والذين
تولوا كبر هذا الموقف ، الآثم ، الذى يقفه المشركون من النبي ، ومن
آيات الله ، التى يتلوها عليهم — فهؤلاء الظالمون الطاغون ، لهم — فوق
العذاب الراسد لهم فى الآخرة — عذاب معجل فى هذه الدنيا ، هو
ما يلقام فى يوم بدر وغيره، من قتل ، ومن خزي ، ومن حسرة تنقطع

لما أكبادهم ، حين يرون دين الله وقد علت رايته ، وعز سلطانه ..

وفى قوله تعالى : « ولكن أكثرهم لا يعلمون » — إشارة إلى أن أكثر هؤلاء المشركين الظالمين للطايعين ، لا يملكون هذا من أمر دين الله ، وأنه ذو سلطان غالب ، أما قليل منهم ، فقد كان يعلم هذه الحقيقة ، ويتوقع هزيمة الشرك ، وخزي المشركين ، ولكنه كان يمسك بشركه ، أنفة ، وحمية واستعلاء ..

قوله تعالى :

« واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم * ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » ..

بهذه الآية نختم السورة ، داعية النبي إلى أن يصبر على عناد قومه ، وما يسوقون من كيد له .. فهذا موقف أراد الله وقضى به ، ليلتلي به ما فى الصدور ، وليجتص ما فى القلوب ، وليجزى المؤمنين منه جزاء حسناً ..

واللام فى قوله تعالى : « لحكم ربك » هى لام اللامبة ، أى اصبر إلى أن يحكم الله بينك وبين قومك ، وإنه لحكم ينتصر فيه الحق على الباطل ، وتعلم فيه كلمة الحقين على الباطلين ..

وقوله تعالى « فإنك بأعيننا » تطمين لقلب النبي الكريم ، وأنه ملحوظ بعين الله سبحانه وتعالى ، محفوف بمناقبه .. ترعاه عين الله وتحرسه .

وقوله تعالى : « وسبح بحمد ربك حين تقوم » دعوة للنبي أن يذكر ربه ، ويسبح بحمده على هذه الرعاية الربانية التى يفيضها الله

سبحانه وتعالى عليه .. والمراد بقوله تعالى : « حين تقوم » أى حين تقوم مقامك بين الناس فى الحياة ، وذلك من أول النهار - إلى آخره ..

وبقوله تعالى : « ومن الليل فسبحه » أى ومن بعض الليل ، فسبح بحمد ربك .. وبقوله : « وإدبار النجوم » أى مطلع الفجر ، بعد أن يغلب ضوءه أضواء النجوم ، فتولى للنجوم أدبارها ، منهزمة أمام هذا الضوء الذى يفزوها بجيشه الزاحف الذى لا يُهزم ..

هذا ، ويدخل فى هذا التسبيح بحمد الله فى تلك الأوقات - الصلوات الخمس المفروضة .. فيدخل فى قوله تعالى : « حين تقوم » صلاةُ النهار ، وهى الظهر والعصر ، وفى قوله تعالى : « ومن الليل فسبحه » - صلاةُ المغرب والعشاء وفى قوله تعالى : « وإدبار النجوم » صلاةُ الصبح ..

٥٣ - سورة النجم

نزولها : مكية باتفاق ..

عدد آياتها : اثنتان وستون آية ..

عدد كلماتها : ثلاثمائة وستون كلمة ..

عدد حروفها : ألف وأربعمائة وخمسون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة الطور مواجهة صريحة بالانهم للمشركون ، بمقترباتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعقولاتهم الآتمة فيه ، وبأنه شاعر يتربصون به ربّ النون ، وأنهم لهذا لا يقبلون ما يدعوم إليه من هدى ، يطالهم به في آيات الله التي يتلوها عليهم ، وأنهم لهذا أيضاً ، متمسكون بما معهم من أباطيل وضلالات يدينون بها ، ويسيرون حياتهم الروحية عليها ..

وقد ووجهوا بهذه الضلالات ، وضبطوا متلبسين بها ، وسئلوا عن المصدر

الذى تلقوها منه - فلم يكن لهم هناك جواب إلا الحيرة والوجوم ..

وجاءت سورة النجم تقييماً على هذا الموقف الذى جدد فيه للمشركون ، وخرسوا أمام هذه الاتهم التي تلبسوا بها ، وفي أعينهم نظرات زائفة .. يرمون بها هذا وهناك ليجدوا مخرجاً من هذا المأزق الحرج الذى هم فيه .. وفي هذا التعميق يُعرض على المشركين الوجه الذى ينبغى أن يسلكوه ، إن هم أرادوا الخروج من هذه الحيرة التي لبسهم ..

ومن جهة أخرى ، فإن سورة الطور ، قد خُتمت بقوله تعالى : « ومن

الليل فسبحه وإدبار النجوم » على حين بدئت سورة للنجم بالقسم بواحد من هذه النجوم، التي أدبرت مع ضوء الصبح الوليد .. فكان هناك أكثر من مناسبة جمعت بين السورتين ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٨)

* « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (٩) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (١١) أَفَتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (١٥) إِذْ يَنْفُثِي السُّدْرَةَ مَا يَفْثَىٰ (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٧) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (١٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وما يَنْطِقُ عن الهوى » ..

للواو : للقسم ..

والنجم : مُقَسَّم به من الله سبحانه وتعالى :

وللواقع عليه للقسم ، هو قوله تعالى : « ماضل صاحبكم وما غوى ...
الآيات » ..

وقد اختلف في المراد بالنجم ، ف قيل هو ما ينزل من القرآن مبعثاً ،
وقيل هو الرسول ، وقيل هو جنس للنجم ، الشامل لجميع نجوم السماء ،
وقيل هو الشعرى اليمانية ...

واختلف كذلك في معنى « هوى » ف قيل بمعنى سقط ، رجوماً للشياطين ،
أو تهاثر ، وذلك يوم القيامة ، وقيل « هوى » بمعنى غرب ، أو
بمعنى طلع ...

والذى نراه - والله أعلم - أن المراد بالنجم هو النجم القطبي ،
الذى يهتدى به السائرون ايلاً في البر ، وفي البحر ، وهو يأخذ دائماً اتجاه
الشمال . . . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « وبالنجم هم يهتدون
(١٦ : النحل) .. فهذا النجم - والله أعلم - هو النجم الذى أقسم الله سبحانه
وتعالى به ..

والذى نراه - والله أعلم - في قوله تعالى : « هوى » أن معناه ، أقل ،
واختفى ، في ضوء الصبح المشرق . . وهو المناسب لقوله تعالى في آخر سورة
« الطور » : « ومن الليل فسيحبه ، وإدبار النجوم » .

واختصاص هذا النجم من بين نجوم السماء ، بالذكر ، لأنه من
أضوأ نجوم السماء ، ومن أكثرها صلة بحياة الناس ، وهداية لهم في السير ،
في ظلمات البر والبحر ..

وفي القسم بالنجم في حال هَوَيه ، وأقوله ، ووقع هذا القسم على النبي وأنه ماضٍ وما غوى ، كما يرى ذلك المشركون الضالون - في هذا إشارة إلى أمور :

أولها : أن ظهور النبي - صلوات الله وسلامه عليه - كان في ظلمة ليل بهيم ، أطبق على العالم كله ، وأناخ بكل كلاله على الجزيرة العربية وأهلها ، وأن ظهوره هذا ، كان أشبه بالنجم القطبي ، الذي يرى منه المدجون في الليل هادياً ، إذا هم رفعوا رؤوسهم إلى السماء ، ومدّوا أبصارهم إليه ..

وثانيها : أن هذا النجم السماوي البشري ، المثل في النبي ، والنور الذي معه - لم يهتد به ، في الدور للكنى من الدعوة ، وإلى وقت نزول هذه السورة - إلا أعداد قليلة من الناس ، هم الذين رفعوا رؤوسهم إليه ، وطلبوا الهدى منه .. أما الكثرة الكثيرة من المشركين ، فقد كانوا في نوم عميق ، تطرقهم فيه رؤى الأوهام ، وأضغاث الأحلام !! وأن هذا النجم الهادي يوشك أن يغرب عن أفقهم ، ويفوتهم الاهتداء به ، والتعرف على الوجه الصحيح الذي يسلكونه على درب الحياة .

وثالثها : أن هذا النجم القطبي - وإن غاب عن الأعين - فإنه في حقيقته قائم في مقامه للعالي ، حيث هو .. هكذا يراه أهل العلم .. وكذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه - وإن غاب شخصه عن أعين الناس ، فإنه قائم في مقامه المسكين ، من قلوب المؤمنين أبداً الدهر .

ورابعاً : أن النبي الكريم ، وإن ظهر في أول أمره نجماً ، لا تكتحل بضوئه إلا العميون التي تطلبه ، فإن أمره بعد هذا سيعظم ، ويتحول إلى صبح مشرق ، يملأ العميون ، ويغمش النفوس ، ويوقظ الأحياء .. ثم لا يلبث هذا النبي أن يطلع شمساً ينفذ شماعها إلى الكائنات ، فيلبس المؤمنون به ، المتعرضون

لضوئه، حللا من النور، والجلال، على حين تنجهر من ضوئه الهوام والحشرات،
وتثقل تحت ضربات أشعته « الفيزوسات » والجراثيم ..

وخامسها : أن هؤلاء المشركين ، الذين لم يبتدوا بضوء النبي « نجماً » ثم
لم ينظموا في ركبته « صبحاً » ثم لم يستقبلوا ضوءه « شمساً » — هؤلاء المشركون
لن يكون مصيرهم إلا كصير هذه الجراثيم ، تموت تحت ضربات الشمس :
أو كهذه الهوام والحشرات ، لا يرى لها وجه ما دام هذا الضوء قائماً ..
وقد كان ، فإن كثيراً من المشركين الذين عاصروا النبوة ماتوا ميتة الجراثيم ،
وكثير منهم انجحر بين أربعة جدران من بيته إلى أن مات حسرة وكداً ،
دون أن يشعر به أحد !

وقوله تعالى : « ما ضلّ صاحبكم وما غوى » — هو المقسم عليه من رب
العرّة جلّ وعلا ، وهو تبرئة لمقام النبي الكريم أن يكون بمظنة سوء ، أو بموضع
تهمة ، فهو صلوات الله وسلامه عليه ، كما شاء له ربه أن يكون ، وكما عرّف ذلك
منه قومه معرفة عيان وابتلاء . هو الصادق الأمين ، الذي لم تجرب عليه كذبة
قط ولم يعرف عنه . ولو على سبيل الكذب والافتراء عليه . أنه خان أمانة ، أو
أخلف وعداً ، أو نقض عهداً ، ولهذا كان عند قومه يدعى للصادق الأمين ..

والضلال : ضد الهدى ، ويكون غالباً عن جهل ..

والنفي ، ضد الرشد ، ويكون غالباً عن اتباع الهوى .. وفي مخاطبة قريش
بقوله تعالى : « صاحبكم » — إشارة إلى تلك الصحبة الطويلة التي صحب فيها
النبي قومه قبل البعثة ، وإلى ما عرفوا منه خلال تلك الصحبة من أمانة ، وصدق ،
واستقامة ، ونبل ، وسداد رأى ، ورجاحة عقل ، حتى نزل من قلوبهم جميعاً
منزلة للمصاحب من قلب صاحبه .. فكيف تتبدل حالهم معه ، بعد أن جاوز
الأربعين ؟ وكيف ينسكرون عليه ما جاءهم به دون أن ينظروا فيه بعقولهم ،

ويقفوا طويلا عنده ، قبل المسارعة بهذا الاتهام من غير تدبر أو نظر ؟ ..
وقد كان يمكن أن يكون لهذا الإنكار الذى استقبلوا به دعوة النبى - وجه
من العذر ، لو كان النبى طارئا عليهم ، غير معروف لهم ، أو كان موضع تهمة
عندهم من قبل .. وأما ولان النبى فيهم مقام كريم ، ومعاشرة طويلة ، قائمة على الإكبار
والإجلال والتمظيم - فإن المبادأة بهذا الاتهام مما لا يستقيم على منطق أبداً ، ولا
يقوم له وجه من العذر بحال أبداً ..

* وقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى » - هو معطوف على المقسم
عليه ، وهو قوله تعالى : « ما ضل صاحبكم وما غوى » - أى وما ينطق بما ينطق
به ، عن هوى يترضى به شهوة من شهوات النفس ، أو يتصيد به مطلباً من
مطالب الحياة .

* وقوله تعالى : « إن هو إلا وحى يوحى » .. أى ما هذا الذى ينطق به
صاحبكم هذا ، إلا وحى يوحى إليه من ربه ، وليس عن هوى متسلط عليه من
أهواء النفس . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراك به فقد لبثت فيكم هراً من قبله
أفلا تعقلون » (١٦ : يونس) ..

* وقوله تعالى : « علمه شديد القوى * ذو مرة فاستوى * وهو بالآفاق
الأعلى .. »

للضعير فى « علمه » يعود إلى جبريل عليه السلام - أمين الوحي ، وسفير
للسماء إليه ، برسالة ربه ، وبكلماته .. وأنه هو الذى أوحى إلى الرسول بهذا العلم
الذى تنسكرون على « محمد » ما يتلوه عليه -كم منه ..

ومن صفات جبريل - عليه السلام - أنه « شديد القوى » أى قوى أمين

حافظ لما يحمل من رسالات الله سبحانه وتعالى إلى رسله ، كما يقول سبحانه :
 « إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين »
 (١٩ - ٢١ : التكاوير) ..

ومن صفات جبريل كذلك أنه « ذو مرة » أى جَلَدَ وصبر ، وقدره على
 حمل هذه الأمانة التى كُفِّ بِحَمْلِهَا .. وإنها لأمانة ثقيلة أبت للسماء والأرض
 والجبال أن يحملنها وأشفقن منها .

وقوله تعالى : « فاستوى » - اللقاء هنا للتفريع .. أى أن جبريل بهذه
 الصفات التى أقام الله سبحانه وتعالى خلقه عليها ، قد « استوى » أى استوى
 للصفات التى تؤهل هذه الوظيفة ، وللتى تمسكه من القيام بها على الوجه
 الأكمل ..

وقوله تعالى : « وهو بالأفق الأعلى » - هو معطوف على ما قبله ، وهو
 صفة من صفات جبريل ، عليه السلام ، تشير إلى العالم العلوى ، الذى يمشى
 فيه .. أى أنه ملك سماوى ، وليس من هذا العالم الأرضى ..
 وهذا الذى ذهبنا إليه ، فى تأويل هذه الآيات الثلاث ، أولى - فى رأينا -
 بما ذهب إليه المفسرون من جعل قوله تعالى :

« وهو بالأفق الأعلى » جملة حالية ، من الفاعل فى قوله تعالى :

« فاستوى » بمعنى « فاستوى » أى جبريل حالة كونه « بالأفق الأعلى »
 أى أنه عرض نفسه وهو بالأفق الأعلى ، فى صورته التى خلقه الله عليها ، لا فى
 تلك الصور التى يمكن أن يتشكل فيها ، حسب مقتضيات الأحوال ، كأن يكون
 فى صورة بشرية ، من تلك الصور التى كان يلقي بها النبی فى بعض الأحيان ..
 ويذهب للمفسرون فى هذا إلى أن تلك الصورة الذاتية لجبريل ، إنما كانت له
 عند ما جاء إلى النبی - صلوات الله وسلامه عليه - فى مفتتح الرسالة فى غار
 « نور » الذى كان يتمدد فيه ، قبل البعثة وأن جبريل - عليه السلام - لقيه

يومئذ في صورته السكاملة التي له ، والتي ظهر فيها - كما يقول المفسرون - بستانة جناح له ، الأمر الذي كان داعية إلى هذا الفرع والاضطراب الذي ملأ كيان النبي يومئذ .. !

وهذا الذي ذهب إليه المفسرون ، على ما فيه من تكلف ظاهر في التأويل - هو - من جهة أخرى - بعيد عن منطق الحكمة في اتصال النبي بالسماء ، حيث يطلع عليه منها في أول لقاء معها ، هذا الهمول المفرغ الذي لا يمكن أن يكون أبداً مدخلا حكيماً إلى قيام صلة وثيقة بين السماء وبين النبي المتلقى لرسالة السماء منها .. فتعالت حكمة الله سبحانه وتعالى عن هذا ، علواً كبيراً ..

ولعل الأقرب والأوفق ، في هذا المقام ، أن يحىء جبريل إلى النبي في أول لقاء له معه ، في صورة بشرية ، أو أقرب إلى البشرية .. فهذا كذا يقتضى المنهج الحكيم ، في التربية والتعليم ، وذلك بالتدرج من السهل إلى الصعب .. وهكذا جاءت ملائكة السماء إلى إبراهيم كما يقول سبحانه : « وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين » فقد جاءوا إليه في صورة بشرية كاملة .. كما جاءوا إلى لوط في تلك الصورة البشرية نفسها ، إذ يقول عنهم مخاطباً قومه ..

« إن هؤلاء ضيف .. فلا تفضحون » (٦٨ : الحجر) ..

وهكذا جاء رسول السماء إلى « مريم » كما يقول : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرأ سوياً » .. (١٧ : مريم)

وأحسب أن الذي حل للمفسرين على هذا التأويل المتكلف ، هو رأيهم في فواصل الآيات القرآنية ، وأنها قد نجى مراعاة للنظم ..

ولو أنهم ، نظروا إلى الإيجاز القرآني ، الذي لا تحكمه ضرورة « القافية » التي قد نحكم للشعر - لو أنهم نظروا إلى هذا ، لجعلوا قوله تعالى : « فاستوى » - هو فاصلة الآية ، التي يقتضيها المعنى ويتم بها ، ولما كان الوقوف بعده

مستوفياً للمعنى المراد ، ولَمَّا جملوا الآية التي بعدها تَمَّتْ لها ، وإنما هي كلام مستأنف ، يُخْبِرُ به عن المسكان الذي يكون فيه جبريل ، وهو الأفق الأعلى ..

قوله تعالى :

* « ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى » ..

الحديث هنا عن جبريل - عليه السلام - وهو يحمل كلمات الله ، إلى رسول الله .. إنه « دَنَا » أى قرب من الله ، « فَتَدَلَّى » أى قرب أكثر فأكثر ، شيئاً فشيئاً ، في لطف ، ورفق .. فهو إذ يأخذ طريقه إلى النبي ، ينطلق انطلاقاً بكل قوته ، حتى إذا دَنَا مِنَ اللَّهِ ، تخفّف من سرعته شيئاً فشيئاً ، حتى يلتقي به ، ويكون منه « قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى » .. فيصالحه في رفق ولطف ، شأن الطائر حين يَهْوِي من الجو إلى الأرض في سرعة خاطفة ، فإذا دَنَا مِنَ الْأَرْضِ خَفَفَ مِنْ سُرْعَتِهِ شَيْئاً فشيئاً حتى يلامس سطحها ..

وقاب القوس : المسافة ما بين مِقْبَضِ الْقَوْسِ ووتره ، وذلك حين يُشَدُّ الْقَوْسُ لإطلاق السهم منه ، فيكون أشبه بنصف دائرة ..

وهذا - والله أعلم - هو السر في تشبيه التقاء جبريل بالنبي ، حيث يكون كل منهما أشبه بقوس مشدود مهبطاً لرماية ، يقف كل منهما في مواجهة صاحبه ، مشدوداً إليه ، حتى يتماسا عند نهاية القاب ، الذي يبدأ من مركز الدائرة إلى محيطها .

ومن جهة أخرى . . فإن القوس ، في حال شدّه ، يكون مقوّراً واقعاً تحت قوة مؤثرة ، تشدّه شداً عتيقاً .. وكذلك شأن كلٍّ من جبريل ،

والنبي في حال التقائهما . . إنهما يتجاذبان جذباً قوياً . . جبريل يجذب نفسه إلى حالٍ بشرية ، والنبي يجذب نفسه إلى جهة الملائكة .

وعكذا يظنان يتجاذبان ، وقتاً معاً ، حتى يتماسا ، كما يتماس وترا القوسين المشدودين ، المواجه كل منهما للآخر ، وهنا يتم اللقاء والتجاوب بينهما . .
والعطف بالحرف : « أو » في قوله تعالى : « فكان قاب قوسين أو أدنى » — ليس للشك في الحكم الواقع على ما بين القوسين من قرب وتلاحم ، وإنما هو لتأكيد هذا القرب ، وأنه بالنسبة لمن يرويه يختلف عليهم رؤيته ، فيراه بعضهم قاب قوسين ، ويراه بعضهم أدنى وأقرب من ذلك . .

وفي قوله تعالى : « فأوحى إلى عبده ما أوحى » إشارة إلى ما يقع في هذا اللقاء بين جبريل والنبي ، وهو أن جبريل يوحى إلى النبي ، ما أمره الله سبحانه وتعالى بوحيه إليه من آيات الله وكلماته . .

وفي قوله تعالى : « عبده » بإضافة للنبي الكريم — بصفة العبودية إلى ربه — في هذا تكريم للنبي الكريم ، وإضافة له إلى رب العالمين ، الذي رباه ، وأحسن إليه ، وعلمه ما لم يكن يعلم . .

وفي قوله تعالى : « ما أوحى » بتجمل هذا الذي أوحى إلى النبي — تفخيم لهذا الموحى به ، وأنه مما يحل عن الوصف ، ومما لا تحصره الأوصاف . . فقل في ما تشاء من أوصاف الكمال والجلال ، فإنك لن تبالغ صفته . .

قوله تعالى :

« ما كَذَّبَ للفؤاد ما رأى » .

أى ما كذب « الفؤاد » أى القلب ، فيما رأى وعين ، مما يتلقى من آيات الله . . . وفى التعبير عن العلم الذى وقع فى قلب النبي من هذا الذى أنقاه جبريل إليه - فى التعبير عن هذا العلم ، بالرؤية - إشارة إلى أنه علم « محقق » يراه القلب ، فى جلاء ووضوح ، أشبه بما ترى العين الباصرة من مبصرات . . وهذا التأتى عن طريق « الفؤاد » أى القلب - هو ما يشير إليه قوله تعالى : « نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » (١٩٣ - ١٩٥ : الشعراء) .

والذى نزل به الروح الأمين « جبريل » على النبي ، هو كلمات الله ، وأنها نزلت بلسان عربى مبين ، ولم تنزل معانى مجردة ، صاغها النبي صياغة باللمة العربية كما يتخصص بذلك المتخصصون ، الذين يقولون إن القرآن قسمة مشتركة بين الوحي وبين النبي . . فالوحي به إلى النبي هو المعنى الذى يقع فى قلب النبي ، وأما اللفظ الذى يتشكل فيه هذا المعنى ، فهمى من النبي . . وهذا ما يكذبه قوله تعالى : « نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » فقوله تعالى : « بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » متعلق بقوله تعالى « نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ » - أى نزل به بلسان عربى مبين * وقد عقدنا لذلك مبحثاً خاصاً فى هذا التفسير ، تحت عنوان : كلمات الله وكيف تلقاها النبي ^(١) .

قوله تعالى :

« أفتِمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى » .

(١) انظر التفسير القرآنى للقرآن . . عند تفسير قوله تعالى « وكذلك أوحينا

إليك روحاً من أمرنا » ص ١٥٦ من الكتاب العاشر

المهارة ، المجادلة ، واللبث ، والتكذيب .

والآية تحمل استفهاماً إنكارياً ، يفكر على المشركين مماراتهم للنبي ، وجدلهم له ، فيما رأى من آيات ربه مما لم يروه .. إنه شاهد وهم غائبون ، وهو مبصر ، وهم لا يبصرون .. فكيف يجادل الغائب فيما يخبر به للشاهد ؟ وكيف يكون الاعمى حجة يحتاج بها ما يراه المبصر ؟

[المعراج .. وما يقال فيه]

قوله تعالى :

* « ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى * إذ ينشئ للسدرة ما ينشئ * ما زاغ البصر وما طغى » .

هو تعقيب على ممارسة الشركين للنبي وتكذيبهم له ، لما يتلوه عليهم ، ويقول لهم عنه ، إنه كلمات الله ، وآياته ، تلقاها وحيا من ربه ، على لسان أمين الوحي ، ورسول السماء ، جبريل ، عليه السلام .

وإنهم إذ يمارون في أن تتدلى ملائكة السماء إلى الأرض ، وأن نخالط إنساناً من الناس ، وتلقى إليه بكلمات الله - إنهم إذ يمارون في هذا ويستكثرونه ، ألا فليستهموا ما هو أغرب وأعجب !! إن هذا النبي الذي يستكثرون عليه أن يكون على صلة بالسماء ، وأن ينزل عليه ملك من عند الله - هذا النبي هو الذي قد دُعِيَ إلى السماء ، وهو الذي أُصْعِدَ إلى الملأ الأعلى ، في موكب عظيم ، تحف به الملائكة ، ويحذو ركبته الأمين جبريل ، وأنه مازال يصعد بركبه المبارك اليمون المهيّب ، حتى بلغ سدرة المنتهى ، وهو غاية ما تنتهى إليه الطاقة البشرية ، في أهل منازلها .

والسدرة ، واحدة للسدر ، وهو شجر النبق ، وهو من أشجار البادية ، دائم الخضرة ، كثير الفروع ، ممتد الظلال .

واختيار شجرة السدر ، للدلالة على النهاية التي لا يتجاوزها مخلوق من العالم العلوى - لأن شجر السدر شجر حيرائى ، ينبت على حافة الصحراء ، بين البادية والحاضرة ، فهو بهذا أمانة من أمارات البادية التي تسكاد نمانس الحياة الحضرية ، وتقف على عتبتها ، دون أن تتجاوزها إلى ما وراءها .. إنها أقوى ، وأقدر نبت أصيل من نبات البادية ، يستطيع أن يمتد فيصل إلى مشارف العالم الحضرى .

أما للنخل - فإنه وإن كان من نبت الصحراء ، إلا أنه لا ظل له ، يجتمع الناس تحته . ، كما هو الشأن فى شجر السدر .
وأما العنب والرمان ، ونحوها ، فإنها من نبات الحضارة أصلاً ، ثم استجلبت إلى البادية .

وعلى هذا ، فإن شجرة السدر هنا تشير - والله أعلم - إلى نقطة التقاء بين عالمين « البشر » الذى تتحرك فيه البشرية جميعها ، والتي تستطيع بما يمدّها الله سبحانه وتعالى من فضله أن تصمد فى هذا العالم حتى تبلغ سدرة المنتهى ، ممثلة به فى خاتم النبيين ، محمد ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعالم الملائكة المقربين ، الذين جعل الله لهم وراء سدرة المنتهى مجالاً آخر . ينطلقون فيه ، ومنهم جبريل عليه السلام .

والضمير فى قوله تعالى : « ولقد رآه » يراد به للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - أى أن النبي رأى جبريل نزلة أخرى ، وهو فى المبدأ الأعلى عند سدرة المنتهى .

وفى قوله تعالى : « نزلة أخرى » - إشارة إلى أن جبريل - عليه السلام - نزل نزلة أخرى فى العالم العلوى ، غير تلك النزلة التى ينزلها إلى العالم الأرضى .
وإنه للنقى برسول الله عند سدرة المنتهى ، التى عندها جنة المأوى .. وهذا بهنى أن جبريل عليه السلام نزل من العالم العلوى ، مما فوق سدرة المنتهى ، حتى

بلغ سدره المنتهى .. حيث كان بينه وبين النبي لقاء في هذا العالم العلوى ،
الذى يفيض بجلال النور ، وبهائه ، مما لا تدرك العقول كنهه ، ولا يقع في الخيال
تصوره .

وقوله تعالى : « إذ ينفى السدره ما ينفى » .

« إذ » ظرف يكشف عن الحال التى تم فيها لقاء النبي مع جبريل ، عليهما
السلام ، عند سدره المنتهى ، فقد غشى هذه السدره ، ما غشاها ، ولبسها من
الروعة والجلال ما لبسها ، مما لا تدركه العقول ، ولا تناله الأفهام .

وقوله تعالى « ما زاغ البصر وما طغى » - المراد بالبصر هنا ، بصر النبي
صلوات الله وسلامه عليه ، وأن رؤيته للحقائق التى عرّضت له في هذا المقام
العظيم ، كانت رؤية محققة ، موثقة ، لم يدخل عليها زيف أو انحراف ، عن القصد ،
أو طغيان ، أى مجاوزة ، عن الحق ، فلم تختلط حقيقة بحقيقة ، بل وقع كل شيء
موقعه في عين الرسول الكريم ، وفي قلبه .

وقوله تعالى : « لقد رأى من آيات ربه الكبرى » .

الضمير في « رأى » للرسول الكريم ، وأنه قد رأى في تصميده في الملاء
الأعلى آيات كبرى من آيات ربه ، مما لم يقع لبشر غيره .

ووصف الآيات بأنها كبرى ، منظور فيه إلى تقدير المخلوقات .. أما آيات
الله سبحانه وتعالى ، فهمى جميعها على وصف واحد ، وأن أيًا منها هو للكمال
كله ، والجلال جميعه ، ومثل هذا قوله تعالى لموسى - عليه السلام - « لنريك من
آياتنا الكبرى » .

هذا ما نراه في « المعراج » على ضوء آيات الله .. وفيها نرى أن معراج
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الملاء الأعلى ، كان استكمالاً لتلك الرحلة
الروحانية ، التى أرادها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ليلة الإسراء ، وأن النبي
الكريم قطع المرحلة الأولى من الرحلة في العالم الأرضى ، بين المسجد الحرام ،

والمسجد الأقصى ، وأن هذه الرحلة كانت أشبه بمقدمة لما هو مُقدم عليه ، صلوات الله وسلامه عليه ، من الخروج إلى العالم العلوي ، حتى إذا أنست روحه ، واطمأن قلبه ، أخذ طريقه إلى الملأ الأعلى مصعداً ، حتى بلغ سدره المنتهى ! وهي غاية ما يمكن أن تحمله البشرية في الذروة العليا من مراتب كمالها . أما تلك الإضافات ، وهذه الذبول ، التي تتجاوز هذا المفهوم لآيات الله ، والتي تحكي عن تلك الرحلة الروحية ما تحكي من غرائب وأعاجيب - فهي في رأينا - مما لا يعول عليه .

وقد عرضنا لهذا الموضوع في بحث خاص ، عند تفسيرنا لقوله تعالى : « سبحان الذي أسمى بعبد له ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » . فليُنظر هناك ^(١) .

الآيات : (١٩ - ٣٠)

* « أَفَرَأَيْتُمْ أَكَلَّتْ أَلْمَزَىٰ (١٩) وَمَنْعَةَ النَّالَةِ الْآخِرَىٰ (٢٠) أَلَكُمُ اللَّهُ كَرُوهُ الْأُنْفَىٰ (٢١) تِلْكَ إِذَا قَسَمْتُ ضِيَرَىٰ (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أُنْمَاءٌ تَمْيِقُمُوهُمَا أَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ (٢٣) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (٢٤) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ (٢٥) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ (٢٦) إِنْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمَعُونَ أَلْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْفَىٰ (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

(١) انظر : التفسير القرآني للقرآن - الكتاب الثامن ص ٤٠٩ .

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨) فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلَّيْ عَنْ
ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدِ إِلَّا الْخِيسَاءَ الدُّنْيَا (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى (٣٠) «

التفسير :

قوله تعالى :

« أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ »

مناسبة هذه الآية وما بعدها للآيات التي قبلها ، هي أنها تعقيب عليها ،
وسؤال بعد سؤال ، للسخرية بالمشركين ، والاستخفاف بمقولهم التي تتجارب مع
هذه الدئى التي يعبدونها من دون الله ..

فلقد كانت الآية السابقة على هذه الآيات ، مَرَضًا لِمَا لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ مَقَامِ
كَرِيمٍ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَأَنَّهُ إِذْ يُلَاقَىٰ رَحْمَاتِ السَّمَاءِ وَآيَاتِ اللَّهِ الْمُنْزَلَةِ عَلَيْهِ ، عَلَى يَدِ
مَلَكٍ كَرِيمٍ مَّرْسَلٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - فَإِنَّ ذَلِكَ - عَلَى جَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ - لَيْسَ هُوَ كُلُّ
مَالِهِ عِنْدَ رَبِّهِ مِنْ فَضْلِ وَإِحْسَانٍ ، بَلْ إِنْ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ قَدْ دَعَاهُ إِلَى مَلَكَوَتِ
السَّمَوَاتِ ، وَأَنْزَلَهُ فِي ضِيَاةٍ كَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ ، حَيْثُ يَتَنَاوَلُ بِيَدِهِ عَطَايَا رَبِّهِ ،
مِنْ حَيْثُ يَتَنَاوَلُهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .. وَأَنَّهُ قَدْ رَأَى بِعَيْنِهِ مَا كَانَ يُلْقِيهِ جِبْرِيلُ
فِي قَلْبِهِ مِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ ..

ثم عادت الآيات لتقول للمشركين ، في سخرية واستهزاء : هذا ما رأى
محمد من آيات ربه للكبرى .. فإذا رأيتم أتم أيها الضالون المكذبون ؟
« أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ؟ » أفليس هذا هو كلُّ ما رأيتم ؟
أفليس هذا هو مبلغكم من العلم ؟ ثم ما هذا الذي رأيتموه ؟ أهو شيء يقف

عنده عاقل ، وبشفل به قلبه وعقله ؟ وماذا يجد العقل في حَجَرٍ من بين تلك الأحجار التي تَسُدُّ الأفق من حولهم ؟ وماذا يجد للعقل في شجرة من تلك الأشجار النابتة في صدر الصحراء ؟ والرؤية هنا رؤية بصرية ، لاقبية علمية ، كما يرى ذلك أكثر المفسرين ، الذين يطلبون للفعل مفعولاً ثانياً محذوفاً ، ويقدرونه هكذا :

أفرايتم هذه المسميات بناتِ الله آلهة تعبدونها من دونه ؟ وهذا تكلف يفسد المعنى ..

فإن سؤالهم هنا عما يروونه واقعاً تحت أبصارهم في مواجهة ما رأى النبي ببصره من آيات ربه الكبرى .. فهذه هي مواعع أبصارهم وما تراه ، وهذا هو موقع بصر النبي وما رآه .. وشتان بين موقع وموقع ، وبين ما يرى على تراب الأرض ، وما يرى في عالم الحق ، ومطالع النور .. !!

والللات : صخرة كانت لتقيف .. اتخذت منها صنما تعبد به .

والعزى : معبود من معبودات قريش .

ومناة : معبود من معبودات قريش أيضاً ..

وفي وصف « مناة » بالأخرى تشنيع عليها ، وعلى ما أعطفت عليه من أصنام قبلها .. إنها شرٌّ يضاف إلى شر ، وبلاء يجتمع إلى بلاء ، وسَخَف يلتقي مع سَخَف ..

وليس قوله تعالى : « الأخرى » نعمتاً للعزى ، كما يقول بذلك أكثر المفسرين ، وأن هذا الوصف آخر رعاية للفاصلة ، على تقدير : « أفرايتم الللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة » . وذلك حسب تقدير المفسرين ، أن الأخرى إنما تجيء وصفاً لثانية ، لا الثالثة من هذه اللاتى المعبودات .

وهذا تعليل مردود من وجوه :

فأولاً: أن لفظة — كما قلنا — في أكثر من مرة — لا ينظر إليها في القرآن الكريم من وراء المعنى ، فهي تبع للمعنى ، وليس المعنى تبعاً لها . .
 وثانياً : أن « الأخرى » جاءت هنا وصفاً لمائة ، بعد وصفها بأنها الثالثة . .
 فهي وصف متعين لها دون غيرها ، وإحالة إلى غيرها تبديل لكلمات الله . .
 وثالثاً : أن وصف مائة بالأخرى ، بعد وصفها بأنها الثالثة ، ليس مراداً به آخرُ المعبودات التي تقع تحت أبصار الشركين ، بل هناك غيرها كثير . . وإنما المراد بهذا الوصف استتقال هذه المسميات ، وقطع الحديث عما لم يذكر منها ، وأن مائة هي آخر ما يذكر من هذه الشناعات ، التي تتأذى بسماها للنفوس ؛ لأنها ثالثة الأثافي ، أو ثالثة المموم ، وإن النفس لتضيق بهمّ واحد ، فكيف بهمّ ، وثان ، وثالث ؟

ولو كان هماً واحداً لاحتملته ولكبه همّ وثانٍ وثالث !

قوله تعالى :

« السُّمُّ الَّذِي كَرُّهُ الْإِنْسِي ؟ تِلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ ضَبْرِي ! »

هو استفهام إنكاري ، ينكر على الشركين ضلالهم في أسماء هذه المسميات بعد أن أنكر عليهم المسميات ذاتها . . فهي ذاتها مسميات باطلة ، والأسماء التي ركبت عليها أسماء باطلة كذلك ، إذ أطلقوا عليها أسماء مؤنثة . . وجعلوها من عالم الإناث . . وهي في حقيقتها ليست ذكوراً ، ولا إناثاً ، لأنها من عالم الجاد ، الذي يقبل من الأسماء ما كان على لفظ المذكر أو المؤنث . . فلماذا اختاروا المعبوداتهم جميعاً أسماء مؤنثة ؟ ولم لم يجعلوها مذكرة ؟ ولم لم يجعلوها بعضها مؤنثاً وبعضها مذكراً ؟ إن ذلك كله لا يغير من حقيقتها شيئاً . .

فالبيت من الوبر ، أو الشفر ، يستى خباء ، ويسمى خيمة . . وهو هو بيت من الوبر أو للشعر . . . وهكذا كل جماد ، قابل لأن يوضع له لفظ مذكر أو مؤنث ، للدلالة عليه ، وهو في كل حال ليس مذكراً ولا مؤنثاً !

وفي هذا تسفيهه لأحلام هؤلاء المشركين ، وأنهم يتخذون من هذه الدُمى كائنات حية يلبسونها ثوب الإناث ، ويتناجونها مناجاة الأطفال للآب التي يتخذونها من الخشب ونحوه ، ثم يطلقون عليها أسماء ذوات حية ، يُطلقونها ، ويتناجون معها ، كما يتناجى الأطفال مع لعبهم من عرائس ، وخيل ونحوها ! ومن جهة أخرى ، فإن هذه الدُمى التي يتخذها المشركون آلهة يعبدونها من دون الله ، هي عندكم تماثيل لبعض الملائكة ، الذين هم في اعتقادهم بنات الله ، وأنهم جميعاً أناس ليس فيهم ذكر أو أنثى . .

وقوله تعالى : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟ » هو سؤال يكشف عن سفاهة هؤلاء المشركين وحقيقهم ، حتى في مجال هذا العبث الذي هم فيه . . إذ كيف يسوّغ لهم هذا العبث أن يتخذوا من الجماد صوراً للملائكة ؟ ثم يعملون للملائكة بنات ينسبون بنوتها إلى الله ، ثم يعبدونها تقرباً إليه بها ؟ أما كان الأولى بهم - وهم في مقام التقرب إلى الله - أن يعملوا ما ينسبون له من ذرية - أن يكون من الذكر ، الذين هم عندكم في مقام الحب والإعزاز ، لا من الإناث الذين يسودهم أن يولد منهم مولودة لأحد منهم ؟ . « ويعملون لله ما يكرهون » سفهاً ، وضلالاً . .

وقوله تعالى : « تلك إذا قسمة ضيزى » - هو تعقيب على قوله تعالى : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟ » . . وهو حكم واقع على فعلهم هذا في نسبة البنات إلى الله ، على حين يعملون الذكر مطلقاً لهم ، ومبتغى يبتغونه . . وهذا جور

في القسمة بينهم وبين الله ، حتى في حكم هذا المنطق الضال الذي يملئ عليهم هذه التصورات الفاسدة .. أفلا يجعلون الله مساوياً لهم ، فيكون له من الذرية - حسب منطقهم - بنين وبنات ، كما أن لهم بنين وبنات ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : « أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظيماً » (٤٠ : الإسراء) .

والقسمة الضيزى : هي القسمة الجائرة ، التي تنقلب فيها موازين العدل رأساً على عقب .

وكلمة « ضيزى » في غنى عن تفسير مدلولها ، فهي في بنائها وتركيبها من هذه الحروف الثقيلة ، المتنافرة التي تجمع بين الضاد والزاي - نحكى عن صورة من الخلط والتخبط والجمع بين المتضادات ، والمتناقرات ، مما لا يقع إلا من المجانين والصرعى .. !

قوله تعالى :

« إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » .

أى هذه المعبودات التي تُطلقون عليها هذه الأسماء ، ليست إلا مجرد أسماء ليس وراءها شيء يمكن أن يُدفع به ، وأن هذه الأسماء هي من ضلالات آباؤكم ، وقد ورثتموها عنهم ، كما ورثتم جهلهم وسفهمهم .

قوله تعالى :

« إن يقيمون إلا اللظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » .

أى ما يتبع هؤلاء المشركون إلا ما تفيض به ظنونهم للفاسدة ، وما تلميه جليهم أهواء أنفسهم المريضة .

وفي قوله تعالى : « ولقد جاءهم من ربهم الهدى » تسفيه ، وتنفيد بهؤلاء المشركين

الذين يتبعون للظنون الباطلة ، والأهواء الفاسدة ، ويتخبطون في عَمَى وضلال ، في الحلال التي يقوم فيها بين أيديهم آيات ينفات من ربهم ، لو استقاموا عليها لاهتدوا ورشدوا .. إن الضال ، له عذره إذا ضل ، وليس بين يديه تعلم من معالم الهدى أما أن يضل ، وكل معالم الهدى بين يديه ، فهو المعلوم للذموم بكل منطق وبكل لسان !!

قوله تعالى :

« أم للإنسان ما تمنى ؟ . فله الآخرة والأولى » .

المراد بالاستفهام هنا النفي . أى أنه ليس للإنسان أن ينال كل ما تمنى به نفسه ، ويدعوه إليه هواء .. وخاصة إذا كانت هذه الأمانى صادرة من عقول سقيمة ، ونفوس مريضة ، كذلك العقول ، وهذه النفوس ، التي يعيش بها هؤلاء المشركون .

فالمراد بالإنسان هنا ، هو ذلك الإنسان الذي يقيم حياته على أوهام ، وضلالات ، ثم ينتظر الخير من وراء هذه الأوهام وتلك للضلالات .

وقوله تعالى : « فله الآخرة والأولى » - إشارة إلى أن الإنسان - أى إنسان - لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ، في الدنيا ، أو الآخرة .. فانه سبحانه وتعالى يملك الأمر كله ، لا شريك له .. وأن من أراد أن ينال الخير في الدنيا والآخرة ، فيطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى ، وليسع إلى مرضاته ، والغرب منه ، بما ينزل عليه من آياته ، وما يقدم إليه بين يدي رسله من هدى ونور .. فذلك وحده ، هو السبيل إلى تحصيل الخير والفوز به .

وقد تمت الآخرة على الأولى ، لأنها هي الأولى ، بابتغاء الخير فيها ، وللعمل لها ، وعقد الآمال عليها ، وتعليق الأمانى بها .

قوله تعالى :

« وكم من مَلَك في السموات لا تنفى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » .

أى أنه إذا كان المشركون يمتلئون بالملائكة ، ويعبدونهم من دون الله ، ويرجون منهم للشفاعة لهم عند الله ، فإن ذلك لا يُفهم من الله من شيء .. إذ كان الملائكة أنفسهم هم تحت سلطان الله ، لا يقولون شيئاً إلا بما يأذن الله سبحانه وتعالى لهم به . إنهم ومن يعبدونهم سواء في العجز عن التصرف في شيء من مَلَك الله .. وإنه لضلّال بعيد أن يُطلب الخير ممن لا يملكه ، ولا يُطلب من مالك الملك ذى الجلال والإكرام .

« وكم » في قوله تعالى : « وكم من ملك في السموات » - خبرية ، يراد بها الكثير ..

والسؤال هنا ، هو : إذا كان قد انتفى عن كثير من الملائكة أن يشفعوا إلا لمن أذن له الرحمن منهم في الشفاعة ، ورضى شفاعته فيمن شفع له ، فهل هذا يعنى أن بعضاً من الملائكة غير هذا الكثير - تنفى شفاعته من غير إذن من ربه ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - أن المراد بالخبر هنا ، هو ردّ على معتقد للمشركين ، في شفاعته هذه المعبودات التي خلعوا عليها أسماء ، اخترعوها لها من أهوائهم ، وجعلوها بهذا بنات الله ، وأنها تشفع لهم عند الله ، كما يقول سبحانه وتعالى على لسانهم : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » (٣ : الزمر) وكما يقول جل شأنه : « ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » (١٨ : يونس) .. فأخير سبحانه في هذه الآية ، بأن الملائكة الحقيقيين في السماء ، لا هذه الهوى التي يمثلون

بها الملائكة - هؤلاء الملائكة لا يمكن أن يكون الشفاعة إلا بإذن من الله .. فكيف يكون لهذه الدعوى - التي تلبس زوراً صفة الملائكة - كيف يكون لها أن تشفع عند الله ؟

ومن جهة أخرى ، فإن هذا الاستثناء يعني أن كثيراً من الملائكة لا يؤذن لهم بالشفاعة ، وأما الملائكة الذين تقبل شفاعتهم ، فهم الذين يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بذلك ، ويقبل منهم قولهم فيمن شفّعوا لهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يوم يقوم الروح والملائكة صفّاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » (٣٨ : النبأ) .

قوله تعالى :

« إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى » هو تشنيع على هؤلاء المشركين ، الذين يطلقون على الملائكة أسماء مؤنثة ، باعتبار أنهم أناث ، وأنهم بغات الله ! .

وفي قوله تعالى : « لا يؤمنون بالآخرة » - إشارة إلى أن آفة المشركين إنما هي في إنكارهم للبعث ، ولما بعد البعث من الحياة الآخرة ، وهذا ما دعاهم إلى إنكار رسالة الرسول فيهم ، والتي من محاملها الإيمان باليوم الآخر ، بعد الإيمان بالله .. فهؤلاء المشركون مستعدون لأن يؤمنوا بالله ، ولكن على شريطة ألا يكون الإيمان بالله مستدعياً للإيمان باليوم الآخر .. والإيمان كل لا يتجزأ .. فن آمن بالله ، وكفر باليوم الآخر ، وبرسل الله ، فهو على غير الإيمان الصحيح المقبول ..

قوله تعالى :

« وما لهم به من علم إن يقيمون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً » .

أى ما لهم بهذا القول الذى يقولونه فى الملائكة ، من علم قائم على الحق ، أو

وارد من موارده .. وإنما هو عن ظنون وأوهام ، وإن الظن إذا لم يفتحه بصاحبه إلى اليقين ، هو ضلال مبين « لا يفتى من الحق شيئاً » أى لا يقوم مقام الحق فى أى موقع من مواقفه ، ولا يمسك المسك به إلا قبض من ربح ! .
قوله تعالى :

« فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يردْ إلّا الحياة الدنيا » .
هو استخفاف بهؤلاء الشركين المعاندين ، وأنهم ليسوا أهلاً لأن يُرص عليهم ، ويُبالغ في الطلب لخلاصهم .. فليتركوا ليد الهلاك والضيايع ..
فذلك هو جزاء الظالمين .. إنهم أعرضوا عن ذكر الله ، وردّوا اليد للبسطة لهم بالمدى ، وأبوا أن يؤمنوا بالآخرة ، وأن يعملوا لها ، وجعلوا الحياة الدنيا هى كل حياتهم ، فأغرقوا أنفسهم فيها ، واستهلكوا وجودهم فى السعى لها ..
قوله تعالى :

« ذلك مبلغهم من العلم .. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى » .

أى ذلك الذى يعيش فيه المشركون ، من إعراض عن ذكر الله ، وعن الخشية من لقائه يوم القيامة ، واستفراغ وجودهم كله فى الحياة الدنيا — هو غاية علمهم الذى حصلوه بعقولهم الفاسدة .. فهم إنما كان همهم كله منصرفاً إلى الحياة الدنيا ، فوجهوا عقولهم إليها ، وحصلوا من العلم ما يصلهم بهذه الحياة ، ويمكن لهم فيها .. وهو علم نافع ، يمسك بالقشور من حقائق الأشياء ، ولا ينفذ إلى صميمها ، ولبابها .. ولو أن علمهم بالحياة الدنيا ، كان علماً قائماً على فهم صحيح ، وإدراك سليم ، لكان لهم من هذا العلم سبيل إلى الإيمان بالله ، واليوم الآخر .. « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » (٧ : الروم) ..

وقوله تعالى : « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى » . .

هو تهديد للمشركين ، الذين يحسبون أنهم لن يُبعثوا ، ولن يحاسبوا ، وأنه ليس هناك معقب على ما تمليه عليهم أهواؤهم من ضلالات .. وكلاً ، فإن الله يعلم ما في السموات والأرض ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . . « وإن كلاً لَمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَمْعَلُونَ خَبِيرٌ » (١١١ : هود) . .

الآيات : (٣١ - ٥٥)

* « وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٣١) الَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَبَرَتُ الْأَنفُسُ تَالَفَا حِشَّ إِلَّا اللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكَّوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (٣٢) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (٣٣) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (٣٤) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ بِرَى (٣٥) أَمْ لَمْ يُدْخِلْ بِمَاءٍ فِي صُحُفٍ مُّوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَن لِّنَّاسٍ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَمَى (٣٩) وَأَن سَعِيَهُ سَوْفَ بِرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى (٤١) وَأَن إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ

وَأَبْكَى' (٤٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى' (٤٥) مِنْ نُطْقَةٍ إِذَا تُنْفَخُ (٤٦) وَأَنَّ عَلَيْهِ النُّشْأَةَ
الْأُخْرَى' (٤٧) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى' وَأَقْنَى' (٤٨) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى' (٤٩)
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى' (٥٠) وَنَمُودًا فَمَا أَبْقَى' (٥١) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ
قَبْلُ لِمَنِ هُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْفَى' (٥٢) وَالْمُؤَنَفَكَةَ أَهْوَى' (٥٣)
فَعَشَاهَا مَا غَشَى' (٥٤) فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكَ تَتَارَى' (٥٥) »

التفسير:

قوله تعالى :

« وَهُوَ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى » ..

هو تأكيد لمعنى ما تضمنه قوله تعالى في الآية السابقة ، : « إِنْ
رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى » أى أن علم
الله سبحانه وتعالى علم محيط بكل شيء ، وليس مقصوراً على علم مايقع من
الناس ، من ضلال أو هدى ، بل إن له سبحانه مافى للسموات وما فى الأرض ..
لا شريك له فيهما ، وإذا كان هذا شأنه سبحانه ، فهو عالم علماً محيطاً
بكل شيء : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (١٤ : المالك)

وقوله تعالى : « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحُسْنَى » - هو تعليل يكشف عن الحكمة فى علم الله سبحانه وتعالى بمن

خَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَمَنْ اهْتَدَى .. فَلَيْسَ هَذَا الْعِلْمُ لِمَجْرَدِ الْعِلْمِ ، بَلْ هُوَ عِلْمٌ وَرَاءَهُ عَمَلٌ ، هُوَ مَجَازَاةٌ كُلُّ عَامِلٍ بِمَا عَمِلَ ، وَبِمَا كَشَفَ هَذَا الْعِلْمُ عَمَّا عَمِلَ .. وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَفِي جَنُودِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » * لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتُ نَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » (٤ - ٥ : الْفَتْحُ) .

وَفِي اخْتِلَافِ النِّظَمِ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى : « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا » ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : « وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنِ » وَالَّذِى كَانَ مِنْ مَقْتَضَى ظَاهِرِ النِّظَمِ أَنْ يُقَالَ : لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِالسَّوْءِ ، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنِ - فِى هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَجَازَاةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِالسَّوْءِ ، أَيْسَتْ حَتْمًا مَقْضِيًّا فِى كُلِّ حَالٍ ، بَلْ إِنْ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ تَعَالَى هَؤُلَاءِ الْمُسِيئِينَ ، فَيَعْفُو اللَّهُ سَبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ كُلِّهَا أَوْ بَعْضَهَا ، كَمَا يَقُولُ سَبْعَانَهُ : « وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ » (٣ : الشُّورَى) . . وَكَأَيْ يَقُولُ جَلَّ شَأْنُهُ : « وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ » (٤٥ : فَاطِرٌ) ..

فَالْمُسِيئُونَ فِى مَعْرِضِ رَحْمَةِ اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ، أَوْ يَبْعُضُ ذُنُوبِهِمْ .

وَأَمَّا فِى مَقَامِ الْإِحْسَانِ ، فَالْأَمْرُ مُخْتَلِفٌ .. فَإِنَّ الْحَسَنِينَ هُمْ فِى مُوَاجَهَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَفِى النِّعْمِ لَهَا ، مِنْ بَابِ أَوَّلَى .. وَهُمْ لِهَذَا يُجْزَوْنَ بِإِحْسَانِهِمْ ، بَلْ وَبِمُضَافَةِ هَذَا الْإِحْسَانِ .. فَذَلِكَ مِمَّا تَقْضَى بِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ ، وَيُوجِبُهُ عَدْلُهُ .. (م ٣٩ - التفسير القرآن ج ٢٧)

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين » (٥٦ : يوسف) . وقوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » (٢٦ : يونس) ..

[اللَّهُمَّ .. والمعفو منه]

قوله تعالى :

« الذين يحبون كبار الإنم والفواحش إلا اللم إن ربك واسع المغفرة .. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » ..

هو بدل من قوله تعالى : « ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » .. وهذا هو أشبه بمطف للبيان ، . إذ أنه لا يستحق الذين أحسنوا هذا الوصف بالإحسان ، إلا إذا كانوا ممن يحبون كبار الإنم والفواحش إلا اللم ، وإلا فهم من للذين أساءوا ، وليس لهم مدخل إلى الذين أحسنوا ، إذ أنه لا يجمع الإحسان مع مقارفة للكبار ، وإتيان الفواحش ..

وكبار الإنم ، أشنعها ، وأفظعها ، وعلى رأسها الكفر بالله ، والشرك به .. والفواحش ، هي المنكرات ، وعلى رأسها الزنى ، فهو فاحشة للفواحش ..

واللم : هو الإلزام بالفاحشة ، والطواف حولها ، دون الوقوع فيها .. فهذا الإلزام ، وإن كان من قبيل للفاحشة ، إلا أنه مما ترجى مغفرته من الله ، الواسع المغفرة .. وذلك أن الذي ألّم بالفاحشة ، وحام حولها ، ثم رده عن الوقوع فيها خوفاً من الله ، وخشيته له ، وحيأؤه منه - جدير

بأن ينزع عن هذا اللّم ، مادام هذا الشعور بالخوف من الله قائماً في قلبه . . .

وإنه لمن التأويل الفاسد والفجور الآثم ، أن يقف المؤمن عند حدود الفاحشة ، فلا يأتيها ، ثم يستبيح لنفسه الحوم حولها ، والإلّام بها ، وغشيان حماها ، متخذاً من قوله تعالى : « إلّا اللّم » مدخلاً يدخل به إلى مباءة الفاحشة ، دون تخرج أو تأثم ، بهذا التأويل للفاسد الآثم ، الذي يقول عليه بعض المتأولين .

وكلاً ، فإن اللّم بالفاحشة ذريعة إلى الفاحشة ، وطريقٌ ممد إليها . . . وأن من يحوم حول الحِمى يوشك أن يواقه ، كما يقول الرسول الكريم . . . وإن سدت الدرائع أمرٌ من أوامر الإسلام ، وشريمة من شرائعه . . . فقد حرمت الشريعة قليل الخمر ، ولو قطرات ، كما حرمت كثيره ، لأن قليله يدعوه إلى كثيره ، المفضي إلى السكر الذي هو علة تحريم الخمر . . .

فكذلك اللّم من الفاحشة ، كالنظرة الفاجرة ، أو الخلوة بغير المحرم من النساء ، أو اللّمس ، أو التقبيل . . . فهذا وإن لم يكن للفاحشة التي هي الزنى ، فإنه للطريق إلى الزنى ، والحرك للشهوة ، وللمطلق لها من عقابها ، الأمر الذي إن حدث ، غلب الإنسان على أمره ، وأفلت الزمام من يده ، فوقع في المحذور الذي يتوقاه . . .

فاستثناء اللّم ليس مبيحاً له في الآية للكريمة ، أوراها الإثم عنه ، بل هو مأثم ، إن لم يكن في عِظم مأثم الفاحشة نفسها ، فهو بعض منها . . . وهذا الاستثناء ، إنما هو من باب الرحمة بالإنسان ، وللتخفيف عن ضعفه البشري ، في حال - وليس في مطلق الأحوال - يغلب فيه ضعفه ، فيبتد منه النظرة ، أو تفلت منه الهفوة ، ثم سرعان ما يدركه إيمانه ويهتف به وازع الخشية من ربه ، فيرجع إلى ربه من قريب ، فيجد رباً غفوراً ، رحماً ، بقاءه بالمغفرة

ويُبْلِسه لباس الإيمان الذي كاد يتعرّى منه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
 « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلَةٌ أَنهَم إلى رَبِّهِم راجعون . أولئك
 يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون * ولا نسكلف نفساً إلا وسعها . . »
 (٦٠ - ٦٢ : المؤمنون) فهؤلاء هم الذين أحسنوا ، وهؤلاء هم الذين
 يحتفنون كباثر الإنم والقواش ، وهؤلاء هم الذين يقعون تحت حكم قوله
 تعالى : « إلا اللام » . . فإن اللام الذي يحترقونه ، هو من جراحات معركة
 قد كانت حامية الوطيس ، بين أهواء النفس ، وبين وازع الإيمان بالله ،
 والخشية له ، والخوف منه . . وإن جراحات هذه المعركة ، التي أصيب فيها
 المؤمن المجاهد لأهواء نفسه وشهواتها ، لتجد لها عند الله ، من مَرَهَم الرحمة
 والغفرة ، ما يفيق عليها ، ويذهب بآثارها ، ويكتب العافية والشفاء ،
 للمصاب بها . .

أما الذين يتخذون من قوله تعالى : « إلا اللام » رخصةً إلى تفحّم هذه
 المذكرات ، واستساغة مطعمها الخبيث ، واعتياد غشيان مواقفه ، وللتردّد
 على موارد - فإنه مهلكة لانجاة منها ، وجراحات لاشفاء لها ، وإنه هو
 الحرب للسافرة لله ، ولشريعة الله ، إنه هو المدوان المتعمد على حدود الله ..
 « ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه » (١ : الطلاق) .

وقوله تعالى : « إن ربك واسع الغفرة » . . ليس بالذي يُفرى بالجرأة
 على الله ، وبمجاورة الإللام بالقاحشة إلى مقارفتها والوقوع فيها ، وإنما هو عند
 الذين في قلوبهم إيمان بالله ، وحياء منه ، وخشية له - داعية إلى الإقبال على الله ،
 وإلى السعى حثيثاً إلى ساحة فضله ، وإحسانه ، ليلقى المؤمن ربه بقلب سليم ؛
 وكيان نظيف ؛ يليق بهذه الساحة السكرية التي يحلّ بها . .

* وقوله تعالى : « هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في

بطون أمهاتكم .. فلا تَزَكُّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى .

هو تعقيب على قوله تعالى : « إن ربك واسع المغفرة » .. أى إنه - لعلم الله بكم أيها الناس ، وبما فيكم من ضعف وهجز عن مغالبة بعض أهوائكم ، فإنه - سبحانه - قد أوسع لكم في رحمته ، وتجاوز عن الصفائر واللمم من ذنوبكم ، فإنكم مهما اجتهدتم في تَحَرُّمِ الإحسان ، وفي الاحتفاظ بفطرتكم على نقائها وصفائها ؛ فلن تحقّقوا هذا ، وإن حققتم للكثير منه ، ولن تبلغوا للغاية ؛ وإن قاربتموها .. فالذين يدخلون منكم مدخل الإحسان ؛ ويُحسِّبُونَ في الحسنيين ، لم يكن ذلك لهم ؛ وإنما كان بإحسان الله سبحانه وتعالى إليهم ، وتجاوزه عن الكثير من ذنوبهم ..

وقوله تعالى : « إذ أنشأكم من الأرض » .. إشارة إلى مقتضى هذه المغفرة الواسعة ؛ التي شمل بها بنى الإنسان ؛ إذ هم من نبات هذه الأرض ، ومن معطيات ترابها ، وليسوا من عالم النور .. فهم - والحال كذلك - لن يتخلصوا أبداً من ظلام المادة ، ولن يتحوّلوا إلى عالم الروح ، وهم في هذه الأجساد الخلقية من الأرض ؛ وإنه لولا سعة مغفرة الله ، لما كان لإنسان أن يكون من الحسنيين ، الذين يرتفع بهم إحسانهم إلى عالم الحق ، ولما كانوا من أهله ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ..

وقوله تعالى : « وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم » .. معطوف على قوله تعالى : « إذ أنشأكم من الأرض » .. فهذه حال أخرى من أحوال الإنسان ، تكشف عن ضعفه ، وأنه في يد المعجز ؛ وأن يد الله سبحانه وتعالى ، هي التي أخرجته من هذا للضعف إلى القوة ، كما أن مغفرته الواسعة ، هي التي أخرجته من عالم التراب ، وألحقته بعالم الحق والنور ..

فالظرفان : (إذْ ، وإذْ) في قوله تعالى : « هو أعلم بكم إذ أنشأكم من

الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم « ليسا قيذاً لعلم الله بالناس في حالتهم نشأتهم من الأرض ، ووجودهم في بطون أمهاتهم ، وإنما هما ظرفان يشيران إلى هذين الوقتين اللذين يكون الإنسان فيهما ، في حال أشبه بالعدم ، إذا هو نظر إلى نفسه فيهما ، وقد صار كائناتاً عاقلارشيدياً ، يخاطب من الله ، وينبأ للدخول في عالم الحق والنور ..

وقوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم »

النهى عن تزكية النفس هنا ، ليس مراداً به الكف عن طلب ما يزكى النفس ، وبطهرها ، فالعمل على تزكية النفس ، وتطهيرها مما يخالطها من ذنوب وآثام ، هو أمر مطلوب دائماً من كل إنسان يطلب للفلاح والنجاة ، كما يقول سبحانه : « قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى » (١٤ ، ١٥ : الأهل) وكما يقول جل شأنه : « ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » (٧ - ١٠ : الشمس)

فالمراد بالنهى عن التزكية في قوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم » - هو النهى عن الاطمئنان إلى النفس ، وعدّها مُزَكاةً مطهرة ، لاحتياج إلى تزكية وتطهير .. فإن النفس التي خالعت تراب الأرض ، وليست هذا الجسد الترابي ، ان تكون أبداً على حال كاملة من النقاء والطهر ، بل هي دائماً في حاجة إلى زكاة وتطهير .. فلا تحسبوا أنفسكم مزكاةً مطهرة .. بل هي دائماً في حاجة إلى تزكية وتطهير ..

فالنهى عن تزكية النفس هنا ، هو نهى عن إخلاء النفس من مشاعر الانهمام لها بالمهوى ، والنظر إليها نظرة لا ترفعها إلى درجة الكمال ، وهذا من خداع النفس ، الذي يزين المرء سوء عمله ، ويريه من ذاته ، أنه أوفى على غاية الإحسان ..

والله سبحانه وتعالى يقول : « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً » ..
(٨ : فاطر) ..

وقوله تعالى : « هو أعلم بمن اتقى » أى أن الله سبحانه وتعالى ، هو أعلم بمن تزكى وتطهر منهم ، أما أنتم فلا تعلمون ما بلغت نفوسكم من تزكية وتطهير .. فقد يرى المرء منكم نفسه فى حال معجبة له من الطهر ، والزكاة ، وهو ملطخ بالآثام ، غارق فى المنكرات ، وقد يخيل لأحدكم أن أعماله مبرورة مقبولة ، وهى مردودة عليه .. فالذى يعلم حقيقة الإنسان ، وما هو فيه من خير وشر ، وما هو عليه من هدى وضلال - هو الله سبحانه وتعالى ، كما يقول جل شأنه : « والله يعلم المفسد من المصلح » (البقرة : ٢٢٠) وإذن ، فإن المطلوب من الإنسان أن يكون دائماً متهماً لنفسه ، طالباً السعى إلى غسلها من الأدران ، متعهداً لها بالنظافة فى كل وقت ، كما يتعهد جسده بالغسل والنظافة .

وفى التعبير عن التزكية والتطهير بالتقوى فى قوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » بدلا من أن يقال هو أعلم بمن تزكى ، الذى يقتضيه فى الظاهر سياق للنظم - فى هذا إشارة إلى أن « التقوى » هى وسيلة التزكية والتطهير وأن من أراد أن يظهر نفسه وبزكيا ، فلا سبيل له إلا بالتقوى .. والتقوى - كما يقول بعض العارفين : « هى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك » .
قوله تعالى :

« أفرايت الذى تولى * وأعطى قليلا وأكدى * أعنده علم الغيب فهو يرى » .

الاستفهام هنا تمجيدى إنكارى ، من هذا الإنسان الضال ، الذى أعجب بنفسه ، فحمله هذا الإعجاب على أن يتمنى هذه الأمانى الباطلة ، ويمدحها تلك الوعود الخادعة ، ويحسب بذلك أنه أربح للناس صفقة ، وأهدأ سبيلا ..

فالمناسبة ظاهرة بين هذه الآية والآيات التي قبلها، والتي كان من دعوتها، ألا يحسن الإنسان اللظن بنفسه، وألا يزكيها، ويملاها بتلك الأوهام الخادعة.. فجاءت هذه الآية عارضة لضحية من ضحايا الخداع النفسى، الذى يورد صاحبه موارد الضلال والهلاك..

وقوله تعالى: «تولى» أى أعرض عن ذكرنا، وكذب برسولنا.

وقوله تعالى: «وأعطى قليلا وأكدى».. الواو هنا واو الحال، والجملة حال من فاعل «تولى» على تقدير الحرف «قد» بعدها، أى تولى وقد أعطى قليلا وأكدى.

وإعطاء القليل، هو ما أعطاه من نفسه من ميل قليل إلى الاستجابة للرسول والإيمان به.. ثم لم يلبث أن غلبته نفسه الأمارة بالسوء، واستبدت به طبعه للكد فكس على عقبه، وأبى على هذه الشرارات المضيئة أن تطلق من نفسه، فتضى له طريقه إلى الله.. فأمسك بها، وأطفأ جذوتها.

وقوله تعالى: «وأكدى» أى شح وبخل، وصار أشبه بالكذبة، وهى الأرض الصلبة، التى لا تنبت نباتا، ولا تفجر ماء.

وقوله تعالى: «أعنده علم الغيب فهو يرى» استفهام إنكارى لهذا الاتجاه الذى أخذه هذا الضال، بعد أن أقام وجهه قليلا على مطلع الهدى والنور ثم عدل عنه.. فعلى أى أساس أقام وجهه على هذا الطريق للضال؟ وبأية حجة أو برهان قدر لنفسه هذا الخير الذى ينعىها به على هذا الطريق؟ أطلع الغيب، فرأى عاقبة أمره، وما ينتظره على هذا الطريق؟ أم أنه يضرب على غير هدى، لا يصحبه على طريقه هذا إلا السراب الخادع الذى يحسبه الظلمان ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، ووجد الحسرة والندم ملء يديه؟.. ومثل هذا قوله تعالى: «أفرأيت

الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا * أطلع للغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً » (٧٧ ، ٧٨ : مريم) .

وقد اختلف في شخص هذا الشقي الذى تحدث عنه هذه الآيات ، بما تنفيه به نفسه من كواذب الأمانى وأباطيلها .

والرأى - عندنا - أن هذا الحديث لم يقصد به واحد بعينه من هؤلاء الخدوعين بأنفسهم ، والذين جذبهم أنوار الإسلام إليه ، ثم لم يلبثوا أن ارتدوا على أدبارهم خاسرين .. فكثير من مشركى مسكة كان لهم مثل هذا الموقف المتردد بين الإقبال على الإسلام ، والإدبار عنه ، ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتى تحدثت مواقفهم ، ففضى بعضهم فى طريقه إلى الإسلام ، ونكس بعضهم على عقبيه ، نافرا ، مستكبرا .

قوله تعالى :

« أم لم ينبأ بما فى صحف موسى * وإبراهيم الذى وفى » .

أى : ألم يعلم هذا المتأتى على الهدى ، ما فى صحف موسى ، وما فى صحف إبراهيم ؟ والمراد بالاستفهام هنا طلب هذا العلم الغائب عنه ، وأنه إذا كان هذا الضال لم يعلم بما فى صحف موسى وإبراهيم ، فليطلب هذا العلم ، مما سنبينه له فى الآيات التالية .

ووصف إبراهيم عليه السلام ، بأنه وفى ، إشارة إلى ما كان منه من الوفاء بالرؤيا التى رأى فيها أنه يذبح ولده ، فعرضه للذبح ، وتم بذبحه ، كما يقول سبحانه : « فلما أسلما وتله للجبين . ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين » (١٠٣ - ١٠٥ : الصافات) .. فهذا من إبراهيم هو غاية الوفاء ، بما لله سبحانه عليه من طاعة وولاء .

ولم يُقدِّم موسى على إبراهيم هنا ، رعايةً لفاصلة ، كما يقول بذلك أكثر المفسرين ، ولكن كان ذلك - والله أعلم - لأن موسى أقرب عهداً بالمخاطبين بهذه الآيات من إبراهيم .. وذلك في مقام البحث عن صحف هذين النبيين الكريمين ، وأخذ ما فيهما من أحكام .. ففى هذا المقام يمتد النظر إلى أقرب الصحف ، وهى صحف موسى ، ثم يتجاوزها إلى صحف إبراهيم .

أما في المقام الذى يراد به للترتيب الزمنى لهذه الصحف ، فإن القرآن الكريم يضع هذا الترتيب موضع الاعتبار ، فيقول سبحانه وتعالى : « إن هذا لى للصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى » (١٨ ، ١٩ : الأمل) . فالقرآن هنا يشير إلى الصحف الأولى ، التى حملت رسالات السماء .. فإذا ذكر من هذه الصحف صحف إبراهيم وموسى ، كانت صحف إبراهيم مقدمة فى الذكر على صحف موسى .. أما في مقام الاتصال بها ، والإفادة منها ، فإن هذا يقضى بأن يُدَلَّ أولاً على ما كان العهد به أقرب .. ثم الذى هو أقدم منه عهداً .

وهكذا نرى كلمات الله ، ناطقةً بالحق ، واضعة الأمور مواضعها ، فى أدق وضع وأحكمه .. « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » (٨٢ : النساء) .

قوله تعالى :

* « ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى * وأن إلى ربك المنتهى * وأنه هو أضحك وبكى * وأنه هو ألمات وأحيا * وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفة إذا تمنى * وأن عليه النشأة الأخرى * وأنه هو أغنى وأقنى * وأنه هو رب السمى * وأنه أهلك عاداً الأولى * وثمود فما أبقى * وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأظنى * والمؤتفة أهوى * ففشاها ما غشى * فبأى آلاء ربك تتماهى » .

هذه الآيات ، هي بيان لما في صحف موسى ، وإبراهيم ، مما جهله هذا الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى ..

ففي هذه الصحف ، هذه الأحكام التي يدين الله بها عباده ، وهي : « ألا تزر وازرة وزر أخرى » أى لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى ، بل كل امرئ بما كسب رهين .. وأنه « ليس للإنسان إلا ما سعى » فلا يضاف إليه شيء من فعل غيره ، ولا يضاف من سعيه شيء إلى أحد ..

« وأن سعيه سوف يرى » أى يُنظر فيه ويحاسب عليه « ثم يُجزاه الجزاء الأولي » دون أن ينقص من سعيه شيء ..

ومما في هذه الصحف « أن إلى ربك المنتهى » أى منه تصدر الأمور ، وإليه مقامها ، ومرجعها ، كما يقول سبحانه : « وإن إلى ربك الرجعى » (٨ : العلق) أى المعاد الذى يجتمع فيه الناس للحساب والجزاء .

ومما في هذه الصحف أيضاً ، أن الله سبحانه وتعالى ، هو الذى بيده الأمر كله ، وإليه يُرد كل ما يساق إلى الناس مما يسرهم أو يسوءهم ، فهو سبحانه الذى أضحك من أضحك ، وأبكى من أبكى ، وهو سبحانه الذى أمات من أمات ، وأحيا من أحيا .. وأنه سبحانه هو الذى خلق الزوجين - الذكر والأنثى - من نقطة ، لا يدرى أحد ماذا تعطى من ذكور أو إناث .. فهى لا تعدو أن تكون ماءً على طبيعة واحدة ، ولكن بعضه يعطى ذكوراً ، وبعضه يخرج إناثاً .. حسب تدبير الله سبحانه وتقديره ..

وفى قوله تعالى : « من نقطة إذا أنمى » .. إشارة إلى مبدأ الحياة فى الكائنات الحية ، وأنها تبدأ فى هذه الجرثومة السابحة فى هذا المني .. والذى قبل أن أنمى ويخرج من الرجل إلى المرأة ، يكون فى حالة لم تنضج فيها جرثومة الكائن الحى ، الذى تفرس بذرتة فى الأنثى .. فإذا خرج المني من الرجل فى

حالة اتصاله بالمرأة ، كان هذا الذى قد نصبح واستوى ، وحمل فى كيانه جرثومة الحياة ..

ومما فى هذه الصحف .. أن الله سبحانه وتعالى ، سيبعث الموتى ، ويخرجهم من الأرض مرة أخرى ، كما كانوا فيها قبل أن يولدوا الولادة الأولى .. ومما فى الصحف أيضاً ، أن الله سبحانه ، هو الذى أعطى من أعطى ، وحرّم من حرّم .. فكان الغنى وكان الفقير « وأنه هو أغنى وأغنى » .. فالإغناء يكون عن عطاء ، والإقناء يكون عن منع ..

والإقناء ، ليس من التقية ، كما يقول المفسرون ، الذين جعلوا الإقناء مرادفاً للإغناء .. أى أنه سبحانه أعطى ما يفتى الأغنياء ، ويمسكهم من اقتناء الضياع ، والقصور ، والمتاع .. أى أغنى ، وأعطى ما فوق الغنى . وهذا - والله أعلم - لا يتفق مع نسق للنظم الذى جاءت عليه الآيات ، مقابلةً بين الشيء وضده : الضحك والبكاء ، والموت والحياة ، والذكر والأنثى ..

إنه لخروج على هذا النسق أن يكون الغنى ، مقابلاً للإقناء الذى هو بمعنى الغنى أيضاً ، وذلك من غير داعية تدعو للخروج على هذا النسق .. فقوله تعالى : « أغنى » .. هو - والله أعلم - بمعنى منع ، وحرّم .. وهو مأخوذ من قَنَى المرأة الشيء ، إذا صانته ، وضمن به كأغنى واقفى ، ومنه قول الشاعر :

فاغنى حياك لا أبالك إننى فى اللنائب للهازلات لفارس
أى صونى حياك ، وضمنى به ، ولا تغنى موقفاً يكشف هذا الحياء ويعربه .. فالإقناء من الله سبحانه وتعالى بمعنى المنع ، أى أنه سبحانه أغنى أناساً ، ومنع المال عن أناس ، ولم يفهم .

وَيَبْقَىٰ بَعْدَ هَذَا سُؤَالَ :

كيف يكون قوله تعالى : « أَقْنَى » بمعنى صان وحفظ ، ثم يكون الحفظ والصون في مقابل للفنى ، أى ضده ، مع أن الحفظ والصون يوازن للفنى قدراً ، ويرجعه ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - أن قوله تعالى : « أَقْنَى » بمعنى صان وحفظ ، يدلّ بظاهره على الفقر ، الذى هو ضد للفنى ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حين أغنى كثيراً من أهل الضلال والكفر ، قد أخلاهم لأنفسهم ، فأطفاهم هذا المال ، وزادهم ضلّالاً وكفراً ، على حين « أَقْنَى » سبحانه أوليائه والصالحين من عباده ، وصانهم من فتنة المال وطفئانه ، فلم يسلط عليهم الدنيا ، ولم يبلهم بحبها .. ثم مع ذلك أغنياء بقلوبهم المأنوسة بدور الإيمان بالله ، والطمع في رحمته ..

وقوله تعالى : « وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّمْعَى » ..

أى وما فى صحف موسى وإبراهيم ، الإخبار عنه جل وعلا ، بأنه رب الشمرى وهى نجم فى السماء ، يسمى للشمرى العبور ، يطلع من جهة الجنوب .. وكانت بعض قبائل العرب تعبد هذا النجم باسم للشمرى ..

وقوله تعالى : « وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى » وعمود فما أبقي .. وما فى أخبار هذه الصحف أيضاً ، أن الله سبحانه أهلك عاداً الأولى ، ثم أهلك بعدها نمود .. فلم يبق منهم باقية ..

ووصفت عاد بالأولى ، لأنها مقدمة زمناً على الأمم التى حفظ التاريخ لها ذكراً .. فهى أول أمة بعد قوم نوح ..

وقوله تعالى : « وَقَوْمِ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إِيَّاهُمْ كَانُوا هُمْ أَكْظَمُ وَأَطْنَى » ..

معطوف على قوله تعالى : « أهلك عادا الأولى . ونمود ... » أى وأهلك قوم نوح الذين كانوا قبل قوم عاد .. فليس هذا الملاك الواقع بتلك الأمم المتعاقبة إلا لظلمها ، وطنيانتها ، فهي جميعها ظالمة طاغية ، وإن كان بعضها أكثر من بعض ظلماً وطنياناً ..

قوله تعالى : « وللؤتفكة أهوى » .. معطوف على قوله تعالى : « وأنه أهلك عادا الأولى » أى وأهوى للؤتفكة ..

واللؤتفكة ، هي قرية قوم لوط ، وقد انتفكت بأهلها أى انقلبت رأساً على عقب ، ومنه الإفك ، لأنه قلبٌ للحق ..

قوله تعالى : « ففشاها ما غشى » .. أى ألبسها من ثياب العذاب والهلاك .. ما ألبس .. وفى تجميل « ماغشى » .. إشارة إلى أن هذا البلاء لا يحيط أحد بوصفه ، إذ كان على غير ما يعرف للناس ، أو يتخيلون ، من صور القديمر والملاك ..

قوله تعالى : « فبأى آلاء ربك تمارى » - هذا سؤال موجه إلى هذا الإنسان الذى يمثل كل إنسان والذى أوقفته الآيات السابقة موقف الحكمة فى قوله تعالى : « أفرأيت الذى نولى » وأعطى قليلاً وكدى ... الآيات » وقد عرضت عليه فى هذه الآيات صور من قدرة الله ، وتديره فى خلقه ، وأن ما تحدث به آيات القرآن الكريم من عرض لقدرة الله ، ليس بدعاً من القول ، وإنما هو مما تحدثت به آيات الله كذلك فى صحف إبراهيم وموسى .. فالله سبحانه ، واحد ، لا شريك له ، قديم لا أول له .. وأن الناس جميعاً فى كل زمان ومكان ، هم عبيده ، وفى قبضة سلطانه ..

والسؤال فى الآية الكريمة تقريرى .. أى هذه هي نعم الله ، وتلك الآؤه ، فبأيها يكذب المكذب ، ويمارى المارى ؟ وهل يستطيع مفتر أن يحرؤ

على أن يقول ، أنا أنجيتك وأبكى ، وأحيى وأميت ، وأغنى وأفنى .. ؟

ولقد قالما من قبل ذلك الذى حاج إبراهيم فى ربه : « إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت . قال أنا أحيى وأميت » .. ولكنها قولة ضالة ، سرعان مامات على شفة قائلها ، حين قال له إبراهيم : « فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب .. فبهت الذى كفر » .

والآلاء : النعم ..

وتتارى : من اللراء ، وهو المجادلة بغير حق ..

وفى عذ البكاء ، واللوت ، والفقر ، والمهلكات التى نزلت بالظالمين - فى عذ هذه من الآلاء والنعم ، إشارة إلى أنها من عند الله ، وما كان من عند الله ، فهو نعمة ، وإن بدا فى ظاهره ، أو فى الواقع التى وقع بها ؛ أنه نقمة ..

الآيات : (٥٦ - ٦٢)

* « هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأُولَىٰ (٥٦) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (٥٧) لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (٦١) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « هذا نذير من النذر الأولى » ..

الإشارة إلى ما أخذ الله سبحانه وتعالى به أهل الشرك والضلال من الأمم السابقة - من بلاء ونكال.. وأن في هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم ، نذيراً يطلع عليهم من الأزمنة الغابرة ، ليربهم ما حلّ بالضالين المكذبين برسل الله السابقين ..

قوله تعالى:

« أزفت الآزفة * ليس لها من دون الله كاشفة » ..

أزفت : أى قربت ، وحان حينها ، وأظلم زمانها ..

والآزفة : القريبة ، وهى يوم القيامة ، وسميت آزفة لأنها قريبة ، وإن ظن الناس أنها بعيدة ، كما يقول سبحانه : « إنهم يرونه بعيداً * ونراه قريباً » ..
وكما يقول سبحانه فى أول سورة القمر ، التى نجيء بعد هذه السورة : « اقتربت الساعة وانشق القمر » ..

ويقول سبحانه فى آية أخرى : « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها . »

ومعنى أزفت الآزفة ، أى قربت القريبة ، فهى قريبة بذاتها ، ومع هذا فقد قربت أكثر وأكثر ..

وقوله تعالى : « ليس لها من دون الله كاشفة » - أى ليس لها من يكشفها ، ويمحليها - أى يظهرها - لوقتها ، إلا الله سبحانه وتعالى ..

وللثناء فى قوله تعالى : « كاشفة » للمبالغة ، مثل راوية ، ونابغة .. أى ليس للساعة عند أهل العلم والكشف عن الخفايا ضابط لها ، مقدر لوقتها ، مُظهر لوجودها ، ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى عنده علم الساعة ، وهو سبحانه الذى يحليها لوقتها ..

قوله تعالى :

« أفن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون .. »

هذا الحديث - إشارة إلى قوله تعالى مخبراً عن الساعة : « أُرِيتِ الْآزِفَةَ ليس لها من دون الله كاشفة » .. فالمشركون إذا سمعوا هذا الحديث عن قرب يوم الحساب والجزاء ، عجّبوا لهذا ، واسقنكروه ، وجعلوه حديث سخريّة واستهزاء بينهم ..

وفي قوله تعالى : « أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون » إنكار على هؤلاء المكذّبين بالبعث والحساب ، أن يتلقوا الحديث عن هذا اليوم ، والليزر التي تفذّرهم به ، وتحذّره من لقاءه - أن يتلقوا هذا غير مكترئين به ، ولا ملتفتين إليه ، ولو عرفوا ما يلقي للناس في هذا اليوم من أهوال ، وما أعدّ للظالمين والضالّين من عذاب - لو عرفوا هذا ، لكثّر البكاء ، وقل الضحك ، بل لما كان إلا البكاء المتصل ، والوجوم الدائم .. خوفاً من لقاء هذا اليوم العظيم ! ..

وقوله تعالى : « وأنتم سامدون » أي وأنتم غافلون في صلف وكبر .. والسامد هو البعير الذي يرفع رأسه ، كأنه يبحث عن شيء في السماء ، ولا شيء ! ..

وقوله تعالى : « فاسجدوا لله واعبدوا » - هو تعقيب على الاستفهام الإنكارى في قوله تعالى : « أفن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون ... » أي إنكم أيها المكذّبون بهذا الحديث ، المستهزئون للساخرون منه ، تُورِدون أنفسكم موارد الهلاك ، وإنكم إذا أردتم النجاة والخلاص ، « فاسجدوا لله واعبدوا » أي فاحضّعوا لجلال الله ، واعبدوه ، فهذا ما ينبغي أن يكون موقف الخلق من خالقه ، ولاء ، وطاعة ، وحمد ، وتسبيح ، وعبادة .. (٤٠ - التفسير القرآني ج ٢٧)

٥٤ - سورة القمر

نزولها : مكية باتفاق

عدد آياتها : خمس وخمسون آية

عدد كلماتها : ثلثمائة واثنان وأربعون كلمة

عدد حروفها : ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفاً .

مفاتيحها لما قبلها

في ختام سورة « ق » جاء قوله تعالى : « أَزِفَتِ الْأَافِقَةُ » - مئذراً بقرب يوم القيامة ، ثم في بدء سورة القمر قوله : (اقتربت الساعة وانشق القمر » - مخبراً عن اقتراب الساعة ، منبئاً عن الأحداث التي تقع في هذا اليوم العظيم .. وبهذا تلاقى ختام « ق » وبدء « القمر » على موضوع واحد ، هو وقوع يوم القيامة ، واقتراب هذا الوقوع ، وأن ختام سورة « ق » يقرر هذه الحقيقة ، وبدء سورة « القمر » يؤكدها ، ويطلع بالإرهاصات التي تقوم بين يديها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٨)

• « أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ (١) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعْمِرٌ (٢) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ (٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (٤) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأُنذُرُ (٥) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ (٦) »

خُسْمًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (٧)
 مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨)

التفسير :

قوله تعالى :

« اقتربت الساعة وانشق القمر » .

هذا خبر ، عام ، مرسل من غير تأكيد ، إشارة إلى أنه حقيقة مقررة ، لا
 تختمل مكابرة ، ولا تقبل جدلاً .

وقوله تعالى : « اقتربت الساعة » هو مثل قوله تعالى : « أزفت الآزفة »
 وقوله سبحانه : « اقترب للناس حسابهم » (١ : الأنبياء) .

أما قوله تعالى : « وانشق القمر » - فهو أمانة من أمارات هذا اليوم ،
 يوم القيامة .. الذي تقبل فيه الأرض غير الأرض والسموات .

وفي عطف انشقاق القمر على اقتراب الساعة - إشارة إلى أن هذا الاقتراب
 قد أصبح لقربه كأنه واقع فعلاً ، وأن انشقاق القمر هو أول بوادر
 الوقوع ، وكأن الواو هنا ، واو المعية أو المصاحبة .. ومعنى انشقاق القمر ظهوره
 في ذلك اليوم على حقيقته في أعين الناس .. فالناس يرونه في هذه الدنيا صفحة بيضاء
 بلورية ، أشبه بالمرآة الصقيلة .. ولكنهم يوم القيامة يرونه جرمًا معتماً ، شبيهًا
 بالأرض ، تختلف طبيعة سطحه بين سهول ، وأودية ، وأغوار ، ونجود ، وجبال ..
 هكذا القمر في حقيقته .. كما يقرر ذلك العلم ، وكما أثبتته التجربة العملية ، حين
 صعد الإنسان إلى القمر في هذا العام - عام ألف وثلاثمائة وتسع وثمانين من
 الهجرة - ومشى عليه كما يمشى على الأرض فلم يره إلا جرمًا معتماً كالأرض
 تمامًا ، طبيعةً ، وشكلًا .

ويمكن أن يقوم هذا الحدث ، الذى ممكن للإنسان أن يرى رأى العين انشقاق القمر - يمكن أن يقوم هذا شاهداً على أن يوم القيامة قد أطل ، وأن أشرط الساعة قد جاءت ، وأن الناس قد بدءوا يرون طلائع ما سيرونه يوم القيامة من حقائق الأشياء بعد أن يتكشف الغطاء عن العيون ! !

[النبى .. وانشقاق القمر]

ولابد من وقفة هنا عند قوله تعالى : « وانشق القمر » . فلقد كاد يجمع المفسرون على أن انشقاق القمر كان في عهد الرسول - صلوات الله ، وسلامه عليه - وأنه كان آية معجزة ، وقعت على يد النبى ، وهو في مكة قبل الهجرة .

يقول القاضى عياض فى تفسير هذه الآية فى كتابه : « الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى » : « أخبر الله تعالى بوقوع انشقاق القمر بلفظ الماضى ، وإعراض الكفرة عن آياته - أى ما فى انشقاقه من آيات - وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه » .

وروى البخارى عن ابن مسعود - رضى الله عنه ، قال : « انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين ، فرقة فوق الجبل ، وفرقة دونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اشهدوا » .

وروى مسلم عن أنس ، قال : « سأل أهل مكة النبى صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأرأهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما » .

وروى البخارى عن عبد الله بن مسعود - من رواية مسروق عنه - قال : « انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت قريش : هذا سحر

ابن أبي كبشة^(١)، ثم قالوا : انظروا ما يأتيكم به السفار ، فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ، فجاء السفار ، فقالوا ذلك .

وروى ابن جرير عن ابن عباس ، في قوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر » قال : « قد مضى ذلك ، كان قبل الهجرة ، انشق القمر حتى رأوا شقيقه » وعلق القاضي « عياض » على هذه الأحاديث المروية في انشقاق القمر ، فيقول : « وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة ، والآية مصرحة ، ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأن لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض ، إذ هو شيء ظاهر للجميع .

ويدفع القاضي « عياض » هذا الاعتراض بقوله : « لم يُنقل إلينا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق ولو نقل إلينا - أي عدم انشقاقه - عن لا يجوز تماؤم على الكذب لكثرتهم - لما كانت علينا به حجة ، إذ ليس القمر في حد واحد للجميع أهل الأرض ، فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين ، وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض ، أو يحول بين قوم وبينه سحب أو جبال ، ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض ، وفي بعضها جزئية ، وفي بعضها كلية .. ذلك تقدير للمؤيد العلم .

هذا هو مجمل ما عند المفسرين في آية القمر ، قد تلخصه القاضي عياض ، وأيده وقال مع القائلين ، إن القمر قد انشق في عهد النبي ، كعجزة من معجزاته .

(١) يقصد بهذا نسبة النبي إلى رجل كان في الجاهلية الأولى ، وكان أول من دعا إلى عبادة « الشعري » واعتبارها ابنة لله .. فلما جاء النبي يدعو قومه إلى الله ، نسبوه إلى هذا الرجل الذي أحدث في قومه عبادة السكواكب .

ونحن إذ نخالف هذا الرأي لا نخالفه ، استكثارا على النبي الكريم أن يضع الله سبحانه في يده هذه المعجزة ، فإن ما يبدد الرسول من آيات الله وكلماته مالا يبلغ انشقاق القمر شيئا إزاء حرف من كلمة من كلمات الله . كما لا نخالفه ونحن نعتقد بصحة هذه الأحاديث في سندها إلى أن تصل إلى أصحاب رسول الله ، فإننا من صحابة رسول الله في مقام الأعمى بين بدى المبصر .. ولسكننا إذ نخالف هذه الأخبار ، فإنما نخالفها ونحن في شك من صحة السند .. وإذا شككنا في السند كان المتن مجرد قول يضاف إلى آخر راوٍ روى عنه ..

وإننا نخالف هذا القول بانشقاق القمر في عهد الرسول ، لأمر :

فأولا : لم يكن للرسول الكريم معجزة متجددة ، قائمة على الزمن ، إلا القرآن الكريم الذي تحدى به للعرب ، وأفحمهم ، وأقام الحجة عليهم .

وثانيا : لو صح أن يكون للنبي معجزات أخرى متجددة غير القرآن ، لما كان انشقاق القمر واحدة منها ، لأن العرب لم يتحدوه بأن يأتيهم بمعجزة معلقة في السماء ، وإنما كان من تحذيرهم له ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا * أو تسقط السماء كازعت علينا كسفا أو تأتي بالهة أو الملائكة قبلا » (٩٠ — ٩٢ الإسراء) .

وثالثا : لو كان انشقاق القمر معجزة متجددة ، لأذرع للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولحدّد لهم الليلة ، والساعة ، حتى يشهدوا ذلك ، ليكون حجة عليهم .. ولسكن القدي ترويه الأحاديث لا بشير إلى شيء من هذا ، ولا يدل على أن قريبا قد رصدت هذه الظاهرة للتجدد . وإنما الذي يفهم من هذه الأحاديث ، أن القمر قد انشق في ليلة ما ، وأن النبي وبعض الناس قد رأوه ، فقال للنبي عندئذ : « اشهدوا ! » .

ولا يعقل أن يقيم النبي من انشقاق القمر - إن كان قد انشق - شهادة على صدق رسالته ، وعلى أن انشقاق القمر كان معجزة شاهدة له ، إذا لم يكن قد آذن للقوم بوقوع هذا الحدث العظيم قبل أن يقع .. أما أن يجيء بعد وقوع الحدث ويقيم منه شاهداً له ، فهذا قلب لأوضاع الأمور وقد عصم الله رسوله ، وجنبه الزلل والعمار ..

ورابعاً : خُسفت الشمس على عهد الرسول الكريم بالمدينة ، وصادف ذلك أن كان يوم موت ابنه إبراهيم ، فقال الناس خُسفت الشمس لموت إبراهيم !! فدعا الرسول للناس إليه ، ثم خطبهم فقال : « إن الشمس والقمر آيات من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ، وإلى الصلاة » .

هذا ، هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وذلك هو موقفه من الأحداث التي تقع في الطبيعة .. إنه يصحح المفاهيم الخاطئة التي تقع للناس ، من ربط الأحداث التي تقع لهم بالكواكب والنجوم ، وأن ما يجري على الشمس والقمر من خسوف وكسوف ، ليس إلا من العوارض التي تمرض لها في نظام دورتهما في الفلك .

وخامساً : إذا كان النبي يريد أن يتحدى قومه بمعجزة مادية ، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤيده بها ، فلم يختار انشقاق القمر ، وتمزقه قطعاً في السماء ؟ أليس الأولى من ذلك أن يرهم أثراً محسوساً بين أيديهم ، كأن يفجر لهم عين ماء ، أو أن يشير إلى جبل من الجبال المحيطة بهم فيتحول عن مكانه ؟

هذا ، وليس في الإخبار في القرآن عن انشقاق القمر بلفظ الماضي قريبة على وقوع الفعل ، فكما يدل الماضي على حدوث الفعل فعلاً ، ويخبر عن وقوعه في الماضي ؛ كذلك يعبر بالفعل الماضي عن الأمر الذي سيقع مستقبلاً ، وذلك لفرض بلاغى ، وهو الدلالة على أن هذا الفعل محقق الوقوع لا محالة ، وأن

وقوعه فى المستقبل أشبه بوقوعه فى الماضى ، فإن لم يكن وقع ، فكأنه قد وقع ، لتحقيق وقوعه .

والقرآن الكريم يستخدم هذا الأسلوب كثيراً فى الأمور ذات الخطر ، التى يقف كثير من الناس إزاءها موقف الشك والارتياب ، فى إصرار وعناد ، فلا يلقاهم القرآن حينئذ ، اللقاء الذى ينتظرونه فى شأن هذا الأمر الخطير ، ولا يجعل لقاءهم معه معلقاً بالمستقبل ، بل يجذبهم إليه جذباً قوياً ، فإذا هم فى مواجهة هذا الأمر ، وجهاً لوجه ، وقد أصبح خبراً بعد أن وقع .. ١

يقول سبحانه وتعالى فى شأن البعث : « ونُفِخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض » (الزمر : ٦٨) ويقول سبحانه عن يوم القيامة : « وأشرقَت الأرض بنور ربها ووضع للكتاب وجىء بالبين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون » ووفيت كل نفس ما عملت (٦٩ - ٧٠ الزمر) ..

وأكثر ما ورد فى القرآن عن البعث ، والحساب والجزاء ، قد جاء فى صورة الماضى ، الذى وقع فعلاً ، وعاش فى الناس ، وعاش الناس فيه .. وذلك لتحقيق وقوع هذه الأحداث ..

وعلى هذا ، فإن الحديث عن انشقاق القمر بالفعل الماضى ، لا تقوم منه حجة على وقوع هذا الانشقاق ، بل إنه إذا نُظر إليه باعتباره من أحداث يوم القيامة ، كان التعبير عنه بالماضى دليلاً على أنه مراد به الإخبار عن المستقبل الذى لم يقع ..

فإذا نظرنا إلى انشقاق القمر ، مع قوله تعالى : « اقتربت الساعة » ومع مايقع يوم القيامة من تبدل وتحول فى العوالم السفلية والعلوية ، رأينا أن انشقاق القمر لايمدو أن يكون حدثاً من الأحداث التى تقع يوم القيامة .. للقمر ، وغيره من العوالم الأخرى .. كما يقول سبحانه عن القمر يوم القيامة

« فإذا برق البهر * وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر * يقول الإنسان يومئذ أين المقر » (٧ - ١٠ : القيامة)

ولا نريد أن نطيل الوقوف هنا ، ولا أن نجعل من هذا الأمر قضية للجدل والخلاف .. فإن الخطب هين ، وإنه لن ينقص من قدر النبي الكريم ، وقد كل قدرًا ، وشرقًا - ألا ينشق القمر له ، كما أنه لن يزيد من قدره - وقد استوفى غاية السكال والشرف - أن يضاف إليه انشقاق القمر ، أو عشرات ومئات من مثل هذا الانشقاق ..

وإنما الذى دعانا إلى هذه الوقفة ، هو ما نجد من بُعد بعيد بين مفهوم الآية الكريمة ، واتساق هذا المفهوم مع موقع الآية فى النظم القرآنى ، ومع مجاء من آيات الكتاب عن يوم القيامة ، وما يقع فيه من أحداث - وبين هذا للتخرج الذى خُرِجت عليه الآية الكريمة ، وتوارد عليه المفسرون ، قولاً واحداً ، بأن القمر قد انشق للنبي ، وهو فى مسكة ، تمهيداً لتحدى قومه للكذابين به .. والله أعلم .

* * *

قوله تعالى :

« وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » .

هو معطوف على قوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر » أى وإن يروا هؤلاء المشركون آية يعرضوا عنها ، ويقولوا سحر مستمر ..

فهذه كلها أخبار عن حال واقعة ، هى اقتراب الساعة ، وانشقاق القمر ، وإصرار المشركين على التكذيب برسول الله واتهامه بالسحر ، كما جادهم بآية من آيات الله ..

فقوله تعالى : « وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمر » هو أسلوب خبري ، وإن جاء في صورة الشرط .. فهو إخبار عن مستقبل كثير من هؤلاء المشركين مع الدعوة الإسلامية ، وأنهم سيظلون على ما هم عليه من كفر وعناد ، وأنه كلما تلا عليهم الرسول بعض آيات الله ، لم يجدوا إلا قولاً واحداً فيها ، قد استقر عليه رأيهم ، وهو أن هذا الكلام من واردات السحر ، لما فيه من قوى خفية ، تكاد تلك وجودهم ، وتستولي على مشاعرهم ..

فقالوا : « إن هذا إلا سحر يؤثر » .. وقالوا : « سحر مستمر » أى متصل ، يشبه بعضه بعضاً ، ويلتقي لاحقه مع سابقه .. أو هو سحر مستمر ، من المِرَّةِ وهى القوة ، أى قوى محكم .. كما قال فرعون عن موسى وعصاه : « إن هذا لساحر عليم » (١٠٩ : الأعراف) ..

فلاية إخبار عن المستقبل ، وأن كثيراً من هؤلاء المشركين ، لن يؤمنوا بالله ، بل يموتون على كفرهم ، وأنهم كلما استمعوا إلى ما يتلو النبي من آيات الله ، قالوا سحر مستمر .

هذا هو موقف المعاندين الضالين من المشركين ، في الوقت الذى تطرقهم فيه الأنبياء بأن يوم القيامة قد قرب ، بل إن إرهابانه قد أخذت تظهر في الوجود .. والآية التى يرونها ، هى آيات الله التى تنلى عليهم ، وعبر عن سماعها بالرؤية ، إشارة إلى أنها من الوضوح ، والبيان ، بحيث تبدو كأنها حاضراً شاخص يُرى ، لا حديث يُسمع .

ويجوز أن تكون الآية هنا آية محسوسة ، مما يقترحه المشركون على النبي ، وقد أبى الله سبحانه وتعالى أن يجيبهم إلى ما سألوا ، لأنهم لن يؤمنوا بأية آية

تأتينهم، بعد أن كذبوا بآيات الله المتلوة عليهم ، والتي فيها الهدى لمن اهتدى ، وفيها للنور لمن فتح عينيه للنور .. وفي هذا يقول الله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فسوه بأيديهم لقال الدين كفروا إن هذا لا سحر مبين » (٧ : الأنعام) . ويقول سبحانه : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » (١٥ : الحجر) .. فهذه آيات محسوسة ، لو طلعت عليهم ورأوها رأى العين ، لأعرضوا عنها ، وكذبوا بها ، وقالوا سحر مستمر .

قوله تعالى :

* « وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر » .

الواو للحال ، والجملة بعدها حال من للفاعل في قوله تعالى « وإن يروا آية يعرضوا » . أى أنهم يقفون هذا الموقف من آيات الله إذا تبليت عليهم ، والحال أنهم قد كذبوا بها من قبل واتبعوا أهواءهم .. فهذا الذى هم فيه حالاً أو مستقبلاً مع آيات الله ، ليس جديداً عليهم ، بل هو داء يعمش معهم إلى أن يجىء أجلهم . وقوله تعالى : « وكل أمر مستقر » .. تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين ، وأن هذا الذى هم فيه من كفر وضلال ، له نهاية ينتهى إليها ، وقرار يستقر عنده .. وليس لساكنهم فيه من نهاية ، إلا العذاب الأليم في نار جهنم ، وليس لأمرهم هذا من مستقر ، إلا سواء الجحيم .. وهذا مثل قوله تعالى : « لكل نبي مستقر » (٦٧ : الأنعام) .

قوله تعالى :

* « ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مُرْدَجَر » .

أى أن هؤلاء المشركين ، قد كذبوا ، واتبعوا أهواءهم ، وقد جاءتهم للنذر من بين أيديهم ومن خلفهم ، ولفتتهم آيات الله التي يتلوها الرسول عليهم ،

إلى ما أخذ الله به الظالمين قبلهم ، الذين كفروا بالله ، وعصوا رسله - فما انتفع هؤلاء للمشركون الضالون بتلك النذر ، ولم يكن لهم منها عبرة واعظة ، أو عظة زاجرة .

قوله تعالى :

« حكمة بالغة فما تنص للنذر » .

« حكمة بالغة » بدل من « ما » في قوله تعالى : « ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » .. فالذى فيه مزدجر ، هو حكمة بالغة ، يجدها ذور العقول في أخبار الماضين ، وما حل بأهل الكفر والضلال منهم .

وقوله تعالى : « فما تنص للنذر » .. « ما » نافية ، أى لا تنص للنذر ، ولا تنفع عند من هم فى غفلة ساهون .. وهذا مثل قوله تعالى : « وما تنص الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » (١٠١ : يونس) ..

فهؤلاء الضالون المعاندون من المشركين ، لا ينتفون بهذه النذر ، ولا يستيقظون من غفائهم على صوتها المجلجل المدوى ..

قوله تعالى :

« فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر » ..

هو دعوة إلى النبي الكريم أن يدع هؤلاء الضالين ، الذين لا تنفع معهم النذر ، ولا يزيدهم النور إلا عى وضلالا .. فليدعهم النبي ، حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصمقون ..

وقوله تعالى : « يوم يدع الداع إلى شيء نكر » .. الداعى ، هو نافخ النفخة الثانية فى الصور ، وهى نفخة البعث .. كما يقول سبحانه :

« ونفخ في الصور فصيِّق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » (الزمر : ٦٨) ..

والشئ المنكر الذى يدعو إليه الداعى ، هو هذا البلاء الذى يساق
إليه أهل الضلال . . « يوم يدعون إلى نار جهنم دعا * هذه النار التى
كنتم بها تكذبون » (١٣ ، ١٤ : الطور) ..

وفى قوله تعالى : « شئ نكر » مع نجم بل هذا الشئ ونسكيره ، ثم
وصفه بهذا الوصف الذى يلقي عليه ظلالا كثيفة من السواد — فى هذا
إشارة إلى شناعة هذا الشئ ، وما يخفى فى أطوائه من أهوال ، لا يحيط
بها وصف ..

والظرف « يوم بدع الداع » متعلق بمحذوف دل عليه سياق اللفظ ،
أى فتول عنهم ، وانتظر ما يحل بهم يوم يدعو الداعى إلى الحساب
والجزاء ، وهو يوم عسير على الكافرين غير يسير ..

قوله تعالى :

* « خُشِّمًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ » ..

أى فتول عنهم ، وانتظرهم يوم يدعوهم الداعى إلى شئ نكر ، فترام
وقد خشمت أبصارهم ، ذلة وانكسارا ، كما يقول سبحانه وتعالى :
« وترام يعضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى »
(٤٥ : الشورى) ..

فقوله تعالى « خُشِّمًا » حال من مفعول فعل محذوف ، وتقديره ترام ..
وقوله تعالى : « يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ » حال

أخرى من المفعول به للفعل المحذوف ، أى ترام خشعاً أبصارهم ، و ترام يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ..

والأجداث : جمع جدث ، وهو القبر الذى يُلحد فيه الميت ..
وقد أشرنا من قبل إلى دلالة هذا التشبيه ، الذى شُبّه به الموتى في خروجهم من أجداثهم يوم البعث ^(١) ..

قوله تعالى :

« مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر » ..
هو حال ثالثة من أحوال الناس يوم البعث ، أى ترام في هذا اليوم مهطعين إلى الداعي ، أى مسرعين إليه ، مستجيبين لدعوته ، متقادين لأمره .. وهو أمر الله ، الذى به يُبعث الموتى من القبور : كما يقول سبحانه .
« ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون »

وقوله تعالى : « يقول الكافرون هذا يوم عسر » مقولة من مقولات الكافرين حين يلقاهم هذا اليوم .. إذ ما أكثر مقولات الندم والحسرة ، التى يفتادون بها في هذا اليوم .. « يا ويلنا هذا يوم الدين » .. « يا ويلنا من بعثنا من مردنا » ..

الآيات : (٩ - ٤٢)

« كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (٩) فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ (١٠) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ

(١) أنظر في هذا الكتاب مبحث : « البعث .. على آية صورة يقع »

(ص : ٤٤٩)

قَدْ قُدِرَ (١٢) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسِرَ (١٣) نَجْرِي بِأَعْيُنِنَا
 جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ نَزَّ كُنْهَآ آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِرٍ (١٥)
 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ (١٦) وَلَقَدْ بَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
 مِنْ مُدَّ كِرٍ (١٧) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ (١٨)
 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (١٩) تَنْزِعُ
 النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (٢٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ (٢١)
 وَلَقَدْ بَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِرٍ (٢٢) كَذَّبَتْ ثَمُودُ
 بِالنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا نُنَبِّئُهُ إِنَّا إِذَا لَفَى ضَلَالٍ
 وَسُغُرٍ (٢٤) أَلْأَفَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ (٢٥)
 سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ (٢٦) إِنَّا مُرْسِلُوا السَّاعَةِ فِتْنَةً
 لَهُمْ فَاذْنَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ (٢٧) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ
 شِرْبٍ مُخْتَصِرٌ (٢٨) فَنَادَوْا صَاحِبِهِمْ فَتَمَاطَى فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ
 كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا
 كَهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرِ (٣١) وَلَقَدْ بَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
 مُدَّ كِرٍ (٣٢) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ
 نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥) وَلَقَدْ أُنذِرْهُمْ بِطُغْيَانِهِمَا فَتَارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦)
 وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ (٣٧) وَلَقَدْ
 صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ (٣٨) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ (٣٩) وَلَقَدْ

بَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِهَذَا كَرِهَ فَمَنْ مِنْ مُذَكِّرٍ (٤٠) وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ
الْقَذَرُ (٤١) كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاكُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ (٤٢) «

التفسير :

قوله تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح ... الآيات »

في هذه الآيات أمور ، نود أن نقف عندها ، واسكن بعد أن
نشرح بعض مفرداتها :

— ازدُجِر : أى طرد من بين العقلاء ، لأنه ليس له إلا الزجر .

— أبواب السماء : مواقع المطر منها .. حيث يبدو المطر المنهمر أيام
الطوفان ، وكأنه متدفق من فتحات أبواب سدّ عظيم قد احتجز وراءه
قدراً كبيراً من الماء ..

— والمنهمر : المتدفق في كثرة ..

— فالنقى الماء على أمر قد قدر : أى فالنقى ماء السماء المتدفق من
أبوابها ، مع ماء الأرض المتفجر من عيونها ، في ميقات معلوم ، وبقدر
مقدور ، لا يزيد ، ولا ينقص ..

— ذات الألواح : هى السفينة .. والألواح ، هى قطع الخشب التى
بُنيت منها ..

— واللدسر : ما يمسك هذه الألواح ، ويشدّ بعضها إلى بعض ..

— لمن كان كُفُراً : أى لمن كان قد كُفّر به ، وكُذّب في رسالته ..
وهو نوح عليه السلام ..

- فهل من مذكر : أى هل من متذكر ، ومتمم هذه الأحداث ؟ .
- ربما صرّصراً : أى ربما عاصفة ، شديدة البرد ، ذات صرير وزجرجرة .
- أمجاز نخل منقعر : أمجاز النخل ، قاعدتها التى تقوم عليها ، وهى ما بين اللسان ، والجذر مما على الأرض من النخلة .. والمنقعر : المنقطع من أصوله .
- كذاب أشير : أى كذاب مفصوح الكذب ظاهره ، كذاب يريد بكذبه البطر والتمالى على قومه .
- كل شرب محتضر : أى كل شرب لهم ، أو للناقة ، يحضره صاحبه ، من غير عدوان .. كما يقول سبحانه : « لما شرب ولكم شرب يوم معلوم » (١٥٥ : الشعراء) ..
- فنادوا صاحبهم : أى نادى للقوم صاحبهم ، أى رجلهم الذى أعدوه للعدوان على الناقة . فتعاطى : أى تداول الحديث معهم ، فأخذ ، وأعطى ..
- هشيم المحنظر : أى الحطب الذى يضمه جامعه فى حظيرة ، فيشتد بُدسه ، مع الزمن ، ثم يتحول إلى هشيم ، هش ، لا وزن له ..
- صبيحهم بكرة عذاب مستقر : أى وقع بهم للعذاب فى بسكور الصبح ، أى مع مطلع الفجر ..

* * *

أما هذه الأمور التى نود أن نقف عندها من هذه الآيات ، فهى :
أولا : مناسبة هذه الآيات لما قبلها ..

وهي أن الآيات السابقة ، عرضت موقف المشركين من النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وأنهم إن رأوا آية واجهوها بالبهت والتكذيب ، وقالوا إنها من واردات السحر ، وقد انتهى هذا العرض بدعوة النبي الكريم إلى أن يدع هؤلاء المعاندين وشأنهم ، فإنهم في هذام الخاسرون ، حيث يوردون أنفسهم موارد الهلاك يوم القيامة ، الذي يكذبون به .. وفي هذه الآيات ، عرض لأحوال جماعات من المكذبين المعاندين في الأمم السابقة ، وقد جاءتهم رسل الله بالبينات ، فبهتوا ، وكذبوا ، وتهددوا بالمساء والأذى ..

فكان أن أخذهم الله بالبلاء في الدنيا ، والمذاب الأليم في الآخرة .. وفي هذا تهديد للمشركين ، وأنهم سيُسْلَكُون في سلك الذين كذبوا رسل الله من قبلهم .. قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وفرعون ..

وثانياً : في أعقاب كل قصة ، يحىء قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » .. ولقد تكرر هذا في قصص قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط .. فما سرُّ هذا؟ ولماذا لم يحىء هذا التعميق ، في قصة فرعون ؟ السرُّ في هذا - والله أعلم - أن هذا التعميق على كل قصة من تلك القصص ، هو دعوة إلى هؤلاء المشركين أن يتدبروا هذه الآيات التي بين أيديهم - من كتاب الله .. فهذه الآيات تكشف للناظر فيها ، أو المستمع إليها - في يسرٍ وعن قرب - الدلائل الواضحة الهادية إلى الحق .. ولكن هل من مدكر من هؤلاء الضالين المعاندين ؟ ستكشف الأيام عن جواب هذا السؤال ..

أما السرُّ في أنه لم يُذكر مع قصة فرعون هذا التعميق الذي لازم القصص الأربع السابقة ، فذلك - والله أعلم - ليصل مشركي قريش بفرعون ، وليجعل

منهم ومنه كيافاً واحداً ، وكأنهم هم المكذبون بآيات الله كلها ، الوارثون لفرعون في ضلاله ، وكبره وعفاده .. والقرآن الكريم ، يقرن في مناسبات كثيرة بين مشركي قريش ، وبين فرعون .. إذ كانوا أقرب الناس شبيهاً به ، في التعمالي وللنشامخ ، وللتصام عن كلمة الحق ، وللتعامي عن آيات الله ..

وثالثاً : تكرر في هذه الآيات قوله تعالى : « فكيف كان عذابي ونذر » أربع مرات ، كما تكرر قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » أربع مرات كذلك ..

وداعية هذا التكرار ، هو التعقيب على هذه الأحداث ، بإشاراتين ؟ الإشارة الأولى ، إلى مواقع نعمة الله ، وما أخذ به المكذبين برسله من بلاء « فكيف كان عذابي ونذر » ..

والإشارة الثانية ، هي دعوة إلى طريق الخلاص والنجاة من نعمة الله وبلائه : « ولقد يسرنا القرآن للذكر » .. فهذا هو طريق النجاة ، وهو الاستماع إلى القرآن الكريم ، وإلى الإيمان به ، والعمل بما يدعو إليه .. فهل من مدكر ؟

الآيات : (٤٣ - ٥٥)

* « أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٤٣) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ (٤٤) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ (٤٦) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسَمِيرٍ (٤٧) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ

بِالْبَصَرِ (٥٠) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٥١)
 وَكُلُّ شَيْءٍ فَمَلُوءٌ فِي الزُّبُرِ (٥٢) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ (٥٣)
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤) فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ
 مُّقْتَدِرٍ (٥٥) «

التفسير:

قوله تعالى :

* « أ ك ف ا ر ك م خ ي ر م ن أ و لئ ك م أ م ل س ك م ب ر ا ة ف ي الز بر » ..

كان المتوقع بعد ذكر فرعون ، وما أخذه الله به من نكال ، أن يحىء هذان التعقيبان : « فكيف كان عذابي ونذر » .. « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » .. وذلك على أنسق النظم الذي جاءت عليه الآيات التي سبقت الحديث عن فرعون ، بالحديث عن قوم نوح وعاد وحمود ، وقوم لوط - كان هذا هو المتوقع ، ولكن جاء قوله تعالى : « أ ك ف ا ر ك م خ ي ر م ن أ و لئ ك م أ م ل س ك م ب ر ا ة ف ي الز بر » - ليصل - كما قلنا - مشركى قريش ، بفرعون ، ويجعلهم - هذا التعقيب المباشر لقصته ؛ امتداداً له ، حتى إنهم ليأخذون المكان الذى كان من المتوقع أن يأخذه قوله تعالى : « فكيف كان عذابي ونذر » ..

فقوله تعالى : « أ ك ف ا ر ك م خ ي ر م ن أ و لئ ك م » خطاب لمشركى قريش ، فى صورة استفهام إنكارى ، يسكر عليهم هذه المشاعر الخاطئة التى يمشون فيها ، وهى أنهم لن يؤخذوا بما أخذ به الكافرون المكذبون من قبله - م .. « أ ك ف ا ر ك م خ ي ر م ن أ و لئ ك م » ؟ أى فلا تحمل بهم النقم كما حلت بأشباعهم من قبل ؟ ..

وقوله تعالى : « أم لسكم براءة في الزبر » .. استفهام إنكارى آخر ،
 ينكر على المشركين أن يكون لهم عهد عند الله ، في كتاب بين أيديهم ، بأنهم
 بمنجاة من أن ينالهم ما نال إخوانهم الضالين من قبل ، من عذاب وبلاء ؟
 والزبر : جمع زبور ، وهو القطعة من الشيء ، والمراد به هنا الكتاب ،
 والمراد بالزبر : كتب الله المنزلة على رسله ، إذ كان كل منها قطعة من الكتاب
 الأم .. وهو أم الكتاب ، أو القرآن الكريم ، الذى جمع ما تفرق في الكتب
 السماوية ، والذى به كمل دين الله
 قوله تعالى :

« أم يقولون نحن جميع منتصر » ..

« أم هنا حرف عطف ، حيث يجمع هذا السؤال الوجه المشركين ، إلى
 للسؤالين السابقين :

« أ كفاركم خير من أولئكم ؟ أم لسكم براءة في الزبر ؟ » .
 وعُدل عن الخطاب إلى اللبينة ، استخفافاً بشأن هذا الجمع المتحدى ، الذى
 ملائه العجب والغرور ، فلم ير أية قوة تقف له ، وتأخذ النصر منه ..
 والجميع ، بمعنى الجمع ، وعبر عن الجمع بالجميع ، إشارة إلى استعطالهم فى الغرور ،
 وإدلالهم بكثرة جمعهم ..
 قوله تعالى :

« سيهزم الجمع ويولون الدبر » .

أى إن هذا الجمع المفتون بكثرته ، الغرور بقوته ، سيهزم ويولى الدبر .. تلك
 هى آخرة مطابقه ..

وعُدل عن لفظ « الجميع » الذى هو من مقول قول المشركين ، إلى لفظ
 « الجمع » استصفاً لهم ، وأنهم يجمع لا جميع ..

وهذا من أنباء الغيب التي حل القرآن الكريم قدراً كبيراً منها .. فهذه الآية مكية، في سورة مكية، وما كان المؤمنون يومئذ يتوقعون في أي حال أن يهزم هذا الجمع الذي توعدده الله سبحانه وتعالى بالهزيمة وتولية الأديبار .. حتى إن عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - كان فيما يروى عنه - يقول حين نزلت هذه الآية : ما كنت أدري : « من هذا الجمع الذي سيهزم » ، حتى كان يوم بدر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يتلو قوله تعالى : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعلمت تأويلها ..

قوله تعالى :

* « بل الساعة موعدهم وللإسراء أدهى وأمر » ..

إضراب على الهزيمة التي ستحل بهؤلاء المشركين، واعتبارها كأن لم تكن، لأنها لا تعدّ شيئاً إلى ما ينتظر للمشركين من عذاب الله يوم القيامة .. إن هزيمتهم في الحرب ، وإن كانت خزيًا يلبسهم ، وعاراً يتجلبههم ، وحسرة تملأ قلوبهم — فإنها إلى ما يلحاقهم من عذاب الله في الآخرة ، تعدّ عافية ، ونحسب رحمة ..!!

قوله تعالى :

* « إن الجرمين في ضلال وسعر * يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر » .

هو تعقيب على قوله تعالى : « بل الساعة موعدهم وللإسراء أدهى وأمر » .. أي إن ما يلحق هؤلاء المشركين من عذاب يوم القيامة ، هو مما أعد للمجرمين ، وهؤلاء المشركون هم رأس من رموس المجرمين ، يرِدون

موردم ، وبلقون مصيرهم . . إنهم مجرمون ، وإن المجرمين في ضلال
وسعر ، أى جنون ، وسُمار ، كسُمار الكلاب ، فلا يكون منهم إلا اللبّاح . .
إذ يستحبون على وجوههم في النار ، ويدعون إلى جهنم دعاءً - بشيعون من
الزبانية الموكلين بسوقهم إلى النار ، بتلك الكلمات القاتلة : « ذوقوا مس
سقر » .. أى انعموا بهذا النعيم ، واهبطوا به ..

واللس : الفصح ، والعذاب الوارد عليهم من جهنم ، ومنه قوله تعالى :
« واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى للشيطان بنصب وعذاب »
(٤١ : ص) .

وسقر : واد من أودية جهنم ، ومنزل من منازلها ، نعوذ بالله منها ،
ومن عذاب الله وسخطه ..
قوله تعالى :

« إنا كل شيء خلقناه بقدر » أى إنا خلقنا كل شيء بقدر .. أى
بحساب وتقدير ..

فما من ذرة في السماء أو في الأرض ، إلا وهى في علم الله ، وفي تعريف
قدرته ، وإلا هى آخذة مكانها في هذا الوجود ، كما يأخذ كل عضو في
الجسد مكانه منه ..

قوله تعالى :

« وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » .

أى ما أمرنا لشيء إذا أردناه ، إلا أن نقول له كن فيكون .. فبكلمة
واحدة ، يدعى أى أمر ، فيجيب في لحظة كلمح البصر . . وفي هذا
إشارة إلى أن الموجودات كلها واقعة في علم الله ، في كل حال من أحوالها ،

وفي كل صورة من صورها ، وأنها إذ تدعى إنما تدعى من حضور هي فيه .. فعلا ..

قوله تعالى :

« ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر » .

هو عودة بهؤلاء المشركين من مشاهد القيامة ، وما سيلقاهم هناك من بلاء وضلك — عودة بهم إلى حيث هم في هذه الدنيا .. فإن تلك هي فرصتهم ، إن أرادوا أن يصلحوا ما أفسدوا ، وأن يتجنبوا هذا للطريق الذي ينتهي بهم إلى جهنم ..

فليميدوا النظر في موقفهم هذا ، وليتدبروا ما حل بأشياعهم ، ومن هم على شاكلتهم من الأمم السابقة ، الذين كفروا بآيات الله ، وكذبوا رسله ، وكيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر .. ولكن أين من يتدبر ، ويتذكر ؟ ..

والأشياء : جمع شيعة ، وشيعة المرء أنصاره ، ومن هم على طريقته .. وأهل الضلال جميعاً شيعة ، وإن لم يحجمهم زمان أو مكان .. لأنهم جميعاً على طريق الفجائية ، والبوار ..

ومدكر : بمعنى متذكر ، وفعله اذكر ، الذي أصله اذ ذكر ، فقلبت الدال دالا وأدغمت في الدال ..

قوله تعالى :

« وكل شيء فعلوه في الزبر » .

أي كل شيء فعله هؤلاء الضالون وأشياعهم ، مسجل عليهم في الزبر ، أي السكتب التي تسكتب فيها أعمالهم . فكل إنسان له كتابه الذي

سَطَّرَ فِيهِ كُلَّ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ .. « وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنَقِهِ وَنُخْرِجُهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا » (الإسراء : ١٣) .

قوله تعالى :

« وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ » .

أى وكل صغير من أعمال الناس وكبيرها مستطر ، أى مكتوب فى أسطر ، على صفحات هذا الكتاب الذى يعطاه كل إنسان يوم القيامة .

قوله تعالى :

« إِنْ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدٍ صَدَقَ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ » .

وإذا كانت تلك هى حال الصالحين والمكذبين ، فى الآخرة ، وهى حال تشيب لها الولدان ، فإن هناك حالا أخرى ، هى حال أهل الإيمان والتقوى ، حيث النعيم المقيم ، والرضوان العظيم .. إن أهل للتقوى فى جنات وأنهار تجري من تحت هذه الجنات ، وإنهم فى منزل كريم عند ملك مقتدر ، بيده كل شيء ..

وفى وصف للقمع بالصدق ، إشارة إلى أنه منزل شريف كريم ، شرف الصدق وكرامته ، وأنه دائم باق دوام الصدق وبقاءه ..

وفى وصف مقعد الصدق بأنه « عند ملك مقتدر » أى عند الله المالك لكل شيء ، المقتدر على كل شيء — فى هذا الوصف إشارة إلى قرب هؤلاء المتقين من ربهم ، وأنهم فى ساحة فضله وإحسانه ، فهو قرب رضا ورضوان ، وإدناء فضل وإحسان .. جعلنا الله سبحانه من عبادة المقربين المكرمين ..

٥٥ - سورة الرحمن عروس القرآن

نزولها : مدنية

عدد آياتها : ثمان وسبعون آية

مناسبتها لما قبلها

بين سورة « الرحمن » هذه ، والسورة التي قبلها « القمر » - أكثر من مناسبة :

فأولاً : ختمت سورة « القمر » بهذه الآية : « إن المتقين في جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر » .. ومن صفات المليك المقتدر ، الرحمة ، لا الجبروت ، شأنُ المالكين المقتدرين ، وبهذه الرحمة التي وسعت كل شيء أرسل الرسل يدعون عباده إليه ، ويطبون للآفات والعلل التي أوردتهم موارد المضلال .. فاستجاب كثير منهم ، ووجد السلامة والعافية في هذه الرحمة للرسلة من الله سبحانه على يد رسوله .. فكان بدء سورة « الرحمن » بهذا الاسم الكريم ؛ موصولاً بختام سورة « القمر » ، جاعلاً منهما سورة واحدة ..

وثانياً : للنظم الذي جاءت عليه سورة « القمر » ، يشابه النظم الذي جاءت عليه سورة « الرحمن » ، من حيث تكرار بعض المقاطع مرات متعددة .. فقد كرر في سورة « القمر » قوله تعالى : « فكيف كان عذابي ونذر » أربع مرات ، وكذلك قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » .. كرر أربع مرات أيضاً ..

وفي سورة « الرحمن » كرر قوله تعالى « فبأى آلاء ربكما تكذبان » إحدى وثلاثين مرة !

ففي هذه المتتاليات : « فكيف كان عذابي ونذر » ثم « ولقد يسترنا القرآن
لذا ذكر فهل من مدكر » ثم « فبأي آلاء ربكما تكذبان » - في هذه المتتاليات ،
تدرج من الإنذار والتخويف من عذاب الله ، إلى عرض وسيلة النجاة من
عذاب الله وتيسير الاتصال بها والوصول إليها ، وهى القرآن الكريم . إلى
مسألة هؤلاء المدعوين إلى كتاب الله ، كيف يكذبون بآلاء الله ونعمه التى
من أعظمها وأجلها هذا الكتاب الذى يدعون إليه ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٣)

* « الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦)
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨)
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا
لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ
ذُو الْقَصْفِ وَالْأَرْبَابُ حِمْلٌ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣) »

التفسير :

قوله تعالى : « الرحمن ..... »

[سورة الرحمن .. ونظمها]

في سورة الرحمن ظاهرة ملفنة للأنظار ، داعية إلى التساؤل عنها
والبحث عما وراءها من أسرار .. تلك هى التكرار الملتزم فى قوله تعالى :

« فبأى آلاء ربكما تكذبان » فقد تكررت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة ، خلال آيات السورة للبالغ عددها ثمانيا وسبعين آية ..

وتدكان هذا التكرار مدخلا من مداخل الطعن على القرآن ، عند كثيرين من مرضى العقول والقلوب ، من المستشرقين والمتلذذين عليهم .. إذ عدوا هذا التكرار مُخِلًا ببلغة الكلام ، جائرا على فصاحته ، ثم يجاوزون هذا إلى القول بأن هذا التكرار الذى جاء خارجا على الأسلوب العام للقرآن ، إنما يمثل حالا من أحوال الصرع الذى كان يمرض للنبي ! « كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا » ..

ولا نعرض لدحض هذه المفتريات ، إذ كانت تحمل فى كيائها أكثر من شاهد يشهد عليها بالكذب والافتراء .. وحسبنا أن نقف بين يدي هذا الإعجاز اللبين من آيات الله ..

فهذا المقطع الذى بدأت به للسورة للكريمة ، هو مقدمة موسيقية علوية اللحن ، قدسية النغم ، لا تكاد تتحرك بها الشفاه ، وتتصل بها الأذان ، حتى يتفق من أكمائها هذا الجلال للهيب ، الذى يملأ القلوب مهابة وخشية ، وحتى يُسمع فى النفوس رَوْحًا وانتشاء .. سواء فى ذلك من وقف عند تفاغم الألفاظ ، ونجاوب جرسها ، أم من جمع إلى هذا ما يفتح الله له من علم يرى فى أضوائه جلال المعنى ، وصدقه المصطفى من شوائب الباطل والضلال ..

فالنظم الذى جاءت عليه هذه الآيات ، مستغنى بنفسه عن أن يحمل كلماته ما تحمل اللغة من دلالات ومفاهيم ، متعارفة بين أهلها ، وحسبه أن يفعل بنغمه الموسيقى ، مالا تفعل أروع ألحان الموسيقى من رَوْح وانتشاء فكيف إذا حمل هذا النغم مع ذلك أدق وأصدق وأحكم ما تحمل للكلمات من معنى ؟ ..

انظر كيف يطالع هذا المطلع على تلك الصورة الرائعة الفريدة من النظم ..

فأنت بين يدي خمس آيات تلاحت ، وتماسكت دون أن يقوم بينها حرف
عطف :

« الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان * الشمس والقمر
بحسبان » ..

إن ما بينها من تجاوب وتألف ، يجعلها في غنى عن أن يقوم بينها عاطف
بمعطف بعضها على بعض ، ويجمع بعضها إلى بعض .. !

ثم انظر كيف كانت كلمة « الرحمن » التي بدئت بها السورة ، هي الميزان
الذي تجري أحكامه على آيات السورة كلها ، وتنضبط عليه أنفاسها ، وتتألف
منه وحدة الالحان كنه .. فيكون أشبه « بالرنم » الذي يمسك بالحن الموسيقى
من مطلقه إلى نهايته ! ..

« الرحمن » .. إنه الذي يمسك بأجزاء السورة كلها ، لفظاً ومعنى ..

فالرحمن ، تندفق من رحمته هذه اللّزيم ، التي تعرضها للسورة في كل آية من
آياتها ، وقد تصدر للقرآن - ومعناه القراءة الواعية في صحف الوجود وفي كتب
العلم وأجلها القرآن الكريم - تصدر كل هذه اللّزيم ..

فإنه بغير هذه القراءة لا يهتدى الإنسان إلى الله سبحانه ، ولا يتعرف على
خالقه ، ولا تقوم قدامه على طريق الحق والخير .. ثم يحى الإنسان على رأس
المخلوقات جميعها ، إذ هو وحده الذي حمل الأمانة ، أى للعقل والتكليف ، من
بينها جميعاً ، فيكون هو الملتقى لمجتمع كلمات الله ، القارئ المستبصر ، الذي
يكشف بقراءته دلائل القدرة الإلهية .. فيؤمن بالله ، ويقوم على خلافته في
الأرض ، ويقم موازين العدل فيها ..

ثم انظر مرة أخرى إلى هذا التدبير الحكيم الذي تطالع به عليك هذه

المقدمة من الفواصل المتتابة ، المتماثلة ، مع فاصلة الآية المكررة ..

الرحمن .. القرآن .. الإنسان .. البيان .. بحسبان .. يسجدان ..
الميزان .. الميزان .. الميزان .. للأنام .. الأكام .. الريحان ..

فهذه اثنتا عشرة فاصلة ، سبقت المقطع الذى سيتكرر فى السورة فى قوله تعالى : « فبأى آلاء ربكما تكذبان » فيكون أشبه بمقدمة لهذا التكرار ، إذ يكون من شأنه أن يقيم الأذن على هذا النغم ، ويربطها به ، فإذا تكررت هذه الآية بعد ذلك ، لم تجد للطريق إلى الأذن مسدوداً عليها ، أو مستوحشاً منها ، بل إن الأذن لتتفتح لها ، وتدعوها إليها ، وتجذبها نحوها ..
وانظر مرة ثالثة ..

فلقد سبق هذا للتكرار المنتظر ، تكرار آخر ، يمهده ، ويهيء السمع واللسان لاستقباله ..

وذلك بأن تكررت كلمة « الميزان » ثلاث مرات فى ثلاث فواصل متتابة ، دون أن يفصل بينها فاصل آخر .. ولا شك أن هذا تمهيدٌ بليغٌ للتكرار الذى سيبدأ بعده هذه الفواصل مباشرة بقوله « فبأى آلاء ربكما تكذبان » والذى سيتكرر إحدى وثلاثين مرة ..

ثم انظر مرة رابعة فى هذا المطلع .. تجد للسورة قد بدئت بآية ، هى كلمة واحدة ، ثم بثلاث آيات ، كل آية فيها من كلمتين ..

• الرحمن ..

• علم القرآن ..

• خلق الإنسان ..

• علمه البيان ..

ثم نحىء بعد هذا آيتين من ثلاث كلمات :

* الشمس والقمر بحُساب ..

* والنجم والشجر يسجدان ..

ثم تلوها آيتان من أربع كلمات :

* والسماء رفعها ووضع الميزان ..

* ألا تطفئوا في الميزان ..

تتبعها آية من ست كلمات :

* وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ..

ثم تلوها آية من ثلاث كلمات :

* والأرض وضمها للأنام ..

نحىء بعدها آية من خمس كلمات :

* فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ..

ثم آية من أربع :

* والحب ذو العصف والريحان ..

ثم نحىء بعد هذا الآية :

* فبأى آلاء ربكما تكذبان ..

فتسكون هي القرار الذي ينتهى إليه النغم ، والذي يتردد بعد كل آية أو آيتين من السورة ..

إن لعلماء الموسيقى مجالاً فسيحاً للدراسة والإفادة من هذا التنظيم ، الذي تمثل كل آية منه جملةً موسيقية ، تختلف طولاً وقصرًا ، وتألفً مطلقاً - قراراً ..

أما عند الموسيقى ، فإنه يجد نفسه ، وهو يتلو هذه الآيات إنما يتلقى درساً علوياً من ينابيع الموسيقى السماوية ، فيستفتح اللحن بكلمة « الرحمن » فيعطيها كل ما يتقلى به صدره من أنفاس الحياة .. ثم يعود فيوزع أنفاسه بين كلمتين ، كلمتين ، ثم بين ثلاث ثلاث ، ثم بين أربع أربع ، ثم بين ست كلمات ، هي آخر ما يمكن أن يمتد إليه النفس غالباً . ثم يعود ليلقط أنفاسه ، فيوزعها بين ثلاث كلمات .. ثم يأخذ نفسه مرة أخرى ليوزعها على خمس كلمات ..

وهنا يكون النفس قد توازن ، وانضبط على حدود معينة ، بين ثلاث كلمات ، وخمس كلمات ، فتلقاه الآية التي ستكرر على امتداد السورة ، « فبأى آلاء ربكما تكذبان » .. وهي من أربع كلمات ، هي وسط بين الثلاث ، والخمس !!

هذا قليل من كثير لانهاية له ، مما يجده الناظر في نظم هذا المقطع ، الذى بدئت به السورة ، والذى جاءت عليه السورة كلها .. أما للمعنى الذى وراء هذا النظم ، فهو أروع وأعجب .. إنه جامعة معارف ، وبحار لآلى ودُرر ، لا تزال أبد الدهر تفرى الطالبين لها ، الفواصين فى بحارها ، ليلثوا أيديهم منها ، ويزينوا جيد الزمن بما ينظمون من جواهرها .. وهانحن أولاء نمدّ أبدينا إلى ما يفضل به الله تعالى علينا من فيض كرمه وإحسانه ..

قوله تعالى:

« الرحمن »

هو الله سبحانه وتعالى ، المتجلى بتلك للصفة من صفاته السكرية ،

وهي الرحمة ، التي هي اللطف الساري في هذا الوجود ، والنور المادي
لكل موجود ..

وقد سميت السورة سورة « الرحمن » . . فهي بهذا تحلّى من مجالى
رحمة الله ، وكل آية من آياتها رحمة راحة ، ونعمة سابعة ، حتى تلك
الآيات التي تحمل للمذاب إلى الكافرين والمضالين .. فإنهم - مع هذا
المذاب الذى هم فيه - واقعون تحت رحمة الله ، ولولا هذه الرحمة لتضاعف
لهم هذا المذاب أضغاثاً كثيرة ، لا تنتهى ..

وإن هذا المذاب الذى هم فيه ، هو رحمة واسعة بالإضافة إلى ما في
قدرة الله من عذاب ، يتمدّد به هذا المذاب نفسه !!
وقوله تعالى :

« علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان » ..

هو أول تجليات رحمة الرحمن ، وأعظمها شأنًا ، فيما يتصل
بالإنسان ..

ولهذا قدّم تعليم القرآن ، أى القراءة ، على خلق الإنسان ذاته ، الذى هو
موضع هذه الرحمة ، ومتلقّى غيوثها ..

فالقرآن - كما أشرنا من قبل - معناه هنا القراءة والدرس ،
والتعلم . . ومن أجل هذه القراءة ، وهذا الدرس والتعلم خلق الإنسان ،
ليعرف الله ، ويتمبّده ، كما يقول سبحانه : « وما خلّقتُ الجن والإنس
إلا ليعبدون » .. (٥٦ : الذاريات)

فهذه القراءة الواحية ، يكون لقراءة القرآن ثمراتها ، التي يحصل بها الخير كله ، القى ملاك معرفة الله ، والإيمان به ، والولاء له ..

وقد كان سياق المعنى ، يقضى — فى ظاهر الأمر — بأن يقدم خالق الإنسان على تعلمه القراءة ، مطلقا ، أو قراءة القرآن بصفة خاصة .. ولكن للنظم القرآنى لا يوزن بميزان نظم البشر لكلامهم .. فهذا كلام الله .. وكلامه صفة من صفاته ، والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين صفات الله ، وصفات عباد الله .. ولا تصح المقايسة بحال أبداً بين الخالق ، والخلق ..

نقول — كان سياق النظم يقضى — فى ظاهر الأمر — بأن يقدم خلق الإنسان على تعلم القرآن ، فيقال : الرحمن ، خلق الإنسان ، علم القرآن ..

فإذا إذن وراء هذا النظم الذى جاء عليه القرآن ؟

والجواب ، أن وراء هذا النظم كثيرا من الأسرار ، لا يحصيها العدد ، ولا يحيط بها للعقل ..

وإنما هى أسرار تتكشف حالا بعد حال ، على مسرح العقول ، وعلى امتداد الأزمان والآباد ..

والذى يبدو لنا من هذا النظم — والله أعلم — أن القراءة ، وهى — كما قلنا — قراءة عامة فى صحف الوجود ، وفى الكتب — هى التى تكشف للإنسان الطريق إلى الله ، وتدله على ما لله سبحانه من كمال وجلال ، ومن تفرد بالخلق والأمر ..

والتعريف على الله ، هو الغاية من خلق الإنسان على تلك الصورة الفريدة ،
التي امتاز بها عن عالم المخلوقات كلها ، والتي استقل بها وحده بحمل الأمانة
التي عُرضت على السموات والأرض والجهال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن
منها ، والتي بها أيضاً استحق أن يكون أولى من الملائكة بخلافة الله على
هذه الأرض ..

فلمعرفة الله تلك المعرفة القائمة على وعى ، وإدراك ، وعلى حساب
وتقدير — كان خَلْقُ الإنسان ..

فمعرفة الله ، هي العلة ، وخلق الإنسان ليقوم بوظيفة هذه المعرفة هو
معلول لهذه العلة ، وللعلة مقدمة على معلولها .. ولهذا قدم قوله تعالى :
« علم القرآن » على قوله تعالى : « خلق الإنسان » وقد « علمه البيان » ..
أى خلقه ذا عقل وإدراك ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »
(٥٦ : الذاريات) أى ليعرفونى ، ويمبدونى .. وما يشير إليه قوله سبحانه :
« وعلم آدم الأسماء كلها .. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء
هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
العليم الحكيم * قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم
إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »
(٣١ — ٣٣ : البقرة) .. فالله سبحانه وتعالى ، قد علم آدم : « خلق الإنسان
علمه البيان » أى خلقه قادراً على البيان والإفصاح عن حقائق الأشياء ،
والتمييز بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والمهدى والضلال ..

ولم يعلم سبحانه وتعالى الملائكة هذا العلم ، ولم يخلفهم على طبيعة

ترى هذا التزاوج في الوجودات ، وإنما هم على طبيعة هي من عالم الحق ،
والخير ، والنور ، فلا ترى من الأشياء إلا ما هو حق ، وخير ، ونور ..

وهنا يبدو لنا بعضُ السر في هذا الجمع بين الجن والإنس في قوله
تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » .. فالجن في هذا المقام
كالإنس ، في أن كلا منهما على طبيعة يرى بها الأشياء في هذا الازدواج :
الخير والشر ، والحق والباطل .. وكما جمعت هذه الطبيعة بين الجن والإنس
في رؤية الأشياء على الازدواج — جمعت بينهما في الخطيئة ، وفي عصيان أمر
الله .. فمضى إبليس أمر ربه بالسجود لآدم ، وعصى آدم ربه في الأكل
من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها .. فالشيطان عصى في أمر ، وآدم
عصى في نهى .. وعصيان الأمر — في ميزان التحذير والخالفة — أثقل
وأشنع منه ، في حال النهي .. إذ كان الأمر إيجاباً ، والنهي سلباً ..
فالأمر فعل ، والنهي ترك .. وإتيان للأمورات ، مقدم على ترك للنهيات ،
ولهذا ألزم القرآن تقديم الأمر على النهي في كل مقام اجتماعهما فيه ، فقال
تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المعكر » (١١٠ : آل عمران) وقال سبحانه : « يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف
وانه عن المعكر » (١٧ : لقمان) .

وذلك أن فعل الأمر ، يحمل في طياته الانتهاء عن منكرف يقع فيه
من لا بمقتل الأمر ..

وخالفة الأمر يحمل مع تضييع الأمر ، الوقوع في محذور النهي ..
وليس الشأن كذلك في النهي ، الذي يقف بصاحبه عند محذور النهي ،
إذا هو فعل النهي عنه ..

ومن هنا كان إتيان الأمور مُتَابِعاً عليه ، بخلاف اجتناب المنهيات ، فإنه بحسب المرء باجتنابها أن يسلم من شرها ، وبخروج "معافى" ؛ لا عليه ، ولا له ..

ومع هذا ، فإن للشيطان خالف أمر ربه بامتثاله عن السجود لآدم .. وآدم عصى ربه كذلك بإتيان ما نهاه عنه ، فأكل من الشجرة — ولهذا كان لكل منهما حسابه وعقابه .. وقد أظهر آدم الندم ، وأقبل على ربه تائباً مستغفراً ، فتقبل الله سبحانه وتعالى توبته وغفر له .. وأما الشيطان فقد أحاطت به خطيئته ، وأعمته عن طريق الرجوع إلى الله سبحانه ، فضى في غيّه وضلاله ، تصحبه لعنة الله إلى يوم الدين ..

وقد تحدى إبليس — لعنه الله — ربه ، ورأى في نفسه في أنه خير من آدم ، وأنه قادر على إفساده ، وجعله ولياً له ، محارباً لله الذي كرمه وأمره لللائكة بالسجود له !! وكان من حلم الله ، على هذا اللعين ، أن أفسح له في مجال التحدى ، وأن يجلب بخيله ورجله على بني آدم ، وسيرى أنه مقهور مخذول ، فإنه لن يبال من عباد الله مثالا ، وإنما هو دعوة يستجيب لها من أبناء آدم من سبقت عليه كلمة الله ، فكان من أهل النار ، كما يقول سبحانه : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين » .. وكذا يقول سبحانه : « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » (٦ : فاطر) ..

ماذا هناك ؟؟

ونحن بين يدي سورة « الرحمن » وفي أنس وروح
من رحمة الرحمن ، تهب علينا ، وعلى غير انتظار ، ريح موم
من رياح هذه الدنيا ، تلفح وجوهنا ، وتكوى مشاعرنا ،
وتثير بلبلة واضطراباً في خواطرنا .. حتى ليكاد ذلك يفسد
علينا هذا الجو المطر بأنفاس الرحمة ، ويقطع عنا — في
غفلة من إيماننا بالله ، وثقتنا في رحمته — هذا الأنس
برحمة الرحمن ..

نم ... ثم ماذا ؟؟

ثم نجد رحمة الرحمن الرحيم تحف بنا ، وتميدنا مرة أخرى
إلى رحاب هذه السورة السكرية — بعد أن انقطعنا عنها
أياماً ، جرياً وراء لقمة عيش نحصلها من حديث في صحيفة ،
أو إذاعة — وإذا بنا نجد أنفسنا وقد أغلقتنا السكينة ، وطاد
إليها الأمن والسلام ..

أما هذه الريح السموم ، فإننا ندعها لرحمة الرحمن ،
لتحيل غارها برداً وسلاماً .. فذلك هو إيماننا بالله ، وثقتنا
في رحمته ..

ونعود إلى نظم الآيات مرة أخرى ..

« الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان * الشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر يسجدان * والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تظنون في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان * والأرض وضعها للأنعام * فيها قآ كمة والنخل ذات الأكمام * والحب ذو العصف والريحان * فبأى آلاء ربكما تكذبان .. »

فإذا نرى في هذا النظم ، من حيث المعنى ، بعد أن كانت نظرتنا مقصورة على حدود النظم والجرس ؟

هنا نجد — وهذا في حدود نظرتنا المحدود القاصر — أن الآيات الكريمة تأخذ بعضها بأهناق بعض ، في تعاطف ، وتآلف ، من غير أن يدخل بينها عاطف صناعي يشي بهذا السر الذي بينها ، ويتسمع إلى هذه المفاجأة الودود ، بين الأحباء والأصفياء ..

هذه واحدة ! !

ثم ماذا ؟

« الرحمن »

ما شأنه ؟ وما مظاهر رحمته ؟ .. ذاك سؤال !

« علم القرآن » ..

وهذا جواب .. يقوم من ورائه سؤال :

كيف علم القرآن ؟

« خلق الإنسان » ..

وهذا جواب ... ينير سؤالا :

وماذا بين خَلْق الإنسان ، وتعليم القرآن ؟

« علمه للبيان »

وهذا هو الجواب .. فبالبيان ادى علمه الله الإنسان ، تعلم القرآن ..

ومن وراء هذا الجواب سؤال ؟

وأى شئ يقرؤه هذا الإنسان الذى خلقه الله مستعداً للقراءة والبيان
لِمَا يقرأ ؟ ..

« الشمس والقمر بحسبان » ..

« والنجم والشجر يسجدان » ..

« والسماء رفعها ووضع الميزان » ..

هذا هو جواب السؤال .. فذلك هى الصحف المنشورة ، التى يقرأ فيها
هذا الإنسان المهيأ للقراءة ، المجهز بأدوات البيان والكشف ، بما أودع فيه
الخالق من عقل ، وقلب ، وسمع ، وبصر ، ولسان يصور به ما رأى يبصره ،
وما سمع بأذنه ، وما قرأ فى قلبه ، وما تشكل فى عقله — يصور ذلك كله
بكلمات واضحة مبينة ، يهتدى بهديها ، ويمشى فى حياته على ضوئها ..

فالشمس والقمر .. يجريان بحساب مقدور .. كل فى قَدْره ..

« لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار .. وكل فى

قَدْره يسبحون » . (٤٠ : يس)

وهذا كتاب يضم من العلوم والمعارف ما لا يقع تحت حصر ، ولا ينتهى

عند حد ، إذ كان موضوعه العالم العلوى وما فيه من أفلاك ، وما يدور في هذه
الأفلاك من نجوم وكواكب ..

والشمس والقمر ، هما أظهر ما في العالم العلوى المنظور لنا من نجوم
وكواكب .. بحيث يقعان في نظر كل إنسان ، ويدنوان من مفهوم كل ذى
نظر ، فلا يكاد يوجد إنسان على ظهر هذا الكوكب الأرضى إلا وعنده علم
عن الشمس والقمر ، على اختلاف في درجة هذا العلم ، وعلى تفاوت بعيد بين
القدر الذى يقع لكل إنسان منه ، إذ بينما يكون هذا العلم عند بعض الناس
مجرد نظر جامد بارد ، لا يحرك شعوراً ، ولا يثير إحساساً ، إذ هو عند
آخرين مَثَارُ خيال ، ومبعث وجدان ، ومنطلق إدراك ، وجامعة علم وفن
وفلسفة ..

فإذا نظر الإنسان إلى الشمس والقمر ، نظراً قائماً على الدرس والحساب ،
أسلمه هذا النظر إلى ما وراء الشمس والقمر ، مما حواه العالم العلوى من أجرام
ظاهرة يراها رأى العين ، أو خفية يلتصق لها الوسائل التى يراها من خلالها ..
وبهذا النظر المستند إلى الحساب أو الحساب ، عرف الإنسان كثيراً من أسرار
هذا العالم ، ورأى أن الشمس والقمر اللذين يبدوان وكأنهما سيّدا الأجرام
السيّابية ، ليسا إلا إشارتين باهتتين تطلّان من هذا العالم على الأرض ، وأنهما
بالنسبة لهذا العالم أشبه بمحصاتين في سفح جبل الحملايا بالهند ؛ مثلاً ..

فإذا باغ الإنسان اليوم من العلم بحيث يضع قدميه على القمر ، فليس
ذلك إلا خطوة قصيرة من مسيرة طويلة للعلم ، في مساجح هذا العالم الذى
لا حدود له ..

وإذا قَصُرَ نظر الإنسان عن أن يرى ما وراء الشمس والقمر في العالم العلوى،

فليقم نظره على ما بين يديه من العالم الأرضى .. حيث يجد وجه الأرض وقد
نَجَمَتْ فيه نجوم أشبه بنجوم السماء وكواكبها ..

« و النجم والشجر يسجدان » ..

ففى الأرض نجم ، وشجر ..

والنجم ، هو النبات الذى لاساق له ، مما يظهر على وجه الأرض ، كالحشائش ،
ونحوها ..

والشجر هو ما قام على سَوق وما اتصل بهذه السوق من فروع ، وأغصان
وأوراق ، وأزهار ، وثمار ..

والنجم من نبات الأرض ، يمثّل السكواكب والنجوم المنثورة فى السماء ،
ولتى تبدو فى مرأى العين صغيرة باهتة ..

والشجر ، يمثّل الشمس والقمر فى ظهورهما ، وكبر حجمهما ..

وإذا كان جريان الشمس والقمر بحسبان ، فإن قيام النجم والشجر من
النبات ، بحسبان أيضاً ، إذ أن كلاً منهما فى يد القدرة الإلهية ، قائم فى محراب
الولاء ، والخضوع ، والسجود ، لله رب العالمين .. وأنه كما فى العالم العلوى
مجال فسيح للنظر والكشف عن علوم لا حدود لها ، فكذلك فى عالم النبات ،
نجمه ، وشجره - علم لا ينتهى أبداً .. « وفى الأرض آيات للموقنين .. »

ثم ، إنه إذا كان فى الناس من لا يرى هذا التفصيل فى العالم العلوى أو
الأرضى ، فإنه لن يكون فى الناس أبداً من لا يرى للسماء جملة ، أو الأرض
جملة ..

« والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا فى الميزان * وأقيموا
الوزن بالقسط ولا تخمسوا الميزان * والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة

واللنخل ذات الأكام * والحب ذو المصف والريحان ..

فالسما مرفوعة كالمظلة فوق الناس ، بلا عمد تقوم عليها ، وإنما يد القدره هي التي تمسك بها ، وتقيمها على ميزان دقيق لا ينحرف قيد أنملة : « والسما رفعها ووضع الميزان » .. أى أقامها ، ووضعها حساباً دقيقاً ، وميزانا مضبوطاً تجري عليه أمورها ..

وقوله تعالى : « ألا تطفوا فى الميزان .. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان .. »

هو دعوة إلى أن يقيم الناس أمرهم فى التعامل مع هذه العوالم على العدل والإحسان ، فلا ينحرف بهم النظر عن مواقع الحق منها ، فذلك ضلال وخسران للميزان الذى وضعه الله سبحانه وتعالى فى أيديهم ، وهو عقولهم التى من شأنها أن تضبط مسيرتهم فى الحياة ، كما تضبط للسما دعائمها بهذا الميزان الذى وضعه الله سبحانه وتعالى لها ..

وفى قوله تعالى : « والأرض وضعها للأنام » - إشارة إلى أن هذه الأرض ، هى فى خلافة الأنام ، وهم الناس ، وأن معهم الميزان الذى يضبطون به أمور الأرض ، أشبه بذلك الميزان الذى وضعه الله سبحانه لضبط السما وعوالمها .. وفى هذا تسكريم للإنسان ، ورفع لقدره ، وإعطاؤه حكم هذه الأرض بالميزان الذى معه ، وهو العقل .. وهو بهذا الميزان استحق أن يكون خليفة الله فى الأرض .. فإذا لم يقم أمرها على ميزان الحق والعدل والإحسان ، اضطرب أمره ، وفسد حاله ، وساء مصيره ..

* « فيها فاكهة والنخل ذات الأكام » أى أن هذه الأرض التى وضعها الله

للأنام ، وأقامها على هذا الوضع - قد هيأها الله سبحانه لتكون مأوى صالحا
لحياة الإنسان ، فأخرج منها فاكهة ونخل ذات أكمام ..

والأكمام : جمع كم- ، وهو الجراب الذى يضم طلع النخل ، الذى يتكون
منه الثمر ..

« والحب ذو المصف والريحان » ..

معطوف على قوله تعالى : « فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام » - أى
وفيها الحب ذو المصف والريحان ..

« والحب ذو المصف » هو الحب الذى يؤكل كالحنطة وغيرها ..
والمصف ، هو أوعية هذا الحب التى تنفصل عنه عند نضجه ، فتكون حطاماً
وهشياً ، كما فى قوله تعالى : « فجعلهم كمصف ما كول » ..

أما الريحان ، فهو ذلك النبات الطيب الريح .. وهو إشارة إلى كل نبت طيب
ريحه .. وفى هذا إشارة إلى أن الإنسان ليس مجرد حيوان يطلب حاجة الجسد
من طعام وشراب وحسب ، وإنما هو كائن أسمى من عالم الحيوان ، لا يقف
عند مطالب الجسد ، بل إن لروحه مطالب لا تقل عن مطالب الجسد ، وحاجته
إلى ما يقيم وجوده ..

فالريح الطيب ينعش النفوس ، وينفذى الأرواح ..

وفى التفسير القرآنى بكلمة : « والريحان » عن النبات الطيب الريح ، إشارة
إلى أن اتجاه هذا النبات إنما هو إلى الروح .. فالريحان والروح من مادة واحدة
لفظاً ، ومعنى ١١

وبعد هذا العرض للكاشف لرحمة الرحمن ، وقدرته ، وقيومته على هذا
الوجود ، علوه ، وصفه ، وخلقه الإنسان ، وقد علمه البيان ، ووضع بين يديه

الميزان الذي يزن به الأمور ، ويفرق به بين خيرها وشرها - بعد هذا يحىء قوله تعالى مخاطباً للكائنين الذين لما وجود ظاهر على هذه الأرض ، ولما مجال فسيح فيها ، وصراع محتمل بينهما على الخير والشر الذين في كيانهما .. فيقول سبحانه :

« فبأىء آلاء ربكما تكذبان » ..

فالخطاب هنا من الحق سبحانه وتعالى ، إلى عالمي الجن والإنس ، إذ هما - كما قلنا - الكائنان المكلفان ، بما لما من عقل وإدراك . وهما اللذان بحاسبان ، ويثابان ، أو يعاقبان .

والآلاء : جمع إلى ، على وزن ميمى ، وألى على وزن على وهى النعم ..

والاستفهام هنا تقريرى ، إذ كانت نعم الله ظاهرة ، تلبس كل ذرة فى هذا الوجود .. حيث أن الوجود نفسه ، هو نعمة بالنسبة للعدم ..

عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكنوا ، فقال : « ما لى أراكم سكوتاً ؟ لئجن أحسن جواباً لربها منكم » ..

قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « ما أتيت على قوله تعالى : « فبأىء آلاء ربكما تكذبان » إلا قالت الجن : ولا بشيء من نعم ربنا نكذب » ..

وعن جابر بن عبد الله ، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ، فقرأ سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ، فسكنوا ، فقال : « لقد قرأتها على الجن ، ليلة الجن ، فكانوا أحسن ردوداً منكم .. »

كَلَّا أَتَيْتَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » قَالُوا : وَلَا بَشَىءَ مِنْ نَعْمِكَ رَبَّنَا نَكَذِب .. فَكَذَّبَ الْجَدُّ ..

وقد استدل بهذا الحديث على أن السورة مكية ، لأن ليلة الجن التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الهجرة ، وذلك كان بوادي نخلة حيث بات النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في طريق عودته من الطائف إلى مكة ، بعد أن عرض دعوته على ثقيف بالطائف ، فردوه ، ولم يقبلوا منه ..

الآيات : (١٤ - ٣٢)

• « خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ (١٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْأُولُوْءُ وَالْآخِرُونَ (٢٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٢٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩) فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) سَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ (٣١) فَبَأَىءَ الْآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٢)

التفسير :

قوله تعالى :

* « خلق الإنسان من صلصال كالفخار » وخلق الجن من مارج من نار * فَبَأَىءَ الْآءِ رَبَّكَمَا تُكَذِّبَانِ ..

الصلصال : الطين الجاف ، الذى له صلصلة وجرس عند احتكاك بعضها ببعض .. وهذا من طبيعة الطين اللازب ، أى اللزج إذا جف .. ولهذا شبه بالفخار ، وهو الطين الذى وضع فى النار حتى احترق ، وصار فخاراً ..

والمارج من النار ، هو المضطرب من لهيبها ، المختلط بالدخان .. وفى الجمع بين خلق الإنسان ، وخلق الجن - جواب على سؤال يَرِدُ عند ذكر قوله تعالى فى الآية السابقة على هاتين الآيتين ، وهو قوله تعالى : « فَبَأَىءَ الْآءِ رَبَّكَمَا تُكَذِّبَانِ » حيث لم يذكر فى السورة قبل هذه الآية ما يدل على هذا المثنى الذى يتجه إليه الخطاب .. فكان ذكر خلق الإنسان والجن ، والجمع بينهما ، جواباً على هذا السؤال : من الخطاب هنا بقوله تعالى : « فَبَأَىءَ الْآءِ رَبَّكَمَا تُكَذِّبَانِ » ؟ .. إنها هذان المخلوقان ، الإنسان والجن ..

وقدّم خلق الإنسان على خلق الجن ، مع أن الجن أسبق فى الخلق

من الإنس - تشريفًا للإنسان ، وتكريماً له في رتبة الخلق ، حيث أمر الله
الملائكة - ومنهم الجن - أن يسجدوا له ، احتفاءً بمولده ..

قوله تعالى :

* « رب المشرقين ورب المغربين * فبأىء آلاء ربكما تكذبان » ..

أى هو سبحانه رب للمشرقين ، ورب للمغربين ، أى مشرق الشمس ،
ومغربها ، صيفاً وشتاء ..

وهذه الربوبية ، هى نعمة عظيمة جليلة للموجودات كلها ، إذ كان
كل موجود هو صنعة هذه الربوبية ، وغذى فضلاً وإحسانها .. فهل من
مكذب بهذه الآلاء ، منكر لها ؟

قوله تعالى :

* « مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان * فبأىء آلاء
ربكما تكذبان » ..

مرج البحرين : أى أثار بينهما تماوجاً ، وتدافعاً واضطراباً ، عند الالتقاء
أحدهما بالآخر .. فقوله تعالى : « يلتقيان » حال يكشف عما وراء هذا
الالتقاء من تماوج ، وتدافع بينهما ، بما يحدثه هذا الالتقاء .

والمراد بالبحرين : المالح ، والمذبذبة ..

والبرزخ : الحاجز الذى يحجز بين شيئين ..

فن رحمة الرحمن الرحيم ، أنه جمع بين البحرين : هذا عذب فرات سائغ
شرابه ، وهذا ملح أجاج ، وهما على طبيعة واحدة ، وفى مرأى العين ماء ،
لا فرق بين المالح والمذبذبة إلا فى اللذاق .. ومع هذا فقد جعلت القدرة

الإلهية بينهما حاجزاً ، فلا يبقى أحدهما على الآخر ، ولا يجاوز حدوده ..
كما يقول سبحانه : « وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً » (٥٣ : الفرقان) ..
فمن ينكر هذا ؟ ومن يكذب بآلاء الله ونعمه على عباده ، فلا يستقبل
هذه النعم بالحمد والشكران ؟ .. فالتكذيب بالنعم ، هو كفر بها ، وجحود
أفضل المتفضل بمنحها ..

قوله تعالى :

* « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان * فبأى آلاء ربكما تكذبان » .

أى يخرج من البحرين - الحلو والملح - اللؤلؤ والمرجان ..

واللؤلؤ : إفراز حيوان بحرى ، داخل بيت صدقى ، لونه أبيض ،
وتتخذ منه الحلى الثمينة ، من قلائد ، وقُرُط ، وخواتم .. ولونه أبيض ،
مشرب بصفرة :

والمرجان : خرز أحمر ، صفار ، وهو نباتى أقرب إلى عالم الحيوان ..
واللؤلؤ يخرج من التقاء الماء للعذب بالماء الملح ، أو حيث خلجان
البحار الساكنة ؛ التى ينزل عليها ماء المطر ، فيكون الماء العذب ،
سواء من الأنهار ، أو الأمطار ، أشبه بالاقحاح للماء الذى يتخلق منه
حيوان اللؤلؤ ، ولهذا أضيف لإخراج اللؤلؤ إلى البحرين معاً .. الملح
والعذب ..

ومن كل من البحار والأنهار ، يستخرج اللؤلؤ والمرجان .. ولكن
لا بد من التقاء الملح بالعذب ، والعذب بالملح ، على أية صورة من الصور
حتى يتخلق منهما اللؤلؤ والمرجان .. فقارة يكون للبحر هو محتواهما ،
(٤٣ - التفسير القرآنى ج ٢٧)

وتارة يكون النهر هو مستخرَجهما ، حسب الظروف التي يتم بها التقاء أحدهما بالآخر .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما يستوى البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحاظرياً وتستخرجون حلية تلبسونها » (١٢ : فاطر) ..

قوله تعالى :

« وله الجوار للمنشآت في البحر كالأعلام * فبأى ءلاء ربكما تكذبان » ..

الجوار : السفن ، جمع جارية ، لأنها تجرى طافية على وجه الماء ..

والمنشآت : أى المصنوعات ، بأبدى الناس ..

والأعلام : الجبال .. جمع علم ، وسمى الجبل علماً لظهوره ، وإشرافه على الأرض ، كعلم من معالمها ، وسميت الرابية علماً ، وسمى الرجل العظيم البارز علماً ، لهذا المعنى .

قوله تعالى :

« كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام * فبأى ءلاء ربكما تكذبان » ..

الضمير في « عليها » : يعود على الأرض التي يعيش عليها الناس ، وتجري فيها الأنهار ، وتلاحم بالبحار ، ويتخذ الناس من ظهور البحار والأنهار مطايا ذللاً يسرجونها بالسفن ، وينقلون عليها ، ويحملون أمتهم ، ونجاراتهم من بلد إلى بلد ..

فهذا الذى يعيش فيه الناس ، ويُسفلون به ، ينبقى ألا يسفلهم عن الإعداد

ليوم القيامة ، والعمل للحياة الأخرى ، التي هي الحياة حقاً .. كما يقول سبحانه : « وإن الدار الآخرة لمى الحيوان لو كانوا يعلمون (٦٤ للعنكبوت) » أما هذه الحياة الدنيا ، وأما ما يتقلب فيه الناس منها ، فهو فانٍ لا بقاء له .. وقوله تعالى : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » هو إلفات إلى الله سبحانه وتعالى ، وأنه الحى الباقى ، الذى ينبغى أن تتجه إلى وجهه الوجوه ، وتتملق برضاه وكرمه الآمال ، وبرجى عنده الخير كله .. فهو صاحب الملك ، ويبيده الخير ، والفضل ، والإكرام ، لمن يقصدون وجهه ، ويبتغون فضله وكرمه ..

ويلاحظ أن صفة الجلال والكرم هنا ، إنما كانت لوجه الله سبحانه ، وذلك إشارة إلى أن الانجاء إلى الله والإقبال عليه ، من شأنه أن يفسح الطريق للعبد إلى رضا الله ، والإقبال عليه بوجهه سبحانه وتعالى ، وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى : « وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * وسوف يرضى » (١٩ - ٢١ الليل) .

والسؤال هنا هو : هل هذا الفناء المسلط على الحياة الدنيا وما فيها - هل هو نعمة من النعم ، حتى يدعى الإنسان واللجن إلى الإفراق بهل وشكرانها ؟ ..

ونعم ، فإن هذا الفناء للدنيا ، هو نعمة من أجل النعم ، إذ كان مدخلا إلى حياة باقية خالدة .. ولو أن أمر الناس كان إلى تلك الحياة الدنيا وحدها ، وليس لهم حياة أخرى بعدها ، لكان فى ذلك الخسران المبين للناس جميعاً ، إذ أن أسعد الناس حظاً فى هذه الدنيا هو مبخوس الحظه

إذا كانت حياته محدودة بهذه الحياة ، وكان وجوده ممتدداً عندها إلى اللغواء الأبدى ، بعد أن عانى الإنسان فى الحياة الدنيا ما عانى من آلام ، وأحزان ، وأمراض وشيخوخة ، ونقص من الثمرات والأنفس !

فالحياة على أية حال ، وعلى أية صورة خير من العدم ، إنها نعمة تستوجب الحمد والشكران لله رب العالمين ، وهذا ما بشر إليه قوله تعالى : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون » (٢٨ : البقرة).

فبقاء الناس وموتهم نعمة ، إذ أن هذا اللوت - كما قلنا - هو مدخل إلى عالم الخلود ، وبقاء الله سبحانه وتعالى ، هو مجتمع النعم كلها ، إذ أن بقاءه ضمان لوجود هذا الوجود ..

فبأي هذه اللهم يكذب النعلان .. الجن والإنس ؟

قوله تعالى :

* « يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن » فبأيء لاء ربكما تكذبان ..

أى أن كل من فى السموات والأرض يسأل الله من فضله وإحسانه ، سؤال الفقير إلى الغنى ، وللضعيف إلى القوى ، ومن لا يملك أى شىء ، لمن يملك كل شىء .

فكل من فى السموات والأرض مستمد من فضل الله ، سأل أولم يسأل .. فإن لم يسأل بلسانه ، فإن علم الله بحاله يفتى عن سؤاله .. وهذه المنن والمعطايا التى تعيش فيها المخلوقات ، وتحفظ عليها وجودها ، هى من عند الله ، ومن واسع رحمته ، يجردها عليها ، سألت أولم تسأل .. فالسؤال هنا كفاية عن الحاجة ، وكل مخلوق فى حاجة أبداً إلى عون الله ، وإلى أمداد إنعامه وإحسانه ..

وقوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » ..

للشأن : الأمر ، والحال ..

أى إن الله سبحانه وتعالى ، في تصرفه ، وتدبيره للخلق ، في كل يوم بل في كل لحظة .. فذلك شأن المالك فيما ملك ، والخالق لما خلق ، لا يفضل أبداً عن ملكه ، ولا يفتقر أبداً عن تدبير شئونه خلقه .. « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » (٤١ . فاطر) . وليس ذلك بالأمر الذى يتكلف الله سبحانه له جهداً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. « وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم » (٢٥٥ : البقرة) ..

فليس الوجود مجرد آلة تدور على وجه واحد ، لا يتغير أبداً ، بل هو في كل آن من آتات الزمن ، بل في كل فراغ بين الآن والآنة - إن كان ههنا فراغ - هو في صورة غير الصورة التى كان عليها .. إنه في تجديد دائم ، وفي حركة دائبة .. يقبّل أثواباً بأثواب ، وأحوالاً بأحوال .. دون أن يقع في نظامه خلل أو اضطراب .. وهذا برهان على قدرة الخالق جلّ وعلا ، وعلى أن على هذا الوجود إلهاً قادراً ، عالماً ، حكماً ، يغير فيه ويبديل كيف يشاء ، مع احتفاظه بهذا النظام الحكيم البديع .. ولو كان الوجود وجهاً واحداً لما قام منه شاهد أبداً على أن له مدبراً يدبره ، ويحكم أمره ..

وننظر إلى الحرم الأكبر في مصر مثلاً ، وهو أمجوبة من عجائب الدنيا ، ومعجزة من معجزات الإنسان .. إن بقاءه على تلك الحال في علوه وشموخه منذ آلاف السنين ، وإن شهد أبا نيه بالقدرة ، والبراعة ، فإن هذا للبقاء نفسه على تلك الحال التى قام عليها من أول يومه ، هو ذاته شهادة وفاة لهذا الهانى للبارع ،

وإلا لأحدث فيه شيئا يدل على أنه حي يعيش في عالم الأحياء ..
 إن من شأن الكائن الحي أن يتحرك ، ويعمل ، ويؤثر ، وأن يُبلى قديماً
 ويلبس جديداً ، وأن يأخذ كل يوم وضعا جديداً في الحياة .. فهذا الذي
 يشهد بأنه حي ، له وجود مؤثر في الحياة ..

والله سبحانه حي حياة أبدية سرمدية ، بدليل هذا التحول المستمر في
 عوالم الوجود ، القائم عليه بسلطانه ، خلقاً وتديراً ..

وفي معنى قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » يقول الرسول صلوات
 الله وسلامه عليه ، فيما يروى عن أبي ذر : « إن من شأنه - سبحانه -
 أن يغفر ذنباً ، ويفرج كرباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين وليس
 هذا التبدل والتحول في أحوال الناس ، وفي صور الموجودات ، هو مما
 يُحدثه الله سبحانه حين يَحدث ، وإنما هي أمور واقعة في علم الله القديم ،
 مسطورة في كتابه المسكون ، فيُظهر منها ما يُظهر في الوقت المقدر له ،
 وعلى الصورة التي أرادها سبحانه وتعالى أزلاً .. إنها أمور يُبدئها
 ولا ينتهيها ..

قوله تعالى :

* « سَفَرُكُمْ لَكُمْ أَيْهِ الْفَنَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » ..

الفَنان : الإنس والجن ، وسمياً بالفتلين ، لأنهما ثِقَلَا الأرض ، كلٌّ
 يأخذ جانباً من كفتي ميزانها .. الإنس في كفة والجن في كفة .. عالم
 الظهور في جانب ، وعالم الخفاء في جانب .. ومثل هذا « اللَّوْن » وهما
 الليل والنهار ، لأنهما يَمْلآن الزمان كله ، ويستوعبان كل آثاته ، ولحظاته ..

وقوله تعالى : « سنفرج لكم أية الثقلان » كناية عن رقابة الله سبحانه وتعالى للجن والإنس ، رقابة محكمة ، بحيث لا يفلت أحد منهما من قبضته .. أما الله سبحانه وتعالى ، فإنه لا يشغله شأن عن شأن ، ولا يعوقه أمر عن أمر .. ولكن في قوله تعالى : « سنفرج لكم » ما يؤكّد للجن والإنس أنهما تحت رقابة خاصة ، على غير تلك الرقابة العامة القائمة من الله سبحانه وتعالى على الوجود كله ، إذ هما - كما قلنا - المخلوقان اللذان يُنَاط بهما التكليف ، ويقعان تحت حكم المساواة والحساب والثواب ، وإذا كان الله سبحانه لا يحاسب غيرهما - فيما نعم - فكأن رقابة الله سبحانه وتعالى متجهة كلها إليهم .. وهذا كله على التمثيل وللشبيه ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

وهذا فضل من فضل الله تعالى ، على الجن والإنس ، إذ هما من بين المخلوقات على تلك الصفة التي تجعل لهما هذا الامتياز عن المخلوقات جميعها ، والتي تجعلهما في مقام الحضور بين يدي الله للمساواة والحساب .. وهذا الحساب ، وتلك المساواة - على أي حال يكونان عليهما ، وإلى أية نهاية ينتهيان بمن يحاسب ويسأل - دليل على أهلية المحاسب للمسئول ، وعلى أنه له إرادة عاملة .. أما من لا يحاسب ولا يأل ، فلا تسكاد تنضج ملامح شخصيته ، ولا تبين له ذاتية ذات شأن وأثر ..

وهذا الوجود على تلك الحال التي عليها الجن والإنس هو - كما قلنا - نعم جليلة من نعم الله .. فمن يكذب بهذه النعم ، وهي تشكّل وجوده ، وتقيم كيانه ، وترفع قدره في العالمين ؟

هذاه وبلا حظ أن ألف هاء التنبيه قد حذفت من قوله تعالى : « أية الثقلان » في خط المصحف الثماني .. فما حكمة هذا الحذف ؟ .

نقول - والله أعلم - إن ذلك الحذف هنا - مقصود من كتاب المصحف ، من محابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو - والله أعلم - إشارة إلى فهم خاص لهم ، اقتبسوه من أضواء النبوة . . وهذا الفهم ، هو أن خطاب الله سبحانه وتعالى للجن والإنس ، وأنه قد فرغ لهم ، وأقبل على حسابهم ومساءلتهم - يشير إلى أنهم هنا في مقام حضور من الله سبحانه ، وأنه سبحانه قريب من كل فرد منهم ، قربا لا يبدع لأحد فرصة للخفلة عن مراقبة الله تعالى له . . فهو في حال حضور دائم ، وإن كان غافلا ، ومن ثم فلا يحتاج إلى تنبيه !!

الآيات : (٣٣ - ٦١)

• يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) بُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شَوَاطِلٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْفَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٨) قَيُومٌ مِّنْذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ (٣٩) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٠) يُعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بَيِّنَاتٍ قَيُومٌ خَازِنٌ بِالنَّوَاسِي وَالْأَفْدَامِ (٤١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٢) هَلْذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرُمُونَ (٤٣) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ (٤٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥) وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (٤٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٧) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (٤٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَبِّكُمْ تَكْذِبَانَ (٤٩) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَجْرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥١) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٣) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٥) فِيهِمَا قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ لِنَاسٍ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ (٥٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٩) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦١) »

التفسير:

قوله تعالى :

* « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . »
نداء إلى الجن والإنس ، بأن يختبرا قوتهم وسلطانهما أمام قوة الله وسلطانه . . . إنهما محاسبون ومسئولون بين يدي الله ، كما جاء في قوله تعالى : « سنفزع لكم آية الثقلان » . . . وإنه ليس لهما ملجأ من الله إلا إليه . . . فإن استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض فلينفذوا . . .
ولسكن إلى أين ؟ إنهم لا ينفذون إلى أى قطر من أقطار السموات والأرض ، إلا وهم واقعون تحت سلطان الله ، مستيرون به ..

فالباء في قوله تعالى : « بسلطان » باء المصاحبة مثل قوله تعالى : « وبالأسحار هم يستغفرون » أو باء الاستعانة ، مثل قوله تعالى : « وبالنجم هم يهتدون » ..

وأقطار السموات والأرض : جوانبها ، وللقطر هو الخط الذي يصل بين طرفي الدائرة ماراً بمركزها ..

وعلى هذا ، فيكون معنى النفوذ من أقطار السموات والأرض ، هو الانتقال من فلك إلى فلك ، ومن كوكب إلى كوكب ..
وفي التعبير بلفظ أقطار ، عن نهاية كل فلك أو كوكب - إشارة إلى كروية الأفلاك والكواكب ..

وهذا ما أثبتته العلم الحديث من كروية الفلك ، والدجوم ، والكواكب ، وأن الوجود كله دائري ..

وفي التعبير عن السموات بصيغة الجمع ، وعن الأرض بلفظ المفرد - إشارة إلى أن السموات عوالم وأكوان بعضها فوق بعض ، أو يحيط بعضها ببعض ، وأن الأرض عالم واحد ، له قطر واحد .. وأما قوله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » (١٤ : الطلاق) فليست للثلية هنا في العدد ، وإنما هي من حيث اختلاف طبقات الأرض ، التي تبدأ من وجه الأرض وقشرتها ، إلى وسط المركز منها .. فقشرة الأرض تراب ، وطين ، ورمال وأحجار .. ثم تلي ذلك طبقات ، كل طبقة ذات طبيعة خاصة ، وعلى درجة حرارة خاصة ، تتكون منها المعادن ، والجواهر .. من الحديد والنفاس ، والذهب ، والفضة ، والألماس ، وهكذا ..

فالأرض واحدة في كيانها وجرمها ، وهي سبع في طبقاتها ، واختلاف

طبيعة كل طبقة ، ولهذا جاء التعبير القرآني المعجز : « ومن الأرض مثلن » ولم يجه : ومن الأرضين مثلن . . حيث تدل المثلية هنا في التعبير غير القرآني على مثلية المعدنصاً أما التعبير القرآني فالمثلية فيه مثلية في تنوع للعوامل واختلاف المنازل .

قوله تعالى :

* « يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران * فبأى الألاء ربكما تكذبان » ..

أى إذا استقطعتم أن تنفذوا - معشر الجن والإنس - من أقطار السموات والأرض ، بما مكن الله سبحانه وتعالى لكم من سلطان - استقطعتم به أن تخرجوا من فلك إلى فلك ، وأن تنتقلوا من كوكب إلى كوكب - فإنكم إن تجدوا الحياة مهواة لكم في الفلك الجديد ، أو الكوكب الذى انتقلتم إليه ، إذ لا حياة لكم إلا على هذا الكوكب الأرضى .. أما الكواكب ، والأفلاك الأخرى ، فإنها ترسل عليكم شواظاً من نارها ، ورجوماً ملتهبة من نحاسها .. « فلا تنتصران » أى فلا تحققان غاية النصر الذى طلبتموه من انتقالكم من عالمكم الأرضى إلى العالم العلوى .. إنكم أبناء هذه الأرض ، مادتم فيها ..

والشواظ من النار : السنة اللهب المختلطة بالدخان .. وهذا يعنى أن بعض الكواكب نار ملتهبة ، لا تزال في دور الاحتراق ، وبعضها في دور الانصهار ، فيقطر منها هذا السائل اللداری من النحاس وبعضها في دور التفلان لهذه المعادن المنصهرة .. وهكذا ..

هذا ، وقد نفذ الإنسان في هذه الأيام من قطر الأرض ، وخرج من سلطان جاذبيتها إلى القمر ، ونزل على سطحه ومشى بقدميه

فوق أدبمه ، مصطنعاً لذلك الوسائل التي نحميه من لهيب القمر ، في النهار
القمرى ، ومن برده للقاتل في ليله .. وإنه بغير هذه الوسائل لن يستطيع
أن يملك لحظة واحدة ..

ومع هذا ، فإن القمر أقرب كوكب إلى الأرض ، والرحلة إليه لا تعدو
أن تكون خطوة نملة على الأرض ، في محيط هذا الكون الرحيب ! .

ومع هذا أيضاً ، فإنه — وهذا مقطوع به — لن تطيب حياة للإنسان
على هذا الكوكب ، ولن يعمُر به أبداً !!

أما عالم الجن ، فإن له محاولاته لاختراق أقطار السموات ، ولكنه
لا يكاد يبلغ مدى معيناً حتى يجد للهلكات تنتظره ، ونرده خاسئاً إلى
الأرض .. وفي هذا يقول الله تعالى : « وحفظناها من كل شيطان رجيم
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » .. (١٧ ، ١٨ : الحجر) ويقول
سبحانه وتعالى على لسان الجن : « وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت
حرساً شديداً وشُهبا » وأنا كفا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن
يجد له شهاباً رصداً » (٨ ، ٩ : الجن) .

والسؤال هنا :

كيف يكون إرسال للشواظ من النار ، والقذائف من النحاس الملهب -
كيف يكون إرسال هذه الرجوم على الجن والإنس آلاء ونعماً ، يدعوون
إلى الإقرار بها ، والشكر عليها ؟ .

والجواب : أن هذه الرجوم تحدث عن تلك الحياة الميسرة التي يحياها
الإنس والجن على الأرض ، وأنه مما في قدرة الله أن يحيل هذه الأرض
إلى نار مثل هذه الكواكب التي ترمى بالشرر .. ولكنه سبحانه - جعل

هذه الأرض بحيث تطيب فيها الحياة لساكنيها من الإنس والجن .. وهذا رحمة منه سبحانه ، وإحسان ، يقتضى الحمد والشكر لله رب العالمين ..

قوله تعالى :

* « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان * فبأىء آلاء ربكما تكذبان * فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان * فبأىء آلاء ربكما تكذبان » .

انشقت السماء : أى فتحت أبوابها . وذلك عند انتقال الثقلين - الجن والإنس - إلى العالم الآخر .. فمعدن تدبّل حقائق الأشياء ، فى نظر الجن والإنس ، وتبدو السماء التى كانت مغلقة عليهم ، وقد أمكنهم البفوذ إلى أقطارها ، وهنا تُرى الأشياء على حقيقتها لهم .. وهذه السماء التى تبدو فى لونها الأزرق ، تأخذ عندهم لوناً وردياً ، أى أحمر داكناً ، كالدهان ، وهو الشمع حين يصهر ، فيأخذ هذا اللون الوردى الداكن .. ذلك أن هذا اللون الأزرق الذى نراه فى جو السماء ، ليس إلا انعكاساً لأشعة الشمس على الأرض .. فإذا صعد الإنسان فى الجو تغير هذا اللون فى رأى العين ، وأخذ صوراً من الألوان التى يقلب عليها للسواد .. فإذا خرج عن فلك الأرض لم ير إلا هذا اللون الأحمر ، وهو اللون الذى يملو جميع الألوان التى تبدو من تحليل الضوء خلال منشور زجاجى ..

وهنا سؤال أيضاً :

ابن الآلاء التى نحدث عنها الآية للكرامة هنا ؟ وإذا كان ما نحدث عنه آلاء ، هى فى حيز الشرط الذى لم يأت جوابه بعد - فكيف يكون لها مفهوم بغير الجواب الذى يحكم الشرط ، ويكشف عن مضمونه ؟ .

والجواب على هذا - والله أعلم - أن مجرد انشقاق السماء ، على أية حال ، ولأية غاية ، هو وحده دليل على قدرة الله ، وعلى تمكن سلطانه في هذا الوجود ، وهذا - كما قلنا - نعمة من أجل النعم على المخلوقات ؛ إذ كانت قيومة الله على الوجود ضمانة وثيقة للمخلوقات جميعها ، بأنها في يد صانها ، ومدبر أمرها ، وأنها بهذا لن يُبحر عليها ، ولن تؤخذ بغير الحكمة والعدل ، ولن تلقى غير الفضل والإحسان ..

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن انشقاق السماء إيدان بالبعث ، والحساب والعجزاء .. وهذا أيضاً نعمة من النعم الجليلة ، إذ أنها أعادت المخلوقات - من إنس وجن - إلى الحياة مرة أخرى ، بعد أن ردها الموت إلى حال من العدم أو ما يشبه العدم .. والوجود - كما قلنا أكثر من مرة - هو في ذاته خير من العدم ، على أية صورة يكون عليها الوجود ، وفي أى وضع يأخذه في سُلّم الوجودات ..

* « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان .. »

* « فبأىء الآء ربكما تكذبان . »

هذه هي الآلاء الجليلة ، التي يشير إليها انشقاق السماء .. لمجرد الانشقاق .. فإذا كان وراء هذا الانشقاق غاية ، كانت تلك الغاية آلاء أخرى جليلة مستغنية بذاتها ، فإذا اتصلت بانشقاق السماء ، كان ذلك آلاء إلى آلاء .. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى :

* « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان * فبأىء الآء ربكما تكذبان » ..

أى فإذا كان هذا اليوم الذى تنشق فيه السماء ، وهو يوم القيامة ، كما يقول سبحانه : « وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا * وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا » (١٩ ، ٢٠ : النبا) - إذا كان هذا اليوم ، انقطعت الأعمال ، وطويت الصحف على ما كان لأصحابها من عمل فى هذه الدنيا ، فلا يحاسب مخلوق من الجن أو الإنس على ما يكون منه فى اليوم الآخر من قول أو فعل . . لقد انتهى زمن الامتحان والابتلاء . . فما يقوله أو يعمل المرء فى موقف الحساب لا يحسب له ، أو عليه ، حتى الذين يقع منهم فى هذا الموقف ، مما يكون موضع ذم وعقاب فى الدنيا - كما يتلأعن المتلاعنون من أهل الضلال فى هذا اليوم - هو مما لا يُنظر إليه فى الآخرة ..

وفى الآية ، إشارة إلى أن الجن يبعثون ، ويحاسبون ، كما يبعث الناس ويحاسبون ..

واختصاص جانب الذنوب بالذكر هنا ، دون جانب الإحسان - إذ كانت الذنوب فى هذا اليوم مما يتعاشاه أهل الموقف ، ويفرون منه .. إنهم يطلبون السلامة ، ويمضون أصابع القدم على ما فرط منهم فى الدنيا ، فكيف يطوف بأحدهم طائف يدعوهُ إلى أن يرتكب ذنباً فى هذا المقام ؟ ولكنه لو فرض - مع هذا - أن يقع من مذنب ذنب - وهو محال - فلن يحاسب عليه . . فقد طويت صحف الأعمال على ما كان فى عالم الامتحان والابتلاء ..

هذا ، ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى : « فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ » - يجوز - والله أعلم - أن يكون أنه لا يسأل المذنبون عن ذنوبهم فى هذا اليوم سؤال مراجعة وعقاب ، إذ لا نفع لهم من وراء هذه المراجعة ، وهذا العقاب ، حيث لا سبيل لهم إلى إصلاح

ما أفسدوا ، كما يقول سبحانه : « فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » . (٥٧ : الروم) .

ويجوز كذلك - والله أعلم - أن يكون اللعنى ، أنه في هذا اليوم ، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ، سؤال تعرف على حاله ، ولا على جنائبه التي جناها ، إذ كانت جنائبه معلقة برقبته ، يراها أهل الموقف جميعاً ، فلا يسأل من سائل : ما حاله في هذا اليوم ؟ إذ كانت سمته الموسوم بها دالة عليه ، ناطقة بالمصير الذي هو صائر إليه ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في الآية التالية . .

* « يُعرف الجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام * فباي ءالاء ربكما تكذبان » .

فعل هذا اللعنى الأخير ، تكون هذه الآيات تعليلاً لقوله تعالى : « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » . . إذ لفائدة من وراء هذه المسألة والمراجعة . أما على المعنيين الأول والثاني ، فتكون الآيات مستأنفة . .

والنواصي ، جمع ناصية ، وهي الرأس . .

واللعنى ، أنه إذ يُعرف الجرمون بسيماهم ، تقول زبانية جهنم أمرهم ، فتأخذ بنواصيهم وأقدامهم ، أخذاً عزيزاً متمكناً ، لا يدع لأحدهم أن يتحرك ، فهو في هذا الوضع أشبه بججر ، أو حصاة في اليد ، فيلقى به حيث يريد القابض عليه . . وإقامة موازين العدل بين المخلوقات ، وأخذ المسيء بإساءته ، هو من النعم التي تستوجب الحمد والشكر ، من الحسنيين والمسيئين على السواء . . إذ لم يؤخذ الحسنون بإساءة من أساءوا ، وإذ كان في عقاب المسيئين إحسان إليهم بتطهيرهم من هذا الرجز الذي علق بهم ، وتصفية لجوهرهم من هذا الخبث الذي أفسد طبيعتهم .

قوله تعالى :

« هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون * يطوفون بينها وبين حميم آن * فبأىء آلاء ربكما تكذبان » ..

الإشارة إلى جهنم هنا ، هي استحضار لها في هذه الدنيا بين يدي المكذبين بها ، وبالحساب وبالجزاء ، حيث يشهدون أنفسهم وهم يطوفون بينها وبين حميمها ..

والحميم الآن : ما ينبعث من النار من سموم ، يشوى الوجوه .. فأهل النار إذا تحركوا في جهنم ، كانت حركتهم فيها على بحار من الحميم ، وهو القيح والصديد الذي يسيل منهم ، كما يسيل الساء من القدور أثناء غليانها ..

وقوله تعالى : « فبأىء آلاء ربكما تكذبان » — إشارة إلى هذه النعم التي يحدث عنها هذا العذاب ، الذي من شأنه أن يبعث في النفوس الخشية من الله ، والخوف من الوقوع في هذا العذاب ، فيستعذ أصحاب العقول للقاء هذا اليوم ، بالعمل الصالح الذي ينجيهم من الوقوع في هذا البلاء .. على خلاف ما لو طلع هذا العذاب على الناس من غير أن يُنذروا به ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى لبيان الحكمة من إرسال الرسل ، وما يحملون إلى أقوامهم من النذر ، إذ يقول سبحانه : « أن تقول نفس يا حسرتنا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين * أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين * أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسين * بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين (٥٦ - ٥٩ الزمر) وما يشير إليه قوله تعالى : « وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً (٥٩ : الإسراء) ..

قوله تعالى :

« ولئن خاف مقام ربه جنتان * فبأىء آلاء ربكما تكذبان .. »

وهذا من ثمرة الخوف من الله ، ومن للوقوف بين يديه يوم القيامة ، ذلك الخوف الذى يَدْخُلُ على الإنسان من هذه النار التى أعدت لأهل الشرك والضلال .. فن عرف أن هناك حساباً وجزاء يوم القيامة ، وأن هناك ناراً أعدت للكافرين والضالين ، وخاف حساب الله وعقابه - نجما من هذا البلاء ، بإيمانه بالله ، وتجنبه ما يفضيه ، واستقامته على سبيله المستقيم ، وكان له الجزاء الحسن عند ربه ، فأوسع له من فضله وإحسانه ، وأدخله الجنة يقبوا منها حيث يشاء .. فهى جنة فسيحة لا حدود لها ، عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ..

والتمبير عن الجنة بالجنة ، إشارة إلى اتساعها ، وقد جاء فى القرآن الكريم لفظ الجنة ، والجنات ، والجنات ، كما يقول سبحانه : « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » (٣٢ : النحل) وكما يقول سبحانه : « وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار » (٢٣ : إبراهيم) .. فالجنة ، جنات فى اتساعها وامتدادها .. والجنات ، جنة فى طيب ثمارها ، ووفرة النعم فيها ..

ويحوز أن تكون الجنتان ، جنة للإنس ، وجنة للجن .. أى ولئن خاف مقام ربه من عالم الإنس وعالم الجن ثواب حسن ، ثم بين هذا الجزاء بأنه جنتان ، ينزل كل محسن من الفريقين فى جنته منهما ..

وقوله تعالى : « فبأىء آلاء ربكما تكذبان » إنا أت إلى هذه النعم التى

يمجدها من يدخل هذه الجنة ، على أية صورة تكون عليها .. فكيف ،
وهي على هذه الصفات التي وصفها الله سبحانه وتعالى بها ؟ إن كل وصف
لهذه الجنة الرحبية للفسحة ، هو نعم مجددة ، تضاف إليها ، وتستدعى واجب
الحمد والشكر لله رب العالمين ..

قوله تعالى :

* « ذواتا أفنان * فبأىء لاء ربكما تكذبان » .

فهاتان الجنةان ذواتا أفنان ، والأفنان ، جمع فَنَنَ ، وهو الفصن
للمورق .

فالجنةان ذواتا أغصان مورقة ، وهذا يعنى أن لأشجارها ظلًّا
ممدوداً ..

فالظل نعم من نعم الجنة ، حيث يطيب الهواء ، ويعتدل الجو ..
كما يقول سبحانه :

« وأحاب البين ما أحباب البين * فى سدر مخضود ، وطلح ميسود *
وظل ممدود * » (٢٧ - ٣٠ : الواقعة) ..

قوله تعالى :

* « فيها عينان تجريان * فبأىء لاء ربكما تكذبان » .

ومن صفات هاتين الجنةين أن فيها عينان تجريان ، بالماء اللعذب الرقاق ..
وهذا الماء السلسبيل للتدفق من العيون الجارية ، هو نفسه نعمة ، إلى
جانب نعمة الجنة ، وإلى ظلالها الممدود .. فن يكذب بهذه النعم للظاهرة ،
ويمجد فضل الله وإحسانه بها ؟ .

قوله تعالى :

« فيها من كل فاكهة زوجان * فبأى آلاء ربكما تكذبان » ..
ومما فى هاتين الجنةين كذلك ، هذا الثمر الطيب الجنى ، . وهو ثمر
متزوج ، أى مؤتلف ، يشبه بمضه بمضاً فى حسنه ، وطيبه ، وإن
اختلفت طعمومه ، وتمددت مذاقاته ، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه :
« كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به
مقشاهاً » (٢٥ : البقرة) .. وقيل إن معنى : « من كل فاكهة زوجان » ..
أى كل صنف من أصناف الفاكهة يرِدُّ على أهل الجنة ، يحيطهم فى صورتين ،
صورة لما كانوا يعرفونه فى الدنيا ، وصورة لما هو من حقيقة ثمار الجنة ، وبهذا
يظهر لهم ما بين الفاكهتين من بؤن شاسع ، وفرق بعيد ، وهذا مما يحدث عن
فضل الله عليهم ، وإحسانه إليهم ، فى هذا المنزل للكريم الذى أحلهم الله
سبحانه وتعالى فيه ..

قوله تعالى :

« متكئين على فرشٍ بطائنها من إستبرق وجنىّ الجنةين دان * فبأى
آلاء ربكما تكذبان » ..

وفى هاتين الجنةين ، وتمت أفنانهما للورقة ، وظلالهما الممتدة ، وفاكتهما
اللقى تجمع بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة - فرش بطائنها أى حشوها من
إستبرق ، أى حرير ، مهيأة ليتسكى عليها أهل الجنة ، اتكاء استرواح ، واسترخاء ،
واطمئنان ..

والإستبرق : الديباج ..

وفي قوله تعالى : « وَجَنَّتِ الْجَنَّتَيْنِ دَانٌ » - استدرأك لما قد يقع في اليوم من أن اتسكأتم على هذه الفرش ، مما يباعد بينهم وبين ثمر هذه الجنة التي يتكئون تحت ظلالها ، فإذا أراد أحدهم أن يقال من هذا الثمر شيئاً ، اضطر إلى أن يتحول عن هذا الوضع للريح له ، وجلس ، أو وقف ، لينال الثمر الذي يريده .. وكلاً ، فإن الثمر دان بحيث لا يتكاف له المتسكأ شيئاً ، بل هو حاضر بين يديه ، بتخير مفعله ما يشاء ، متكئاً ، أو مضطجعاً ، أو نائماً .. !

والجنى : الثمر الناضج ، وهو ما يُجنى من شجره ، ومفعله الجنين ، وهو ثمرة الحيوان ، ويسمى بيض الطير جنى لهذا المعنى ..

قوله تعالى :

* « فَبَيْنَ قَاصِرَاتِ الطُّرَفِ لَمْ يَطْمِئِنَّا نَاسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ * فَبَأَى الْآءُ رَبِّكََا تَكْذِبَانِ » ..

وفي هاتين الجنتين كذلك ، حور قاصرات الطرف ، أى قهرن أعينهن عن النظر إلى غير ما أحل الله لهن ، تُقَى وحياء وعفة .. « لم يطمئنن لانس قبلهم ولا جان » أى لم يقربهن ، ولم يفسح سماهن أحد من الإنس أو الجن ، قبل أزواجهن الذين زففن إليهم في الجنة ، كما يقول سبحانه : « إنا أنشأناهن إنشاءً * فجعلناهن أبكاراً * عرباً أتراباً * لأصحاب اليمين » (٣٥ - ٣٨ : الواقعة) .

وفي إعادة الضمير جمعاً على الجنتين في قوله تعالى . « فَبَيْنَ » بدلا من « فيهما » إشارة إلى أن هاتين الجنتين ، جنات في سمتهما ، وامتدادهما .. فهما - كما قلنا من قبل - جنة ، وجنتان ، وجنات ..

والطمت : دم الحيض ، والطامت : الحائض ، ويسمى اقتضاض البكر طمناً ..

قوله تعالى :

« كَانَهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ • فَبَإَىءَ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ » ..

هو وصف لمؤلاه الحور ، بالفقاء والصفاء ، بعد وصفهن بالعفة والحياء ..
والياقوت والمرجان ، حجران كريمان ، صافيان صفاء للبلور ، ولكنهما مع هذا
الصفاء مشربان بحمرة ، ليست في البلور ، ولهذا كان تشبيه الحور بهن أبلغ
وأصدق ، لما يجري في بشرتهن من دم الشباب ، الذى يشرق منه هذا الشمع
الشفقى على وجوههن !

هذا ويلاحظ أن الخلقين اللتين وعدهما الله الذين يخافون مقام ربهم ، قد
عُرِضا في هذا المرض الفصل ، الذى يحدث في كل مقطع من مقاطعه عن نعم
الله وآلائه ، التى يحملها هذا المقطع ، وللتى تدعو الثقلين - الإنس والجن - إلى
الوقوف بين يديها ، وإتمام للنظر فيها ، ثم تحديد موقفهم منها .. وهل يشكرون
أم يكفرون ؟ ..

وفي هذا التفصيل ، إشارة إلى أن أى نعمة من نعم الله ، وإن بدت في
العين صغيرة ، لا يكاد يلتفت إليها الناس ، ولا يقدرونها قدرها - هى في حقيقتها
نعمة جليلة ، تضم في كيانها نعماً جليلة أيضاً .. وهذا هو بعض السر في هذا
التمقيب عقب كل نعمة بقوله تعالى : « فَبَإَىءَ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ » ..

قوله تعالى :

« هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ • فَبَإَىءَ الْآءِ رَبِّكَمَا
تَكْذِبَانِ » ..

أى أن هذا النعم الذى يفاض من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في الجنة -
هو جزاء إحسانهم في الدنيا ، وخوفهم مقام ربهم ، كما يقول سبحانه عنهم :

« إن المتقين في جنات وعيون * آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين * كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » (١٥ - ١٩ : الذاريات) ..

وإذا كان هؤلاء المحسنون قد أحسنوا العمل ، فإن هذا اللبعم الذي هم فيه لا يعدله إحسان المحسنين ، مهما بالنوا في الإحسان ، وإنما هو فضل من الله عليهم ، وهضاعة للجزاء الحسن ، الذي كانت أعمالهم الحسنة مدخلاً إليه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » (٢٦ : يونس) ..

الآيات : (٦٢ - ٧٨)

* « وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (٦٢) قَبَائِءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٦٣) مُدْهَمَمَّتَانِ (٦٤) قَبَائِءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٦٥) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦) قَبَائِءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٦٧) فِيهِمَا قَاقِبَةٌ وَمَخْلُ وَرُمَانٌ (٦٨) قَبَائِءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٦٩) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (٧٠) قَبَائِءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٧١) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢) قَبَائِءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٧٣) لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ (٧٤) قَبَائِءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٧٥) مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رُفُوفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِي حِسَابِ (٧٦) قَبَائِءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٧٧) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٧٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « ومن دونها جنتان * فبأىء الأء ربكما تكذبان » ..

أى ومن دون هاتين الجنتين اللتين ذكرهما الله سبحانه وتعالى فى قوله جلّ شأنه : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » - أى ومن دون هاتين الجنتين جنتان أخريان ، أنزل منها درجة ، وأدنى منزلة ، وإن كان ما فيهما من النعيم تماً لا يحيط به وصف ، وإن القطرة منه لتوازى ما عرف الناس جميعاً من نعيم الدنيا ..

وهذا يعنى أن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة .. وهذا طبيعى ، إذ لم يكن المحسنون على درجة سواء فى الإحسان .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « هم درجات عند الله » (١٦٣ : آل عمران) وقد جاء بيان ذلك فى سورة « الواقعة » التالية لهذه السورة ، وفيها يقول سبحانه : « وكنتم أزواجاً ثلاثه * فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة * والسابقون السابقون * أولئك المقربون » (٧ - ١١ : الواقعة) .. فالناس فى الآخرة ، على ثلاثة أحوال : أصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال ، والسابقون من أصحاب اليمين وكل حال من تلك الأحوال الثلاثة درجات كثيرة ، يختلف بعضها عن بعض ، صعوداً ونزولاً ..

وقوله تعالى : « فبأىء الأء ربكما تكذبان » - إشارة إلى أن هاتين الجنتين ، مجردتين من أى وصف ، هما نعم جليلة من نعم الله ، لمن ظفر بدخولهما .. « فن زُحْزَحْ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » (١٨٥ : آل عمران) .. وأى فوز أعظم من اللبابة من النار ، ولو كانت فى الحياة بالمرء ؟ فكيف باللبابة من

النار ، ثم دخول الجنة ، والفوز بنعيمها ؟

قوله تعالى :

« مُدْهَامَتَانِ * فَبِأَىءِ الْأَءْ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ » ..

هذا وصف لما في هاتين الجنةين من أشجار ، وهى أشجار مثابكة الأفنان ، وإن لم يكن فى ظلها هذا الصفاء البلورى . وإنما فى ظلها شيء من الكثافة التى تجعل الظل ذا لون أدم ، كلون الشفق عند الغروب .. وهذا للظل هو نعمة ، بل نعم تضاف إلى هاتين الجنةين ، وتستوجب الحمد والشكران لله رب العالمين ..

قوله تعالى :

« فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاجَتَانِ * فَبِأَىءِ الْأَءْ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ » ..

النضج ، والنضج ، بمعنى ، إلا أن النضج أكثر إعطاء الماء من النضج .. كما يشعر بذلك ثقل الخاء ، وخفة الحاء ، فعلى مقدار وزن كل منهما يكون قدر كل من النضج والنضج من الماء ..

أى أن فى هاتين الجنةين عيني ماء تضحخان الماء ضحخا ، فى دفعات متتالية ، ولا ترسلانه متدفقا كهاتين العينين اللتين فى الجنةين السابقتين ، كما يقول سبحانه : « فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ » ..

وليس هذا عن ضن من الله سبحانه وتعالى ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، وإنما هو عطاء يفرق فيه بين أهل الإحسان ، حيث يفزل كل منهما منزله الذى هو أهل له ، وذلك هو عدل الله ، الذى يجرى مع إحسانه ، ويضبط موازينه ..

قوله تعالى :

« فيهما فاكهة ونخل ورمان » فبأىء الأء ربكما تكذبان ..

وهذا فرق آخر بين الجنة للعالميتين ، وبين الجنة اللتين دونهما ، وذلك في ثمار الجنة ؛ هنا وهناك .. فالجنة للعالميتان « فيهما من كل فاكهة زوجان » .. فهما يحويان كل فاكهة معروفة وغير معروفة ، مما لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر « من كل فاكهة » .. وهاتان الجنة الأخرتان « فيهما فاكهة .. ونخل ورمان » إن فيهما فاكهة ، ولكن لا على سبيل الشمول ، كما في وصف الجنة للعالميتين في قوله تعالى : « فيهما من كل فاكهة » .. ومن فاكهتهما النخل والرمان .. ومع أن ثمر النخل والرمان ليس أكرم الثمر ولا أطيبه ، ولكنه إذا كان من ثمر الجنة ، فهو من الطيب والسكرم ، بحيث تعدل الثمرة منه فواكه الدنيا وثمرها جميعاً ..

قوله تعالى :

« فيهن خيرات حسان » فبأىء الأء ربكما تكذبان ..

أى في هاتين الجنة خيرات ، ومع أن الخيرات مستغنية عن الوصف بذاتها ، لأنها خيرات لا يبغيء منها إلا كل ما هو خير ، فقد وصفت بأنها حسان ، تحقيقاً لكمال الخيرية فيها ، ومحضها للخير الخالص ، وعزلها عن الخير الذى يشوبه شئ مما يكدر صفوه ، إذ كثيراً ما يشوب الخير ما ليس منه .. ولهذا كانت هذه الخيرات الحسان التى تطلع على أصحاب هاتين الجنة - آلاء محمد وتشكر ، على أية صورة كانت عليها ، وعلى أى وجه تجيء به ، وحسبها أنها خيرات ، وخيرات حسان !! يكرم الله سبحانه بها ، المكرمين من عباده ..

قوله تعالى :

« حور مقصورات في الخيام * فبأى الألاء ربكما تكذبان » ..

فإذا انكشف وجه هذه الخيرات الحسان ، كنّ حوراً مقصورات في الخيام .. يقابلن هؤلاء الحور اللآئى في الجنة للعالميتين واللاتى ذكرهن الله سبحانه وتعالى في قوله :

« فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » .. وأنه لفرق بين هؤلاء وأولئك ، وإن كن جميعاً على صورة من الحسن والجمال لم تقع العين على مثلها ..

ففي قوله تعالى : في حور الجنة للعالميتين « قاصرات الطرف » إشارة إلى ما في هؤلاء الحوريات من خَفَرٍ ، وحياء ، وعفة ، وأن ذلك في أصل خلقتهن .. وفي قوله تعالى : في حور الجنة الأخريين : « حور مقصورات في الخيام » - إشارة إلى أن هؤلاء الحوريات قد قصرتهن الخيام وحجبتهن عن العيون ، وحجبت للعيون عنهن .. وهذا لا يمنع من أن يكون لهن ما لأخواتهن من الخمر والحياء ..

ولكن شتان بين خفر وحياء مطلقين ، وخفر وحياء مقصورين ، مقيدين .. ذاك قد امتحن وجرب ، فظل ثابتاً ، لم تدل منه التجربة والامتحان ، وهذا لم يُمتحن ولم يجرب بعد ! .

وقوله تعالى : « حور مقصورات في الخيام » هو بدل مبين لقوله تعالى : « خيرات حسان » فالخيرات الحسان ، هن أولئك الحور المقصورات في الخيام ..

والحور : جمع حَوْرَاء ، وهى ما طاف بمقلتها طائف من السواد

الطبيعى ، أشبه بالكحل ، يزيد العميون حسنا ، ويُلقي عليها فتنة وسحرا ..
بقول جرير :

إن العميون التى فى طرفها حَوْرٌ   قتلنا ثم لم يحيين قتلانا
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به   وهن أضف خلق الله إنسانا
قوله تعالى :

« لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان * فبأى ءلاء ربكما تكذبان » .
مضى تفسير هذه الآية فيما سبق ..

قوله تعالى :

« متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان * فبأى ءلاء ربكما تكذبان » ..

هو مقابل لقوله تعالى فى وصف حال أهل الجنة العاليتين : « متكئين
على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنة دان » ..
الرفرف : المسند ، ووصف بلفظ الجمع « خضر » — إشارة إلى أن
لكل من أهل الجنة مسندا خاصا يتكىء عليه .. والساند جميعها ذات
لون واحد .. فهى مفردة فى صفوها ، جمع فى لونها ..

والعبقرى : الجيّد من البُسُط : الخارق للمعادة فى دقة صنعه ..
والعبقرى : نسبة إلى « عبقر » — وهو واد كانت العرب تعتقد فى
جاهليتها أنه موطن الجن ، وإلى الجن تنسب الأعمال الخارقة التى
تتجاوز حدود الطاقة البشرية ، ومنه سُمى « العبقرى » وهو الذى يجىء
فى أفعاله بالخارق والمعجز لغيره .

وهنا فرق آخر يظهر فى متكأ أصحاب كلٍّ من الجنة العاليتين ،
والجنة الواقعتين تحتها ..

فملى حين يتكئ أصحاب الجنة الأولين على فرش بطائنها من ديباج ، وحشوها من حرير ، وعلى حين أن هذا الانسكاء لا يباعد بينهم وبين ثمر الجنة الذى يكون بين أيديهم فى أى وضع يكونون عليه ، كما يقول سبحانه : « متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنة دان » - يكون متكئا أصحاب الجنة الآخرين على رفارف أى مساند خضر ، لم تعرف المادة للمشكاة منها . . أهى حرير أم غير حرير ، وإن عرف أن هذه المساند مبنوثة على بسط حسان ، كما لم يعرف إن كان هذا الانسكاء يباعد بين المتكئين وبين ثمر الجنة ، فلا تقاله أيديهم إلا إذا غيروا من وضعهم ، واعتدلوا فى جلستهم . . أم أنهم يفالونه من قريب ؟ .

ونعود مرة أخرى فنقول ، إن هذه التفرقة بين حال أصحاب الجنة ، هى أمر لازم ، يقضى به عدل الله ، فكما فرق هذا العدل بين الحسين والسيئين ، فأنزل هؤلاء الجنة ، وأنزل أولئك النار - كذلك فرق هذا العدل بين الحسين أنفسهم ، فأخذ كل منهم منزلته حسب إحسانه . . وبهذا يعمل المحسنون على أن يزدادوا إحساناً . حتى لا يقفّر بهم سمعهم ، ويسبقهم السابقون إلى الدرجات العلا . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولكلّ درجات مما عملوا » (١٣٢ : الأنعام) .

قوله تعالى :

• « تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام » .

وبهذه الآية للكرامة ، تحم للسورة للكرامة ، حيث يلتقى ختامها مع بدئها هذا اللقاء للبارك اليمون الذى يزاوج بين رحمة الرحمن ، وكرم للكرام . . فلقد بدئت السورة بالاسم الجليل « الرحمن » . . وختمت بالتبريك لهذا الاسم العظيم ، الذى يتجلى على عباده بجلاله ، وعظمته وكرمه ! .

فالاسم المشار إليه في قوله تعالى : « تبارك اسم ربك » هو هذا الاسم الكريم « الرحمن » الذى بدئت به للسورة ، والذى عَرَضْتُ فيه آياتها آلاء الله ونعمه التى أفاضها على عباده ، وكان من حق كل نعمة منها أن يلقاها الثقلان بالحمد والشكر ، وإن كان حمدها وشكرها لا يقوم بحق نعمة منها ..

ولهذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى بارك نفسه ، وحيد ذاته ، ليحجر تقصير العباد ، وليؤدى عنهم هذا الدين الذى عجزوا عن أدائه ، حتى لا يقطع عنهم أمداد هذه النعم ، ولا يأخذهم بمجزم ونقصيرم عن أداء حق شكرها وحدها .. فسبحانه ، سبحانه ، من رب رحمن ، رحيم ، كريم .. يوالى النعم على عباده ، ثم يقوم عنهم بأداء الشكر عليها ، والحمد لها ..

يقول الإمام النسفى : كررت هذه الآية — أى « قباى آلاء ربكما تكذبان » إحدى وثلاثين مرة ، ذكر ثمانية منها عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ، ومبدأ الخلق ومعادهم ، ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدايدها ، على عدد أبواب جهنم ، وبعد هذه السبعة ، ثمانية في وصف للجنة وأهلها على عدد أبواب الجنة ، وثمانية أخرى بعدها للجنة اللتين دونهما ، فن اعتقد الثمانية الأولى (أى المذكورات في أول السورة) وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة ، وأغلقت عنه أبواب جهنم ، نعوذ بالله منها ..

٥٦- سورة الواقعة

نزولها : مكية

عدد آياتها : ست وتسعون آية

مفاسبتها لما قبلها

كانت سورة « الرحمن » السابقة على هذه السورة مَعْرِضًا جامِعًا لآلاء الله سبحانه وتعالى على عباده ، من جِنِّ وإِنس ، ابتداءً من خلقهم ، وعلى امتداد مسيرتهم في الحياة الدنيا ، وتقلبهم في شئونها ، إلى موتهم ، وبشيمهم ، وحسابهم ، وإنزالهم منازلهم — حسب أعمالهم — في الجنة أو النار ..

وقد تضمنت السورة — سورة « الرحمن » — عرضًا مبسوطًا ، مفصلاً لنعيم الجنة ، ومنازل أهلها من هذا النعيم ، حسب أعمالهم كذلك — فجاءت سورة الواقعة ، مبتدئة بالكشف عن وجه يوم الجزاء ، وأنه واقع لا شك فيه .. ثم جاءت بعد هذا لتؤكد ما تقرر في سورة « الرحمن » من اختلاف أحوال الناس ، في هذا اليوم ، وتباين درجاتهم .. في الجنة ، ودرجاتهم في النار .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٢٦)

• إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ إِيَّاهُمَا كَذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٣) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (٤) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا (٦) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧) فَأَنْصَابُ

الْمَيِّمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَةِ (٨) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (٩)
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ (١٢) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤) عَلَى
سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (١٥) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (١٦) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ
وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (١٨)
لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَزْفُونَ (١٩) وَقَفَا كَيْهَهُمَا بِمَخَيَّرُونَ (٢٠)
وَلَحْمٌ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١) وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
الْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
وَلَا تَأْتِيهِمْ (٢٥) إِلَّا قِيَلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦) »

التفسير

قوله تعالى :

« إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة »

جملة شرطية وجوابها ..

ووقوع الواقعة ، مجيئها ، وحدوثها ، والواقعة ، القيامة ، وسميت
وسميت واقعة لأنها تقع فجأة على غير انتظار .. وكل شيء يحمل نذر الشر بعبر
عن مجيئها بالوقوع ، كأنه يسقط على الناس من فوق ، فلا يملكون له دفعا ، كقوله
تعالى : « وقع القول عليهم بما ظلموا » (٨٥ : النمل) وقوله سبحانه : « ولما
وقع عليهم الرجز » (١٣٤ : الأعراف) وقوله جل شأنه : « وإذا وقع القول
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم » (٨٢ : النمل) ..

ووقوع يوم القيامة إيدان بدخول الناس في تجربة قاسية . وفي امتحان

عسر . . كما يقول سبحانه : « إِنَّ زَاوَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْهَا
تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ
سُكَارَى وَمَمَامٌ بُسْكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ » (٢ : الحج) .

وقوله تعالى : « ليس لوقعتها كاذبة » — هو جواب للشرط : « إذا
وقعت الواقعة » أى أنه إذا وقعت الواقعة ، فليس هناك من يكذب بهامن هؤلاء
الذين كانوا ينكرون البعث والقيامة ويكذبون من يحدثهم عنه ، لأنهم يكونون
حينئذ أمام واقع مشهود ، لا سبيل إلى إنكاره والمكابرة فيه ..
قوله تعالى :

* « خافضة رافعة » .. أى هى خافضة ورافعة لأقدار الناس ومفازلهم ، حيث
ينزل كل إنسان منزله فى هذا اليوم .. فريق فى الجنة ، وفريق فى السعير .
قوله تعالى :

* « إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُبَدَّنًا *
وَكُنْهًا أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً » .

هذه الآيات ، هى بيان لما يقع فى هذا اليوم من أحداث ، وكأنها جواب
عن سؤال هو : متى تقع الواقعة ؟ فجاء الجواب لا لبيان وقتها ، وإنما لبيان
الأحوال التى تطلع على الناس منها ، فذلك هو اللهم فى هذا الأمر ، وهو الذى
ينبئ بالالتفات إليه ، والإعداد له ، والعمل على النجاة منه . . أما الوقت الذى
تقع فيه الواقعة ، فليس بالأمر اللهم ، بعد أن تأكد أن وقوعها آت لا شك
فيه . وإنما اللهم هو الاستعداد للقاء هذا اليوم ، الذى لا مفر منه .

فى هذا اليوم ترج الأرض رجًا ، أى تضطرب اضطراباً شديداً لما يجرى
عليها من أحداث ، حيث تندك الجبال ، وتخر متداعية ، متفائرة ، فلا يبقى
(م ٤٠ التفسير القرآن ج ٢٧)

منها حجر على حجر ، بل إن هذه الأحجار تتحول إلى ذرات تذروها الرياح كأنها الغنم المنفوش .

قوله تعالى : « وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا » أى طحنت طحناً .

وقوله تعالى « فَكَانَتْ هَبَاءً مُبَشَّتًا » أى صارت ذراتٍ منتثرة في الفضاء ، كالغبار المطاير مع الرياح ..

هذا ، وقد قلنا في أكثر من موضع إن هذا للتبديل الذى يبدو من عوالم الوجود وكائناته ، إنما هو لتبديل موقف الإنسان من هذه العوالم ، ولما تحدث من اختلاف بعيد بين مُعطيات جوارحه في الدنيا ، ومعطياتها في الآخرة ، حيث تكشف له حقائق الموجودات .. إنَّ الإنسان في هذه الدنيا يرى من الأمور ظواهرها ، وظلالها ، ولكنه في الآخرة يرى صميمها وحقيقتها ..

فَرَجَّ الأرض رجًّا ، هو ما تراه العين يوم القيامة ، من وضع الأرض ، حيث تبدو على حقيقتها ، كرة معلقة في الفضاء ، تجرى في سرعة عظيمة ، أشبه « بالبالونة » بين يدي الريح .

وبُثَّ الجبال بثًّا ، حتى تكون كالهباء المنبث ، المنتشر ، هو ما تراه العين من الجبال . على مدى بعيد منها ، حيث تبدو للجبال ، وكأنها في صغرها الهباء المبعوث .

وقوله تعالى : « وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً » إشارة إلى ما يكون عليه الناس يومئذ ، وهو أنهم يتناثرون ، ويتفرقون فرقا ثلاثا ، كل فرقة تجتمع إلى بعضها أزواجا ، جنًّا وإنسًّا ، أو ذكر وأُنثى .

قوله تعالى :

« فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ *

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ . »

هو بيان الأزواج الثلاثة التي يضمها المحشر يومئذ من عالمي الجن والإنس ، أو من ذكور الناس وإناثهم .

فأصحاب اليمين في جانب ، وأصحاب الشمال في جانب ، وللسابقون في مكان فوق هؤلاء وأولئك جميعاً .

وفي قوله تعالى : « ما أصحاب الميمنة » .. استفهام يراد به إلفات الأبصار إلى أصحاب الميمنة ، والإشارة إلى مكانهم الذي ينعمون هم فيه ، وما يظلمهم هناك من أمن وسكينة .

وفي قوله تعالى : « ما أصحاب المشئمة » — استفهام يراد به كذلك إلفات الأبصار إلى أصحاب المشئمة ، والإشارة إلى مكان هؤلاء المفاكيد ، وما يفشاهم فيه من مَمٍّ وبلاء .

والميمنة ، من اليمين ، والبركة ..

والمشئمة ، من الشؤم ، وسوء الحال .

وللسابقون ، هم أهل السابقة إلى الإيمان في كل أمة ممن سبقوا إلى الإيمان بالله ، والاستجابة لرسول الله .. فهؤلاء في مكان مكين عند الله ، لا يكاد يلحقهم فيه أحد ممن يجيء بعدهم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلاً وعد الله الحسنى » (١٠ : الحديد)

وفي تكرار السابقين في قوله تعالى : « وللسابقون السابقون » . إشارة إلى هذا المقام المكين الذي لهم عند ربهم ، وأنهم في هذا المقام ، لا يتحولون عنه ، وهو مقام السبق أبداً .

فالسابقون الأولي مبتدأ ، والسابقون الثانية خبر ، أى السابقون هم السابقون دائماً أبداً .

وفى تعريف طرفى الجملة — المبتدأ والخبر — ما يفيد للقصر .. أى قصر
 للسبق عليهم وحدهم ، وأنهم كما سبقوا إلى الإيمان بالله فى الدنيا ، سبقوا
 إلى الله سبحانه فى الآخرة ، وكانوا أول من ينزل ساحة فضله ورضوانه .
 وقوله تعالى :

« أولئك المقربون »

إشارة إلى هؤلاء السابقين ، وإلى هذا المقام الكريم الذى أحلهم الله سبحانه
 وتعالى فيه يوم القيامة ، وأنهم هم أهل القرب من الله سبحانه .
 وقوله تعالى :

« فى جنات النعيم * ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين * على سرر
 موضونة * متكئين عليها متقابلين »

هو بيان للعال التى يكون عليها هؤلاء السابقون المقربون .. فهم فى جنات
 النعيم ، على سرر « موضونة » أى مطرزة ، ومكحلة .

وهم على هذه السرر فى حال من الطمأنينة ، والأمن ، والرضوان ، حيث
 يتكثون على هذه والمرر انكاء استرواح واسترخاء ، يقابل بعضهم بعضاً ،
 وينظر بعضهم إلى بعض ، فيرى كل منهم فى وجه أصحابه نضرة النعيم ،
 فيزداد نعيماً ورضواناً ، بهذا النعيم ، وذلك الرضوان ، الذى يراه وقد فاض على
 كل من حوله .

وقوله تعالى : « ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين » - إشارة إلى أن
 أهل السبق هؤلاء ، الذين ينعمون بهذا النعيم ، هم « ثلة من الأولين » ..
 والثلة : الجماعة للكثيرة من الناس ، وهم أولئك الذين سبقوا إلى الإيمان من
 كل أمة ، فكانوا بهذا أشبه بالأعلام المنصوبة ، يقتدى الناس بهم ، وبأخذون

طريقهم .. فهم الذين ارتادوا لأقوامهم الطريق إلى الإيمان ، واحتملوا مع الرسل
سَفَهَ للسفهاء ، وجهل الجاهلين من أقوامهم .. فكان لهم بهذا فضل
لا يشاركونهم فيه . إلا أفراد قليلون ممن جاءوا بعدهم .. ولهذا جاء قوله تعالى :
« وقليل من الآخرين » - مبينا أن من يلحق بهم من بعدهم هم قلة بالنسبة
إليهم .. إذ كان ذلك المقام لا يُدال إلا في صحبة الرسل . أو من تبلغ به تقواه ،
ومجاهدته أن يكون مجدداً لدعوة الرسول ، متابعاً لشريعته ، خطوة خطوة ..
قوله تعالى :

« يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأَكوابٍ وأباريقٍ وكأسٍ من معين *
أى يمر عليهم ، وهم في متكئهم هذا - « ولدان » ، أى غلمان « مخلدون »
أى خالدون في هذا للشباب الدائم ، الذى لا يتحول أبداً .. فهم مخلدون في
حاليهم تلك ، كما يخلد أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار .. أو أنهم
مخلدون ، أى تزين آذانهم بقروط من كريم المعادن ، ونقيس الجواهر .
والأكواب : جمع كوب ، وهو ما كان من الآنية بغير عروة .
والأباريق : جمع إبريق ، وهو ما كان ذا عروة يُمسك به منها .
والكأس : الإناء الذى يُشرب فيه الخمر ، ولا يسمى كأساً إلا إذا كان
فيه الشراب ..

والمعنى أن هؤلاء الولدان المخلدين الذين يلبسون ثوب الصبا أبداً ، والذين
تزين آذانهم بالقروط ، دلالة وتنعمة - يطوفون على هؤلاء المقربين بأَكوابٍ ،
وأباريقٍ ، وكئوس من معين ، أى من عيون جارية من الخمر ..

وفى جمع الأكواب ، والأباريق ، وإفراد الكئوس - إشارة إلى أن
الأكواب والأباريق ، هى التى تحمل للشراب لأهل المجلس ، فإذا انتهى الولدان

إليهم ملثوا السكل كأسه الذي يشرب منه ، ولم يبحثوا إليهم بها مملوءة جميعها مرة واحدة .. ومثل هذا قوله تعالى : « وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا » (١٧ : الإنسان) وقوله سبحانه : « يَقَارِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ » (٢٣ : الطور) .

قوله تعالى :

« لَا يَصُدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ »

أى لا يصيبهم من شرب هذه الخمر ما يصيب شاربى خمر الدنيا من صداع ، إذا جاوز للشارب قدرًا معينًا منها .. فهذه الخمر التي تقدم لمؤلاء السابقين المقربين ، لا يصيبهم منها هذا الصداع مهما شربوا منها ، ومهما علوا ونهلوا .

وقد ضُنَّ « يَصُدُّعُونَ » معنى الفعل « يَصْرَفُونَ » من غير أن يرايه المعنى الأصلي الذي له ، وهو الصداع .. والمعنى أنهم لا يصرفون عن هذه الخمر بسبب صداع يصيبهم منها .. وهذا إعجاز من إعجاز اللفظ القرآنى .

وقوله تعالى : « وَلَا يَنْزِفُونَ » أى لا يستهلكون لذتهم فيها بشرب ما يشربون منها ، كما يحدث ذلك لشارب خمر الدنيا .. حيث تذهب لذة مدمنها بمد قدر محدود منها ، بل إن لذتهم باقية أبدًا ، وإن ظلوا فى شرب دائم لا ينقطع . وهذا هو بعض الفرق بين نعيم الدنيا ونيعم الآخرة . فإن نعيم الدنيا - أو ما يسمى نعيمًا - إذا ناله المرء وأخذ منه حاجته ، زهد فيه ، وأصبح أى قدر يناله منه بعد هذا ، مبعثًا للآلم ، بل وضربًا من العذاب .. أما نعيم الجنة ، فإن لذته لا تنفذ أبدًا ، ولا تنقطع شهوة المتصل به على امتداد الأزمان والآباد .. بل إنه كلما ازداد تناولا لشيء تجددت له لذات جديدة معه ..

قوله تعالى :

« وَفَاكِهَةٌ مِمَّا يَنْخِرُونَ » ..

أى ويطوف عليهم الولدان الخلدون كذلك بفاكهة كثيرة مختلفة ، بتخيرون
منها ما يشاءون ..

قوله تعالى :

« ولحم طير مما يشتهون » ..

أى ويطوف عليهم الولدان بأنواع من لحوم الطير ، مما تشتهيه أنفسهم
وتطلبه ..

قوله تعالى :

« وحور عين » كأمثال اللؤلؤ المكنون » ..

أى وتقبل عليهم ، وتدعوم إليهن « حور عين » ..

والحور جمع حوراء ، وهى التى فى عينيها حور ، وهو سواد فى جفن العين
يزيدها جمالاً يوفتة ..

والعين : جمع عينا ، وهى واسعة العينين ، فى جمال باهر ، وسحر
أسر ..

وقوله تعالى : « كأمثال اللؤلؤ المكنون » .. أى متشابهات فى حسنهن ،
وكاملهن ، حتى لكانهن حبات اللؤلؤ المصون ، الذى لم يتغير لونه بالتعرض
للشمس أو الهواء ..

قوله تعالى :

« جزاء بما كانوا يعملون » ..

أى أن كل هذا النعيم الذى يساق إلى هؤلاء القربين ، إنما هو جزاء لما
كانوا يعملون فى دنياهم من أعمال قائمة على ميزان الحق ، والعدل ،
والإحسان ..

قوله تعالى :

« لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً * إلا قليلاً سلاماً سلاماً .. »

أى وفي هذا المجلس الكريم ، الذى يضم أهل السبق والإحسان ، والذى لا ينظرون فيه إلا وجوهاً مشرقة بنصرة اللعيب ، ولا يبرّد عليهم فيها إلا ولدان مخلدون يقومون على خدمتهم ، وإلا حور عين مهيشين لهم - فى هذا المجلس الكريم ، لا يسمع أهله لاغية ، ولا سخفاً من لغو القول وهزله ، وإنما يسمعون قولاً كريماً ، هو « سلام » ، سلام ، من ربهم ، أو من الملائكة الذين « يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم » أو مما يلقى به بعضهم بعضاً من تحية كلها سلام فى سلام ..

فلاستثناء فى قوله تعالى : « إلا قليلاً سلاماً سلاماً » - هو استثناء منقطع .. أو هو استثناء متصل يحمل معنى بلاغياً ، هو تأكيد المدح بما يشبه القم .. أى أنه إذا كان هناك من لغو أو تأثيم يسمعه أهل هذا المجلس الكريم ، فهو هذا القول الذى يقال لهم فى هذا المقام ، وهو : سلام ، سلام .. فإذا كان هذا هو اللغو والتأثيم ، فكيف بما لا لغو فيه ولا تأثيم ؟ وهذا غاية فى تنزيه مجلسهم ، وحفظ أسماعهم من أن يطوف بها شيء من اللغو أبداً ..

الآيات : (٢٧ - ٤٠)

« وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ (٢٩) وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (٣٠) وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ (٣١) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (٣٢) لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٣) وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ (٣٤) إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) غُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨) ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ وَلَئِنَّ (٣٩) ثُلَّةً مِّنَ الْآخِرِينَ (٤٠) »

التفسير :

في هذه الآيات عرض لحال الفريق الثاني ، من أهل المحشر ، وهم أصحاب اليمين ، الذين ينزلون الدرجة الثانية من الجنة ، بعد أن ظفر السابقون بالمرتبة الأولى منها ..

وسُمُّوا أصحاب اليمين ، لأنهم أوتوا كتبهم بأيمانهم ، وكان هذا من أول البشريات لهم في الآخرة ، كما يقول سبحانه : « فأما من أوتى كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حساباً يسيراً * وينقلب إلى أهله مسروراً » (٧ - ٩ : الانشقاق) ..

فهؤلاء ، يحاسبون حساباً يسيراً .. أما السابقون المقربون ، فيدخلون الجنة بغير حساب .. ومن هنا كان هذا التفاوت بين الفريقين في منازلهم من الجنة ..

وهؤلاء - أى أصحاب اليمين - « في سدر مخضود » .. والسدر ، هو شجر البقي ، والمخضود الذى لاشوك فيه .. « وطلح منضود » .. والطلح ، هو الموز ، والمنضود : المنتظم في حبات ، أشبه بالعقود .. « وعاء مسكوب » أى ماء يجرى بلا حواجز ولا أودية ، بل يسمح متحرراً من كل قيد .. ومن هذا المعنى سميت بعض الخيل باسم : « سَكاب » .. « وفاكهة كثيرة » لا مقطوعة ولا ممنوعة « أى أنهم يجدون بين أيديهم فاكهة كثيرة ، لا تنقطع في أى زمن ، ولا تمنع عنهم عند أى طلب واستدعاء .. « وفرش مرفوعة » أى عالية ..

قوله تعالى :

* « إنا أنشأناهم إنشاء * فجعلناهم أبكاراً * عرباً أتراباً * لأصحاب اليمين » ..

أى ومما يمجده أهل البين بين أيديهم - هؤلاء الحوريات ، اللأى أنشأهن الله إنشاء ، من غير ولادة ، فجعلهن أبكاراً ، لا يلدن ، ولا يَحْضَنَ ، حتى لكانهن فتيات لم يبلغن مبلغ النساء ، وإن كن ناضجات ، مكتملات الخلق ..

وقوله تعالى : « عرباً » أى راغبات فى أزواجهن ، محبات إليهن .. وفى هذا احتراز من أن يقع فى التصور أنهن صغيرات ، غير ناضجات لا يستجبن للرجال ، مما يمكن أن يوحى به قوله تعالى : « فجعلناهن أبكاراً » .. والعرب : جمع عروب ..

وقوله تعالى : « أتراباً » - جمع ترَب - وهن التماثلات حسناً ، وجالاً ، وشباباً ..

وقوله تعالى : « لأصحاب البين » متعلق بقوله تعالى : إنا أنشأناهن إنشاء .. الآيات « أى أنشأناهن على تلك الصفة لأصحاب البين ، يتممون بهن ، ويأنسون إليهن ..

والضمير فى قوله تعالى : أنشأناهن « يعود إلى ملحظ مفهوم من قوله تعالى : « وفرش مرفوعة » - حيث أنه مما يكمل به نعيم هذه الفرش المرفوعة أن يكون فيها ما يرضى حاجة الرجال من النساء .. فهذه للفرش المرفوعة ، ليست فرشاً خالية موحشة ، وإنما هى مأنوسة بالنساء .. أما هؤلاء للنساء فقد أنشأهن الله إنشاء من غير ولادة ، فجعلهن أبكاراً ، عرباً أتراباً ..

• وقوله تعالى : « ثلثة من الأولين » وثلثة من الآخرين ..

أى أن أصحاب البين هؤلاء ، هم جماعة من الأولين ، وجماعة من الآخرين .. وهذا يعنى أنه ليس كل الأولين الذى آمنوا بالرسول ، وشهدوا

الحياة معهم ، على سواء في منزلتهم . . بل منهم السابقون ، ومنهم أصحاب اليمين .

هذا ، وبلاحظ أن هذه الجنة ، ليست على تلك الصفة التي عليها جنة السابقين ، فهناك ، سرر موضونة ، مطرزة ، وهنا فرش مرفوعة ..
وهناك انكساء واسترخاء على هذه السرر من غير تكلف وطلب ،
وهنا لا انكساء ولا استرخاء على تلك الفرش وإن كان انكساء واسترخاء
فهو بطلب واستدعاء ..

وهناك ، ولدان مخلدون يطوفون على أهل المجلس بأكواب وأباريق
وكأس من معين ..

وهنا ماء مسكوب !

وهناك خر تدار في كئوس ، لا يصدع شاربوها ، ولا تنفذ لذتهم منها ..
وهنا .. لا أكواب ولا أباريق ، ولا كئوس ، ولا خر ! وإن كان ذلك كله
يجيء عند طلبه ، واستدعائه ..

وهناك فاكهة عتيقة حاضرة يتخيرون منها ما يتخيرون ، ولحم طير مما
يشتهون ، وحوار عين كأمثال الأولئ المسكون ..

وهنا سدر مخضود ، وطلح مبضود ، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا
ممدوعة ، وفتيات أبكار ، عرب أتراب ! .

وبسأل سائل : أهذه جنة ينعم فيها أهلها ؟ وكيف يحجز عن أصحاب
الجنة شيء من اللذيم . ثم تكون مع هذا دار نعيم ، ولم تسد فيها
مطالب للنفس ؟ .

والجواب على هذا ما أشرنا إليه من قبل في سورة « الرحمن » ونقول هنا ، إن كلا من أهل النعيم وأهل الجحيم ، ينزل منزله من النعيم أو الجحيم ..

وأنه كما انقسم أهل النعيم إلى فريقين .. هما السابقون ، وأصحاب اليمين ، كذلك ينقسم أصحاب الجحيم إلى منازل ، وكل منزلة إلى فرق ..

ولاشك أن في كل منزل من منازل النعيم ألواناً ، وصوراً من النعيم ليست في غيره ، وأن أهل كل منزلة لهم نعيمهم ، كما أن لكل واحد في كل منزل له نعيمه ، دون أن يشعر أى من أصحاب النعيم في أبة منزلة بنزولها أنه في حاجة إلى نعيم فوق النعيم الذى هو فيه ، إذ كانت طاقته لتقبل النعيم ، مقدورة بقدر منزلته عند الله ..

فالسابقون مثلاً ، قد جمل الله لهم من الطاقات على تقبل ألوان وصور من النعيم ليست لغيرهم من أهل الجنة .. كما أن هؤلاء السابقين ليسوا على درجة واحدة في تقبلهم لصور هذا النعيم وألوانه ..

ولنضرب لهذا مثلاً من الحياة الدنيا ..

هناك مائدة حافلة بألوان الطعام ، قد حُشد فيها كل ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين ، وقد دعى إليها عشرات من الناس ، يتناولون منها ما يشاءون .. هنا تختلف أحوالهم على هذه المائدة ، فمن بين هؤلاء من فتحت شهيته لكل ما على المائدة ، من ألوان الطعام ، يظل يندو ويروح ، بين قدبد وشواء ، وحامض وحلو ، لا يرفع يده عن طعام إلا ليمدها إلى طعام .. وهكذا يظل في خضم وقضم ساعات وساعات .. هذا على حين أن هناك كثيرين

منهم من يجتريء من هذه المائدة بلقمة هنا ، ولقمة هناك ، ثم إذا به وقد رفع يده عن كل ما على المائدة ، وقطع شهوته عن كل ما يشتهى منها ..

وكلا الرجلين ، قد أخذ حاجته ، واستوفى حظه ، ولم يبق له شيء يطلبه من هذه المائدة .. ومع هذا ، فإن استمتاع الأول بهذا الطعام هو أضعاف لذة صاحبه ، حجماً ، وعمقاً .. دون أن يشعر أى منهما أنه في حاجة إلى مزيد !

هذا ، في لذات الدنيا ، ونعيمها ، وهى — كما قلنا — لذات تنقطع عند أخذ المرء حاجته منها ، ثم تتحول إلى آلام إذا هو جاوز بها هذا الحد .. أما لذات النعيم في الآخرة ، فهى لذات لا تنقطع أبداً ، ولا يملأها للتصل بها مادام أخذاً منها .. ولكن كلٌّ يأخذ بقدر ما تتسع له طاقته التى تناسب مع منزلته ..

وعلى هذا ، فإن أهل الجنة جميعاً في نعيم مقيم ، وفي لذة دائمة مع هذا النعيم .. ولكن كلٌّ له من النعيم ما يشتهيه ، وله من الاشتهاء ما يناسبه ..! فهم في جنة واحدة ، ولكل منهم في هذه الجنة جفته ، وما يشتهيه .. أشبه شيء بما في الغابة من مختلف الأحياء التى تعيش فيها .. بعضها يأكل من ورقها ، وبعضها يأكل من ثمرها ، وبعضها يقتات من أعشابها .. وبعضها ينقل بين أفنانها ، وبعضها يأوى إلى أجوارها .. وكلها هانىء بحيانه ، سعيد بميشه مع الطبيعة التى لبسته ..

وكذلك الشأن في أصحاب النار .. تتسع آلامهم وتضيق ، كل حسب طبيعته التى يكون عليها ، والنار هى صورة من عمله !

الآيات : (٤١ — ٥٦)

« وَأَصْحَابُ الشَّامِ مَا أَصْحَابُ الشَّامِ (٤١) فِي سَمُومٍ وَجَمِيمٍ (٤٢) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٤٤) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (٤٥) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (٤٦) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٧) أَوْ بَاثِلُونَ (٤٨) قُلْ إِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٥٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ لَتَسَكَّدُونَ (٥١) لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ (٥٢) فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٥٣) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَلِيمِ (٥٥) هَذَا نُزِّلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٥٦) »

التفسير :

قوله تعالى « وَأَصْحَابُ الشَّامِ مَا أَصْحَابُ الشَّامِ »

في هذه الآيات بيان لحال أصحاب المشئمة ، وهم الزوج الثالث من أزواج الناس يوم القيامة ..

وأصحاب الشمال — هؤلاء — هم الذين أوتوا كتبهم بشمائلهم ، إذ كانت هذه الكتب تحمل إليهم للشؤم ، وسوء المصير ، فلا يجدون لأيمانهم التي اعتادوا أن يأخذوا ويمطوا بها ، محلاً للعمل هنا ، وتناول هذا المكروه بها .. !

أما منزلهم الذى ينزلونه - عافانا الله منه - فهو هذا المنزل الجهنمى ،
الذى يساق إليهم فيه العذاب ألواناً وطعوماً ، كما يساق للنعم إلى أصحاب
الجنة ألواناً وطعوماً . .

إنهم « فى سموم » أى فى هبوب مثلب ، ترمى به النار إليهم ، وتلفح به
وجوههم وأبدانهم ، وفى « حميم » - وهو ما يسيل من عرقهم وصديدهم ، فيجرى
من تحتهم ، كما تجري الأنهار تحت أصحاب الجنة . .

وهم فى « ظلّ » من يحموم * لا بارد ولا كريم « أى هم يدخلون تحت ظلّ
من سحاب هذا السموم ، الذى يقع فوق رؤوسهم . . وأنه إذا كان ظلّ أهل
للجنة بارداً كريماً ، لطيفاً . . فإن هذا الظلّ ليس بارداً ، ولا كريماً ، وإنما
هو لميب يشوى الوجوه ، ويهزأ الأجسام .

أما الذى أنزلهم هذا المنزل المشنوم ، وألقى بهم فى هذا البلاء العظيم ، فهو
ضالّهم عن الحق ، وبعدّهم عن الله ، وكفرهم بقلّائه ، وتكذيبهم رسّله . .

* « إنهم كانوا قبل ذلك مُترَفِّين » أى مغمّمين فى دنياهم ، بما أفاض الله
سبحانه وتعالى عليهم من نعم ، وكان من حق هذه النعم أن تفتح لهم طريقاً إلى
الله ، فيحمدوا له ويشكروه ، ولكنهم بطروا ، وأشرّوا واستكبروا فى
الأرض ، وعتوا عن أمر ربهم ، وصدّوا عن سيّله .

• « وكانوا يُصِرُّون على الحِثِّ العظيم »

الحِثُّ العظيم : الذنب للكبير ، أو البمين الفاجرة .

أى أنهم كانوا مصرين ومقيمين على ما يأتون من كبائر الإنم والقواش ،
فلا يراجعون أنفسهم ، ولا ينظرون إلى ما يفيض بين أيديهم من منكرات
وآثام .

أو أنهم كانوا مقيمين على معتقدم للقاسد في إنكار البعث ، وتوكيد هذا الإنكار بالحلف عليه ، كما يقول سبحانه وتعالى عنهم : « وأقسموا بالله جهنم أيمانهم لا يبعث الله من يموت » (النحل : ٣٨)

« وكانوا يقولون أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لبعوثون » .

أى كانوا ينكرون البعث بهذا الأسلوب الإنكارى الساخر .. فيلحق بعضهم بهذا الاستفهام المنكر المستهزئ .. « أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لبعوثون ؟ »

أبصدق هذا ؟ ذلك محال !

« أو آباؤنا الأولون ؟ »

وإذا صح جدلا - أن نبعث نحن بعد الموت ، لقرب عهدنا ، ولأن الأرض تحتفظ ببقية منا - فهل يُبعث آباؤنا الأولون الذين لا أثر لهم ، حتى إن عظامهم قد أبلاها البلى وأكلها القراب ؟ ذلك بعيد بعيد !

« قل إن الأولين والآخرين » لجموعون إلى ميقات يوم معلوم »

هذا هو الجواب الذى يلحق تساؤلاتهم المنكرة تلك : « إن الأولين والآخرين ، لجموعون إلى ميقات يوم معلوم » ..

وقد جاء الخبر مؤكدا ، مؤكداين .. « إن » و « لام » الابتداء فى قوله تعالى « لجموعون » .

فآباؤهم الأولون ، وآباؤهم الآخرون ، هم معهم ، سيجمعون جميعا فى مكان معلوم ، وفى يوم معلوم ..

وقد ضمَّن اسم المفعول « لجموعون » معنى للسوق ، الذى يدل على الدفع ، والفهر ، وذلك دون أن يتخلى عن معناه الأصلى ، وهو « الجمع » .. فهم

مَسُوقُونَ جَمِيعًا ، وَّيَجْتَمِعُونَ جَمِيعًا .. فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، دُونَ أَنْ يَشُدَّ ، أَوْ يَخْرُبَ أَحَدٌ مِنْهُمْ ..

* - « ثُمَّ إِنَّكُمْ أَهْلُ الْضَالِّينَ الْمَكْذِبِينَ * لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ * فَالَّذِينَ مِنْهَا الْبَطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ » .
هو اللغات إلى هؤلاء المكذبين الضالين ، وهم في موقف التكذيب والضلال - اللغات إليهم ، ومواجهة لهم بكل ما يسوؤهم ، ويلبسهم للشفاء الأبدى ..

« إِنَّكُمْ أَهْلُ الْضَالِّينَ الْمَكْذِبِينَ * لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ .. »
وهو شجر ينبت في أصل الجحيم ، طلمه كأنه رؤوس الشياطين ، كما يقول الله تعالى في وصف هذه الشجرة : « إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ » . (٦٥ : الصفات)

والشياطين خلق فارقى ، جهنمى ، وأبشع مافى الشياطين رؤوسها تلك النارية الجهنمية ، التي يرى الرأى منها كل مافى للشيطان من هذه الصورة المنكرة التي هي له ..

وإن هذه الرؤوس ، النارية الجهنمية ، أو ما يشبهها ، هي قطوف هذا الشجر الذى يطعم هؤلاء المكذبون الضالون ، من ثمره ! إن لهم ما يتفككون به في دارهم تلك ، كما أن لأصحاب الجنة - ما يتفككون به من ثمار الجنة !
وإنهم لياكلون من هذا الثمر الزقوى حتى تمتلئ بطونهم - كرها ورغما -
إذ لابد للبطون أن تمتلئ وتشبع !

وفى عود الضمير مؤنثا على للشجر ، مع أنه مذكر لفظا ، إشارة إلى أنه أشبه بشجرة واحدة فى طبيعتها ، وفى شؤم الثمر الذى يخرج منها .. فكأنهم يأكلون جميعا من شجرة واحدة ..

« فشاربون عليه من الجيم » ..

ومع كل طعام شراب !! وشراب هذا للطعام الجهنمي ، جهنمي مثله ، هو هذا الجيم ، وهو القيقح والصديد الذي يسيل من أجسامهم التي تشوى في نار جهنم ، فيسيل منها هذا اللسان فائراً يفل .

فالضمير في « عليه » يعود إلى هذا الطعام ، أو هذا الأكل ، الذي دلّ عليه قوله تعالى : « لَا كُلُون » .

« فشاربون شرب الميم » .

أى إن هذا للشراب الجهنمي ، يُقبل عليه الذين أكلوا من هذا الطعام الزقوى ، يقبلون عليه في سُعار مجنون ، أشبه بالإبل الميم ، أى العطاش ، التي حبست عن الماء أياماً ، فإذا وردت عليه عُبّت منه في نهم شديد ، لتنفّع غُلَّتْها ، وتروى ظمأها ..

وفي إقبال أهل هذا الطعام على هذا الشراب — إشارة إلى أن مافى بطونهم من لميب ، أشد من هذا الجيم ، فهم يستشفون من داء بداء ، ويستجبرون من بلاء بلاء ، ويطفئون اللّار بالنار !

« هذا نُزُلُهم يوم الدين » ..

أى هذا هو المنزل الذي ينزله يوم القيامة هؤلاء المسكذبون الضالون ، أصحاب الشمال ، وهذا ما يطعمون وما يشربون من ، طعام وشراب ، في هذا للنزل ..

وفي المدول عن خطابهم إلى ضمير الغائب — إشارة إلى أنهم في حال من الهول ، والبلاء ، لا يعقلون معها حديثاً ، ولا يسمعون قولاً .. فكان

أن انجيه الحديث إلى من يشهدون هذا الشهد ، ليكون لهم فيه
عبرة ومزدجر ..

الآيات : (٥٧ - ٧٤)

« نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (٥٧) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨)
أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي
مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)
لَوْ نَشَاءُ لَجَمَعْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمُعْرِضُونَ (٦٦)
بَلْ نَحْنُ مَحْزُومُونَ (٦٧) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ
أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ لَجَمَعْنَاهُ جُمَلًا
فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٧٠) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ
شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢) نَحْنُ جَمَعْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَعَاذَ الْمُؤْمِنِينَ
(٧٣) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤) »

التفسير :

قوله تعالى : « نحن خلقناكم ..... »

في هذه الآيات عرض كاشف لقدرة الله سبحانه وتعالى ، وقبومة

سلطانه على كل شيء في هذا الوجود .. وغاية هذا العرض ، هو إقامة الأدلة ، ونصب البراهين بين يدي هؤلاء المنكرين للبعث ، على أن هذا البعث الذي ينكره المنكرون ، ويستبعدون وقوعه ، هو أمر داخل في دائرة الأحداث التي تقع في محيطهم .. فليست الحياة بعد الموت ؛ إلا إعادة لبناء هذا الكيان الذي تهدم ، وإقامته من جديد على الصورة التي كان عليها ، وأنه إذا كان مما يمكن أن ينسكّر أو يستبعد هو الإيجاد ابتداء ، فإن إنكار إعادة الوجود لا يكون إلا من مسكّرة وعناد ، أو جهل وضلال ..

وقوله تعالى : « نحن خلقناكم فلولا تصدقون » — هو إعلان بهذا الخبر ، وتقرير له ، وإرساله هكذا قضية مسلّمة ، من غير مقدمات : « نحن خلقناكم » .. فهذه قضية لا تحتاج إلى برهان ، وحكم لا يقبل جدلاً .. فليس هناك من مخلوق ينسكّر هذه الحقيقة أو يجادل فيها .. إنه لم يخلُق نفسه .. وإذن فلا بد له من خالق خلقه .. وهذا الخالق يناديه ، ويأتي إلى سمعه : أنه هو الذي خلقه .. فإن أنكر هذا الخالق ، فليبحث عن الخالق الذي خلقه ، إذ كان لابد من خالق .. وهذا الخالق لا بد أن يكون واحداً بسيطاً سلطانه على هذا الوجود كله ، وعلى الموجودات جميعها .. وذلك هو الله رب العالمين ..

وقوله تعالى : « فلولا تصدقون » .. هو تعقيب على هذا الخبر ، أو الحكم .. « نحن خلقناكم » .. أفلا تصدقون هذا الخبر ؟ أولاً تقبلون هذا الحكم ؟ إنه خير لكم أن تصدقوا هذا الخبر ، وتقيموا وجودكم على الإيمان به ! ..

فإذا صدقتم هذا ، أفلا تصدقون أننا قادرون على إعادتكم بعد موتكم ؟
 « أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى
 وهو الخلاق العليم » (٨١ : يس) ..
 ولو ، هنا ، بمعنى « هلاً » للبحث ، والحصن على التصديق .
 قوله تعالى :

« أفأرأيتم ما تمنون * أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ »
 هو حيثيات تُقام لهذا الحكم ، وبراهين تقدم لهذا الخبر .. وقُدِّم
 الحكم فى هذه القضية - قضية إضافة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى -
 قدم على حيثياته ، وأدلتها ، لأنه - كما قلنا - أمر ظاهر ، مستغن عن
 كل برهان يقوم بين يديه ، ولأن كثيراً من العقول تقبله هكذا من غير
 برهان ، لأنه أمر بدِّهى ، ومن الإجراء بالعقل تقديم البديهيات له ، فى
 صورة المضلات التى تحتاج إلى أدلة وبراهين ..

أما هذه البراهين التى تقدم بعد النطق بهذا الحكم ، فهى منصوبة
 لمن أعمام الضلال ، فلم يروا ما بين أيديهم فى وجه الصبح المشرق ، فكانت
 هذه البراهين أشبه بأيدٍ تمتد إلى هؤلاء للعنى لتقودهم إلى مرفأ الأمن
 والسلامة .. ومع هذا فإن كثيراً من هؤلاء العمى ، بمنهم للعناد والكبر
 عن أن يمدوا أيديهم إلى تلك الأيدى الممدودة لهم ، ويؤثرون أن يتخطوا
 فى مسيرتهم ، وأن يتردوا فى مهاوى الهلاك ، على أن يستجيبوا لها
 يهديهم ، أو منقذ يفيقهم ..

والنقى ، هو اللطفة التى يتخلق منها الكائن الحى ، وإن هذه اللطفة
 لا تكون بذرة صالحة ليتخلق منها الجنين ، حتى تنضج فى صلب الرجل ،
 ثم تتحرك فيه إلى حيث يلتقى بها فى رحم المرأة .. أما قبل هذا النضج ، فلا

تكون صالحة لأن يتخلق منها الكائن الحي . . . بمعنى أنه لو انتزعت هذه النطفة انتزاعاً من صلب الرجل ، ثم نقلت إلى رحم المرأة ، كانت أشبه بحبة غير ناضجة أُلقي بها في الأرض ، فلا يكون منها أن تثبت نباتاً أو تطلع زهراً أو ثمراً .. وهذا هو السرّ في التعبير القرآني بلفظ « تمنون » الذي يدل على تلك العملية الطبيعية التي يقذف بها المنيّ في رحم المرأة ، عند التقاء الرجل والمرأة .. ومثل هذا ما جاء في قوله تعالى : « ألم يك نطفة من منى يعني » (٣٧ : القيامة)

فهو ليس مجرد منى ، ولكنه منى يعني ، أي يقذف به في حال نضجه ، من صلب الرجل ، إلى رحم المرأة ..

فهذا المنيّ ، الذي لا يمدو أن يكون نطفة من ماء — مَنْ يخلق منه هذا الكائن الحيّ ، أو من يقيم منه هذا الإنسان السميع البصير ؟ قوله تعالى :

« نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين »

أي وكما خلقناكم ابتداءً ، من هذه النطفة ، وشكلنا صوركم ، من هذا المنيّ — نحن الذين قدرنا بينكم الموت ، وحددنا لكل منكم الأجل الذي له في هذه الدنيا . . . فإليها وحدنا تقدير أعماركم ، وموتكم . . . لم يسبقنا إلى ذلك سابق ، ولم يشاركنا في هذا شريك . . . قوله تعالى :

« على أن نبذل أملاككم وننشئكم في ما لا تعلمون »

هو متعلق بمحذوف ، يفهم من قوله تعالى : « وما نحن بمسبوقين » أي أننا إذا كنا لم نُسبق في هذا الخلق الذي خلقناكم عليه ، ولم نُسبق في تقدير الموت الذي قدرنا عليكم ، وجمالنا حكاماً واقعاً على كل حيّ — إذا كان

هذا شأننا فيكم ، أفلسنا بقادرين « على أن نبذل أمثالكم » ونغير صوركم ، ونخلقكم على صور غير تلك للصور التي أنتم عليها ؟ أو لسنا بقادرين على أن نجعلكم في صورة مخلوقات أخرى من تلك المخلوقات للكثيرة التي ترونها في عالم الجراد ، أو للنبات أو الحيوان ، أو في صور أخرى مما لاتعلمونه من صور لمخلوقاتنا في الأرض أو في السماء ؟ فإن هذه اللطف التي تتخلق منها الكائنات ، الحية في عالم الحيوان ، هي ماء يشبه بعضه بعضاً ، ولكن الخالق المبدع بصور هذه اللطف كيف يشاء .. « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . . » (٦ : آل عمران)

قوله تعالى :

« ولقد علمتم النشأة الأخرى فلو لا نذكركون ؟ »

أى وإذا كنتم لاتعلمون للنشأة التي كان من الممكن أن ننشئكم عليها ، فقد علمتم نشأتكم هذه التي أوجدناكم فيها .. أفلا يكون لكم من هذا العلم ما يحدث لكم ذكراً ، ويبعث فيكم طمأنينة إلى التسليم بالبعث بعد الموت ؟ قوله تعالى :

« أفرايتم ما تمحرون ؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ »

وهذه صورة أخرى ، من صور الخلق ، وأنه إذا كانت عملية خلق الإنسان مما تحتاج رؤيتها عن كثير من العقول المربضة ، فهذه عملية إنبات للنبات ، وإخراج الحب من الأرض ، على هذه الصور المختلفة من النباتات والشجر .. إنها عملية مشهورة ، ظاهرة ، وتجربة تجري من أولها إلى آخرها بين أيدي الناس ، حيث يلقون الحب في الأرض ، ثم يحصدونه بعد ذلك نباتاً زاهياً ، وشجراً باسماً ..

فمن يخلق هذا الزرع ؟ ومن يخرج من هذا الحب هذ الحنات ، وتلك
الحدائق ذات البهجة ؟ أنتم أيها الناس ؟ إنكم لستم إلا أدوات تلقى الحب
في الأرض ، كما تقذفون النوى في الأرحام ، فيصور الخالق جل وعلا من هذا
وذاك ما يصور من كائنات !

قوله تعالى :

« لو نشاء لجعلنا منكم كفاحاً فظلمتم أنفسكم * إننا لَمُفْرَمُونَ * بل نحن
محرّمون » .

أى لو نشاء ، لمّا أطلعنا هذا الزرع ، ولو نشاء لأطلعناه ، ثم لجعلناه عقبا
لا يطلع زهراً ، ولا يشمر ثمرأ ، فظلمتم أنفسكم ، أى ترقبون الفاكهة ،
وتبعثون عنها ، ثم لا تجدون شيئاً منها ، بل تعودون وملء أيديكم خيبة
وحسرة ، تنقادون بأنفسكم مفرمون بما أضمت من جهد في الحرث والزرع ، ثم لم
يكن لكم من هذا العناء إلا الحرمان من الثمر الذى كنتم ترجونه .

قوله تعالى :

« أفرايت الماء الذى تشربون * أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون *
لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون »

وهذا الماء الذى تشربون . : ألا تفكرون من أين جاء ؟ ألا تنظرون فيه
وفى هذا الماء الملح الذى يملأ وجه الأرض ؟ من فصل بينهما ؟ ومن أخرج لكم من
هذا الماء الملح ، هذا الماء للعذب الفرات ؟ أنتم الذين صنع هذا الصنيع ، وأنشأ من
هذا الماء الملح سحاباً يحمل الماء للعذب ، وينشئ منه الأنهار ، ويفجر العيون ؟
أنتم أنزلتموه من المزن ، أى السحب ، أم نحن المنزلون ؟ أجيبوا !!

ولا جواب إلا للتسليم والإقرار ، بأن الله سبحانه هو الذى صنع لكم هذا الذى صنع ! ولو شاء الله سبحانه وتعالى ، لجعل هذا الماء للعذب على حاله الذى كان عليها من قبل أن يخرج من رحم البحار ، كما خرجتم أنتم من أرحام أمهاتكم ، وكما خرج النبات من رحم الأرض ..

« فلو لا تشكرون » أى فهلا شكرتم الله على هذه النعم الجليلة التى هى ملاك حياتكم وحياة زروعكم ، وحيوانكم ؟

قوله تعالى :

* « أفرأيتم النار التى تورون * أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ » ..

وهذه النار التى توقدونها ، وتستدفئون بها ، وتُنضجون عليها طعامكم ..

من أنشأ لكم الشجر الذى توقدونه ؟ ألا ترون هذا الحطب الذى يملق به الشرر ، فيحول إلى لب وجر ؟ ألا ترون هذه القدرة التى تخرج النار من الشجر الأخضر الذى يجرى الماء فى عروقه ؟ « ائدى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون » (٨٠ : يس)

قوله تعالى :

* « نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين » ..

أى هذه النار التى توقدون من الشجر الأخضر ، هى تذكرة وموعظة ، لمن كان له عقل يتذكر ، ويتعظ ، فيرى قدرة الله .. وهى متاع وزاد « للمقوين » أى لكم أيها الناس ، الذين لا يملكون شيئاً .. فكل ما فى أيديكم ، هو فضل من فضل الله عليكم ، ورحمة من رحمته بكم ..

والمقوى ، هو الخاوى ، الفارغ ، القى لاشئ معه .. ومنه أقوت الدار
أى خلت من أهلها ، وأقوت الأرض ، أى أجذبت ..
قوله تعالى :

« فسبح باسم ربك العظيم » .. هو تمقيب على هذه النعم العظيمة التى أنعم
الله بها على عباده ، وللتسبيح شكرها ، والتسبيح بحمد الله ، وتنزيهه ، وتمجيده ،
وذكره ذكراً دائماً بالحمد والثناء ..

هذا ، ويلاحظ أن الآيات التى عرّضت هذه النعم ، عرضتها كل نعمة فى آية
مستقلة ، ثم عيّنت على كل آية بالسؤال المطلوب من كل من وقف بين يدي نعمة
منها ، أن يسأله نفسه ، وأن يتولى الإجابة عليه ..

* « أفرايتم ما تمنون ؟ » ..

* « أفرايتم ما تمحرون ؟ » ..

* « أفرايتم الماء الذى تشربون ؟ » ..

* « أفرايتم النار التى تورون ؟ » ..

إنها نعم ظاهرة ، من شأنها إذا ذكرت أن تدبر الأنظار إليها ، وأن توجه
العقول نحوها ، من غير داع يدعو الأنظار إلى النظر ، أو يلفت للعقول إلى
التفكير والتدبير ..

هذا إذا صادفت تلك النعم أبصاراً تبصر ، وعقولا تمقل .. ولكن ما أكثر
الأبصار التى لا تبصر ، والعقول التى لا تمقل .. فكان من رحمة الله ، أن أقام بين
يدى كل نعمة داعياً يدعو إليها ، ويهتف بالأبصار الزائغة أن تنظر فيها ، وبالعقول
الغافلة أن تنتبه لها ، فكانت هذه الأسئلة الواردة عليها .. فمن كانت له أذنان

فليسمع ، ومن كانت له عينان فليبصر .. « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » (٣٧ : ق)

الآيات : (٧٥ - ٩٦)

• « فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ أَقْرَبُ أَنْ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَمْطَرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) أَقْبَهُدَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١) وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ (٨٢) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنَزَّلْنَا مِن جَحِيمِ (٩٣) وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهَوٌ حَقٌّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِأَمْرِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ » ..

[الأقسام المنفية في القرآن .. ودلالاتها]

أكثرُ المفسرين على أن « لا » في قوله تعالى : « فلا أقسم » زائدة ، وأن التقدير : أقسم بمواقع النجوم .. ولم يذكرُوا هذه الزيادة وجهاً مقبولاً ، حتى اسكانها زيادة مقحمة لضرورة كضرورة الشعر ..

ويرى الزمخشري - مثلاً - أن زيادة « لا » تقتضي أن يكون النظم هكذا :

« فلأنا أقسم بمواقع النجوم » .. وعلى هذا يكون أصل النظم جملة من مبتدأ وخبر ، وأن لام الابتداء دخلت على المبتدأ ، وهو وإن كان نادراً ، إلا أن ذلك ورد ، في لسان العرب ، كقول الشاعر :

خالي لأنت ومن جرير خاله

يفسل اللـلاء ويسكرم الأخوالا

وهذا تكلف بعيد ، وركوب ضرورات كثيرة لا يلجأ إليها إلا عند المعجز وضيق بحال الكلام .. وهذا ما يبرزه عنه كلام الله .

ثم إن الموجود هنا « لا » لا ، لام الابتداء ، التي نحوأت بهذه الصبغة المتكلفة إلى « لأنا » ثم حذفت أنا ، وبقيت منها الهمزة التي لصقت بلام الابتداء ، فأعطتها هذه الصورة الزائفة !!

وكلام الله تعالى منزّه عن النقص ، متمال عن الوقوع تحت حكم الضرورة ، وإن كل حرف منه ليرجع الوجود كله ؛ كمالاته ، وجلالاته ..

فأهي « لا » هذه ؟ وما مفهومها ؟ .

هي - والله أعلم - « لا » النافية .. وهي تنجيء غالباً في معرض

القسم تفزيها للمقسم به ، وإجلالا لقدره ، أن يُقسم به على أمور واضحة بينة ، لا تحتاج إلى سند يسند بها من قسم أو نحوه ..

فالقسم — عادة — إنما يرد لإثبات أمر من الأمور التي يستبعد المخاطب وقوعها أو لتقرير حقيقة من الحقائق ، وتوكيدها ، وإزالة الشبهة عنها عند المقسم له ، حتى يقبلها ويطمئن إليها ..

وإنه — والأمر كذلك — من الاستخفاف بقدر القسم به ، بل والامتهان له ، أن يستدعى عند كل أمر وإن صغر ، وأن يبرر به كل شأن وإن حقر أو ظهر ، فذلك من شأنه أن يرخس هذا المقسم به ، وأن يذهب بجلاله ، وينزل من قدره ، فلا يكون له وقعه على النفوس ، إذا هو استدعى للقسم به في حال تحتاج إلى تبرير وتوكيد ! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » . (البقرة : ٢٢٤) فتعريض اسم الله سبحانه وتعالى للقسم به ، حتى في مقام اللبر بهذا القسم ، ورعاية حقه ، وحتى في مقام الصلح بين الناس — هو مما ينبغي للمؤمن أن يتحاشاه ، ألا يحىء إليه إلا في قصد ، عندما تدعو الضرورة إليه !

فقوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم » ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم — هو تعريض وتلويح بالقسم بمواقع النجوم ، دون القسم بها ، لأنها ذات شأن عظيم ، فلا يقسم بها إلا لتقرير الحقائق المشكوك فيها ، والمرتب في أمرها .. أما جليات الأمور وبدهيانها فلا يقسم لها ، لأن القسم لها ، هو تشكيك فيها ، ووضعها موضع ما يكون من شأنه أن يثير المارة ، والخلاف ..

وقد كثرت في القرآن الكريم هذا الضرب من التلويح بالقسم عن طريق

للقنى ، وذلك حين يكون المقسم هو الله سبحانه وتعالى ، والمقسم به ، ذات من ذوات المخلوقات العظيمة للكرمة عند الله ، وحين يكون المقسم عليه أمراً جلياً ، بينما لا يحتاج إلى بيان ..

ومن ذلك قوله تعالى : « فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا انسق ، لتركبن طبقاً عن طبق » (١٦-١٩ الانشقاق) وقوله سبحانه : « لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة ، أبحسب الإنسان أن لن نجتمع عظامه ، بلى قادرين على أن نسوي بنانه » (١ - ٤ : القيامة) وقوله جلّ شأنه : « فلا أقسم بالخناس . الجوار الكناس ، والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس ، إنة لقول رسول كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين » (١٥ - ٢٠ التكويد)

فهذه الأقسام واقعة على أمور عظيمة ، محقة الوقوع على الصورة المعروضة فيها ، وعلى الصفة الموصوفة بها ، بحيث لا يصح أن تقع موقع الإنكار ، من ذى مسكة من عقل أو فهم .. فإذا كان هناك من يشك أو يرتاب ، فإنه لا معتبر لشكه أو ارتياحه ، ولا جدوى من وراء القسم له بأى مقسم به ، إذ كان لا يجدى معه — فى هذا الصبح المشرق بين يديه — أن تضاء له المصابيح ، وتقام له الحجج والبراهين . « ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » (٤٠ : القور) .. فالأقسام هنا — كما ترى — واقعة على أحوال الإنسان ، وتنقله من حال إلى حال ، ومن وجود إلى وجود ، أو على قدرة الله سبحانه وتعالى ، على بعث الموتى من القبور ، وعلى إعادة هذه العظام البالية ، وإلباسها لباس الحياة من جديد ، أو على قول الله سبحانه ، وما تحمل كلماته من أخبار صادقة ، محقة الوقوع .. وهذه كلها أمور لا تحتاج إلى قسم ، وفى القسم لها — كما قلنا — تشكيك فيها ، وفتح لباب الجدل والمارة فى شأنها ..

أما هذا التلويح بتلك الأقسام ، فيما يبدو من نقي القسم — فهو وضع

الأمر المقسم عليه في ضمانه حقيقة من الحقائق الكبرى ، حيث يمتدل ميزانه مع ميزانها في مقام الإعظام والإجلال ، بمعنى أنه لو احتاج هذا الأمر إلى قسم لما أنقسم له إلا بهذه الحقائق العظيمة الجليلة ، المناسبة لعظمته وجلاله .. فإن للمعظم كفوها المعطاء ، كما يقولون .

ومواقع النجوم ، التي يلوّح بالقسم بها ، قد تكون أفلاكها التي تدور فيها ، وقد تكون منازلها التي تأخذها من النظام العام لذلك .. وعلى أي فإن للنجوم حيث تكون هي كائنات عظيمة ، وأن أي نجم منها — على ما يبدو من صفه — هو أكبر من شمسنا التي هي أقرب النجوم إلينا ، والتي يبلغ حجمها مليوناً وربع مليون من حجم الأرض !

ولم يقع التلويح بالقسم على النجوم ، بل على مواقعها ، لأن مواقعها تشير إلى أكثر من أمر .. تشير إلى هذا البعد الشاسع الذي يبتنا وبينها ، والذي تبلغ المسافة فيه يبتنا وبين بعضها ملايين السنين الضوئية !! وتشير هذه المواقع إلى المسافات التي بين هذه النجوم التي يبدو لنا بعضها مجاورا لبعض .. فهذه المسافات التي تبدو متقاربة ، هي في الواقع ملايين من السنين الضوئية كذلك .. كما تشير هذه المواقع إلى أن النجوم ليست على علو واحد كما يبدو ، وإنما هي في أفلاك بعضها فوق بعض ..

وعلى هذا ، فإن للنظر إلى مواقع النجوم يكشف عن النجوم نفسها ، كما يكشف عن هذه العوالم الرحيبة التي تسبح فيها ، تلك العوالم التي إن أمكن ضبطها بالأرقام العددية ، وبالصور الحسائية ، فإن الخيال لا يتسع لتصور أفق واحد من آفاق تلك للعوالم التي تسبح فيها للنجوم .

قوله تعالى :

* « إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يحسه إلا المطهرون » .

هذا هو الأمر الذى لا يحتاج إلى قسم ، وتلك هى الحقيقة التى لا تحتاج إلى تبرير وتوكيد . . .

فهذا الذى يتلوه النبى على الناس ، هو قرآن كريم ، فى كتاب مكنون أى محفوظ ، عند الله سبحانه ، وإنه لمقامه العظيم - لا يدنو منه ، ولا يطوف بحماه ، إلا المطهرون من عباد الله ، من ملائكة ، أو بشر . وفى وصف القرآن بالكريم ، إشارة إلى ما ينال الذين يمدون أيديهم إليه من عطايا ومن به .

ومعنى المس للقرآن الكريم هنا - والله أعلم - هو التلبس به ، والمباشرة له ، والإفادة منه . . فمن مس هذا القرآن الكريم وطاف بحماه ملتصقاً الهدى منه - وجب أن يكون على صفة تناسب هذا القرآن ، من الطهارة ، والكريم ، والبقاء . فمن كان طاهراً ، لم يجد معاناة فى الامتزاج والتجاوب معه ، سواء كان طاهراً بالقوة والفعل كالملائكة ، أم كان طاهراً بالقوة ، كمن كان فى لباس سليم للفطرة ، مُعافى من الآفات التى تعرض لهذه الفطرة ، فتفسدها ، وتحول بينها وبين تقبل الخير ، والتجاوب معه ، فمن كان من الناس ذا فطرة سليمة ، قَرُبَ من هذا القرآن ، واتصل به ، وأصاب من خيره ، فطهر من دنس الشرك ، والكفر . . وكان من المؤمنين الطاهرين ..

فالمس هنا ، ليس لمس المصحف باليد ، كما يذهب إلى ذلك كثير من المفسرين ، الذين اشتد خلافهم حول الحال التى يكون عليها من لمس المصحف ، وهل ينبغى أن يكون على طهارة مطلقة من الحدثين الأصغر والكبير ، وهل ذلك على سبيل الاستحباب والتدب ، أم أنه على سبيل الوجوب والحتم . !!

وإنما المس الذى تشير إليه الآية للكريمة - والله أعلم - من كلمات الله ومخاطبتها للقلوب والعقول ، ذلك المس الذى يتأثر به الماس ، فيجد من أثر هذا المس فى كيانه ، ما يجد - على بعدما بين المشبه والمشبه به - من مس طيباً أو نحوه ،

بما تطيب به النفوس ، وتستروح الأرواح .. وكما أن كثيراً من النفوس
تخفق بالريح الطيب ، أو تنفّر منه ، فكذلك كثير من النفوس ما تنأذى
بكلمات الله ، وتنفّر من سماعها ، فلا تسمح لها بأن تنفذ إلى مشاعرها
ووجداناتها ، بل تجعل أصابعها في آذانها ، كما يجعل من يتأذى بالطيب
أصبعه على أنفه ١١ .

ويرى « ابن قيم الجوزية » أن المراد بالكتاب المكنون ، هو الصحف التي
بأيدي الملائكة .. ويعمل لذلك بوجوه :

منها : أنه وصفه — أى الله — بأنه مكنون ، والمكنون : المستور
عن العيون ، وهذا إنما في الصحف التي بأيدي الملائكة ..

ومنها : أنه قال : « لا يمسه إلا المطهرون » وم الملائكة ، ولو أراد
المؤمنين المتوضئين لقال : لا يمسه إلا المتطهرون ... فالملائكة مطهرون ،
والمؤمنون المتوضئون مطهرون .

ومنها : أن هذا إخبار ، ولو كان نهياً لقال : لا يمسه ، بالجزم ...
ومنها : أن هذا رد على من قال إن للشيطان جاء به هذا القرآن ،
فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ، ولا وصول لها إليه ،
كما قال في « آية الشعراء » : « وما تنزل به الشياطين » وما ينبغي لهم
وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون » (٢١٠ - ٢١٢) وإنما تناله
الأرواح المطهرة ، وم الملائكة ..

ومنها : أن هذا نظير قوله تعالى : « فن شاء ذكره » في صف
مكرمة * مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة » (١٢ - ١٦ :
عبس) ..

ومنها : أن الآية مكية ، في سورة مكية ، تتضمن تقرير التوحيد ، والنبوة والمعاد ، وإثبات الصانع ، والرد على الكفار ، وهذا المعنى أليق بالمقصود ، من فرع على ، وهو حكم مس الحديث المصحف ^(١) .

هذا ، ويتسع معنى « المطهرين » لظهور عند لمس المصحف ، وعند التلاوة منه ، فهذا - وإن لم يمكن على سبيل الإلزام - أدب مع كتاب الله ، وتوفير لكل ما يتصل به .

قوله تعالى :

* « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * ونجعلون رزقكم أنكم تكذبون » .

الإشارة هنا ، إلى القرآن الكريم ، وما نحدث به آياته عن قدرة الله سبحانه ، وعن سلطانه القائم على هذا الوجود ، وعن البعث والحساب والجزاء . .

والاستفهام تقريرى ، يراد به إقرار الكافرين بما عندهم من هذا الحديث القدى سمعوه ، مما يتلى عليهم من آيات الله ، وهل هم مصنفون إليه ، واقفون منه موقف الجد ، وطلب العلم والفهم ، أم أنهم مستمعون استماع المجامل القدى لا يعنيه شيء من مضامين هذا الحديث ومفاهيمه ؟

وللَّذن ، هو المداهن ، الذى يصانع فى الأمور ، ويلقاها بغير رأيه فيها ، طلباً للسلامة ، وتجنباً لما قد تجرّه إليه للكاشفة من متاعب ومكاره . .

وهذا ضرب من اللبثاق ، ووجه من وجوهه . .

وقوله تعالى : « ونجعلون رزقكم أنكم تكذبون » - هو بيان لما ينتهى إليه هذا الموقف المداهن ، وهو التكذيب بما يلقى إليه من هذا الحديث ، الذى لا يعطيه أذناً ، ولا يفتح له قلباً ولا عقلاً . .

(١) التفسير القيم لابن القيم ص ٤١٢ بتحقيق المرحوم الشيخ محمد حامد الفقى :

والتكذيب هو حظ هؤلاء المداهين المرافقين ، وهو رزقهم الذى يُرزقونه من هذا الخير البسوط لهم .. فإذا عاد للناس بمغانم كثيرة وبرزق موفور من هذا الحديث حين يستمعون إليه ، فإن هؤلاء المداهين المرافقين ، يعودون برزق أيضاً ، ولكنه رزق مشثوم ، ملطخ بالتكذيب بآيات الله ، وبالكفر بها ، وبما تحمل من حق وخير ..

وفى تسمية هذا التكذيب الذى حمله المداهون من آيات الله — فى تسميته رزقاً ، إشارة إلى هذا الخسران الذى عادوا به من هذا الموقف مع آيات الله ، وأنهم بدلا من أن يحملوا رزقاً ، حملوا وزراً .. لقد أرادوا أن يتخذوا فتخدعوا . . . » يتخادعون الله والذين آمنوا وما يتخذعون إلا أنفسهم وما يشمرون » (٩ : البقرة) ..

فهذا هو رزقهم الذى رزقوه من استماعهم لآيات الله ، وهو — كما قلنا — وزر ، لا رزق .

قوله تعالى :

« فلو لا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حيث تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » .

الحلقوم ، مجرى الطعام من الفم إلى المعدة ..

والضمير فى بلغت ، يعود إلى الروح ، وهى وإن لم يجر لها ذكر ، فإنها مذكورة فى هذا المفهوم العام الذى تشير إليه الآيات ، وهو البعث ، الذى يدور حوله هذا الحديث ، وما يقع للناس فيه من حساب وجزاء ، ونعيم وعذاب ..

فلولا ، حرف تخفيف ، بمعنى هلاً ..

والآية وما بعدها ، استدعاء لهؤلاء المشركين للبعث ، المداهين في هذا الحديث الذى استمعوا إليه ما استمعوا من أمره — استدعاء لهم أن يمتحنوا قوام كلها ، وأن يميثوا بكل ما يملكون من حول وحيلة ، وهم بين عزيز كريم لديهم ممن قد حضره الموت ، وحشرت روحه حتى بلغت الحلقوم ، وهم ينظرون إليه في حزن قاتل ، وحسرة محرقة — فهل يستطيعون رد هذه الروح إلى مكانها من الجسد ؟ فليجربوا هذا وليحاولوه ، إن كان الأمر يتسع لتجربة ، أو يقبل حيلة ! إن الله سبحانه هو أقرب إلى هذا المختصر منهم ، ولسكنهم لجهنم وكفرهم ، لا يدركون هذه الحقيقة ، ولا يتصورونها ..

قوله تعالى :

« فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجمونها إن كنتم صادقين » .

« فلولا » هنا تأكيد لما قبلها في قوله تعالى : « فلولا إذا بلغت

الحلقوم .. »

وقوله تعالى : « ترجمونها » هو جواب « فلولا » الأولى .. أى فهلا

إذا بلغت الروح الحلقوم ترجمونها ؟

و « ترجمونها » أى تردونها إلى مكانها الذى خرجت منه ..

يقال رجع الشيء ، برّجه ، وأرجع الشيء برّجه ، أى أعاده ..

فالفعل يتردد بنفسه ، ويتمدى بالهمزة ..

ومن تمضى للفعل بنفسه قوله تعالى : « فإن رجعك الله إلى طائفة

منهم « (٨٣ : التوبة) . . وبأني لازماً مثل قوله تعالى : « يقولون لنن رجماً إلى المدينة » (٨ : المنافقون) .

وقوله تعالى : « إن كنتم غير مدبرين » جملة اعتراضية ، تكشف عن حال هؤلاء الذين شهدوا محضر هذا المحضر ، وهو يجود بنفسه ، والمدبر ، هو العاجز المقهور ، ومنه المدبر : للثقل بالدين ..

وقوله تعالى : « إن كنتم صادقين » - هو تكذيب لتكذيبهم بآيات الله ، وبالحديث الذي حدثتهم به . . فقد كان رزقهم من هذا الحديث هو التكذيب به . . فهل هم بعد هذا الامتحان مقيمون بهذا التكذيب ، مصدقون به ؟

قوله تعالى :

« فإما إن كان من المقربين » فروح وريحان وجنة نعيم .

وهذا المحضر ، قد نفذ فيه قضاء الله ، وأصبح في عالم الموتى ..

ولسكنه لا يترككم - هذا ليد الفناء - كما يظنون - ، بل إنه سينقل إلى العالم الآخر ، وتلبسه الحياة هناك مرة أخرى ، وبأخذ منزله في هذا للعالم ، حسب عمله في الدنيا . .

فإن كان من المقربين إلى الله ، ومن أولياء الله في الدنيا ، فإله سبحانه هو وليه في الآخرة ، يلقاه لقاء الأولياء الأحباب بالروح والريحان وجنة النعيم ..

والروح : ما تستروحه النفوس ، وتطيب به ، وتسمع فيه .. وقرىء :

« فروح » أى حياة جديدة تلبسه ..

قوله تعالى :

« وأما إن كان من أصحاب اليمين ، فسلام لك من أصحاب اليمين »
وأصحاب اليمين ، هم ممن أرادهم الله « سبحانه » ليكونوا من أصحاب الجنة ،
فيسر لهم العمل بعمل أهل الجنة ..

وقوله تعالى : « فسلام لك من أصحاب اليمين » ، أى أنهم فى سلام
وأهم يتهادون للتحية والسلام فيما بينهم ، ويبعثون بتحياتهم إلى إخوانهم
الذين لم يلحقوا بهم عن لا يزالون فى هذه الدنيا ..

فالضمير فى « لك » راد به كل مؤمن بالله ، طامع فى أن يكون من أصحاب
اليمين . . . وهى نعمة من أهل اليمين فى العالم الآخر ، ينقلها الله سبحانه وتعالى ،
إلى المؤمنين فى الدنيا ، حتى يلقوا إخوانهم فى العالم الآخر ، ويردوا هذه التحية
للطيبة بأحسن منها أو مثلاً .

قوله تعالى :

« وأما إن كان من الكاذبين الضالين » فنزل من حميم * وتصلية جحيم *
أى وأما إن كان هذا الميت من هؤلاء المذنبين الكاذبين ، فنزله الجحيم ، الذى
تخفق النفوس بسمومه ، وداره الجحيم التى يشوى على جمرها ..

وهكذا الناس بعد الموت ، حيث ينقلون إلى الدار الآخرة ، فيسكنون
أزواجاً ثلاثة ..

للسابقون ، وهم المقربون ..

وأصحاب اليمين ..

وأصحاب الشمال ..

ولكل منزلة الذى ينزله فى هذه الدار ، وجزاؤه الذى يُجزاه فيها ..

قوله تعالى :

« إن هذا هو حق اليقين . فسيح باسم ربك العظيم » .

بهذا الحكم تُنحَم السورة الكريمة ، وبهذا التنزيه لله سبحانه ، والحمد لله ،
يمتدُّ على هذا الحكم ، ويلفت إلى ما ينبغي أن يُستقبل به من النبي ، ومن
المؤمنين ..

وحق اليقين ، أي الحق المطلق ، الذي لا يملق به شيء من دخان الباطل
وسجبه ..

فهو الحق الذي ينبغي أن ينزل من القلوب والعقول منزلة اليقين ، فتطمئن
به القلوب ، وتسكن إليه العقول ..

واليقين المشار إليه ، هو اليقين الوارد من تلك الآيات ، التي تحدث عن
قدرة الله ، وعن البعث ، والحساب ، والجزاء .. فهذا الحديث هو حديث حق
مستيقن ، لا شك فيه ..

وفي إضافة الحق إلى اليقين ، إشارة إلى أن هذا الحق ، هو الحق الذي
يقيم اليقين في النفوس ، لأنه حق خالص من كل شائبة .. أما غيره فقد يكون
حقاً ، ولكنه قد يتلبس به ما يحجبه عن الأبصار ، فيثير حوله سحراً من ضباب
الشك والارتياب .. أما هذا الحق ، فهو حق صراح ، ونور مبين ..
لا يحجبه شيء .

وقوله تعالى « فسيح باسم ربك العظيم » — هو كما قلنا — تمقيب على
هذه الحكم ، واستقبال لهذا الحق للشرق ، الذي يملأ القلوب طمأنينة وأمناً —
استقبالاً له ، بتنزيه الله سبحانه والتسبيح بحمده ، شكراً له على هذا الهدى
الذي يهدي به من يشاء من عباده ..

والمراد بالتسبيح باسم الله ، تسبيح ذات الله ، وحمد ذات الله ، ولهذا إذا

سبح المؤمن ربه قال : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي الأعلى .. ولم يقل سبحان اسم ربي العظيم^١ ، أو سبحان اسم ربي الأعلى ..

يقول ابن تيمية في معنى : « فسبح باسم ربك العظيم » أى سبح ناطقاً باسم ربك ، متكلماً به .

ويعلق ابن القيم على هذا الذى يقول به شيخه ابن تيمية : هذه فائدة تساوى « رحلة » ١١ .

وهذا هو قدر العلم ، وتقدير العلماء له .. فرضى الله عن الأستاذ وعن التلميذ .

إنه من أجل هذه الكلمة التى تفيد علماً ، وتشعّ هدى ، ليس بالقليل عليها أن تشد لها الرحال ، وتقطع فى سبيل الوصول إليها الفياق والقفار واسم احتمال سلفنا الصالح ، رضوان الله عليهم ، من أعباء الجهاد فى طلب العلم ، فكان للواحد منهم يقطع ما بين الشرق والغرب — على قلة الزاد ، وخشونة المركب ، حيواناً ، أو قدماً — فى سبيل أن يلقى رجلاً من أهل العلم بلمّة عنه أنه يحفظ حديثاً لرسول الله ، أو قراءة لآية من آيات الله ..

إنهم قدّروا العلم قدره ، وبذلوا له المهر الذى يستحقّه ..

وإنه على قدر المشقة كان الثواب والجزاء من الله سبحانه ، فوقع هذا العلم من قلوبهم موقع الغيث من الأرض الطيبة ، فازهر ، وأثمر ، وأخرج من كل زوج بهيج ..

٥٧ - سورة الحديد

زولها : مدنية ..

عدد آياتها : تسع وعشرون آية ..

عدد كلماتها : خمسمائة وأربع وأربعون .. كلمة ..

عدد حروفها : ألفان وأربعمائة وستة وسبعون ، حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

سورة « الواقعة » مكية وسورة « الحديد » هذه مدنية ، ومع هذا فقد انتظمت للسورتان في سلك واحد ، فكان ختام سورة « الواقعة » مصالفاً لبدء سورة « الحديد » وكان بدء « الحديد » جواباً وتلبية لهذا الأمر الذي كان ختام سورة « الرحمن » .
وتقرأ خاتمة « الواقعة » : « فسيح باسم ربك العظيم » ومفتتح « الحديد » « سيح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » فترى الوجود كله في سمواته وفي أرضه ، في محراب التسييح لله ، وفي موقف الولاء له ، والقفوت لعزته وجلاله وحكمته ..

وهذا التعاوب بين السورتين ، شاهد من الشواهد الكثيرة ، التي تشهد بأن ترتيب السور كما هي عليه في المصحف ، هو ترتيب توفيق ، كترتيب الآيات في سورها ، وأن ترتيب الآيات في سورها كترتيب الكلمات في آياتها ، وأن ترتيب الكلمات في آياتها كترتيب الحروف في كلماتها .. ولا يكون القرآن قرآناً إلا بهذا الترتيب الآيات الذي هو عليه في اللوح المحفوظ : « إنه لقرآن كريم .. في كتاب مكنون .. لا يمسه إلا المطهرون .. تنزيل من رب العالمين .. »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

« سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١)
 لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢)
 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣) هُوَ
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
 يَعْلَمُ مَا يَلْسِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُ
 فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٥) يُوَسِّعُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
 وَيُوَسِّعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٦) »

التفسير :

قوله تعالى .

« سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ..

هو - كما قلنا - خبر يحدث عن أثر هذا الأمر الذي خُتمت به سورة

« الواقعة » في قوله تعالى : « فسبح باسم ربك العظيم » .. وكأن هذا الخبر

جواب يحاج به عن سؤال يردُّ على هذا الأمر بالتسبيح ، وهو : ما وقع هذا

الأمر على الوجود ؟ فكان الجواب : « سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ..

فهذا التسبيح والولاء لله ، إنما هو شأن الوجود كله ، فهو قائم على التسبيح

والولاء لله ، في كل لحظة ، وفي كل آن ، لأنه في قبضة عزيز ذى سلطان متمكن ، ومع هذه العزة المتمكنة لله ، فهو حكيم في تدبيره ، وتقديره ، لا يعتسف الأمور اعتسافاً ، ولا يقضى فيما يقضى به عن هوى وتسلط .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

ويجوز أن يكون هذا الخبر بالتسبيح إغراء بهذا الأمر الذى أمر الله به الإنسان أن يسبح باسم ربه العظيم .. وكان النظم هكذا : فسبح باسم ربك العظيم ، الذى سبّح له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم .. فهما أيها الإنسان لتأخذ مكانك بين موكب الوجود المتجه إلى الله ، المسيح بحمده « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (٤٤ : الإمبراء) قوله تعالى :

« له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير » . هو بيان لقدرة الله ، وعرض لسلطانه المطلق فى هذا الوجود .. فهو سبحانه ، المالك لما فى السموات والأرض جميعاً ، وهو سبحانه ، الذى يحيى ويميت ، وهو سبحانه ، القادر على كل شيء .. لا يمجزه شيء مما يظن أولئك المشركون أنه فى قائمة المستحيلات ..

قوله تعالى :

« هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » .. ومن صفاته سبحانه أنه الأول بلا ابتداء ، والآخر بلا انتهاء .. فلا أول قبله ، ولا آخر بعده .. وإذا كان الأول ، فكل ما سواه صنعة يده ، وإذا كان الآخر ، فكل شيء هالك إلا وجهه ..

وهو سبحانه « الظاهر » فى آياته وفى كل ما ثبت فى هذا الوجود من

موجودات، حيث تتجلى في هذا الوجود آيات قدرته، وعلمه، وحكمته ..
وهو سبحانه «الباطن» الذى «لا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار وهو
اللطيف الخبير «(١٠٣ : الأنعام) ..

وهو سبحانه «بكل شيء عليم» .. لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات
ولا فى الأرض .. «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» (١٤ : المائدة) ..
قوله تعالى :

« هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما بين يدي الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، وما يرج فيها وهو
معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير » .

ومن صفاته سبحانه، أنه هو الذى خلق السموات والأرض، وأنه أقام
سلطانه عليهما ..

وأنه «يعلم ما بين يدي الأرض» أى ما يفوس فى باطنها، من حَبِّ وماء،
ومعادن، وغيرها.. ويعلم : «ما يخرج منها» من نبات، وما يتفجر من عيون،
وما يستخرج منها من معادن ..

ويعلم سبحانه : «ما ينزل من السماء» من ماء، ومن ملائكة، ومن
وحي يوحى به إلى عباده، ويعلم «ما يرج فيها» أى ما يصعد إلى السماء من
ملائكة، ودعوات، وصلوات، يرفعها عباده المؤمنون إليه .

وفى التعبير عن الصعود إلى السماء «بالعروج» إشارة إلى صورة
الذئب، وأنه دائرى، وأن العروج إليه، وللنفوذ من أقطاره لا يكون إلا
فى خطوط متعرجة منحنية .

وقوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم » — إشارة إلى أنه سبحانه — مع
سمة هذا الملك — هو موجود بعلمه وقدرته وتدبيره، فى كل مكان منه، وفى كل
ذرة فيه ..

وقوله تعالى : « والله بما تعملون بصير » — إشارة أخرى إلى نفوذ علم الله إلى كل ما يجري في ملكه . . وأن هؤلاء الذين يستعبدون أن يكون الله سبحانه أقرب إليهم من حبل الوريد ، لا ينبغي لهم أن يستعبدوا أنه يراهم ، ويرى كل ما يعملون . . فن كان يظن أن الله ليس معه ، فهو يراه !
قوله تعالى :

« له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور »

هو تأكيد لما قررته الآيات السابقة ، من بسطة سلطان الله ، وشهوده لكل شيء في هذا الوجود ، فهو سبحانه له ملك السموات والأرض ، وأنه لا يملك الشيء ملكاً متمكناً إلا إذا كان هذا الشيء طوعاً أمراً ، وتحت سمعه وبصره ..

وقوله تعالى : « وإلى الله ترجع الأمور » أى إليه يرجع كل أمر ، فلا يقع في ملكه شيء إلا بأمره وتقديره ..
قوله تعالى :

« يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ »
أى ومن قدرة الله سبحانه أنه « يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ » أى يدخل للنهار في الليل ، فيختفي الليل ، ويظهر النهار ، « وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ » أى يدخل الليل في النهار ، فيختفي النهار ، ويظهر الليل .. ففي الليل نهار مطوى ، وفي النهار ليل مخفية .. « وآية لهم الليل نسلخ منه للنهار فإذا هم مظلومون » (٣٧ : يس) ..
فهذا ظلام يخرج من أحشاء للنور .. « وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » (١٢ : الإسراء) وهذا نور يتفجر من

باطن الظلام .. وهذا من بعض مظاهر القدرة القادرة التي تلبس المتناقضين
ثوباً واحداً .. «يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» (٩٥ : الأنعام)
وقوله تعالى : « وهو عليم بذات الصدور » تقرير لهذه الحقيقة التي نتحدث
عن نفوذ علم الله ، إلى ما في الصدور ، من وساوس وخواطر .. وهذه
شواهد قدرته سبحانه ، فيما بين الليل والنهار من امتزاج وافتراق في
وقت معاً ..

الآيات : (٧ - ١١)

* « آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوا رَبَّكُمْ وَقَدْ آخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (٨) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٩) وَمَا لَكُمْ
أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي
مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠)
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ »

بعد هذا البيان المبين الذى عرّضت فيه الآيات السابقة بعض ماله سبحانه وتعالى من قدرة ، وتصريف فى هذا الوجود ، وماله من علم محيط بكل شيء ، وينفذ إلى خفايا الصدور ، وخوارج النفوس — بعد هذا جاءت دعوة الله إلى عباده أن يستجيبوا لله ، وأن يؤمنوا به وبرسوله ، وأن بنفقوا مما أعطاهم من فضله ، وجعلهم خلفاء فيه ووكلاء عليه .. وأنه ليس للخليفة ، أو الوكيل أن يخاف أمر من استخلفه أو وكّاه ..

فالإيمان بالله ، والولاء له ، والتصديق برسوله ، هو حق الخالق على المخلوق .. والإنفاق من عطاء الله فى سبيل الله ، هو حق هذا العطاء ، ومطلوبُ الشكر عليه .. ومع أن الإيمان بالله ، والإنفاق من مال الله فى سبيل الله ، هو حق مطلوب أدائه ، وأداء الحقوق ، هو إراء الزمة ، لا يستوجب جزاء .. ومع هذا ، فقد أوجب الله سبحانه على نفسه - فضلا وإحساناً - أن يجزى على أداء تلك الحقوق جزاء كريماً ، وأجرأ كبيراً .. « فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير »

قوله تعالى

« وما اسمكم لا تؤمنون بالله والرسول بدعواكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين »

بعد أن جاءت تلك الدعوة الآمرة الماتفة بالإيمان بالله والإنفاق فى سبيله فى قوله تعالى : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ، وبعد أن أعقب هذه الدعوة هذا الوعد للكريم من الله سبحانه وتعالى بالجزاء العظيم ، والأجر الكبير لمن يستجيب لها - جاءت الآيات بعدها لتناقش هذه الدعوة ، وتلقى أوائل المترددين فى قبولها ، لقاء المنكر عليهم موقفهم هذا ، للمطالب لهم ببيان الدلة أو العلل التى تحول بينهم وبين إجابة داعى الله الذى

دعاهم . . . « وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ؟ »
 أى أى شيء يحول بينكم وبين الإيمان بالله . . . وهذا رسول الله إليكم ،
 يدعوكم لتؤمنوا بربكم ؟ لماذا لا تحييون دعوة الله وتؤمنون به ؟

إن دعوتكم إلى الإيمان بالله ، وبعث رسول من عبداً لله إليكم بها ، هو
 فضل من فضل الله عليكم ، وإحسان من إحسانه إليكم ، إذ كان من شأنكم
 أن تكونوا مؤمنين ، من غير دعوة مجددة إليكم . . . فلقد دعاكم الله سبحانه
 وتعالى إلى الإيمان من قبل ، وأخذ ميثاقكم وأنتم في ظهور آبائكم ، فأجبتم
 وليتيم . . . فما لكم لا تذكرون هذا الميثاق ، ولا توفون به ؟ ثم مالكم إذ قد
 نقضتم الميثاق ، أن تجدوه على يد الرسول الذى بعثه الله إليكم ليذكركم به ،
 ويقيمكم عليه ؟

وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » . أى إن كنتم مازلتُم على إيمانكم
 بالله الذى وثقه معكم وأنتم في ظهور آبائكم - فما لكم لا تؤمنون بما يدعوكم
 إليه الرسول من إيمان ، وهو إنما يدعوكم إلى هذا الإيمان الذى آمنتم به من
 قبل ؟ وعلى هذا يكون مفهوم نظم الآية هكذا : « وما لكم لا تؤمنون بالله
 إن كنتم مؤمنين »

وأما قوله تعالى : « والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم »
 فهما جملتان حاليتان تكشفان عن حال الخطاطبين وهم يدعون إلى الإيمان
 ولا يحييون دعوة الداعي . .

وهذا يعنى أن دعوة الإسلام ، هى دعوة تلتقى مع الفطرة التى فطر الناس
 عليها ، وأن من يرفض هذه الدعوة أو يُنكرها ، فهو منحرف عن الفطرة ،
 حائد عن طريقها . .

والميثاق الذى أخذه الله سبحانه على الناس ، هو فطرتهم التى أودعها فيهم ، وللتى يولد عليها كل مولود ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى أ » (١٧٢ : الأعراف) ..

فكل مولود يولد سليماً معافى من داء الشرك والضلال ، أشبه باللبن يخرج من الضرع .. وقد يتعرض هذا اللبن للفساد والمطبخ بما يلقى به من أقدار ، وما يتخلق من هذه الأقدار من جرائم ..

وفى الحديث الشريف : « كل مولود يولد على الفطرة وإنا أبعده اليهودانه أو نصرانه أو مجسانه » ..

ودعوة الإسلام ، هى دعوة إلى الفطرة ، وإلى تطهيرها مما يكون قد علق بها من آفات .. « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها .. لا تبديل لخلق الله .. ذلك الدين القيم .. ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٣٠ : الروم) ..

قوله تعالى :

« هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم » ..

هو بيان لفضل الله على عباده ، إذ يجدد دعوته إليهم ، ويدعوهم إلى توثيق الميثاق الذى نقضوه ، بما ينزل على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه ، من آيات بينات ، ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور ، وليعيد إليهم فطرتهم التى أفسدوها .. وهذا من رافة الله سبحانه بعباده ، ورحمته (م ٤٨ - التفسير القرآن ج ٢٧)

هم .. « وإن الله بكم لرؤوف رحيم » .. فسبحانه ، سبحانه ، من رب
كريم ، برّ رحيم !! وألا خسر وخاب من أعرض عن ربه ، وأسلم
زمامه ليد شيطانه ! .

وفى قوله تعالى : « ينزل » إشارة إلى أن القرآن لم يكن قد نزل
بعد ، وأنه مازال يتنزل حالا بعد حال ..

وفى قوله تعالى : « على عبده » دون أن يذكر اسم هذا العبد -
إشارة إلى أنه هو عبد الله ، الذى تتحقق فيه صفة العبودية السكاملة لله ، حتى
أنه إذا أضيف إليه هذا العبد من غير ذكر اسمه ، لم يكن المقصود إلا
هو ، وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه .. وهذا مقام جليل لا يبلغه
أحد من عباد الله .. فصلى الله عليك يا رسول الله ، وعلى آله ، والمهتدين
بهديك ، وسلم تسليما كثيرا كثيرا ..

قوله تعالى :

« وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله والله ميراثُ السموات والأرض ؟
لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل .. أولئك أعظم درجة من
الذين أنفقوا من بعدُ وقاتلوا .. وكلاً وعد الله الحسنى .. والله بمه
تعملون خبير .. »

ولاشقّ الآخر من شقّ الدعوة التى يدعو الله سبحانه عباده إليها ، بعد
الإيمان به ، هو الإنفاق فى سبيله ..

فإذا استجاب العبد لدعوة الله ، وآمن به ، فلم لا ينفق فى سبيله ؟
ولم يمسك هذا المال الذى آتاه الله ؟ ولم يرض به على الإنفاق فيما يدعوهم

إليه ؟ أله شيء من هذا المال ؟ أليس هذا المال من مال الله ؟ وهل يملك أحد شيئاً ، مع الله سبحانه الذى له ملك السموات والأرض ؟ وهل يبقى هذا المال فى يد ممسكيه إلى الأبد ؟ وكيف .. والله ميراث السموات والأرض ؟ فن أمسك هذا المال الذى فى يده ، فهو صائر يوماً إلى غيره .. ثم هو صائر آخر الأمر إلى الله سبحانه وتعالى : « إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » (٤٠ : مريم) ..

وقوله تعالى : « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » — هو خطاب للمؤمنين فى سبيل الله ، وأنهم ليسوا على درجة واحدة فى الثواب والجزاء على ما أنفقوا ..

فالذين أنفقوا — ولو قليلاً — فى ساعة السُفرة ، وفى حال كان الإسلام فيها فى دور الامتحان والابتلاء ، لم تثبت قدمه بعد ، ولم يتمكن سلطانه — الذين أنفقوا فى هذه الحال ، وقاتلوا ، هم أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح ، وبعد أن علت راية الإسلام ، وانحجر للشرك ، ودالت دولة المشركين ..

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح — وهو فصح مسكة ، أو صلح الحديدية — إنما كانوا يفتقون ويقاتلون ابتغاء وجه الله ، من غير أن ينظروا إلى مغانم تقع لأيديهم ، ومن غير أن يكون لسلطان الإسلام قوة قاهرة تدعوم إليه ، أو سلطان ظاهر يقربهم به ، وإنما أنفقوا ما أنفقوا من أموال ونفوس ، لما وقع فى نفوسهم من إيمان بالله ، وطمع فى رضوانه .. وهؤلاء هم الذين أشار إليهم سبحانه وتعالى بقوله :

« والسابقون السابقون » أولئك للقربون « (١٠ - ١١ الواقعة) ..

كما أشار إليهم سبحانه بقوله : « والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » (١٠٠ : التوبة) ..

أما الذين أنفقوا بعد الفتح ، وقاتلوا في سبيل الله ، فإنما ينفقون ويقاتلون ، وقد أنفق للناس جميعاً وقاتلوا ، سواء منهم من نظر إلى سلطان الإسلام ، أو لم ينظر .. وشتان بين متفق ومتفق ، ومقاتل ومقاتل .. فلك حال وهذه حال ، ولكل من الحالين حساب وتقدير ..

وقوله تعالى : « وكلاً وعد الله الحسنى » أى أن كلا من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ، والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا - هؤلاء وهؤلاء قد وعدهم الله الحسنى ، أى الميزة الحسنى ، أو العاقبة الحسنى .. فهم جميعاً في رضوان الله . . وإن اختلفت حظوظهم ومنازلهم من هذا الرضوان ..

وقوله تعالى : « والله بما تعملون خبير » — إشارة إلى ما يصحب هذه الأعمال من نيات .. فقد يتلبس العمل السابق بنية تحببها ، لأنه لم يكن خالصاً لوجه الله .. وقد يحىء للعمل المتأخر مصحوباً بنية خالصة لوجه الله ، فيسبق المتأخر المتقدم .. « وإنما لكل امرئ ما نوى » ..

وهذا مما يعلمه الله سبحانه وتعالى من عباده ، وما انعمت عليه نياتهم ..

وفى قوله تعالى : « أنفق وقاتل » وفى الجمع بين الانفاق والقتال فى

سبيل الله - في هذا إشارة إلى أن الإنفاق ليس مقصوراً على المال وحده ، وإنما هو إنفاق من النفوس ، وبذلك في سبيل الله . . فمن لم يكن ذا مال لم يُحرم الألقاق بالمنفقين من أموالهم ، وذلك بالإنفاق من ذات نفسه ، ومن كان ذا مال لم يمتعه الإنفاق من ماله أن ينفق من ذات نفسه ، فيجمع إحساناً إلى إحسان ، وقد يكون الإنفاق إلى جانب للنفس والمال ، إنفاقاً من حصافة الرأي ، وحسن التدبير ، والتصح للمؤمنين . .

قوله تعالى :

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم »
هو دعوة كريمة من رب كريم ، إلى أن يقرضه المؤمنون مما أعطاهم ، فيضاعف لهم هذا القرض ، ويمجيزهم عليه الجزاء الأوفى . .

وإنه ليس بعد هذا عذر لمعتذر من يؤمنون بالله ولليوم الآخرفى ألا يجيبوا دعوة الله سبحانه وتعالى ، وألاً ينفقوا مما خولهم إياه ، وجعله ملكاً خالصاً لهم ، فيأخذ منهم ما أنفقوا أخذَ المقرض ، الذى يشكر لمقرضه ، ويحمد صنيعه معه . . فسبحانه سبحانه من رب بر رحيم ١١١

وللقرض الحسن ، هو أن يكون من مال مكتسب من حلال ، وأن يكون من أكرم مال المنفق وآثره عنده ، وأن يخرج من يده عن طيب خاطر ، ورضا نفس ، وأن يكون الإنفاق والنفس راغبة فى الحياة ، مقبلة عليها ، لا بعد أن يهرم المرء ويذهب شبابه ، وتنطفئ حدة رغباته ، وشهواته .

الآيات : (١٢ - ١٥)

« يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ

آمَنُوا أَنْظِرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا
 نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ
 الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ
 فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانَةُ حَتَّىٰ جَاءَ
 أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُورُ (١٤) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
 وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَفِيهَا الْمَصِيرُ (١٥) «

التفسير

قوله تعالى :

« يوم نرى المؤمنين والمؤمنات بسمى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
 بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز
 العظيم » .

الظرف هنا متعلق بقوله تعالى في الآية السابقة : « فيضاعفه له وله أجر
 كريم » أى أن الذى يقرض الله قرضاً ، فيضاعفه الله سبحانه وتعالى له ،
 ويمطيه الأجر الكبير عليه - إنما يجد ذلك - يوم القيامة ، يوم نرى
 - أيها الرأى في ذلك اليوم - المؤمنين والمؤمنات بسمى نورهم بين أيديهم
 وبأيمانهم .

والمراد بالنور - والله أعلم - هو الإيمان ، وما يتبعه من الأعمال
 الصالحة ، حيث يكون هذا الإيمان نوراً هادياً لأصحابه إلى الجنة . . كما
 يقول سبحانه : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
 تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » . (٩ : يونس)

والنور الذى فى أيمان المؤمنين والمؤمنات يومئذ ، هو صحف أعمالهم التى يفتاؤونها بأيمانهم . فتكون أماره من أمارات السلامة والنجاة ، كما تكون نوراً هادياً يتجه بهم إلى طريق الجنة .

وقوله تعالى : « بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » .. هو الهداء الذى ينادى به المؤمنون والمؤمنات من الملائكة يوم القيامة ، حيث يلقونهم مرحبين بهم ، مسرعين إليهم بزف هذه البشرى السعدية ، مهئين لهم بما ظفروا به من رحمة الله ورضوانه فى هذا اليوم العظيم ..

وقوله تعالى :

« يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم .. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فنضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » .

هو وصف لموقف من تلك اللواقف التى تجرى يوم القيامة بين أهل المحشر ، من خصام ، وملاحاة ، وثرام بالثهم ، وقذف بالشبهات ..

وهنا موقف بين المنافقين والمنافقات ، وبين المؤمنين والمؤمنات .. ذلك أنه حين يرى المنافقون والمنافقات أن المؤمنين والمؤمنات قد زايلوا موقف المحشر ، وساحة القضاء ، إلى دار الخلد والنعيم ، يسمى بهم نورهم إلى دارهم تلك - حين يرى المنافقون والمنافقات ذلك ، يركبهم الكسرب ، ويستبد بهم الفرع ، بعد أن انطلق المؤمنون والمؤمنات من بينهم ، وأخذوا طريقهم إلى الجنة .. وهنا يحاول المنافقون والمنافقات أن يتعلقوا بأذيالهم ، وأن يلحقوا بهم . فينادونهم : « انظرونا » أى انتظرونا وأمهلونا قليلاً

« نقتبس من نوركم » أى نمنى على نوركم ، ونتعرف على طريق السلامة بالجرى على آثاركم .

وقوله تعالى : « قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » هو الجواب الذى يُجاب به على ماسأل المنافقون والمنافقات بقولهم : « انظرونا نقتبس من نوركم » ..

وقد يكون هذا الجواب من المؤمنين والمؤمنات ، وقد يكون من الملائكة .. ولهذا بنى للفعل للجمهور ، ذلك لأن هذا الجواب هو الجواب الذى لا جواب غيره ، وإن لم ينطق به أحد .. فهو جواب الحال ، قبل أن يكون جواب المقال .. وهو ردع للمنافقين والمنافقات ، وحبس لهم فى أماكنهم التى هم فيها لا يبرحونها ، حتى يقضى الحق فيهم قضاءه .

وقوله تعالى : « فُضِرَ بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله المذاب » ..

ضرب بينهم : أى أقيم ، ورفع بين المنافقين والمنافقات ، والمؤمنين والمؤمنات ، هذا الحجاز ، وهو « سور » أى حائط ، له باب ، هو الباب الذى دخل منه المؤمنون والمؤمنات إلى ساحة الرحمة والمغفرة ، وقد أغلق بعد أن دخل المؤمنون والمؤمنات إلى رضوان الله ، وبقي فى الخارج للمنافقون والمنافقات ينتظرون قضاء الله سبحانه وتعالى فيهم ، وإنه لقضاء عدل ، حيث ينال المنافقون والمنافقات جزاء ما كانوا يعملون ..

وبلاحظ هنا فى هذا الموقف ، أن المؤمنين والمؤمنات ، والمنافقين والمنافقات ، كانوا فى موقف الحساب والمساءلة ، وأن المؤمنين والمؤمنات

قد فصل في أمرهم ، وبرئت ساحتهم ، وسيقوا إلى الجنة زمراً ، وأن المنافقين والمنافقات قد هموا يلحقوا بهم ، فضرب بينهم بهذا السد ، وهو سد يحول بين المنافقين والمنافقات وبين الخروج من مكانهم الذي هم فيه . . وفي التعبير عن إقامة هذا الحاجز أو هذا للسور بين أهل الجنة وأهل النار - في الإشارة إلى هذا بالضرب ، ما يدل على أن هذا للسور قد أقيم مرة واحدة ، في لحظة خاطفة ، ولم يبن لبنة لبنة ، وجزءاً جزءاً . . وشبيه بهذا ما يقام من خيام ، فإنه يسمى في حال إقامته بالضرب . . كما يقول الشاعر :

إن الساحة والمروءة والهدى

في قبة ضربت على ابن الحشر

كما أن الضرب للشيء يستعمل لما يلزم ويدوم منه ، كما في قوله تعالى « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » (البقرة : ٦١) أى لزمهم الذلة والمسكنة لزوماً دائماً لا يزول .

أما الباب الذي لهذا السور ، فهو معدن لمن بقي من أهل السلامة في الموقف ، ولم يدخل الجنة بعد ، ولم يلحق بالذين سبقوا من المؤمنين ، حيث أبطأ به عمله . . ولكنه مع هذا سائر على طريق النجاة . . فإذا بلغ أول هذا الطريق ، دخل من هذا الباب ، فوجد أرواح للرحمة ، والرضوان . .

وقوله تعالى : « باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » - إشارة إلى أن الذين يجوزون هذا السور من المؤمنين والمؤمنات ، يجدون ربح الجنة ، وراء هذا الباب القائم على السور ، أما الذين ظلوا في موقف الحشر ، خارج هذا السور ، فإنه لا يطلع عليهم في موقفهم هذا إلا نذر الشر ، والعذاب . .

قوله تعالى :

« يفادونهم ألم نكن معكم ؟ . قالوا بلى ! ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وعرم بالله للفرور » .
 أى أن المنافقين والمناققات ، وقد وجدوا المؤمنين والمؤمنات ، أخذوا طريقهم إلى الجنة ، ولم يستجيبوا لدعائهم أن : « انظرونا نقبض من نوركم » - حين رأوا ذلك مجبوا لهم ، وجعلوا يسألونهم : « ألم نكن معكم ؟ » ..
 أى : ألم نكن نحسب من المؤمنين ، بينفسكم ؟ ألم تعاملونا معاملة أهل الإيمان ؟ فلماذا تتبرءون منا الآن ، وتأخذون طريقاً وحدكم ، لأحساب لنا فيه معكم ؟ ويأتينهم الجواب من المؤمنين : « بلى !! » أى لقد كنتم حقاً معنا ، ولكن بالسنتكم - أيها المنافقون والمناققات ، لا بقلوبكم - كان إيمانكم ، وبهذا دخلتم مدخل المؤمنين في الدنيا ، بهذه الثياب الزائفة من النفاق ، التي اتخذتموها زياً لكم ، لتدخلوا به في زمرة المؤمنين .. أما قلوبكم فهي على ما هي عليه من ضلال ، وشرك ، وكفر .. وأنتم هنا في هذا الموقف - موقف القيامة - إنما نحاسبون على ما في قلوبكم ، وقد كشف الله سبحانه وتعالى ما بها من نفاق !! لقد كنتم معنا ، وكنتم في حساب المؤمنين ، لأنفسا لا نعلم ما في قلوبكم من نفاق وخداع .. ولكنكم كنتم في حقيقة الأمر ، على غير سبيل المؤمنين .. فلقد « فتنتم أنفسكم » ، وأوردتموها موارد الضلال ، « وتربصتم » أى كنتم تترصدون بالمؤمنين ، وتنتظرون ما يحل بهم من هزيمة وخذلان ، فتنفضون أيديكم منهم ، وتجحدون لكم طريقاً إلى عـدوم .. « وارتبتم » أى كنتم في ريبة وشك من دين الله ، فلم تؤمنوا به عن صدق ويقين ، « وغرتكم الأمانى » أى وظلتم في خداع أنفسكم بتلك الأمانى

الباطلة ، التي كنتم تمنونها بها « حتى جاء أمر الله » .. أى حتى جاءكم الموت ، وأنتم في هذا الموقف من التريص والريبة والغرور .. « وغرّم بالله الغرور » أى أنكم كنتم في هذا كلّ مفقدين للشيطان الذى دعاكم إليه ، وزين لـكم طريق الضلال ، فاستجبتم له ، وغررتم بخداعه وضلاله .

والغرور ، هو الشيطان ، لأن الغرير بالفاس ، هو وظيفته التي خلق لها ..

قوله تعالى :

« فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا .. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » ..

هو بما يردّ به على المنافقين والمنافقات ، يوم القيامة ، بعد أن سمعوا ما يسوؤهم ، جواباً على قولهم للمؤمنين : « ألم نكن معكم ؟ » .. إنهم لم يكونوا من المؤمنين ، بل كانوا على نفاق حتى انكشف أمره يوم القيامة ، ولهذا فهم يساقون إلى النار ، مع الكافرين ، لأنهم في الحقيقة كانوا كافرين ، وإن حُسيبوا في ظاهر أمرهم من المؤمنين ..

ولأنه لن يقبل منهم فدية يفقدون بها أنفسهم من هذا العذاب . . تماماً كما لا يقبل من الكافرين فدية .. إنهم على سواء في الكفر والضلال .

وقوله تعالى : « مأواكم النار » تأكيد لقوله تعالى : « لا يؤخذ منكم فدية » .. فالفدية إنما هي فدية من النار ، وإذا لم تقبل الفدية فليس إلا النار ..

وقوله تعالى : « هي مولاكم » .. هي الولي الذى يضمكم إليه ،

وتقوم بينكم وبينه المودة والتآخي . . إنه لا بد لكم من ولي ، وقد انقطعت بينكم وبين المؤمنين والؤمنات حبال الولاة ، وليس بعد ولاية المؤمنين إلا ولاية الكافرين . . والكافرون في النار ، تخذوا مكانكم معهم فيها ..

الآيات : (١٦ - ٢٠)

• أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (١٦) اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٧) إِنَّ الْمَصْدَقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بَضَاعُ أَهْمٍ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١٨) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ أَهْمٌ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٩) اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ (٢٠) •

التفسير :

قوله تعالى :

« ألم بأن للذين آمنوا أن نخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون .. »

فَيَمَّ جَمُورُ المفسرين هذه الآية على أنها خطاب للمؤمنين جميعاً ، وأن الله سبحانه وتعالى وجه هذا الكتاب التهديدى للمؤمنين ، ولما يمس عليهم زمن وهم في صحبة هذا الدين الذى دانوا به ، وبين يدي الرسول الكريم ، وفى مشهد من آيات الله التى تنزل عليه !!

وهذا الاستفهام ، فيه إنكار وتهديد ، أكثر مما يحمل من إغراء وتخفيض !!

والذى ينظر فى الآية الكريمة ، وفى سياقها مع ما سبقها من آيات ، يجد أنها خطاب تهديدى لمؤلاء المنافقين الذين كانوا يمشون فى مجتمع المؤمنين ويُحسبون منهم .. وقد جاء هذا الخطاب التهديدى إليهم ، بعد أن رأوا مصيرهم فى الآخرة ، وما انكشف من شرهم وكفرهم ، وأنهم حين أرادوا أن يكونوا فى زمرة المؤمنين ، وبين جماعاتهم كما كانوا فى الدنيا ، وحين هتفوا بالمؤمنين « ألم نكن معكم ؟ » — حين فعلوا ذلك ، تحت ثوب الاتفاق الذى لبسوه فى الدنيا ، قيل لهم : « بلى ولكمكم فنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله .. »

وإنه إذ يلقاهم هذا الخطاب التهديدى ، بعد أن رأوا — وهم فى الدنيا —

أن تفاهم سينكشف يوم القيامة ، وأنهم سيُحشرون مع الكافرين —
إذ بلغهم هذا التهديد ، فإنه إنما يوقظهم من غفلتهم تلك عن أنفسهم ،
وعن خداعهم لها ، وأنه قد آن لهم أن يكونوا في المؤمنين ظاهراً وباطناً ،
وإلا فقد عرفوا أين يكون مكانهم يوم القيامة ، إذا هم ظلوا قائمين في هذا
للقوف الذي هم فيه ، وأنه ليس لهم مأوى إلا النار ..

فقوله تعالى : « ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل
من الحق ؟ » ..

هو دعوة مجددة إلى أولئك المؤمنين الذين في قلوبهم مرض ، من المنافقين
وأشباه المنافقين ، الذين يعيشون بين المؤمنين ، ويحسبون في جماعتهم ،
ويشهدون مشاهدتهم في الحرب والسلام ، كعبد الله بن أبي بن سلول ، وغيره
من الذين لم تطفئ بالإيمان قلوبهم ، ولم تخشع لذكر الله وما نزل
من آياته ..

* « ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ » ..
أى : ألم يحين الوقت الذي تخشع فيه لذكر الله ، ولما نزل من الحق —
قلوب هؤلاء المؤمنين للشاكين المترددين ؟ وماذا ينتظرون بعد هذا وقد
عاشوا في الإسلام وقتاً كافياً ، أطلعوا فيه على سيرة الرسول فيهم ، واستمعوا
إلى آيات الله التي بطلوا عليها ؟ .

وفي تسميتهم مؤمنين ، لإغراء لهم بتصحيح إيمانهم ، وبإخلاء قلوبهم من
المنفاق ، وإخلاص نياتهم لهذا الدين الذي لبسوه ظاهراً ، بأن يلبسوه باطلاً ..
إنه أسلوب من التربية الحكيمة العالية ، التي ليس من همها قتل المرضى ،
بل همها الأول هو اللطفُ لدأئهم ، وتقديم الدواء الناجع لهم ..

وقوله تعالى : « ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » .

هو معطوف على قوله تعالى : « أن تخشع قلوبهم لذكر الله » - أى ألم يحمى الوقت الذى تخشع فيه قلوب هؤلاء المؤمنين المنحرفين ، لذكر الله ، وما نزل من الحق ، ألا يكونوا كمؤلا الذين أوتوا الكتاب من اليهود ، الذين قست قلوبهم ، فحنوا دينهم ، وعيشوا بشريعتهم ، وخرج كثير منهم جملة عن دينه وأحكام شريعته ؟

وفى تشبيه هؤلاء المؤمنين المرتابين فى دينهم بأهل الكتاب من اليهود - إشارة إلى ما كان بين هؤلاء المؤمنين المنافقين ، وبين هؤلاء اليهود من اجتماع على السكيد للإسلام ، والتربص بالمسلمين . . وفى هذا ما يكشف هؤلاء المرضى من المؤمنين ، وأن من يفضوى منهم إلى هؤلاء اليهود ، أو يلقاهم بالمودة ، وم على هذا السكيد للمؤمنين ، فهو من المنافقين ، وإلا كان عليه أن يعتزل مجالس هؤلاء اليهود ، وأن يقطع حبال الود التى بينه وبينهم ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ألم تر إلى الذين ناققوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً » (١١ : الحشر) فهذا وجه بارز من وجوه النفاق ، لا يجتمع مع الإيمان فى قلب مؤمن أبداً . .

وليس القيد الوارد على حال أهل الكتاب فى قوله تعالى : « فطال عليهم الأمد » - ليس قيداً مشتركاً بينهم وبين المنافقين وأشباه المنافقين من المؤمنين الخطاطبين بهذه الآية ، وإنما هو قيد خاص بأهل الكتاب الذين صاروا إلى تلك الحال من قسوة القلوب والفسوق عن دينهم ، بمد أن تراخى الزمن بينهم

وبين نبيهم الذى جاءهم بالشريعة التى يدينون بها ، وبعد أن توارثوا هذا الهداء ، فقتل قلوبهم ، ولم تعد تقبل خيراً ..

وقد جعل المفسرون هذا اللقيد : « فطال عليهم الأمد » - قيذاً عاماً للمؤمنين وأهل الكتاب .. وهذا هو الذى جعلهم يعملون قوله تعالى : « ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » - خطاباً عاماً للمسلمين جميعاً ، يدخل فيه صحابة رسول الله ، كما يدخل فيه من في قلوبهم مرض من المؤمنين ، وهذا لا يتفق أبداً مع الحال التى كان عليها صحابة رسول الله ، الذين أعطوا كل وجودهم لله ، ورسول الله ، ولدين الله ، وإنه ليس وراء ما أعطوا بقية من مشاعر الخشوع والولاء تُعطى في هذا المقام !

قوله تعالى :

« اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » .

هو خطاب لمؤلاء المؤمنين النافقين الذين لم يملأ الإيمان قلوبهم خشية وجلالا وولاء لله ، ورسوله ، وللمؤمنين .. فهمؤلاء إنعام في شك من البعث وأن هذا الشك هو الذى أقامهم من الدين هذا المقام المنحرف ، ولهذا كان من تمام دعوتهم إلى تصحيح إيمانهم ، أن يكون إيمانهم بالبعث واقعاً موقع اليقين من قلوبهم وعقولهم ، وأنهم إذا كانوا في شك من هذا ، فليعلموا أن أمر البعث لا يختلف عما يرونه بأعينهم من إلباس الأرض الميتة ثوب الحياة .. فالله سبحانه الذى يحى الأرض بعد موتها ، لا يمجزه أن يحى الأجسام بعد موتها ، فهذا من ذلك . سواء بسواء .

وقوله تعالى « قد بينا الآيات لقوم يعقلون » استدعاء هؤلاء المخاطبين ،
 المنحرفين ، أن يستدعوا عقولهم — إن كانت لهم عقول — وليتدبروا
 موقفهم من البعث ، بالنظر إلى ما تفعله قدرة الله سبحانه بالأرض الميتة !
 قوله تعالى :

« إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم
 أجر كريم . »

هو دعوة مجددة أيضاً إلى هؤلاء المؤمنين المنحرفين ، أن ينفقوا في سبيل
 الله ، بعد أن يصححوا إيمانهم ، وأن يدخلوا دخولا كاملاً في دين الله ، وأن
 يصبِحوا من المؤمنين الذين خاطبهم الله سبحانه في الآيات السابقة بقوله :
 « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم » . . فليلاحظوا
 هؤلاء المؤمنين ، الذين دُعوا إلى الإنفاق في سبيل الله واستجابوا لما دعوا إليه . .
 إنهم إن فعلوا كان لهم ما لإخوانهم الذين سبقوهم من مضاعفة الجزاء ، ومن
 الأجر الكريم ، الذي أعدّ لهم . . وهذا هو السر — والله أعلم — في هذا
 التشابه الذي جاء عليه نظم الآيتين :

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم » .

« إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم
 أجر كريم » .

والمصدق : أصله المتصدق ، قلبت اللام صاداً ، وأدغمت اللام في الصاد .
 قوله تعالى :

« والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند
 ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ، أولئك أصحاب
 الجحيم » .

هو معطوف على قوله تعالى : « إن المصدقين والمصدقات » .

أى أنه إذا كان الإنفاق في سبيل الله مما يُردّ إلى المنيق مضاعف القدر ، كريم الأجر — إذا كان ذلك كذلك ، فإن هذا الإنفاق لا يزكو ، ولا يطيب ، ولا يعطى هذا الأجر للكريم — إلا إذا كان عن إيمان وثيق بالله ، وبرسوله . . . فالإيمان بالله وسوله ، إيماناً خالصاً من كل شائبة ، هو الذى يزكى كل عمل بعمله المؤمن ، قلّ هذا العمل أو كثر ، وهو الذى يرفع العبد عند ربه إلى درجة الصديقين والشهداء . . .

والصديق ، هو كثير الصدق ، أى من كان مصداقاً بكل ما نزل من آيات الله ، وبكل ما سمع من رسول الله ، لا يرتاب في شيء ، ولا يتوقف عند شيء . . . سواء عقله أو لم يعقله ، وسواء وافق هواه أو خالفه . . . فهذا هو الإيمان في صميمه . . . إنه ولاء ، وطاعة ، وإسلام ، واستسلام . . . ومن هنا كان « أبو بكر » رضى الله عنه « للصديق » الأول ، و « للصديق » الأكبر ، لأنه بعد أن آمن بالله وبرسوله ، جعل عقله وراء كل ما يمرض له من أمر الله ورسوله . . . وفي حادث صلح الحديبية ، شاهد لهذا ، فقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، قد سار بالمسلمين عام الحديبية ، على أن يدخل هو والمسلمون المسجد الحرام ، وذلك لرؤيا رآها النبي الكريم ، وأعلم المسلمين بها . . . فلما وقفت قريش في وجه الرسول وأصحابه ، وهم على مشارف مكة ، وانتهى الأمر بينه وبين قريش إلى أن يعود النبي بأصحابه هذا للعام ، وألا يدخلوا على قريش مكة في عامهم هذا ، على أن يعودوا حاجين في العام القادم ، بعد أن تخلّى قريش مكة لهم — وإنه لما انتهى الأمر إلى هذا الموقف ، اضطرب المسلمون ، وكثرت تساؤلاتهم عن هذا الوعد الذى وعدهم النبي إياه من دخول المسجد الحرام — كان أبو بكر رضى الله عنه ، هو الذى لم يقع في قلبه شيء من

هذا الذي وقع في نفوس المسلمين ، حتى إنه جاءه عمر متسائلاً ، قال له تلك
القول القاطعة الحازمة : « أزم غرزه » أى قف عند حدك ، ولا تراجع في أمر
فعله للنبي ! وهذا ما جاء به قوله تعالى بعد ذلك ، في القرآن المدني : « وما كان
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم »
(٣٦ : الأحزاب) .

فمن آمن مثل هذا الإيمان أو قريباً منه ، فهو من الصديقين . . فصحابة
رسول الله ، أبوبكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وأبو عبيدة ،
وعبد الرحمن بن عوف ، وكثير من وجوه الصحابة هم من الصديقين ، وإن
اختلفت منازلهم ، في مقام الصديقية

والشهداء : جمع شهيد وشاهد ، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ، فهم صديقون
وهم شهداء عند ربهم ، وتلك صفة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ، التي يشير
إليها سبحانه وتعالى بقوله : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » (١٤٣ : البقرة)

كما يصح أن يكون معنى الشهداء ، هم الذين شهدوا بصدق الرسول ، وأسلموا
له ، حين دعاهم إلى الله ، وتلا عليهم آيات الله . .

وهذا التأويل للشهداء ، هو أولى عندنا من القول بأنهم هم الذين يقتلون في
سبيل الله . . وذلك أن القرآن الكريم لم يغلب إطلاق لفظ « شهيد » أو شهداء
على الذين يقتلون في سبيل الله ، بل غلب على ذلك لفظ القتل . كما في قوله تعالى :
« ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » (٧٤ : النساء)
وكما في قوله سبحانه : « ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة
خير مما يجمعون » (١٥٧ آل عمران) . . وفي استعمال لفظ القتل في مقام الجهاد في
سبيل الله ، ما يكشف المجاهد عن الموقف الذي يدعى إليه ، وأن بما قد يكون

في هذا الموقف ، القتلُ ، فليوطن نفسه على هذا ، فإذا خرج على تلك اللقمة ، كان قوة عاملة من قوى الحق ، فلا يججم عن الإقدام ، ولا يفرّ عند اشتداد للبأس ، ولا يهاب للقتل الذي أعدّ نفسه له . . وهذا خير مما لو صور له الموت في موقف القتال في صورة مجازية ، يبدو فيها الموت في صورة غير صورته التي يلقاها الناس عليها ، ثم إذا استقبله المجاهد في موقف القتال على حقيقته ، أنكر ما عرف منه في تلك الصورة المجازية ، واتمس لنفسه السبيل أو السبل التي تباعد بينه وبينه ! !

ومن جهة أخرى ، فإن الذين يقتلون في سبيل الله ، قد كان لهم في القرآن الكريم ذكر خاص بهم ، يشير إلى مقامهم عند الله ، وما أعد الله لهم من حياة طيبة في الدار الآخرة . . وفي هذا يقول سبحانه : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، (١٧٠ : آل عمران) . . وعن هذا المعنى جاء الوصف لمن يقتلون في سبيل الله بأنهم شهداء . . إذ كان موتهم لم يقطع الحياة عنهم ، فهم أحياء يرزقون عند ربهم ، وهم في مقام عال يشهدون منه ما يجري في العالم الديوي . . !

وعلى هذا يكون قوله تعالى : « والشهداء » معطوفاً على الصديقين ، أى : « والذين آمنوا بالله ورسله » أولئك هم الصديقون ، وهم الشهداء عند ربهم وقوله تعالى : « عند ربهم » متعلق بالصديقين والشهداء ، وقع موقع الحال . .

وقوله تعالى : « لهم أجرهم ونورهم » - خير ثناء عن الذين آمنوا بالله ورسله .
قوله تعالى :

« والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم »

هو وعيد لهؤلاء المنافقين الكاذبين بآيات الله ، فهم في زمرة الكافرين ،
وليس للكافرين من مصير إلا عذاب الجحيم ..

[الحياة الدنيا .. ما نأخذ منها وما ندع]

قوله تعالى :

« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم
يسكون حطاماً ، وفي الآخرة عذاب شديد ، ومنفرة من الله ورضوان ، وما الحياة
الدنيا إلا متاع الغرور . »

هو خطاب عام للناس جميعاً ، مؤمنهم ، ومناقهم ، وكافرهم .. وفي هذا
الخطاب كشف مبين عن حقيقة الحياة الدنيا ، حتى يراها الناس في وضعها
الصحيح ، فلا يفتروا بظاهرها ، ولا يفتنوا بما تبدى لهم من صور الافتنة والإغراء ..
فإن أكثر ما يضل الناس عن طريق الحق ، ويمتد عليهم سبيل الخير ، هو
افتتانهم بزخارف الدنيا ، وانخداعهم بهذا السراب الذي تلوح لهم به ، في معرض
الأماني الخادعة ، والآمال الكاذبة ..

فالحياة الدنيا - في حقيقتها - « لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر
في الأموال والأولاد »

إن كل ما في هذه الحياة الدنيا ، هو تافه قليل اللب ، إذا ووزن بمافي الآخرة ..
من نعم ، وعذاب .. فما ينعم به الذين يحسبون أو يحسبه غيرهم - أنه نعم
في الدنيا ، هو لمة من سراب ، أو قطرة من محيط مما أعد الله سبحانه لعباده
المسكرين ، من نعم خالدة لا يزول ، كامل ، لا ينقص منه شيء .. وما يشقى به

الذين يحسبون أو يحسبهم الناس أنهم أشقياء في الدنيا ، هو نعم ، بالنسبة لعذاب الآخرة وأهوالها ..

فكل مافي هذه الحياة الدنيا ، من نعم أو شقاء ، هو بالنسبة لنعم الآخرة وشقائها ، لعب ولمو .. وإذ كان ذلك هو كل مافي الدنيا ، فإن من شأب الراشدين للعقلاء ألا يقفوا طويلا عند هذا اللهو واللعب ، بل إن عليهم أن يتجاوزوا هذا إلى ما وراء هذه الحياة ، وأن يحملوا من الدنيا متعباً إلى الحياة الآخرة ، وأن يكون حظهم من دنياهم هو التزود ليوم القيامة ، بالأعمال الطيبة بعد الإيمان بالله واليوم الآخر وملأئكته ، وكتبه ، ورسله ..

وقوله تعالى : « وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « لعب ولمو » : أى أن الحياة الدنيا لعب ولمو وزينة وتفاخر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد ..

وفى قوله تعالى : « زينة » إشارة إلى أن الحياة الدنيا ، وإن كانت لعب واللهو ، فإنها كذلك معرض من معارض الزينة ، حيث يجد فيها الإنسان ما يتعلّى به ظاهراً وباطناً . فيتعلّى ظاهراً بالثياب الجميلة للزينة ، التى تبدو فيها صورته جميلة مقبولة ، ويتعلّى باطناً ، بحلية الإيمان بالله ، وبما يدعو إليه هذا الإيمان من مكارم الأخلاق .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير » (الأعراف : ٣٦) فهذه هى الزينة التى تحمل الإنسان ظاهراً وباطناً .. زينة الجسد ، وزينة القلب والروح ..

وفى قوله تعالى : « وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد » — إشارة إلى مايجرى بين الناس من تنافس فى الاستكثار من متاع الحياة الدنيا ،

وزينتها من أموال وأولاد ، لالسة الحاجة ، وإنما لإشباع رغبة التعالى والتفاخر ، تلك الرغبة التي كلما ألقى إليها ما تشتهيها ، اشتد جوعها ، وازداد نهمها ، فلا تشبع أبداً ..

هذا ، ويلاحظ أن الآية الكريمة جمعت بين خمسة أمور ، من أمور الدنيا ، هي موطن الفتنة بها ، ومصدر الداء لكل من كان من صرعاها .. وهي اللعب ، واللهو ، والتزين ، والتفاخر ، والتكاثر في الأموال والأولاد ..

ويلاحظ كذلك ، أن هذه الأمور ليست على سواء فيما يصيب الناس منها من ضرر ..

فالأعب ، وهو شغل الجسد ، والعقل ، بما يلعب به اللاعبون — هو أكبر هذه الأمور ضرراً ، وأشدّها بلاء على الإنسان ، حيث يستهلك وجوده كله ، جسداً ، ومعنى ، فيما لا طائل تحته .. إنه لعب كلعب الأطفال ..

واللهو ، وإن كان ضرباً من اللعب ، إلا أنه قد يكون في جانب من جانبي الإنسان ، ظاهره ، أو باطنه .. فهو بهذا في المرتبة الثانية من السوء والبلاء ..

ثم نجيء الزينة ، لتأخذ مكاناً وسطاً بين اللعب واللهو ، وبين التفاخر والتكاثر ..

فلو وقف المرء بالزينة عند الحد الذي لا يجاوز به المطلوب ، من التجميل ، إلى طلب التفاخر والتكاثر — لكان ذلك محموداً غير مذموم ..

ومن هذا ندرك أن الدنيا ليست شيئاً بفيضاً يفقر منه الإنسان ، وبقر من

وجهه ، إذا هو أراد النجاة والسلامة ، وإنما هي مراد فسيح ، ومجال متسع للسمي والعمل ، ولا ابتغاء كثير من وجوه الخير واليقع منها ، إذا عرف المرء كيف يسوس حياته فيها ، وبقيمها على طلب اللطيف النافع منها ، هل أن يكون ذلك في قصد واعتدال ، وبمعدل عن طلب التفاخر والتعالى ، فإن من شأن التعالى والتفاخر أن يجور على حياة الإنسان نفسه ، كما أن من شأن هذا أن يحمله على الجور على حقوق الناس ، ابتغاء الوصول إلى الغاية التي يبلغ فيها حد التعالى الذي يملؤه فخرًا وتبهاً . .

فقرض الدنيا في هذا المعرض الذي جاءت به الآية للكرامة ، ليس دعوة إلى الزهد في الدنيا ، زهداً بقيم الإنسان فيها مقام اللذائع المستكين ، الذي لا يمسك في يده بشيء منها - كما فهم ذلك بعض الذين لا يعرفون حقيقة هذا الدين ، ولا يدركون مراميه البعيدة ، فانسحبوا من معركة الحياة ، وأخلوا مكانهم من ميادينها للعائلة ، فكانوا أشبه بالمناقين الذين اندسوا في جيش المجاهدين ، فلما انتهم للقتال ، أعطوا للعدو ظهورهم ، وولوا مدبرين ..

إن الإسلام . إذ يعرض الدنيا في هذا المعرض الذي يهون منها ، ويخفف من موازينها ، إنما يواجه بهذا العرض النفس البشرية ، التي من طبيعتها الإقبال على الدنيا ، والتسكاب على شهواتها . . وتلك حال تحتاج إلى دعوة تكسير من حدة هذا التسكاب ؛ وتقييمه على صراط مستقيم ..

فالناس - كل الناس - ليسوا في حاجة أبداً إلى من يدعوهم إلى الإقبال على الدنيا ، وإلى أخذ حظوظهم منها ، إذ هم مقبلون بطبعهم عليها ، مدعوون بحكم غريزتهم إلى الاندفاع في هذا الإقبال إلى مالا نهاية له . . .

وإنما للناس — كل الناس — محتاجون إلى من يمسك زمامهم ويروض غرائزهم ، في تعاملهم مع الدنيا ، وفي تنافسهم الممك على ما فيها من مال ومتاع ..

فكل معرض معرض فيه القرآن الكريم ، الحياة الدنيا ، مستخفاً بها ، مهوناً من شأنها ، إنما هو دواء ملطف لهذا السُّمار الذي يدفع للناس دفعاً في غير وعى ، إلى أن يُلْقُوا بأنفسهم إلى مواطن للتهلكة ، دون أن يأخذوا حذرهم مما يلقام على هذا الطريق الخفوف بالمخاطر ..

وقوله تعالى : « كمثل غيث أعجب للكفار نياته ثم يهيج فتراهم مصفراً ثم يكون حطاماً » — هو تشبيه لحال الدنيا ، وما يبدو للناس منها من مفاتن ومغريات ، ينخدع بها من يلهمهم ظاهر الأمور عن حقائقها ..

فالحياة الدنيا — في ظاهرها — أشبه بغيث وقع على الأرض ، فيبث الحياة في مَوَاتِها ، وأخرج منها زروعاً ناضرة ، وحدائق ذات بهجة ، ثم لا تلبث هذه الزروع وتلك الجنات أن تهيج ، وتبلغ غايتها ، ثم لا تلبث كذلك أن تأخذ في الذبول والضمور ، ثم تجف ، وتصبح هشيماً تذروه الرياح ..

هذه هي الدنيا ؛ زرع ، يملأ الأرض بهجة وجمالاً ، ثم إذا هذا الزرع للنضر البهيج ، قد زال عن وجه الأرض ، وصار حطاماً ، وصارت الأرض حَوَاءً خلاء ..

فن أقام وجوده في هذه الدنيا على أنها زرع لا يذبل ، ولا يجف ، ولا يتحول عن حاله ، فهو مخطيء ، ومن أقام وجوده فيها ، على أنها جذب وقفر ، فهو مخطيء كذلك .. وإنما هي زرع وحصاد ، وخصب وجذب ، وحياة وموت ! ..

وفى قوله تعالى : « كمثل غيث » — إشارة إلى أن الناس هم غيث هذه الأرض ، وأنهم هم الذين يعمرونها ، ويلبسونها حلالا من العمران ... ولكن هذا العمران مهما امتد وعظم فهو إلى خراب ، وزوال ! .

وقوله تعالى : « أعجب الكفار نباته » — الكفار ، جمع كافر ، والكافر يطلق على الزارع ، لأنه يكفر البذر فى الأرض ؛ أى يغطيه ، والكافر ستر للشيء ، ووصف الليل بأنه كافر لأنه يخفى الأشياء بظلامه ، وكفر النعمة ، وكفرانها ، سترها بترك أداء شكرها .. والكافر على إطلاقه : هو من يحدد الوجدانية ، أو النبوة ، أو الشريعة .

والمعنى يمكن أن يكون على أن المراد بالكفار الزارع ، كما يمكن أن يكون على أن المراد به الذين لا يؤمنون بالله ، فهم الذين يُعجبون بزهرة الحياة الدنيا ، ويفتقون بها ..

وقوله تعالى : « وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ..

هو تعقيب على تلك الأوصاف التى وصفت بها الدنيا ، من أنها لعب ولهو ، وذلك بعرض ما يقابلها ، وهو الآخرة ، التى لا لعب فيها ولا لهو ، بل كل أمرها جدٌّ فى جدٍّ .. ففيها عذاب شديد ، وفيها مغفرة من الله ورضوان ..

وقدَّم العذاب على المغفرة ، لأن الآية فى مواجهة الذين خدعوا بالحياة الدنيا وأذهبوا طيباتهم فيها .. ولهذا جاءت فاصلة الآية مؤكدة لما بدئت به : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ..

الآيات : (٢١ - ٢٤)

« سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢١) مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أُنْزِلَتْ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لَّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » ..

بعد أن كشفت الآيات للسابقة عن الوجه الصحيح للدنيا ، وأنها لعب ولهو وزينة وتفاخر ، وتكاثف في الأموال والأولاد ، وأنها في حقيقتها أشبه بالزعر يبدو ناضراً جميلاً ممجياً ، ثم لا يلبث أن يذبل ويصير خطاماً - كان من تمام الحكمة أن بلغت الناس إلى الوجه الذي يتجهون إليه ، إذا هم عرفوا من أمر الدنيا ما كشفت لهم عنه آيات الله - فكان قوله تعالى : « سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ » -

كان ذلك بياناً للاتجاه الصحيح الذى ينبغي أن يتجه إليه الناس ، ويتنافسوا فى طلب المزيد منه ، وهو العمل للدار الآخرة ، وابتغاء مرضاة الله ، والفوز بمغفرته ، وبما أعد من نعم فى جنات عرضها السموات والأرض ، للذين يؤمنون بالله ورسوله ..

فقوله تعالى : « سابقوا إلى مغفرة من ربكم » هو فى مقابل قوله سبحانه :

« اعملوا أنما الحياة الدنياه وهى وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد .. »

فمن كان يطلب التفاخر والتكاثر ، فليسكن ذلك فى مجال الاتجاه إلى الله سبحانه ، وابتغاء مغفرته ورضوانه بالعمل الصالح الطيب ، الذى يقوم فى ظل الإيمان بالله واتقاء محارمه ، فى هذا المجال يُحمد التنافس والتسابق ، وفى هذا الميدان يطيب الجمع ، والاستكثار ، حيث يُدّخر ليوم عظيم « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً » (٣٠ : آل عمران) ..

بقول السيد المسيح عليه السلام فى بعض عظاته :

« لا تكتنزوا لكم كنوزاً على الأرض ، حيث يفسد السوس والصدأ ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون ، بل اكنزوا لكم كنوزاً فى السماء ، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون ، لأنه حيث يكون كنزك هناك ، يكون قلبك أيضاً » ..

وفى وصف الجنة بأنها عرض السموات والأرض ، إشارة إلى سعتها التى لا حدود لها ، والتى لا يزاحم فيها أحد أحداً ، حيث يتبوأ أهلها حيث

يشاءون منها .. فما أوسع هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض .. فكيف يكون طولها ؟.

وقوله تعالى : « أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله » - إشارة إلى أن هذه الجنة لا يدخلها إلا من كان مؤمناً بالله ، وبرسل الله .. فالإيمان بالله ورسوله ، شرط أول لدخول هذه الجنة .. فمن كان مؤمناً بالله ورسوله ، فهو من أهل الجنة ، وإن عذب بالنار ، جزاء ما ارتكب - مع الإيمان - من آثام ، وما اقترف من ذنوب .. وفي الأثر : « أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » ..

وفي جمع الرسل إشارة إلى أن الإيمان برسل الله جميعاً هو الإيمان الحق ، إذ كان الرسل جميعاً على دين واحد .. هو الإسلام .. كما يقول سبحانه : « إن الدين عند الله الإسلام »

وقوله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » ..

الإشارة هنا قد تكون للجنة ، أى أن هذه الجنة ، التي أعدها الله سبحانه للذين آمنوا بالله ورسوله ، هي من فضل الله عليهم .. وقد تكون الإشارة للإيمان بالله ورسوله ، فهو من فضل الله على المؤمنين ، إذ هدام للإيمان ، وفتح قلوبهم وعقولهم له ، وهذا ما يشير إليه سبحانه على لسان المؤمنين في الجنة :

« وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » (٤٣ : الأعراف) .

قوله تعالى :

* « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من

قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير .

أى أنه ما حدث حدث في الأرض ، أو لإنسان من الناس ، إلا كان ذلك أمراً مقدوراً في كتاب الله ، من قبل أن يقع هذا الأمر ، ويأخذ مكانه في الأرض ، أو في حياة الناس . . وقوله تعالى : « نبرأها » أى نخرجها من عالم الخفاء إلى عالم المظهر . . ومن أسمائه سبحانه « البارئ » الذى برأ الوجود أى أوجده . .

وفي التعبير عن وقائع الأمور وأحداثها بأنها « مصيبة » — إشارة إلى أن المكارها هى التى تُلقت للناس أكثر من غيرها ، وأنها هى التى تنير تساؤلناهم ، وتشغل أفكارهم . . أما مواقع اليعم والإحسان فقل أن يلتفت الناس إليها ، وإن التفتوا إليها أضافوها إلى أنفسهم ، واعتبروها من كسب أيديهم وأن كثيراً منهم من يقول — بلسان الحال أو لسان المقال — قوة قارون : « إنما أوتيته على علم عندى » (٧٨ : القصص)

والخطابون بهذا ، هم أولئك الذين دُعوا إلى المبادرة إلى الإيمان ، والسمى حينئذ إلى الله ، وإلى ابتغاء مرضاته وهم عاكفون على متاع الحياة الدنيا ، وشهواتها — فهؤلاء يفتنون من الإيمان بالله ، موقف فتور ، وتخاذل . . ففى إيمانهم دخل ، ومن هنا فإنهم يرون ما يقع بهم من مكروه ، هو من المصائب التى تملأ نفوسهم سخطا ، فلا يستسلمون لأمر الله ، ولا يرضون بما حكم به فيهم . .

فقوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها » — هو خطاب للناس عامة ، وللمؤمنين بالله خاصة ، وللهؤلاء الذين فى قلوبهم مرض على وجه أخص . .

قوله تعالى :

« لَكَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ » ...

الأسى : الحزن على فائت ، والأسف . أشد من الحزن .

والتعميل هنا هو معلول لمحذوف ، يفهم من سياق الآية السابقة ، وتقديره أننا قد بينا لكم حقيقة ما يصيبكم ، وأنه قَدَرٌ مقدور عليكم في كتاب - الله يبتأ لكم هذا لَكَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ كله ، من عند الله ، الذي يملك كل شيء .. وهو سبحانه المتصرف في ملكه كيف يشاء ، لا معقب لحكمه ..

وإذ كان ذلك كذلك ، فإن من شأن المؤمنين بالله أن يرضى الرضا للطلق بكل ما يصيبه من محبوب أو مكروه .. فالإيمان ، ولاء ، ورضى ، وتسليم ، وإنه لا يجتمع إيمان واعتراض على حكم أحكم الحاكمين ، رب العالمين .. وذلك هو عزاء المؤمنين عند كل مصيبة ، وروح نفسه عند كل كرب .. وهو لطف من لطف الله بعباده المؤمنين ، الذين تخفّ عنهم المصائب ، ويستغاثون منهم طعم المكروه ..

أما غير المؤمنين ، أو من في قلوبهم مرض من المؤمنين ، فإن وقع المصائب عليهم أليم ، ونزول المكروه بهم بلاء لا يُحتمل .. وهذا من العقاب المعجل في الدنيا لمن لا يؤمنون بالله .. فإن أى مكروه يصيبهم في الدنيا — وهيات أن يسلم أحد من مكارهها — يقطع نفوسهم حسرة ، وعيلاً قلوبهم كدأ .

هذا في مقام المكروه ، أما في مقام المحبوب ، فإن المؤمن إذا أصابه خير ، وليسته نعمة ، لم يحمله ذلك على الزهو والاختيال ، ولم ينظر إلى ما أصابه من

فضل - إلا على أنه ابتلاء من الله ، وأنه مطالب بحق الشكر على ما أنعم به عليه ، كما يقول سبحانه على لسان سليمان عليه السلام : « هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر » (٤٠ : النمل) وأما غير المؤمن ، أو المؤمن الذي في قلبه مرض ، فإن النعمة التي تقع ليده من عند الله ، تفتح له طرقاً إلى الاستعلاء والزهو ، فيخيّل إليه أن ذلك لمزية فيه ، ولتفرده بصفات ليست لغيره ، وأنه بهذا مالك أمر نفسه ، قادر على أن يملك أكثر مما ملك ، ويبلغ من الحياة والسلطان أكثر مما بلغ . . فلا يرضى بما أصاب ، ولا يقنع بما حصل ، ولو ملك الدنيا جميعاً ..

وقوله تعالى : « والله لا يحب كل مختال فخور » — إشارة إلى أن هذا القدي لا يضيف وجوده إلى الله ، ولا يقف بالنعمة التي يسوقها الله إليه في محراب الحمد والولاء لله — هو في معرض التمرض لسمّ خط الله وغضبه ، وحسبه بهذا شقاء وبلاء .

قوله تعالى :

* « الذين يبخسون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » .

هو بدل من قوله تعالى : « والله لا يحب كل مختال فخور » . فإن من شأن المختال المعجب بنفسه ، للفقور بما في يده ، أن يرضن بماله القدي لا يرى لأحد فيه حقاً ، لأنه — كما يعتقد باطلاً — يرى أن ذلك من كسبه ، ومن معطيات تدبيره وحوّله ، ثم إنه لا يقف عند هذا ، بل سرعان ما يتحول إلى داعية من دعاة الإمساك عن الإنفاق في سبيل الله ، ليقوى بذلك موقفه ، ويدعم جبهته ، فإن أهل الضلال إنما يأمنون بإخوانهم ، ويتقوّون بالإكثار من أمثالهم ، مثّلهم في هذا كمثل الشيطان إذ ضل وغوى ، فكان دعوة للتواقة والضلال .

قوله تعالى : « ومن يقول فإن الله هو الغنى الحميد » — أى ومن يعرض عن الاستجابة لدعوة الله ، والإنفاق فى سبيل الله ، فقد ظلم نفسه ، وأوردها موارد التسوء ، وأغلق يديه هذا الباب الذى فتنه الله له ، ليدخل فى رحمته ، وينزل منازل رضوانه . . أما الله سبحانه وتعالى ، فهو الغنى الذى بيده خزائن السموات والأرض ، وما دعوته سبحانه وتعالى ، لعباده أن ينفقوا مما أعطاهم ، إلا فضلا من فضله عليهم ، وإحسانا من إحسانه إليهم . إذ أفسح لهم المجال للإنفاق على الفقراء والمساكين ، الذين لو شاء الله سبحانه لأغفاهم ، ولسد الطريق على المنفقين عليهم ، ولحرهم ثواب هذا العمل للبرور .

وفى وصفه سبحانه بأنه « الحميد » بعد وصفه جل شأنه بأنه « الغنى » — فى هذا إشارة إلى أنه سبحانه هو المستحق للحمد وحده . على السراء والضراء ، وعلى الغنى والفقر ، وأنه سبحانه — هو الغنى الذى لا تنفذ خزائنه — لم يقفر الفقراء ويحرم المحرومين إلا بالحكمة وتقدير ، وما كان من حكمة الله وتقديره فلا يستقبله المؤمن إلا بالحمد والرضا .

الآيات : (٢٥ — ٢٩)

• « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلَيْدَلَّمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُتَقِدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٦) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ أَنْبَعُوهُ رَأْيَةً وَرَحْمَةً

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨) لَيْلًا يَلَمُّ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِقِدَرُونَ هَلْ شَيْءٌ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩) «

التفسير :

قوله تعالى :

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومفافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز » .

البينات : المعجزات التي يضعها الله سبحانه في يد رسله ، لتقوم بين الناس شهادة على أنهم مبعوثون من عند الله ، إلى عباده .

والكتاب : هو ما ينزل الله سبحانه وتعالى على رسله من كتب ، كالتوراة والزبور ، والإنجيل ، والقرآن .. وسمى ما أنزل على الرسل من كتب ، بالكتاب ، إشارة إلى أن جميع الكتب السماوية كتاب واحد ، في دعوتها إلى الحق ، وإلى الخير .

والميزان ، هو شريعة الله التي يدعو إليها رسل الله ، بكتاب الله الذي في أيديهم .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الله سبحانه : قد وصف ذاته بأنه « الحميد » المستحق للحمد على ما أنعم على عباده ، ولما كان من أجل هذه اللام

نعمة الهداية إليه ، فقد ناسب أن تذكر هنا هذه النعمة الجليلة ، نعمة إرسال الرسل ، وما معهم من كتب الشرائع ، وما في أيديهم من معجزات ، تشهد لهم بأنهم رسل الله ، وأن دعوتهم التي يحملونها إلى الناس هي دعوة الله .

وقوله تعالى : « ليقوم الناس بالقسط » هو بيان للحكمة من إرسال الرسل ، وما يحملون إلى الناس من آيات الله وكلماته ، وما تحمل هذه الآيات والكلمات من أحكام وشرائع — فالحكمة من هذا ، هي هداية الناس ، وإقامتهم على طريق الحق والخير ، لتطيب لهم الحياة ، ولتقوم بينهم روابط الأخوة والمحبة ولتعاون على البر والتقوى . هذا هو المقصد الأول لما يبشر به الرسل في الناس ، من الدعوة إلى الله ، وإلى دين الله .. ولكن دعوة الخير شيء ، والمدعوون إليها شيء آخر .. إنها أشبه بريح عجملة بالطيب ، فتنتشر بها نفوس وتختنق بها نفوس .. أو هي أشبه بالشمس ، تشرق فتجعل بنورها كثير من الكائنات ، ويمحي بحرارتها كثير من المخلوقات ، على حين يعمى في ضوئها كثير من العميون ، ويموت تحت أشعتها كثير من الجراثيم ، والهوام !

وقوله تعالى :

« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » .

نظّر أكثر المفسرين إلى « الحديد » هنا ، على أنه إنماد كرفي معرض للتمدد لنعم الله على عباده ، وأنه إذا كان بمنّ الرسل نعمة من أجل النعم ، فإن الحديد كذلك نعمة من النعم للعظيمة ، التي يدفع به الناس عدوان بعضهم على بعض ، كما يتخذون منه أدوات كثيرة غير أدوات الحرب والقتال .

عند هذه النظرة وقف المفسرون .. ولم نر أحداً — فيما بين أيدينا من كتب التفسير — قد جاوز هذه النظرة ، وجعل للحديد شأنًا غير هذا الشأن الذي له في حياة الناس ، كمدن من المعادن التي بين أيديهم ..

وأول ما يُلفت النظر من أمر الحديد هنا ، هو أنه خُصّ بالذكر من بين المعادن كلها ، وهو ليس أكثرها فائدة ، ولا أعظمها نفعا .

ثم إنه مع الاختصاص بهذا الذكر من بين المعادن ، قد ازداد شرفا وعظما قدرأ بأن سميت سورة كريمة من سور القرآن الكريم به ..

وإذا كان الأمر كذلك ، فإنه لا بد أن يكون للحديد هنا شأن غير شأنه المعروف ، بمعنى أن ذكره في مواجهة ذكر بعثة الرسل ، وما يحملون من آيات الله وكلماته ، لا بد أن يكون مقصودا لأكثر من معنى غير المعنى المعروف له .. والذى وقع لمفهومنا من ذكر الحديد هنا — والله أعلم — هو أنه يشير إلى ما يحمل الرسل إلى الناس من وعد ، ووعيد ، ومن يد تمتد بالخير والنجاح ، والسلامة لمن يستجيبون لهم ، وينضون تحت أجنحتهم ، ويد تمتد بالبلاء ، والهلاك لمن يلقونهم بالعناد ، ويرجمونهم بالسفاهات والضلالات ..

فع كل رسالة كل رسول من رسل الله ، بشريات ومهلكات ، بشريات للمؤمنين ، ومهلكات للمكذبين ، وفي أعقاب كل دعوة من دعوات الرسل حصاد كثير ، بعضه للصون والحفظ ، وبعضه للضياع والانهلال ..

فالناس قبل بعثة الرسول إليهم يُتركون لما هم فيه ، من خير وشر ، ومن هدى وضلال ، فإذا جاءهم رسول من رسل الله ، وبلغهم رسالة ربه ، قامت عليهم الحجة ، وأخذوا بما أنذروا به ، كما يقول سبحانه : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١٥ : الإسراء) .

فآيات الله التى ينزلها للناس على يد رسوله هى أشبه بالحديد ، فيه بأس شديد ومنافع للناس .. ولهذا أشير إلى الحديد هنا بقوله تعالى : « أنزلنا الحديد » فالحديد هنا هو البأس الذى ينزل مع آيات الله ، وهو الزواجر التى تحمل بالمكذبين

المحاربين لله ولرسوله .. والحديد أيضاً هو هذا الخير الكثير الذى تتلقاه النفوس المهيأة للإيمان من آيات الله وكراماته المنزلة على الرسل .. وهذا لا يمنع من أن تبقى للحديد صفته المادية التى يعرف بها ، فيتخذ منه فيما يتخذ أدوات الحرب للجهاد فى سبيل الله ، وأنه كما يجاهد الرسل والمؤمنون معهم ، أعداء الله بالسنتهم ، فإنهم يجاهدون بأيديهم ، ويدفعون بغيرهم وعدوانهم بسيوفهم .

وقدّم ما فى الحديد من بأس شديد على ما فيه من منافع ، لأن أكثر ما تنجلى عنه دعوة رسل الله ، هو هلاك الأكثرين ، ونجاة القليلين . كما يقول سبحانه عن دعوة نوح عليه السلام : « وما آمن معه إلا قليل » (٤٠ : هود) وكما يقول سبحانه مخاطباً النبي الكريم . « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » (١٠٣ : يوسف) .

قوله تعالى : « وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » — هو معطوف على قوله تعالى « ليقوم الناس بالقسط » .. فهو تعليل آخر يكشف عن وجه ثان من وجوه الحكمة فى بعثة الرسل ، وما يضع الله سبحانه وتعالى فى أيديهم من معجزات ، وما ينزل عليهم من آياته وكراماته ..

والحكمة الأولى من بعثة الرسل هى هداية الناس ، وإقامتهم على طريق الحق والعدل ..

والحكمة الثانية ، هى أن تكشف بدعوة الرسل أحوال الناس ، وما يكونون عليه من إيمان وكفر .. فيحاسب كل بما انكشف منه ، وإنه لا حساب ولا جزاء إلا عن ابتلاء واختبار ..

فقوله تعالى « وليعلم الله من ينصره ورسله ، بالغيب » — يبان لما يتكشف عنه أمر الناس من دعوة رسل الله إليهم ، فعلى ضوء هذه الدعوة يعرف من هم

أعداء الله ، ومن هم أولياؤه ، ومن يحارب دعوة الله ، ومن ينتصر لها ، ويدافع عنها .

وفي اختصاص الذين يؤمنون بالله ، وينصرون دعوته ، ويؤازرون رسله — في اختصاص هؤلاء بالذكر — إشارة إلى أنهم هم أصحاب هذه الدعوة ، وأنها في حقيقتها إنما جاءت لتقودهم إلى الله ، وقد انتقادوا فعلاً.. أما أولئك الذين كذبوا بآيات الله ، وأبوا أن يستجيبوا لدعوته ، فإنهم إنما كانوا شيئاً عارضاً في طريق الدعوة للوجهة إلى من هم أهل لإجابتها ، وإن كانت قد وجهت إليهم الدعوة ضمناً .. إن ذلك أشبه بمن يبذر بذراً ، ثم يسوق إليه الماء ، فإذا ظهر الزرع على وجه الأرض ، ظهرت معه بعض الحشائش الضارة ، التي لا يجد الزارع بداً من اقتلاعها حتى يسلم ما زرع .. !

وعلم الله سبحانه علم قديم أزلي ، وهو غيب عن الناس ، فإذا وقع من هذا العلم شيء في الحياة وعلمه الناس ، كان علماً للناس ، وهو في الوقت نفسه من علم الله ، وعلم الله تعالى حينئذ ، علم لما وقع ، وهو في علم الله قبل أن يقع .. فعلم الله سبحانه واقع على الأمور في كل حال من أحوالها ، وفي كل زمان من أزمانها .

وقوله تعالى « بالغيب » متعلق بالفعل في قوله تعالى : « من ينصره ورسله بالغيب » أي ولعلم الله من ينصره ورسله في غير مشهد من الناس ، أي عن إيمان قد استقر في القلب ، واستولى على المشاعر ..

وخص النصرة لله ورسله بالذكر في تلك الحال — حال الغيب — لأنه هو النصرة التي تصدر عن صدق ، وعن يقين ، وهو النصرة التي لا ينقطع أبدانها سرّاً وجهر ، وفي قول أو عمل .. أما النصرة التي يكون بمشهد من الناس فقد يكون

عن إيمان ، وقد يكون عن نفاق ، ورياء ، ومصادفة .. ولهذا فإن المعول عليه ، هو ما في القلوب من إيمان ، وما انعقدت عليه النيات من إخلاص .. فإذا صدقت القلوب وأخلصت النيات ، صححت الأعمال ، ووقعت موقع الرضا والقبول عند الله .
وقوله تعالى : « إن الله قوى عزيز » — إشارة إلى أن نصر المؤمنين لله ، ولرسول الله ، ليس لحاجة الله سبحانه إلى من ينصره وينصر رسوله ، فهو سبحانه القوي الذي لا يملك معه أحد قوة ، وهو العزيز الذي يملك العزة جميعاً ، فلا يدخل على عزته — جل شأنه — ضيم أو جور ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. وأن ما يطلبه سبحانه من المؤمنين من نصره ونصر رسوله ، هو فضل من فضل الله على المؤمنين ، إذ نديهم لأمر هو في غنى عنه ، وذلك لينالوا أجره ، وليكسبوا خيراً .. وهذا مثل قوله تعالى في دعوته إلى الإنفاق في سبيل الله ، وفي التمتع على هذا بقوله :

• « ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » .

قوله تعالى :

• « ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » .

هو معطوف على قوله تعالى : « لقد أرسلنا رسلاً بالبينات » .. وهو تفصيل لهذا الإجمال ..

فمن أرسل الله من رسل البينات ، نوح وإبراهيم عليهما السلام .. وخصاً بالذكر لأنهما الأبوان لجميع أنبياء الله ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى « وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب » .

وقوله تعالى : « فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » أي أن من ذرية هذين النبيين الكريمين الأنبياء والمؤمنين ، كما أن من ذريتهما الأشقياء والفاستين ،

وأن القليل من هذه القديرة من اهتدى وآمن ، وكثير منهم من ضل وكفر .
وفى أفراد المهتدين وجمع الفاسقين — إشارة إلى أن أهل الله-داية ذوات لها
شخصية متميزة ، يوزن الواحد منهم بميزان الذهب ، ويُحسب بحساب الجواهر
للكريمة ، جوهرة .. جوهرة .

أما أهل الضلال ، فهم غُثاء كغُثاء الأسيل ، يُحسبون بحساب الحطب ، ويعدون
عداً الحصا ..

[المسيحية رافة ورحمة .. ثم ماذا ؟]

أمريكا والمسيح

قوله تعالى :

« ثم قمنا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا
في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء
رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا للذين آمنوا منهم أجرهم وكثير
منهم فاسقون » .

قفينا : أى أتبعنا ، وعقبنا ، والتفقيبه لشيء إتباعه لغيره ، ومجيئته
على أثر ما قبله ، كأنه يقفوه ، ويتبع أثره .. والأنبياء والرسل هم على
هذا الأسلوب ، لللاحق منهم يقفوا أثر السابق ، ويسير على طريقه ، إذ
كانوا جميعاً على طريق الله ، يحملون مشعل الهدى ، فيتسلله لللاحق
من السابق ..

والرهبانية : ضرب من العبادة والتبتل ، قائم على الرهبة والخشوع
للله ، والخشية لجلاله ..

قوله تعالى : « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » أى بما حملت

رسالة للسيد المسيح من دعوة كريمة إلى الإخاء والبر والتسامح ، فن آمن بالمسيح وانبعمه وأخذ يتعامل به كان على تلك الصفات من الرأفة والرحمة .

وقوله تعالى : « ورهبانيةً ابتدعوها » أى وجعلوا هم رهبانية ابتدعوها ..

وفى وصف الرهبانية بأنها مبتدعة ، إشارة إلى أنها مما فرضه أتباع المسيح على أنفسهم ، وألزموا إياها ، وأنها لم تكن مما فرضه الله عليهم .. فهم الذين ابتدعوا هذه الرهبنة تقرباً إلى الله بالزهد فى متاع الحياة الدنيا ، والاستخفاف بمطالب النفس ، من هذا المتاع الزائل ..

وقوله تعالى : « ما كتبناها عليهم » هو وصف آخر لهذه الرهبانية ، وأنها لم تكن مما كتب الله على أتباع المسيح ، وما شرع لهم من شريعة ..

وقوله تعالى : « إلا ابتغاء رضوان الله » .. إلا هنا ملغاة ، بمعنى ولكن أى ولكن ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله ، وطلباً لمزيد من الثواب عنده .

ويجوز أن تكون « إلا » استثناء عاملاً ، بمعنى أننا « ما كتبناها عليهم » أى ما قبلناها منهم ، وما رضيعناها لهم ، بعد أن جعلوها قربة لله ، ونذراً ألزموا أنفسهم به ، إلا تكون خالصة لوجه الله ، قائمة على طريق العدل والإحسان .. فهذا هو الوصف الذى يقبلها الله عليه منهم ، فإن هم أقاموها على هذا الوجه كانت عملاً مبروراً ، يقبله الله منهم ، ويمجزيهم عليه أحسن الجزاء ..

وقوله تعالى : « فارعوها حق رعايتها » — أى فارعى القوم هذه القربة حق رعايتها ، وما أقاموها على وجهها للرضى منها . . وذلك فى الأعم الأغلب منهم ، وإن كان بعضهم قد وفأها حقها ، ورعاها حق رعايتها ، كما يشير إلى

ذلك قوله تعالى : « فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون » ..
 أى فأتينا الذين رعوها هذه الرهبانية حق رعايتها — أتيناهم أجرهم كاملاً ،
 وم قليل ..

أما أكثرهم فقد خرج عن هذا الطريق القويم ، ولم يرع حق هذا العمل
 للبرور ، الذى كانت غايتهم بإلزام أنفسهم إياه ، ابتغاء فضل الله ، وطلب المزيد
 من إحسانه ..

وهذا يشير إلى أن الرهبانية أكثر من أن تحتملها النفوس البشرية ، ولهذا
 فإنها لم تسكن من شريعة الله ، فلما شرعها الناس لأنفسهم ، وعقدوا مع الله
 تعالى عهداً على مراسم خاصة بها — لم يطبقوا الوفاء بهذه المراسم ، مع اتخاذهم
 الرهبة زياً .. فكان ذلك نقضاً لعهد الله ، وخيانة للأمانة التى أئتموا أنفسهم
 إياها ، رياء وخداعاً للناس .

والمنى ، أن الله سبحانه فتح أى أرسل ، وبعث ، بعد هذين النبيين
 الكريمين — نوح وإبراهيم — برسل كثيرين ، ثم أرسل بعد هؤلاء الرسل
 عيسى ابن مريم ، وآتاه الإنجيل ، وجعل فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ،
 إذ كانت دعوته عليه السلام ، قائمة على المواعدة والمحبة والسلام .

فالرافة والرحمة التى جعلها الله سبحانه فى قلوب المستجيبين لدعوة السيد
 المسيح ، إنما هى أثر من آثار هذه الدعوة التى أرسله الله سبحانه وتعالى بها ،
 فن لم تسكن قلبه الرافة والرحمة ، فليس من أتباع المسيح فى شيء .. إنها دعوة
 أرادها الله سبحانه وتعالى ليكون من أتباعها جنود فداء وتضحية فى مقام البذل
 والعطاء من ذات أنفسهم لهذا المجتمع الإنسانى الذى تنمى فيه مراحل الأنانية
 والأثرة ، ويتقاتل فيه الناس بالحالب والأنياب ، كما تتقاتل الحيوانات المفترسة

في اللغات .. إنها دعوة لا تحتملها إلا نفوس كبيرة تستطيع أن نجد هذه
للعانى النبيلة مكانا فيها ..

وإذن فليس كل من آمن بالمسيح أهلا للوفاء برسالته ، وإلا - كان
أتباع المسيح الذين يعدون اليوم بمئات الملايين في الشرق والغرب - كانوا
رسل سلام ، ودعاة مودة ورحمة ، ولاعتدل بهم ميزان الإنسانية المضطرب ،
ولسكنت دواعي الشقاق والخصام ، ولخدت نيران الحروب المشوبة في كل
ركن من أركان الدنيا ، والتي هي في حقيقتها من صنع هؤلاء الأتباع الذين
يُنسبون إلى المسيح ، والذين لا تسكف أيديهم أبداً عن العدوان على الناس ، وعلى
البنى والتمسلاط .. وحسبنا شاهداً على هذا هذا الاستعمار الغربى الذى تسلط على
الناس ، واستبد بالشعوب في كل صقع من أصقاع العالم .. فأتباع المسيح ،
أو من ينسبون بغير حق إليه ، هم الذين استعمروا الأمم ، وأذلوا الشعوب ،
وامتصوا دماء الإنسانية ، في الماضى وفى الحاضر ، وإن في أمريكا مثلاً صارخا
لأبشع صورة من صور الإنسانية ، حين ينزع الإنسان عنه كل مشاعر
للودة والإخاء ، ويلبس جلد الأفعى ، فينفث سمومه فى كل من مرّ به ، لاسبب
إلا أرضاء لفريضة التسلط والبنى والعدوان .. ويشهد العالم فى هذه الأيام
تلك الحرب الوحشية التى يشنها الأمريكان على شعب فيتنام الفقير الأعزل ،
الذى يلتقى بإيمانه القذائف للدمرة التى تهلك الحرث والنسل ..

ومن قبل هذا العدوان الآثم على شعب فيتنام ، قام الأمريكان بأبشع
جريمة عرفت فى تاريخ البشرية ، حين ولد على أيديهم أشام مولود فى
الوجود ، هو القنبلة الذرية ، فألقوا بقنبلتين كل منهما كحجم بيض
الحمام ، على مدينتين من مدن اليابان ، هما « هورشيما » و « نجازاكي » ..

وفى ثوان معدودة تحولت المدينتان اللتان كانتا زاخرتين بالحياة والحركة ، إلى كومتين من رماد ..

وبهذه الفعلة الآثمة فتحت أمريكا المنقسمة إلى المسيح باب شر لا يفسد أبداً ؛ حتى إذا كان صباح يوم أو مساءه ، انفلتت هذه للقبائل من مرابطاتها ، وإذا وجه الأرض قد انقلب لظهرها ، وإذا كل حى فيها قد تحول إلى فحم أو رماد .. وهذا كله مما تصدر أمريكا — التى تنفس كذباً وزوراً إلى المسيح — من شرور ومهلكات ..

ولأمريكا هذه دور نذل خسيس مع الأمة العربية الإسلامية .. إنها تبسح دينها ، وشرفها لليهود ، وعلى مائدة من موائد القمار ، فقترهم بالأمة العربية ، وتقدم بالسلاح والعتاد ، وتعمل على ترسيخ أقدامهم فى الأرض المقدسة ، التى دنسوها بآثامهم ، وخضبوا أرضها بدم الحواريين من أتباع المسيح ، بل وبدم المسيح نفسه كما يعتقد الأمريكان ، أتباع المسيح ، بأن المسيح قتل بيد اليهود ١ .

إن أتباع السيد المسيح عليه السلام ، لهم سمات معروفة تتمثل فيها المثل الإنسانية الكريمة فى أرفع منازلها ، وأكرم وجوها .. فمن كان على تلك الصفة فهو المسيحى حقاً ، الذى يباركه المسيح حوارياً من حواريه ، وتلميذاً من تلاميذه ، أيا كان لونه ، وجنسه ومذهبه ..

فالمسيح عليه السلام دعوة خير ، ورحمة ، ومحبة ، وسلام .. وأتباع المسيح دعوة خير ، ورحمة ، ومحبة ، وسلام ..

والمسيح - عليه السلام - قوله المشهورة : « من ثمارهم تعرفونهم » وتلك
 لقولة السكرية ، هي الميزان الذي يوزن به أتباعه .. وإنه بقدر ما يحمل المسيحي
 من ثمار هذه الدعوة المباركة يكون قربه أو بعده من المسيح ، ومن رسالة
 المسيح ..

وقد جاء القرآن الكريم كاشفاً عن حقيقة رسالة السيد المسيح ، وعن
 آثارها فيمن يـتـقيـمـون ، فيقول الله تعالى : « لتجدن أشد للناس عداوة للذين
 آمنوا لليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا
 نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون * وإذا سمعوا
 ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون
 ربنا آمنا فأكتبنا مع الشاهدين .. » (٨٢ ، ٨٣ : المائدة)

فمن هذه الرحمة والرافة التي أثمرتها دعوة المسيح في أتباع المسيح المؤمنين
 حقاً - كان هذا الدمع الذي يفيض من تلك القلوب الرقيقة التي تذوب حناناً ،
 ورحمة ، كلما استقبلت نسمة من أنسام الحق ، وكلما طاف بها طائف
 من آياته ..

فكيف إذن يكون للأمر بكان وأمثالهم ممن ينتحلون نسبتهم إلى المسيح -
 كيف يكون لهم وجه بَلَقُونِ المسيح به ، وقد قبلوا مَن رفضهم -م المسيح ،
 واحتضنوا من ألبسهم نوب اللعنة إلى يوم الدين ؟

ثم كيف يكون للأمر بكان وأمثالهم ممن ينتسبون إلى المسيح كذباً - كيف
 يكون لهم يد تصافح يد المسيح ، وقد صاخوا بأيديهم -م تلك الأيدي الماخذة
 بدم حواربي المسيح وتلاميذه ، بل وبدم المسيح نفسه ، كما يعتقدون عن يقين
 أن اليهود قد صلبوه ، وعلقوا دمه عليهم وعلى أبنائهم إلى يوم الدين ؟

لقد كان « بيلاطس » الروماني الوثني أبرّ بالمسيح وأعرف لقدره من

هؤلاء الأتباع من الأمريكان وأمثالهم ، الذين يطلقون للبخور لليهود ، في كل مكان ، ويمطونهم من ذات أنفسهم الولاء والخضوع بغير حساب ، وكأنهم بهذا إنما يباركون ما صعبوا بالمسيح ، ويزكّون مواقفهم اللثيمة معه ، ومع حواربييه وأتباعه ، على حين لم يفكر الحاكم الروماني ولا الحكام الرومانيون الذين جاءوا بعده - هؤلاء الآثمين القتلّة جنائيتهم على المسيح وأتباعه ، بل لقد ظلت في قلوب الرومان الذين قاموا على حكم اليهود ، بغضة ونقمة ، إلى أن ضربوا لليهود تلك الضربات المقتالية للنهضة التي لوت أعناقهم ، وأضرعت للأرض خدودهم ..

***

إن « بيلاطس » الحاكم الروماني الوثني ، لم يستبح دم المسيح ، ولم يقبل من اليهود الذين حاكوا المسيح إليه ، أن يأخذوا بأنهم الكاذبة الملفقة التي قدموه للمحاكمة بها ، وطلبوا صليبه من أجلها ، بل إن الرجل رأى بين يديه إنساناً بريئاً تنجيحه الكلاب ، وتتماوى حوله الذئاب ، لتأكل لحمه وتلغ في دمه ، فأبى عليه ضميره أن يشارك في هذا الفعل الآثم ، وأن يلصق يده بهذا الدم للبريء .. وأنه حين أعيته الحيل مع هذه الذئاب العاوية التي لا ترضى بغير دم هذا الإنسان ، أو تثيرها فتنة ، تصل إلى مسامع قيصر ، فلا يأمن الحاكم الروماني أن يكون هو الضحية - حين وصل الحاكم الروماني إلى هذا الموقف ، دعا بإناء ، مملوء ماء ، وغسل فيه يديه على أعين اليهود ، ثم ألقى إليهم بقواته الخالدة : « إني برئ من دم هذا البار .. فشأنكم أنتم معه » فتماوؤا جميعاً : « بل دمه علينا وعلى أبنائنا .. إلى يوم الدين ! »

هذا هو « بيلاطس » الوثني ، وموقفه من قتلة المسيح ، الذين لم يشف

ما بهم منه ، حتى وقع في يمينهم أنهم قتلوه ، وصلبوه !!

أما الأمريكان ، وأما كثير غيرهم ممن ينتسبون إلى المسيح ، فإنهم بضمون أيديهم في أيدي قاتلي المسيح وصلبيه ، ويزودونهم بأسلحة الهلاك والدمار ، ليقتلوا بها كل معنى من معاني الرحمة ، والحب ، والمودة ، التي بشر بها المسيح .. وليصلبوا المسيح ويقتلوه كل يوم عشرات المرات ومئاتها ، فيمن يقتلون ويصلبون ، من أبرياء أبرار ، من أطفال وشيوخ ونساء .. في براءة المسيح وبره ، على أرض مشت عليها أقدام المسيح ، وأشرقت فيها أنوار حكمته ، ورحمته ..

في الآثار المسيح ، من أتباع المسيح ..

ونحن هنا لا نرجم بالغيث إذا قلنا إن الأمريكان قد خلطوا أنفسهم باليهود ، ودخلوا معهم في هذا الحلف الشيطاني الذي يقوده اليهود لهدم معالم الإنسانية ، وإشاعة الخراب والفساد في كل أنق من آفاق العالم - لا نرجم بالغيث إذا قلنا إن الأمريكان - وهذا موقفهم اليوم - سيلقون نفس المصير الذي لقيه اليهود في هذه الحياة ، وسيأخذون نصيبهم من تلك القصة التي أنزلها المسيح عليهم ، وألبسهم بها ثوب المذلة والمهانة والخزي إلى يوم القيامة !

فليتأمل الأمريكان قريباً هذا المصير المشوم ، الذي لن يصعبهم منه ما بين أيديهم من قوى الشر والبغى ، فإن هذه القوى نفسها هي التي سترتد إليهم ، وتأتي على كل ما جمعوا وما استكثروا من مال وعتاد ، والله سبحانه وتعالى يقول : « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا نايلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس » .. (٢٤ : يونس) ..

قوله تعالى :

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَمَلِينَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ..

للكفل . النصيب ، والجزاء اللقدور لما يأتي الإنسان من قول أو عمل . . وكفالة الشيء ، رعايته ، وللقوامه عليه ، سواء أكان شخصاً ، أو قولا ، أو عملاً ، ومنه قوله تعالى : « وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا » (٣٧ : آل عمران) ..

والخطاب هنا للمؤمنين من أهل الكتاب ، الذين ذكروهم الله سبحانه في الآية السابقة بقوله : « فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ » .

وهذا الخطاب ، هو دعوة هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام .. أما الذين آمنوا بموسى ، ولم يؤمنوا بعيسى فهم غير مؤمنين ، وكذلك من آمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بموسى ، فهم غير مؤمنين أيضاً ، إذ كانت دعوة عيسى عليه السلام مكهلة لدعوة موسى . كما يقول المسيح : « مَا جِئْتُ لَأَنْقُضَ النَّامُوسَ بَلْ لَأَكْمِلَهُ » ..

والدعوة الموجهة للمؤمنين من أهل الكتاب هنا ، هي دعوة إلى أن يتقوا الله ، في أنفسهم ، وفي دينهم ، ولا يهلكوا أنفسهم ، ويفسدوا إيمانهم .. وأنهم إذا أئزموا أنفسهم للتعوى كان عليهم أن يؤمنوا برسول الله وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه .. فإن ما يدعوهم إليه ، هو الإيمان الذي يؤمنون به ، إن كانوا مؤمنين حقاً . ولهذا ناداهم الله سبحانه بقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » .. فن كان مؤمناً حقاً من أهل الكتاب ، فإنه لا يجد في الإيمان برسول الله ، محمد — صلوات الله وسلامه عليه — إلا دعوةً مجددة للإيمان الذي تحمله دعوة موسى وعيسى ، عليهما السلام ..

وقوله تعالى : « يؤتكم كفلين من رحمته » هو جواب وجزاء للاستجابة لهذا الطلب الذى طُلب إليهم فى قوله تعالى : « اتقوا الله وآمنوا برسوله » — أى إنكم إن اتقيتم الله وآمنتم برسوله يؤتكم الله كفلين من رحمته ، أى جزاء مضاعفاً من رحمته .. جزاء على إيمانكم الصادق بموسى وعيسى — عليهم السلام — وجزاء على إيمانكم بمحمد عليه الصلاة والسلام ..

وقوله تعالى : « ويجعل لكم نوراً تمشون به » معطوف على قوله تعالى : « يؤتكم كفلين من رحمته » أى إن اتقيتم الله وآمنتم برسوله ، آتاكم الله أجراً مضاعفاً ، وجعل لكم مع هذا الأجر المضاعف نوراً تمشون به يوم القيامة ..

وفى قوله تعالى : « ويجعل لكم نوراً تمشون به » — إشارة إلى أن هذا النور ، هو خاص بالذين يؤمنون بمحمد — صلوات الله وسلامه عليه — وأن هذا النور لا يتحقق لأهل الكتاب إلا إذا آمنوا بمحمد ..

وهذا النور الذى يجعله الله سبحانه لمن يؤمنون برسول الله من مؤمنى أهل الكتاب ، هو نور فى الدنيا ، يكشفون به معالم الطريق إلى الحق ، كما يقول سبحانه : « يَأْهَلُ لِّلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ » يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، ويهديهم إلى صراط مستقيم » (١٥ ، ١٦ المائدة) .

ثم هو نور فى الآخرة ، يسمى بين أيديهم وبإيمانهم ، كما يقول سبحانه : « يوم تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ » (١٢ : الحديد) .

وقوله تعالى : « ويغفر لكم » معطوف على جواب الطلب ، وبهذا يتحقق لمن يؤمن برسول الله من مؤمنى أهل الكتاب ثلاثة أمور :

أولها : مضاعفة الجزاء لهم ، وإيقاظهم أجرهم مرتين ، لأنهم آمنوا مرتين ، مرة قبل مبعث محمد ، ومرة بعد مبعثه ..

وثانيها : أن يجعل الله لهم بهذا الإيمان نوراً يمشون به في الدنيا والآخرة
وثالثها : أن يفر الله لهم ما وقع منهم من أخطاء ، أو آثام ، قبل إيمانهم
بمحمد صلوات الله وسلامه عليه — شأنهم في هذا شأن الجاهليين الذين دخلوا
في الإسلام .

قوله تعالى :

« لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

(الحروف التي يقال إنها زائدة .. ما تأويلها ؟)

يكاد المفسرون يجمعون على أن « لا » في قوله تعالى : « لئلا يعلم أهل
الكتاب » — زائدة ، وأن المعنى إنما يستقيم بحذفها .. وقد سوغ عدم القول
بهذه الزيادة ، واحتمال وجودها في القرآن الكريم ، ما وجوده من بعض الشواهد
لهذا في اللغة العربية ..

وهذه الشواهد ، إن صح أصلها ، فإنها لا تقوم حجة على القرآن الكريم ،
ولا ينبغي أن يؤخذ كلام الله سبحانه وتعالى بمعيارها ..

فالزيادة ، لغير غرض بلاغي ، هي حشو ، يدعو إليه الاضطراب ، الذي
لا يكون إلا عن عجز متعكم ، لا يستطيع المرء مجاوزته ، والاستعلاء عليه ..
وتعالى الله سبحانه ، وتعالى كلماته عن هذا علواً كبيراً .

ونحن مع « لا » هذه بين أمرين لا ثالث لهما :

فإذا أن تكون من كلام الله سبحانه .. وإذن فلا بد أن تكون من بنية

هذا الكلام ، لا يستقيم المعنى إلا بها ، وأن عدم اعتبارها ، عدوان على المعنى ، وإفساد له .. وإما أن تكون دخيلة على كلام الله ، لا يستقيم المعنى إلا بحذفها ، وتجريد بنية الكلمة منها ..

وهذا للفرض الثانى غير وارد أبداً فى هذا المقام ، مقام الحديث عن كتاب الله ، وآياته ، وكلماته .. فقد تولى الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه الكريم ، من أى تحريف ، أو تبديل فى كلمة من كلماته ، أو حرف من حروفه . كما يقول سبحانه : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (٩ : الحجر) .

وإذن فنحن على يقين لا شك معه ، ولا ريب فيه ، بأن « لا » هذه من بنية الكلمة ، شأنها فى هذا شأن بقية حروف الكلمة «لثلا» ذات المقاطع الثلاثة : اللام (لام التمليل) و«أن» (المصدرية) و«لا» النافية .

هذا ما ينبغى أن يقوم عليه إيماننا مع تلك الكلمة ، ومع جميع كلمات الله ، سواء انكشف لنا وجه الحق فى هذه الكلمة أو لم ينكشف ، وسواء وقعت من مدركاننا موقع الحكم أو التشابه من آيات الله . كما يقول سبحانه : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم للكتاب وآخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب » (٧ : آل عمران) ^(١) .

ولو وقفنا عند هذا الحد من الآية الكريمة ، وقفنا إنما من التشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم — لو وقفنا عند هذا ، لكان أولى وأحد من القول بزيادة حرف من حروفها . حتى نطوعها بهذا القول لمفهومنا ، وإدراكنا ..

(١) انظر تفسيرنا لهذه الآية (٧ : آل عمران) فى الكتاب الثانى من التفسير القرآنى للقرآن ص ٣٩ .

ومع هذا ، فإن الآية الكريمة ليست من المنشابه ، بل هي من الحكم الذي يمكن أن يكون لنا نظر فيه ، وفهم له ، وإن كنا لا ندعى أننا من الراسخين في العلم .

ونقرأ الآية الكريمة

« لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

وإنه لكي يقوم لنا فهم صحيح للآية الكريمة ، ينبغي أن نصلها بما قبلها من آيات الله ، وأن يكون نظرنا إليها قائماً على مراعاة هذا الجوار المرعى بين آيات الله وكلماته ، وإلا كان هذا قطعاً مما لما أمر الله به أن يوصل .

والآية التي تسبق هذه الآية وتجاورها ، هي قوله تعالى : « بلأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويفر لكم الله غفور رحيم » . وهذه الآية - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - هي دعوة إلى المؤمنين من أهل الكتاب أن يؤمنوا برسول الله ، وأن إيمانهم هذا هو الذي سيلحقهم بالمؤمنين ، وينزلهم منازلهم ، ويجعل لهم النور الذي جعله الله للمؤمنين يوم القيامة ، وقد فتح الله سبحانه هذا المدخل الذي بدخل منه أهل الكتاب إلى هذا المنزل الكريم ، لئلا يعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ، ولئلا يقع في تصورهم أنهم محجوبون عن هذا الفضل ، لا يستطيعون بلوغه بحال أبداً ، إذ كان - كما خيل إليهم - أنه فضل خاص بالعرب وحدهم .. وكلاً فإنه فضل الله ، يتاله كل مستجيب لله ، مؤمن برسول الله . . . . . وآل فليعلم أهل الكتاب أنهم قادرون على أن يتالوا هذا الفضل ، إذا هم دخلوا فيما دخل فيه العرب . . فإن الفضل بيد الله وحده ، لا بيد للعرب ، ولا بيد نبي العرب ، بل هو بيد الله وحده يؤتيه الله من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم الذي يسع فضله للناس جميعاً ، دون أن ينقص منه شيء .

فمعنى القدرة في الآية الكريمة ليس معناه القدرة المتحركة ، المتمكنة ، وإنما معناه الاستطاعة التي تمكن صاحبها من بلوغ ما يلفه غيره من الناس ، في السبق إلى منازل الفضل والإحسان .

ومعنى القدرة على فضل الله ، إمكان التعرض له ، وللذل منه ، على حسب ما يعمل الإنسان ، في سبيل مرضاة ربه ، وابتغاء رضوانه .

وفي اقتصار فضل الله على شيء منه في قوله تعالى « ألا يقدرُونَ على شيء من فضل الله » - في الاقتصار على هذا ليس من باب التحدى بالقدرة على هذا الشيء من الفضل ، فضلاً عن الفضل كله ، وإنما هو إشارة إلى أن هذا الشيء من فضل الله ، هو من الكثرة بحيث يسع الوجود كله ، وأنه إذ أخذ للعرب من هذا الشيء ما أخذوا ، فإن ما أخذوه ليس إلا قطرة من بحر يمتد من بعده سبعة أبحر . .

والآية الكريمة إنما نخطب بهذا أهل الكتاب ، الذين غلب على تفكيرهم - وخاصة اليهود منهم - أنهم شعب الله المختار ، وأن الله سبحانه إذا اختار شعباً - كما يزعمون - فإن فضله كله ينتج إلى هذا الشعب ، فلا تكون منه بعد هذا بقية يدها أحداً وهذا من سوء ظنهم بالله ، وتصورهم للقاصر الحدود ، لجلاله وعظمته ، وكأله . . ولهذا كان الحديث إليهم عن شيء من فضل الله ، وأن هذا الشيء من فضل الله ، يسع الوجود كله . . وإذن فلا يحجبهم عن الإيمان برسول الله هذا الشعور الخاطئ الذين يمشون به ، والقدى بخيل إليهم منه أن العرب إذ سبقوا إلى فضل الله ، فإن يكون لأحد من بعدهم نصيب في هذا الفضل . .

ورتل بعد هذا الآيتين للكريمتين معاً :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفَالَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * لَسْنَا بِأَهْلِ

الكتاب ألا يقدرّون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

رتلها ، وأقم فهدك للآيتين على أنهما في مواجهة أهل الكتاب ، وفي دعوتهم إلى الإيمان برسول الله ، وبالذين الذي جاء به ، وعلى أن ذكر أهل الكتاب في الآية الثانية هو إشارة إلى أن المدعوين إلى الإيمان برسول الله في الآية الأولى ، هم أهل الكتاب هؤلاء ، سواء في هذا من استجاب منهم للدعوة ، أو من أبى أن يستجيب لها . . .

وإنك إذ تفعل هذا ستجد أن المعنى يقضى بأن تكون « لا » هنا مطلوبة لتكون أداة نفى ، لا أن تكون حرفاً زائداً معطلاً عن أداء وظيفته في بنية الكلمة . . .

هذا ، والله أعلم .

(٥٨) سورة المجادلة

ترولها : مدنيّة باتفاق .

عدد آياتها : اثنان وعشرون آية . .

عدد كلماتها : أربعائة وثلاث وسبعون كلمة .

عدد حروفها : ألف وسبعائة واثنان وتسعون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

خُتِمَت سورة الحديد بقوله تعالى : « وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » .

وبدأت سورة المجادلة بعدها بقوله تعالى : « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ » ... الآيات .

وفي هذا البدء فضل من هذا الفضل للعظيم الذي بيد الله ، إذ قد سمع قول هذه المرأة ، التي تشتكي إليه في مجادلتها مع النبي في هذا الظُّهَار الذي أوقعه زوجها عليها ، والذي من شأنه أنه لو مضى إلى غايته لبدّد شملها ، وأفسد عليها حياتها ، وأخرجها من هذا العُش الذي يضمها ويضم صغارها .

استجاب الله سبحانه وتعالى لشكاة هذه المرأة ، وسقّه زوجها الذي أتى هذا الأمر المنكر معها ، وأمسك بالمرأة وصغارها في هذا العُش الذي كانوا مهددين بالطرد منه . كما سنرى ذلك في تفسير هذه الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

• قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ نَحْوَ رَكْمًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ
مِنْكُمْ مَنْ نَسَأْتِهِمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَهُمْ
وَأَسْرَهُمْ يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢)
وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَبَاسًا ذَلِكَ كُمْ تَوْعَدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) قَمَنَ لَمْ
يَجِدْ فَصَيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبَاسًا قَمَنَ لَمْ يَسْتَطِيعَ فَاِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَلَكْ حُدُودَ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبَتْ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
مُهِينٌ (٥) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٦)

التفسير :

قوله تعالى :

• « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَاتَّقَتِ إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفْرًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ » .

هكذا تبدأ السورة للسكريمة ، بهذه اللفظة للسكريمة ، من رب كريم ، إلى امرأة من عامة النساء ، لا يكاد يلتفت إليها أحد من قومها ، بل لا يكاد يكون لها مكان ظاهر بين جيرانها الفقراء المغمورين من نساء ورجال . .

فلقد سمع الله سبحانه قول هذه المرأة ، التي جاءت تعرض على النبي شأنًا من شئونها مع زوجها ، وتشكى إلى الله بين يدي النبي الكريم ماورد عليها من زوجها من أذى . . والنبي لا يجد سبيلا لإزالة ما تشكو منه .

والإخبار بجماع الله سبحانه وتعالى أشكاة هذه المرأة ليس مرادًا به مجرد العلم بضمونه ، فאלله سبحانه وتعالى يسمع كل ما تنطق به الأنسة ، وما تهمس به الخواطر ، وما توسوس به النفوس . بل المراد بهذا الخبر — والله أعلم — هو التنويه بشأن هذه المرأة ، ورد اعتبارها إليها عند نفسها كإنسان كرمه الله ، وبعث إليه رسله بآياته وكلماته ، وذلك بعد أن وجدت وجودها يكاد يضيع بيد زوجها الذي استخف بها ، وعرضها لهذا الضياع ، ثم لم تجد عند رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — الحماية الكافية لرد هذه اللبغاية عليها ، إذ لم يكن بين يدي الرسول الكريم حكم من الله ، في شأن الظاهر

والآية للسكريمة ، والآيات التي بعدها تشير إلى حدث وقع بين امرأة بعينها وزوج بعينه ، وإن كان لم يذكر لها اسم . . لأن ذكر الاسم هنا لا ضرورة له ، إذ كان هذا الحدث وإن تعلق به ذين الزوجين ، ينسحب إلى كل زوجين ، وإلى المبادئ التي تحكم العلاقة بين الزوج وزوجة ، أو الرجل والمرأة .

ومع هذا فقد احتفظ تاريخ نزول القرآن باسم كل من المرأة والرجل ، كما احتفظ القرآن الكريم بالحدث الذي وقع بينهما .

يقول المفسرون : نزلت هذه الآيات في امرأة من الأنصار ، من الخزرج ،

واسمها خولة بنت مالك بن ثعلبة ، وزوجها أوس بن الصامت ، أخو عبادة ابن الصامت الصحابي المعروف .. قالوا وكان منه غصبة على امرأته هذه ، فقال لها مفاضياً: أنت على كظهر أمي .. وكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية ، وقد ندم زوجها على ما قال ، وقال لها ما أظنك إلّا حُرمت على ، فقالت لا تقل ذلك واث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال إني أجدني أستحي منه أن أسأله عن هذا ، قالت : فدعني أسأله . قالوا : فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : يا رسول الله ، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة ذات مال وأهل ، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي ، وكبرت سني - ظاهر متي ، وقد ندم ، فهل من شيء يجمعي وإياه ، فتنمشنى به ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « ما أراك إلّا حُرمت عليه » ! قالت يا رسول الله ، والقد أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً ، وإمته أبو ولدي وأحب الناس إلي ، وإني إذا فارقتهم وضمت الأولاد إليهم ضاعوا ، وإن أنا ضممتهم جاعوا ! فقال « ما أراك إلّا حُرمت عليه ، ولم أؤمر في شأنك بشيء » .. قالوا فجعلت تراجع رسول الله ، وكلما قال لها رسول الله حرمت عليه ، هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقني ، وحاجتي ، وسوء حالي .. قالوا فما برحت مكانها ، حتى أخذ رسول الله ما يأخذه من الوحي ، فلما قضى الوحي قال : ادعي زوجك ، فدعته ، فتلا عليه الرسول الكريم الآيات الأولى من أول السورة .. وقال له : اعتق رقية ، فقال لا أجد ، فقال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أستطيع ، إني إذا جمت كل بصرى ، وخشيت أن تنفسي عياني ، فقال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ فقال لا والله ، إلّا أن تعينني على ذلك ، فأعانه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بخمسة عشر صاعاً ..

هذا هو موجز القصة من بين الروايات للكثيرة المختلفة الأقوال في اسم المرأة ، واسم زوجها ، وإن كان هذا كما قلنا لا يؤثر في الحكم الواقع على الحديث نفسه ، وهو للظهار .

وفي قوله تعالى : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » .
 في هذا — كما قلنا — لفظة كريمة من رب كريم إلى تلك المرأة الضائعة في معترك
 الحياة ، وتطبيب لخاطرها ، وأنه إذا كان الرسول الكريم قد استمع لشكايتها ،
 ولم يجد لها عنده جواباً شافياً — إذ كان للظهار أمراً معتقداً به في الجاهلية ، ولم
 يكن الإسلام قد عرّض له بشيء حين قرر أحكام الطلاق ، حتى وقعت هذه
 الحادثة — نقول ، إذا كان النبي قد استمع لشكايتها ، ولم يجد لها عنده جواباً شافياً ،
 فإن الله سبحانه ، قد سمع هذه الشكاة ، واستجاب لها ، وطيب خاطرها ، ورد
 لها اعتبارها ، وأنزل العقوبة الرادعة بمن جار عليها ..

ونلح في الآية للسكينة شيئاً من العتاب للودود من الله سبحانه وتعالى
 للنبي الكريم . وأنه إذا كان لم يكن بين يديه حكم الله فيما تشتكي منه المرأة
 مما فعل بها زوجها بهذا الظهار الذي أوقعه عليها ، فإنه كان عليه — صلوات
 الله وسلامه عليه — ألاّ يقطع في شأنها بهذا الحكم الذي يقضي بالفرقة بينها
 وبين زوجها — وأن عليه — صلوات الله وسلامه عليه — أن ينظرها مدة حتى
 يقضى الله في شأنها ، فإذا مضى زمن ولم ينزل في شأن هذا الأمر قرآن ، أجراه
 على ما هو جار عليه .. فهذا الأمر — أمر للظهار — مكر وزور من القول —
 كما وصفه القرآن بهذا فيما بعد ، وأمر هذا شأنه ، كان على النبي أن يتوقف فيه
 إلى أن يتلقى أمر ربه في شأنه .

وقوله تعالى : « تجادل في زوجها » أي تحاورك ، وتحاجك فيما وقع بينها
 وبين زوجها .. وفي هذه المجادلة ما يكشف عن أن للمرأة تفكر هذا الظهار في
 شريعة هذا الدين الذي آمنت به ، وأنها لو كانت على جاهليتها لما أنكرته ،
 ولاستسلمت لهذا الأمر للواقع .. وهذا يعني أن الإسلام فتح على الذين دخلوا
 فيه آفاقاً رحيمة مشرقة من التفكير السليم ، واللبط الحكيم ، الذي يرفض

الزور من القول ، والمسكر من العمل . . فقد رأت المرأة على ضوء الشريعة الإسلامية ، أن أمراً كهذا لا يتفق مع ما جاءت به هذه الشريعة من الرحمة والعدل ، والسماحة واليسر .

ونعوذ بالله أن نفهم أو يفهم مسلم ، أن للرسول صلوات الله وسلامه عليه - قد غاب عنه ما في هذا الأمر من مفكر غليظ ، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه - كان في مجلس الفصل والقضاء بحكم منصبه النبوي ، وهو لا يقضى بعلمه هو ، وإنما يقضى بما أوحى إليه من ربه وبما أراه الله من آياته وكلماته ، كما يقول سبحانه : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » (١٠٥ : النساء) .

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وإن كان يتكر هذا الذي حدث من الرجل لزوجته ، إلا أنه لم يكن قد جاءه من عند الله حكم في الظهار الذي كانت تتعامل به الجاهلية ، وتعدّه ضرباً من ضروب الطلاق ، تحرم به المرأة على زوجها .

وفي قوله تعالى : « تجادلن » إشارة أخرى إلى احترام الشريعة الإسلامية للإنسان ، وإعطائه حقه كاملاً في استعمال عقله ، ومراجعة غيره ، فيما يعرض له من قضايا الحياة .. ونرى هذا واضحاً في موقف المرأة من النبي ومراجعة رسول الله فيما رآه في الموقف الذي بينها وبين زوجها ، حتى أنها لم تسلم للنبي بما رآه ، وكان هذا الرأي عن اجتهاد في أمر لم ينزل فيه على النبي ، حكم سماوى ، كما أخبرها الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - في قوله : « ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء » ١١ ولهذا سُمي القرآن موقعها هذا مجادلة ، ولم يتكر عليها ذلك ، بل جاءها بالرحمة والفضل العظيم .

وفي إضافة المرأة إلى زوجها في قوله تعالى : « تجادلن في زوجها » - إشارة إلى أن المرأة لا زالت زوجاً لزوجها ، لم تحرم عليه حرمة مؤبدة ، بل مازال

هناك سبيل إلى وصل هذه العلاقة التي توشك أن تنقطع ، وفي هذا إرهاب بأن
الخبر المقبل من السماء - وراء هذا الاستفاح - هو خبر يحمل استجابة من الله
سبحانه وتعالى لشكاة هذه المرأة ومجادلتها في أمر زوجها

وفي قوله تعالى : « والله يسمع تحاوركما » إشارة ثالثة إلى هذا الحوار
الذي جرى في الحديث الذي كان بين المرأة وبين النبي . . فهي تتجه اتجاهها ،
والنبي يتجه اتجاهاً آخر . . هي تريد ألا يكون الظهار طلاقاً محرماً به على
زوجها ، والنبي يراه طلاقاً تقع به الحرمة بينهما وبين زوجها . .

وفي الجمع بين النبي للكريم ، والمرأة للشاكية ، وفي النسوية بينهما وبين
النبي للكريم في إصغاء الله سبحانه ، إلى هذا الحوار في قوله تعالى : « والله
يسمع تحاوركما » - في هذا ما يرفع من خسيصة المرأة ، بل ومن خسيصة
الإنسانية كلها ، دون أن ينزل ذلك من قدر النبي ، ومن مكانه المسكين عند
ربه . . وهذا من فضل الله على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

وسمِعُ الله سبحانه وتعالى لهذا الحوار ، ليس سمعاً مطلقاً ، إذ أن الله سبحانه
يسمع كل شيء ، في السماء والأرض . . . ولكن السماع هنا سماع استجابة ،
وفصل في هذا الحوار .

وعَبَّرَ بلفظ السمع ، دون الاستماع ، لأن السمع يكون من غير طلب ،
على حين لا يكون الاستماع إلا بطلب ، والله سبحانه يسمع كل شيء من غير
طلب لما يُسمع ، سواء أكان هذا المسموع سراً أو جهراً ، وقريباً أو بعيداً .

وقوله تعالى : « إن الله سميع بصير » إشارة إلى أن سمع الله يحتمل كل
شيء يقع في هذا الوجود ، وأن هذه المسموعات جميعها واقعة في علم الله
موقع البصائر ، حيث تكشف المسموعات لعلم الله ، حقائق مشاهدة ، فيقضى

سبحانه فيها عن علم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، كما يقول سبحانه لموسى وهرون : « إني ممكنا اسمع وأرى » (٤٦ : طه) .

قوله تعالى :

« الذين يظاهرون منكم من أنسابهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعمو غفور » .

هذا هو بيان الحقيقة للظاهر ، وإنه منكراً من القول ، وزور من الكلام ، لأنه يحمل من الزوجة أمًا ، الأمر الذي لا يمكن تصوره ، ولا تحمل اللفظة مدلولاً له على هذا الوجه الذي تتعامل به الجاهلية . .

وقوله تعالى : « ما هن أمهاتهم » جملة اسمية ، هي خير لامتداد : « الذين يظاهرون منكم من أنسابهم » . .

و « ما » هنا نافية ، تعمل عمل إن في لفة الحجاز ، وتسمى « ما الحجازية » للفرقة بينها وبين « ما » التيمية التي تفيد النفي ، ولا تعمل عمل إن في لفة تميم .

و « أمهاتهم » خير ما منصوب بالكسرة . .

وقوله تعالى : « إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم » - هو تأكيد لقوله تعالى : « ما هن أمهاتهم » . . و « إن » هنا نافية بمعنى « ما » .

وقوله تعالى : « وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً » - هو حكم على هذا القول الذي يقوله المظاهرون ، وهو قولهم للزوجة : « أنت على كظهر أمي » . . فهو قول منكراً ، لأنه يضع الأم في صورة الزوجة ، وفي هذا استخفاف بحرمة الأمومة ، وامتهان لقداسة هذه الحرمة ، ووضعها مع الزوجة على كفتي ميزان . في الحرمة ، وفي الخلل على السواء . . وهو مع ما فيه من منكر

غليظ ، هو زور من القول : فالزوج لا تكون أمّا أبداً ، والأم لا تكون زوجاً بحال ..

وقوله تعالى : « وإن الله لعفوٌ غفور » - إشارة إلى أن الله سبحانه قد وسع بعفوه ومغفرته ، ما يقع من عباده من منكر وزور ، إذا هم رجعوا إليه ، وطلبوا عفوه ومغفرته : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » (١٣٥ : آل عمران) قوله تعالى :

« والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقية من قبل أن يتأسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير » فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتأسا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم .

بعد أن بينت الآية السابقة حقيقة الظهار ، وكشفت عن زيفه وبهتانه ، جاءت هاتان الآيتان لتبيننا حكمه إذا وقع ، وهذا من تمام الحكمة والتشريع ، حيث يُعرف وجه الأمر أولاً ، ثم يلحق به الحكم المناسب له ، فيكون للحكم موقعه من للعقول ، وأثره في الأخذ به ، والامتثال له ، فعلاً ، أو تركاً .

وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى : « ثم يعودون لما قالوا » .. وهل معنى العود الرجوع عما قالوا والعدول عنه ، أو العود إليه مرة أخرى ، بمعنى أن يظاهروا مرة أخرى بعد المرة الأولى .. وبهذا للقول بقول أهل الظاهر ، وعلى هذا تكون كفارة الظهار عن المرة الثانية ، أما الأولى ، فلا كفارة عليها في مذهبهم ..

والرأي المعول عليه ، هو أن معنى للعود لما قالوا ، هو نقض ما قالوه ، والرجوع عنه .. هذا ما يكاد يجمع عليه المفسرون .

ولكن يبقى بعد هذا ما يقال من أن اللفظة لا تساعد على هذا المعنى ،
إذ يقال عاد إلى كذا أى رجع إليه ، بمبدأ أن فارقته ، ومنه قوله تعالى :
« ولو رُدُّوا لعادوا لِمَا نُهَوْا عَنْهُ » (٢٨ : الأنعام) وقد جاء في سورة المجادلة
نفسها قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين نُهِوا عن النجوى ثم يعودون لِمَا نُهَوْا عَنْهُ »
(٨ : المجادلة) . فالعود إلى الشيء ، معناه الرجوع إليه ، لا الرجوع عنه .

ونقول - والله أعلم - إن العود هنا هو بمعناه اللغوي ، وهو الرجوع إلى
الشيء . . . والشيء المرجوع إليه هنا هو ما قالوه ، وهو قولهم : « أنت على
كظهر أى » ورجوعهم إلى هذا القول ، هو رجوعهم إليه رجوعاً متلبساً
بنسائهم لللائى وقع عليهم هذا القول ، حيث لا يكون لهذا القول وجه يرى
عليه إلا مع مَنْ وقع عليهم اللفظ من النساء . .

فالظاهر ، المعروف في الجاهلية كان يحرم المرأة على الرجل ، ويقطع
العلاقة الزوجية بينهما ، فإذا ظاهر الرجل من امرأته فلا سبيل إلى
الرجوع إليها . .

وقد واجه الإسلام هذا الظاهر ، ولم يَمَجِّلْ بالتمرض له ، حتى يقع ،
فيلقاه بالحكم المناسب . . فلما وقع أول ظاهر في الإسلام ، وجاءت المرأة
تمرض أمرها على النبي ، تنزلات هذه الآيات ، في شأن للظاهر ، وأنه
لا يقطع للعلاقة الزوجية قطعاً باتاً ، وأن على من يريد أن يعيد الحياة
إلى حالها الأولى ، أن يكفر عن هذا القول المنكر ، بما بيده الله سبحانه
وتعالى في آياته للبينات . .

فقوله تعالى : « ثم يعودون لِمَا قالوا » معناه - والله أعلم - ثم
يعودون إلى الموضع الذى قالوا فيه هذا القول ، حيث يعودون نساهم

للأئى ظاهرأ منهن ، ولكن على ألا يمسون إلا بعد أن يقدموا كفارة هذا الفعل الآثم .

والسؤال هنا : إذا كان المعنى على أن يعود المظاهرون إلى نساءهم للأئى ظاهرأ منهن — إذا كان المعنى على هذا ، فلم لا يجرى النظم للقرآنى هكذا مثلاً :

« والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون إليهن » ؟ ..

ونقول : وكيف يكون القرآن معجزاً إذا جاء على هذا المستوى للبشرى من النظم ؟ وهل يوزن كلام الله بهذا الميزان الذى يوزن به كلام الناس ؟

ندع هذه التساؤلات التى لا محل لها ، فإنا من مسلم إلا وهو على يقين بأن وراء كل كلمة من آيات الله أكثر من معجزة ، وإن خفيت عليه .

وننظر فى قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا » ، على معنى « ثم يعودون إلى نساءهم » .. فنجد أن إيقاع فعل العود على القول — لا على النساء المظاهر منهن — فيه مواجهة للمظاهرين بهذا القول المنكر الذى قالوه ، حيث حين يعودون إليه ، فيجدونه حائلاً بينهم وبين نساءهم ، ثم إنهم إذا أرادوا أن يدفعوا يده التى أمكنته من نساءهم ، وحالت بينهم وبينهن — لم يكن ذلك إلا بعد أن يقدموا الثمن عالياً لدفعه ..

وبهذا يتمثل هذا القول لمن يعود إليه — وهو فى حالة تلك — ليدفعه

عن زوجه — يتمثل له في صورة منكرة أشد الإنكار ، حيث براه وقد أخذ مكانه من زوجه ، وحال بينه وبينها ، وأنه حين أراد رفع يده عن زوجه ، بذل في سبيل ذلك عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكياً .. على ما سببين ذلك بعد قليل ..

ولو وقع الفعل « يمودون » ، على النساء ، لاختفى وجه هذا القول ، ولم يُحسب له حساب في هذا المقام ، الأمر الذى يفوت الحكمة العالمية من التشنيع على هذا المنكر من القول ..

وقوله تعالى : « فتحرير رقبة من قبل أن يتأسا » — هو خير أقوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا » ..

واقتران الخبر بالقاء ، لما في المبتدأ من معنى الشرط ، فكأن المعنى قائم على جملة شرطية وجوابها ، والتقدير : ومن ظاهروا منكم من نسائهم فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتأسا ..

فتحرير الرقبة — أى عتقها من الرق — هو الكفارة التى تلزم المظاهر ، حتى تحمل له زوجه التى ظاهر منها ..

وقوله تعالى : « من قبل أن يتأسا » هو قيد متمم للخبر ، أى أن تحرير الرقبة يجب أن يسبق من الزوج زوجه ، إذ أنها قبل تحرير الرقبة تكون محرمة عليه ، وإن يميدها إلى الحِلِّ إلا تحرير الرقبة ، إن كان المظاهر قادراً على ذلك .

والمراد بالنس ، من الشهوة ، سواء أكان ذلك بمجرد اللمس ، أو بالمباشرة ، التى تكون بين الرجل والمرأة ..

هذا ، وبذهب بعض المفسرين إلى أن الحرمة إنما تقع على الرجل لا على المرأة ، حيث أنه هو الذى ظاهر ، وهذا يعنى أن المرأة لو مست للرجل بشهوة ، فإنه لا حرمة عليها ..

وهذا خلاف ما يشير إليه قوله تعالى : « من قبل أن يتامسا » حيث أسند الفعل إليهما معاً .. ولو كانت الحرمة بالظهار واقعة على الرجل وحده ، لجاء للنظم هكذا :

« من قبل المس » مثلاً ، أو « من قبل أن تمسوهن » ..

وقوله تعالى : « ذلسم توعظون به » أى هذا الحكم الذى أخذتم به فى كفارة الظهار ، إنما يكون لسم منه عظة وعبرة ، فلا تعودوا إليه مرة أخرى ، كما أن فيه زاجراً لغير المظاهرين ، فلا يقع منهم ظهار ، وقد عرفوا ماوراءه من بلاء ..

وفى قوله تعالى : « والله بما تعملون خبير » تنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما يكون من المظاهرين الذين يخونون أنفسهم ، فيعودون إلى نساءهم من غير كفارة ، وأنهم مؤاخذون بالتعمد على حدود الله ..

وقوله تعالى : « فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتامسا » فن لم يستطع إطعام ستين مسكيناً .. أى فن لم يجد فى يده رقبة يمتقها ، فعليه صيام شهرين متتابعين ، أى ستين يوماً متصلة ، لا يقطعها بفطر يوم أو أكثر ، فإن قطعها ، بدأ صيام الشهرين من جديد .. فن لم يستطع صوم شهرين متتابعين ، كان عليه إطعام ستين مسكيناً ..

فكفارة الظهار ، مرتبة بهذا الترتيب : عتق رقبة ، فن لم يجد ،

فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا .. ولا يصح
الإتيان بالثاني إلا إذا عجز عن الأول ، ولا الصيرورة إلى الثالث إلا إذا
لم يستطع الثاني ..

وجاء النظم القرآني في مواجهة تحرير الرقبة بقوله تعالى : « فمن لم
يجد » على حين جاء في صيام الشهرين المتتابعين بقوله تعالى : « فمن
لم يستطع » ... لأن تحرير الرقبة لا يكون إلا عن وجد ومقدرة ، وملك
لرقبة .. أما الصيام فلا يكون إلا عن استطاعة وقدرة على احتماله ..
وقوله تعالى : « ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » .. أى هذه الأحكام
التي حُكم عليكم بها ، إنما هي لتصحح إيمانكم بالله ورسوله ، ولتقيمكم
على دينه القويم ..

وقوله تعالى : « وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم » ..
أى هذه حدود الله ، فالزموها ، وخذوا أنفسكم بها ، فإن تعدّى هذه
الحدود ، والاستخفاف بها ، هو مدخل إلى الكفر بالله ، وللكافرين
عذاب أليم ..
قوله تعالى :

« إن الذين يحادون الله ورسوله كُتِبَوا كُفْرًا كُتِبَ الذين من قبلهم وقد
أنزلنا آيات بيّنات وللكافرين عذاب مهين » .
الذين يحادون الله : أى يخرجون على حدوده ، ويستخفون بحرماته ..
كُتِبَوا : أى ذلّوا ، وأهينوا .

والعنى : أن الذين لا يمتثلون أمر الله ، ولا يحرمون ما حرم الله ، ولا يحلون
ما أحل - لن تكون عاقبتهم إلا الخزي والهوان ، والخسران .. هكذا

شأن الخارجين على حدود الله ، في كل زمان ومكان . . « ومن يُهن الله فإنه من مكرم » (١٨ : الحج)

وقوله تعالى : « وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين » « أى أن الله سبحانه قد بين للناس على يد رسله ، مواقع حدوده ، وأوضح لهم الطريق المستقيم ، وأنه لا عذر لهم بعد هذا البينات المبين . . فن كفر بآيات الله ، واعتدى على حدوده ، فله عذاب مهين . .

وقد وصف العذاب فى الآية السابقة ، بأنه عذاب أليم ، لأنه فى حق المؤمنين الذين يمحسون الله ثم لا يصلحونه سبحانه ، بالتوبة إليه والعمل للصالح الذى يرضيه . . فهذا العذاب تأديب لهم ، وإصلاح لاعوجاجهم . . أما ما جاء فى الآية التالية من وصف العذاب بأنه عذاب مهين ، فهو فى حق الكافرين الذين يحادون الله ورسوله ، وهؤلاء إنما يعذبون عذاباً لا يراد به إصلاحهم وتأديبهم ، وإنما يراد به إذلالهم وإهانتهم وكبتهم ، لأنهم بكفروهم بالله ومحادثهم له ، استوجبوا هذا الهوان من الله « ومن يهن الله فإنه من مكرم » .. وقد وضع المؤمنون للمعصاة المصرون على العصيان ، موضع الكافرين ، لأنهم بمعصيتهم وإصرارهم على العصيان أقرب للكفر منهم إلى الإيمان . . ومع هذا فإن إيمانهم بالله واحد ، هو ضمان لهم آخر الأمر ، بالخروج من النار .

قوله تعالى :

« يوم يمشهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا .. أحصاه الله ونسوه والله على كل

شئ شهيد »

يوم : ظرف متعلق بقوله تعالى : « وللكافرين عذاب مهين » أى أن

للكافرين عذاباً مهيناً يومَ يبعثهم الله جميعاً .. « فينبئهم بما عملوا » أى فيكشف لهم عن أعمالهم السيئة ، ويُدِينهم بها ..

وقوله تعالى : « أحصاء الله ونسوه » .. للضمير فى أحصاء ، يعود إلى العمل للفهوم من قوله تعالى : « بما عملوا » أى ينبئهم الله بعملهم الذى أحصاه سبحانه وجمع ما تفرق منه ، على حين أنهم نسوا كثيراً مما عملوا ، ولم يعودوا يذكرونه « والله على كل شيء شهيد » أى والله عالم كل شيء عملوه علم شهادة وحضور .. لا تخفى على الله خافية فى الأرض ولا فى السماء ..

الآيات : (٧ - ١٠)

• « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْفُلُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا يَحْصِيهِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (٧) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْعُدْوَانِ وَمَنْعِيَةِ الرُّسُولِ فَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالْمُصِيرُ (٨) يُبَاسِطُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَفَاجَيْسُكُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَنْعِيَةِ الرُّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْعُدْوَانِ أَلَدَى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٠) »

التفسير

قوله تعالى :

« ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يسكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعمهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شئ عليم »

النجوى : المناجاة التى تكون بين اثنين أو أكثر ، فى تخافت ، وتهامس بعيداً عن أسماع الناس . وأصل النجوى من النجوة ، وهى المكان المرتفع ، حيث ينجو به الإنسان عادة من أن تفاله الأعين ، أو الأسماع ، أو الأيدي ..

والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكل من هو أهل لتلقى الخطاب والإفادة منه .. والاستفهام ، يراد به فضح هؤلاء المتناجين ، وضبطهم ومقتبلسون بهذا الإثم الذى يتعاطونه بينهم ..

ومناسبة الآية لما قبلها ، هى أن الله سبحانه قد ذكر فى الآيات السابقة أنه يتوعد الكافرين الذين يعتقدون على حرمانه ، بالعذاب الأليم المهيمن ، وذلك فى الآخرة ، يوم يبعثهم الله جميعاً ، فينبئهم بما عملوا ، وقد أحصى كل أعمالهم التى نسوها - فجاءت هذه الآية تحدث عن علم الله سبحانه وتعالى ، وأنه علم واسع كل ما فى السموات وما فى الأرض ، وأنه ما يكون من مفاجاة بين ثلاثة إلا كان الله سبحانه وتعالى ، مشاهداً هذه المناجاة التى بينهم حتى لكانهم أربعة وليسوا ثلاثة .. وهذا يعنى أن ما يحسبونه سرّاً بين ثلاثهم ، ليس بسرّاً ، فقد حضره الله سبحانه وتعالى .. وكذلك ما يجتمع خمسة للمسارة إلا كان الله سبحانه سادسهم ، يشهد الحديث الذى يدبرونه بينهم ، ويريدون إخفاءه عن غيرهم ..

وفي قوله تعالى : « ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم » - هو استيفاء لجميع أعداد المجتمعين للنجوى .. من واحد يفاجى نفسه ، إلى ما لا نهاية له من الذين يتناجون فيما بينهم ..

وعلى هذا ، فلا محل للتساؤل عن الحكمة في ذكر هذين للمعدين : ثلاثة وخمسة ، إذ لو ذكر أى عدد غيرهما لكان هذا التساؤل وارداً عليه أيضاً . . ولا يقطع هذا التساؤل إلا إذا ذكرت الأعداد جميعها ، ابتداء من الواحد ، إلى ما لا نهاية ، وهذا ما لا يكون في كتاب غايته تقويم الأخلاق ، وتهذيب النفوس ، لا تربية الماسكات الذهبية ، وتدريب العقول الرياضية ..

وقوله تعالى : « ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » - تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يتناجون بما لا يحل من الأقوال .. فإله سبحانه مطلع على ما يتناجون به ، وسيعاسبهم عليه .

قوله تعالى :

« ألم تر إلى الذين سُهِوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومصصة الرسول وإذا جاءوك حيّوك بالمعصية قال به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول .. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير »
الذين سُهِوا عن النجوى : هم المنافقون ، من الذين أظهروا الإسلام ، واستبطنوا الكفر ، من اليهود وغيرهم ..

وقد وردت آيات كثيرة تفصح المنافقين ، وما يدبرون من كيد للنبى والمؤمنين ، كما حلت هذه الآيات نذرا إليهم بالويل والبلاء في الدنيا والآخرة ، إن هم لم يستقيموا على طريق الإيمان ، ولم يُخلصوا دينهم لله .. ومن ذلك قوله تعالى : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ

يبيتون مالا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً «
(١٠٨ : النساء) ..

وهذه الآية تشنيع على المنافقين ، ونذير من النذر إليهم ، يفضح هذا اللفاق الذى يعيشون فيه بين المؤمنين . إنهم مازالوا على نفاقهم ، لم يخرجوا منه ، ولم ينتهوا عما نهوا عنه ، فهم - حيث ضمهم مكان لا يكون لهم حديث إلا هذا الحديث الآثم ، الذى يدبرون فيه سوء ، والمكروه للنبي وللمسلمين .. « وبتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » .. هذا هو ما يقسارون به من أحاديث ، وما يجرى على ألسنتهم من قول .. هو إثم ، وعدوان ، ومعصية للرسول .

وقوله تعالى : « وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله » .. هو فضح لأسلوب من أساليبهم الخبيثة التى دبروها فيما بينهم ، وهو أنهم إذا جاءوا إلى الرسول حيوة بتحية منافقة ، يبدو ظاهرها سليماً مقبولاً ، ولكنها تلف في باطنها إثمًا غليظاً ، ومنكرًا شنيعاً ، حيث يقولون : - قاتلهم الله - « اللام عليكم » يقولون ذلك بالسنة معوجة ، تدغم فيها حروف للكلمة ، فلا يستبين وجهها ، فلا هى اللام ، ولا هى السلام .. إنها كلمة منافقة لوجه لها ، من أفواه منافقة مدهانة ، لا يعرف وجه أصحابها .. واللام : الموت ، والهلاك .. فهذه تحية المنافقين للنبي .. تحية بالعداء عليه ، لا بالادعاء له ، وهى غير ماحياه الله به - في قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي » (٥٦ : الأحزاب) وهى غير ما أمر الله المؤمنين أن يحيوا للنبي به .. في قوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » (٥٦ : الأحزاب) . وفي قوله تعالى : « بما لم يحيك به الله » تنويه بقدر النبي الكريم ، ومنزلته

عبد ربه ، وأنه سبحانه إذ يحيه تلك النحبة المباركة الطيبة ، فلا عليه إذا حياه للناقون تلك النحبة الآمة المنكرة . .

وقوله تعالى : « ويقولون في أنفسهم لولا يذبنا الله بما نقول » — أى ومن مقولاتهم المنكرة التي يقولونها فيما بينهم وبين أنفسهم : « لولا يذبنا الله بما نقول ؟ » أى هلاً يذبنا الله بما نقول من سوء في عمد ؟ إنه لو كان محمد على صلة بالله كما يدعى لما خلى الله بيننا وبينه ، نرنيه بالمنكر من القول ، ثم لا يماقنا على ذلك ؟ بل إنهم ليذهبون في الضلال إلى أبعد من هذا ، فيستدعون للعذاب من الله ، إن كان لله غيره على محمد ، ورعاية له .

وقوله تعالى : « حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير » . . هذا هو جواب ماسألوه من العذاب ، وهو عذاب الآخرة ، حيث يصلون نار جهنم ، وذلك هو مصيرهم الذي يصيرون إليه وهم سائرون في طريق الضلال ، وإنه لبئس المصير . . أفليس ذلك حسبهم من العذاب ؟ ألا يكفهم ما يلقون في جهنم من عذاب ؟ أيريدون بعد هذا مزيداً منه ؟

قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا إذا تناجوا فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون » .

هو دعوة إلى هؤلاء المناقبين ، الذين أظهروا الإيمان واستبطنوا للنفاق ، أن تكون مناجاتهم إذا تناجوا فيما بينهم ، بعيدة عن مواطن الضلال والريب ، وخالصة من الإثم والعدوان ، ومعصية الرسول ، محملة بالبر والتقوى ، حيث يقابلون الكلمات الطيبة ، ويتناجون بها ، فتكون رسل هدى ، وخير ، تسمى بينهم بالأمن والسلام ، وتفتح لهم الطريق إلى البر والتقوى . .

وقد جاء الخطاب إلى هؤلاء المنافقين بقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » وذلك لإقناعهم إلى هذا الإيمان الذي دخلوا به في جماعة المؤمنين ، وأخذوا به مكانهم بينهم ، ثم هم في الوقت نفسه حرب على المؤمنين ، يضمرون للمداوة لهم ، ويبيتون السوء والضرر بهم . . وهذه حال منكرة ، ينبغي أن يفكروها هم على أنفسهم قبل أن يفسدوها للناس عليهم . . فإما أن يكونوا مؤمنين ، فلا يصل إلى المؤمنين منهم ما يسوء ، وإما أن يكونوا على غير الإيمان ، فيكون لهم أن يكيدوا للمؤمنين كما يكيد لهم للكفار والمشركون . . فالناس : إما مؤمنون ، وإما كفرون . . وهؤلاء ليسوا مؤمنين ، وليسوا كافرين . . إنهم مذنبون بين ذلك . . لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء . . ونلك أسوأ حال يكون عليها إنسان ، حيث لا وجه له يُعرف به في الناس . . إنه الوجه المذافي الذي يلبس أكثر من وجهه .

وقوله تعالى : للمنافقين « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » يحقق أمرين :

أولها : فضح هؤلاء المنافقين عند أنفسهم ، وضبطهم متلبسين بالسكيد للمؤمنين ، وهم في زى الإيمان . . وهذا من شأنه أن يُخزيهم عند أنفسهم ، وأن يحقر بعضهم بعضاً ، حين ينظر أحدهم إلى وجه صاحبه ، فيراه مؤمناً يكيد للمؤمنين .

وثانيهما : أن نداهم بالمؤمنين دعوة مجددة لهم إلى أن يكونوا مؤمنين حقاً ، فهم إلى هذه اللحظة محسوبون في المؤمنين ، لم يفضحهم الله بعد ، ولم يُطلع النبي والمؤمنين على خبيثة أنفسهم ، بل ستر الله عليهم ما هم عليه من نفاق ، وإن هذا الأمر ان يطول بهم ، فإن لم يبادروا إلى الخروج من هذا النفاق المضروب عليهم ، فضحهم الله ، فلم يكن لهم بين المؤمنين مكان .

قوله تعالى :

« إِنَّمَا لِلنَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » .

النجوى ، هنا ، هى النجوى الموهودة من المنافقين ، وليست مطلقاً النجوى ، فالحرف « ال » هنا لامهدد ، حيث النجوى التى أشار إليها سبحانه بقوله : « أَلَمْ يَر إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى . . الآية » أى أن هذه النجوى التى يتناهى بها المنافقون ، هى من تدبير الشيطان وكيدته للمؤمنين ، إذ يتخذ من هؤلاء المنافقين سلاحاً يحارب به المؤمنين ، حيث يجمع المنافقين على هذه المجالس الآتمة ، فيقنطجون فيما بينهم ، ويتهايمسون ويتغامزون على ملأ من المؤمنين ، فيخيل للمؤمنين أن القوم يدبرون لهم كيداً ، أو يظهرون بهم شتماتة لأحداث يحییون للمؤمنين بهذه المناجاة أنها وقعت ، ولم يعلمها المؤمنون بعد ، أو لأحداث ستقع لم يكن عند المؤمنين حساب لها . . وهكذا تحدث هذه النجوى بلبلة واضطراباً فى نفوس المؤمنين ، فتذهب بهم الظنون كل مذهب ، وتتداعى عليهم دواعى الحزن ، ويشتمل عليهم ضباب كثيف ، مما تلهظ به هذه الشفاه الآتمة . من منكرات ، وما تتغامز به العيون الزائفة من نظرات وإشارات . .

وقوله تعالى : « وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » أى أن الشيطان إن يضر المؤمنين بهذا السكيد الذى يكيدهم لهم ، وأن ما قد يقع للمؤمنين من ضر فهو بما قدره الله لهم ، وشاء فيهم . وقد يحىء هذا للضرر عن طريق الشيطان أو غيره ، ولكن لا للشيطان ولا غيره . يستطيع أن يضر أحداً إلا من شاء الله له هذا الضر . .

وقوله تعالى : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » - هو دعوة المؤمنين ألا يحفلوا بما يحتاجى به هؤلاء المنافقون ، وألا يعملوا له حساباً ، فإن ذلك لن أنبهم شرمه ، إلا ما كان قد قدره الله عليهم . . . وإذن فليتوكلوا على الله ، وهو حسبهم ونعم الوكيل . .

الآيات : (١١ - ١٣)

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ »

للتفسيح في المجالس : للتوسعة فيها ، حيث يسع بعضهم بعضاً ، وحيث يجد للطارىء عليهم ، مكاناً بينهم .

انشزوا : الفشز ، المكان المرتفع من الأرض ، والخارج على المنبسط منها . .
 والمراد بالنشوز هنا ، الخروج من المجلس . . ومنه الناشز ، وهى المرأة الخارجة
 عن طاعة زوجها ، والنشاز من كل شيء : الخارج على الوضع العام له . . ومنه
 قوله تعالى : « وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحماً » (البقرة : ٢٥٩ : البقرة)
 ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ، أشارت إلى مجالس
 يتباحى فيها أهل المجلس ، ويُفضى بعضهم إلى بعض بسرره . . أما المناقون فلا
 يتباحى بعضهم إلى بعض إلا بالإنم والمدوان ومعصية الرسول ، وأما المؤمنون
 فيتناجون بالبر والتقوى . . فناسب ذلك أن يذكر ما ينبغى أن يأخذه المؤمنون
 أنفسهم ، من آداب فى مجالسهم العامة التى لا مفاجاة فيها ولتى يباح لأى
 منهم أن يأخذ مكانه فيها ، وذلك ، حتى لا يقع فى مجلسهم ما يثير ضغينة ،
 أو يوقع عداوة . .

وعما أُلزم الله سبحانه وتعالى به المؤمنين من آداب المجلس ، أن يُوسع بعضهم
 لبعضهم ، وأن يفسحوا للقادم عليهم مكاناً بينهم ، فهو أشبه بالضيف ، ومن
 حق الضيف للترحيب به ، وإزاله منزل الإكرام . . وإكرام الوافد على
 المجلس ، هو أن يمد له مكاناً بين أهل المجلس ، وأن ينزل المنزل المناسب له
 بينهم ، حسب دينه ، وعلمه . . فلا يتصدر المجلس جاهل وفى المجلس عالم ،
 ولا يتصدره من رقى دينه وفى أهل المجلس من كان ذا دين وتقوى . . وفى
 المأثور : « أنزلوا الناس منازلهم »

ويذكر المفسرون لهذه الآية سبباً للنزول ، فيقولون : إن الرسول
 صلوات الله وسلامه عليه ، كان فى مجلس وحوله بعض أصحابه ، فجاء بعض
 وفود العرب إلى النبي ، فسلموا ؛ فرد النبي والمسلمون عليهم السلام ، ولم

يُفْسَحُ لَهُمْ أَحَدُ مَكَانَاتٍ فِي الْمَجْلِسِ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ذَلِكَ ، قَالَ : قُمْ يَا فُلَانُ وَقُمْ يَا فُلَانُ وَيَا فُلَانُ . . . ثُمَّ دَعَا الْوَفْدَ إِلَى الْجُلُوسِ . . . قَالُوا ، فَسَاءَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسِهِمْ ، وَشَمْعَ الْمُبَاقِفُونَ وَالْيَهُودَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا ، وَقَالُوا لَهُمْ فِيمَا قَالُوا : كَيْفَ يَقُولُ نَبِيِّكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْهُمْ هَذِهِ الْتَفْرِقَةُ فِي الْمَعَامَلَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَيُخْرِجُ بَعْضًا مِنَ الْمَجْلِسِ دُونَ بَعْضٍ ؟

وهذه اللقولات التي تُروى عن سبب نزول الآية للكرامة تبدو - على إطلاقها - واهية ، لا معقول لها . وذلك :

أولاً : أنه ليس من أخلاق العرب أن يقد عليهم وافدٌ ثم لا يلقونه بالترحيب والاحتفاء ، عدوًّا كان أو صديقًا . . فكيف بمن يقد على النبي ؟ أفيُقبل أن يقد على النبي وافدٌ وهو بين أصحابه ، ثم لا يلقاه أصحابه بالخفاوة والتكريم ، ولا يفسحون له مكانًا بينهم ؟ .. ذلك محال .

وثانيًا : أيكون من أدب صحابة رسول الله ، الذين يجلسون إليه أن يُحمد مشاعرهم هذا الجود ، فلا يتحركون لو افد يقد على الرسول ، حتى يدعوم الرسول هذه الدعوة التي يخرجهم بها من مجلسه ؟

وثالثًا : أيكون من أدب النبوة أن يجرح الرسولُ بعض صحابته هذا الجرح للفائر ، فيخرجهم عن أماكنهم ، ويلقي بهم خارج المجلس ؟ إنه لو اضطر الرسول للكرامات إلى مثل هذا الموقف ، لكان من تدييره - صلوات الله وسلامه عليه - أن يتحول بأهل المجلس جميعًا إلى مكان مقسع غير هذا المكان ، ثم لأخذ بيد ضيفه الوافدين عليه ، ولأنزلهم منزلهم في المجلس الجديد . .

أما قوله تعالى : « إِذَا قِيلَ لَكُم تَفْسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا » فإن

للقول هنا ليس بلسان المقال ، وإنما هو بلسان الحال . ومعنى هذا أنه إذا وُجد المسلمون في مجلس ، ثم دعت الحال إلى أن يدخل عليهم غيرهم ، كان واجباً عليهم أن يفسحوا لهذا الغير ، وأن يسعوه في مجلسهم ، دون أن يقال لهم افسحوا . فإن الانتظار إلى أن يقال لهم هذا القول لا يليق بالمؤمنين ، فذلك أمر لا يكون إلا عن طباع بليدة ، ونفوس جفت مشاعر الإنسانية فيها . .

وكذلك الشأن إذا دعت الحال إلى أن ينصرف أهل المجلس ، وأن يفادروا مجلسهم بمد أن يأخذوا حاجتهم منه ، فإن الجلوس بمد هذا مضیعة للوقت ، داعية إلى طرق أحاديث من القفو ، وللمعبث بمد أن فرغ حديث الجد والنفع . . فليس هناك في تلك الحال قول يقال لأهل المجلس : أن انشزوا وانفضوا ، وإنما الحال نفسها هي التي تدعو إلى أنفضاض المجلس . . وهذا من شأنه أن يقيم المؤمن على حال من الوعي واليقظة ، والاتفات الدائم إلى نفسه ، والتنبيه إلى ما حوله من الناس والأحداث ، فلا يكون أبداً في حال من الدهول والتلبذ ، بحيث لا يتحرك إلا بهماز ، كما تتحرك الدواب البليدة بالسياط تنهال عليها . .

« وإذا أردنا أن نلتبس لهذا الخبر متأولاً - على فرض صحته - فهو أن النبي ﷺ صلوات الله وسلامه عليه ، لم يقل هذا للقول إلا لجماعة من المنافقين ، كانوا يحضرون مجلس للنبي ، ممن أشار إليهم سبحانه وتعالى بقوله : « ومنهم يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً .. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » (١٦ : محمد) - فكان قوله صلوات الله وسلامه عليه ، قم يا فلان ، وقم يا فلان - هو إشارة إلى هؤلاء المنافقين ، وفضحهم عند أنفسهم ، وخزيهم بين جماعة المسلمين التي دخلوا فيها متلصحين ، متربصين

وقوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ..
هو إشارة إلى هذه المشاعر لليقظي ، وتلك الأحاسيس المرفهة ، التي ينبغى أن
يكون عليها المؤمن ، فإنه بقدر ما يكون عليه المؤمن من هذه المشاعر وتلك
الأحاسيس ، بقدر ما تكون منزلته في الإنسانية ..

والإيمان من شأنه أن يربى هذه المشاعر ، ويقي هذه الأحاسيس ، وبمقياس
الإيمان ، تقاس هذه المشاعر وتلك الأحاسيس ..

والعلم ، شأنه في هذا شأن الإيمان ، في رفع إنسانية الإنسان ، وإعلاء
منزلته .. فالإيمان ، هو في حقيقته علم ، والعلم في حقيقته إيمان .. وإن إيماناً
لا يقوم على علم ، هو إيمان هزيل باهت ، لا يؤثر أثراً ، ولا يطلع زهراً ولا ثمرأ ..
وإن علماً لا يفتح للعقل والقلب طريقاً إلى الإيمان ، ولا تنقدح منه شرارات
مضيئة ، تضيء للإنسان طريقه إلى الله ، هو نار تحرق ، أو دخان يعمى للعيون ،
وبزكم الأنوف ، ويخنق للصدور ..

وقد جمعت الآية السكرية بين الإيمان والعلم ، وجمعت كلاً منهما صفة
لموصوف ، كما يقول سبحانه : « يرفع الله الذين آمنوا منكم ، والذين أوتوا
العلم » ولم يحىء للنظم هكذا : يرفع الله الذى آمنوا منكم وأوتوا العلم .. وذلك
أن من للناس من يبدأ الطريق بالعلم ، ثم يقوده هذا العلم إلى الإيمان .. ومنهم
من يبدأ الطريق بالإيمان ثم ، يقوده الإيمان إلى العلم .

فالمؤمن حق الإيمان .. عالم ..

والعالم حق العلم .. مؤمن ..

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَاسَّعَ الرَّسُولُ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .

(م ٥٣ - التفسير القرآن ج ٢٨)

دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين في آية سابقة ، إلى أن تكون مناجاتهم بالبر والتقوى ، حيث يقول سبحانه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَفَاجَيْتُمْ فَلَا تَفْجَاجُوا بِالْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَفَاجَوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » . (٩ : المجادلة)

فمناجاة المؤمنين بعضهم بعضاً ينبغي أن تقوم على البر والتقوى ... فكيف إذن تكون مناجاتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؟ إنها حينئذ ينبغي أن تكون المناجاة الخالصة للبر والتقوى ..

ولهذا جاء قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَفَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ » والمراد بتقديم الصدقة هنا قبل مناجاة الرسول ، هو أن يلتقي المؤمنُ رسول الله على طهارة وتزكية بهذه الصدقة التي يقدمها . فالصدقة مرضاة للرب ، مَطْهُرَةٌ للقلب ، كما يقول سبحانه : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا » (١٠٣ : التوبة) ..

وليس المراد بتقديم الصدقة هنا ، أن توضع بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وإنما المراد بها أن توضع في يد من يستحقها من الفقراء والمساكين وابن السبيل ..

وهذه الصدقة التي يقدمها المؤمن الذي يَنْشَى مجلس الرسول ، هي - كما قلنا - مَطْهُرَةٌ لهذا المؤمن ، وإعداد له كي يلتقي بالنبي الكريم ، وينتفع بهديه ، حيث يكون في تلك الحال على قرب نفسي وروحي منه .. إن ذلك أشبه بالطهارة قبل الصلاة .. فالصلاة مناجاة لله سبحانه وتعالى ، ودخول إلى ساحة مغفرته ورضوانه ، والطهارة قبل الدخول في الصلاة ، هي التي تهيب للمؤمن

نفسياً وروحياً للاتصال بالله سبحانه ، والقرب منه جل وعلا . إنها أشبه بالاستئذان قبل الدخول .. فسبحا أنه لا يجوز للمؤمن أن يدخل بيتاً غير بيته من قبل أن يستأذن ، رغبة لحرمه المسكن وأهله - فكذاك ينبغي على المؤمن ألا يقفحهم مقام الرسول ، ويفشى حماه للظهور ، من غير أن يقف بين يدي هذا الحى ، وأن يقدم صدقة، يدخل منها على مشاعره أنه إن يؤذن له بالدخول إلى هذا الحى ، من غير استئذان !

وقوله تعالى : « ذلك خير لكم وأطهر » أى هذا الفعل الذى تفعلونه بتقديم الصدقة قبل مهاجراتكم للرسول - هو خير لكم ، وأطهر ، حيث يَرْضَى الله سبحانه وتعالى عنكم ، ويظهركم من ذنوبكم ، فيكون لقاءكم للرسول على صفاء نفس ، وشفافية روح ، فتصيدون كثيراً من الخير الذى بين يديه . .

قوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا صدقة تقدمونها ، فلا حرج عليكم ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، والله سبحانه يغفر لكم ذنوبكم ، ويظهركم ، حتى إذا ناجيتم الرسول كنتم على حال من الطهر كحال الذين قدموا صدقات بين يدي نجواهم ، فالله سبحانه غفور ، أى كثير المغفرة ، تسع مغفرته الخلق جميعاً ، وهو رحيم بكم ، فلا يحرمكم مغفرته التى قَصُرَتْ أَيْدِيكُمْ عَنْ أَنْ تَتْلُوَهَا بِالْصَّدَقَةِ . .

وقوله تعالى :

* « أَلَسْتُمْ أَنْ تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » .

المفسرون يكادون يكونون على إجماع بأن هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها . . بمعنى أن تقديم الصدقة من المؤمن الذي يؤدّ مناجاة الرسول ، قبل أن يدخل في مناجاته ، والذي دعت إليه الآية للسابقة - قد جاءت هذه الآية ناسخة له ، تخفيفاً على الذين يودون مناجاة النبي .

ويقولون لتعميل هذا النسخ ، إنه لما نزل قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَسْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ » . . شقّ ذلك على كثير من المؤمنين ، وضمن كثير من الأغنياء بأموالهم أن يخرجوا منها صدقة عند مناجاة الرسول ، وبهذا قلت تلك الأعداد الكبيرة التي كانت تسمى إلى مناجاة النبي ، فنزلت الآية : « أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٌ » فَتَنَسَخَتْ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا ، وأبيح للمؤمنين مناجاة الرسول من غير صدقة يقدمونها بين يدي نجوهم !!

ونحن على رأينا من أنه لا نسخ في القرآن ، وأنه لا نسخ في هذه الآية بالذات . . وذلك من وجوه .

أولاً : أن الصدقة التي دُعي للمؤمنون إلى تقديمها بين يدي نجوهم غير محدّدة المقدار ، ومن هنا كانت أيّ صدقة يقدمها المؤمن في هذا المقام مجزية له ، ولو كانت شقّة تمرّة . . وإذن فليس في هذه الصدقة ما يشقّ على المؤمنين ، حتى يحىء الأمر بنسخ تقديم هذه الصدقة .

وثانياً : ليس ما جاءت به الآية من الأمر بتقديم الصدقة - والله أعلم - أمراً ملزماً ، يقع موقع الوجوب ، بل هو أمر للندب والاستحباب ، ولذلك علّل له بقوله تعالى : « ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ » . . ثم جاءت المجاوزة عنه عند عدم وجود الصدقة : « فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .

وثالثاً : قوله تعالى في الآية التي يقال إنها ناسخة : « أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات » - ليس معنى كلمة الإشفاق هنا الضنّ بالمال الذي يُنفق في هذا الوجه ، وإنما هو الخوف من ألا يجد المؤمنون ما يتصدقون به في كل وقت يلتقون فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . . وكثير منهم كان يلتقي للنبي كل يوم مرات كثيرة . . وخاصة صحابته الذين كانوا على اتصال دائم به ، كآبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبدالرحمن بن عوف ، وأبي عبيدة ، وطلحة ، والزبير ، وأبي هريرة وغيرهم . . فهؤلاء الصحابة للكرام وأمثالهم ، يشق عليهم أن يحجبهم عن الرسول حجاب في نهار أو ليل ، وكثيراً ما تكون الصدقة غير ممكنة لهم في كل حال . . فهم - والأمر كذلك - بين حالين : إما ، ألا يلتقوا بالرسول حتى يقدموا بين يدي لقاءهم صدقة . . وفي هذا إعانات شديد لهم ، وخاصة أن لقاءهم للنبي يتكرر مرات في اليوم . . وقد لا يكون بين يدي أحدهم ما يقدمه من صدقة . . وإنه ليس بالذي يرضى نفس هؤلاء الصحابة الكرام أن يكون لقاءهم للنبي من غير تقديم صدقة ، حيث يدخلون في حكم قوله تعالى : « فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم » . . فإن ذلك - وإن كان يبيع لهم لقاء النبي ومفاجاته من غير صدقة - إلا أنه يضرهم في موضع لا يحبونه ، ولا يرضونه لأنفسهم ، إنهم يطلبون أن يكونوا على أحسن أحوالهم في لقاءهم للنبي ، وإنهم ليمدّون أنفسهم مقصرين ، إذا هم التفتوا بالرسول من غير تقديم للصدقة ، وإن كان ذلك متجاوزاً لهم عنه .

وإنه لكي يزول هذا الحرج من صدور الصحابة الذين لا يجدون الصدقة التي يقدمونها بين يدي مفاجاتهم الرسول - جاء قوله تعالى : « أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات » . . وجاء لفظ للصدقات جمعاً ، لا مفرداً ،

وفى ذلك دليل على أن المراد بهذا، هم الصحابة الذين كانوا على لقاء دائم بالنبى، ذلك اللقاء الذى يدعوهم إلى تقديم صدقات كل يوم، لا صدقة واحدة ..

ومن جهة أخرى، فإنه من المحال أن يضمنَ واحد من صحابة رسول الله بماله كله، ويُبتك به، إذا كان هذا المال وسيلة إلى لقاء النبى .. فكيف والصدقة المطلوبة هى بعض من هذا المال ؟ .

ورابعا: قوله تعالى فى هذه الآية أيضا: « فإذ لم تفعلوا تاب الله عليكم » يشير إلى أن الذين لم يفعلوا، أى لم يستطعوا تقديم الصدقة - لاضنابها، ولكن عجزاً عنها - هؤلاء قد تاب الله عليهم، أى رحمهم، ورفع عنهم الحرج، وأفسح لهم الطريق إلى مناجاة النبى من غير تقديم الصدقة التى عجزوا عنها .

فالتوبة هنا، معناها الرحمة، والقبول، والرضا، فهى توبة من الله سبحانه وتعالى عليهم، أى عود عليهم منه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته . ومثل هذه التوبة ما جاء فى قوله تعالى: « لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » (١١٧: التوبة) فالتوبة هنا توبة رضى وإحسان. أما التوبة من العبد، فهى رجوع إلى الله بالندم، والانخلاع من المعصية ..

وقوله تعالى « وتاب الله عليكم » جملة حالية من الافاعل فى قوله تعالى: « فإذ لم تفعلوا » أى إذ لم تقدموا للصدقة فى حال قد قبلكم الله عليها، ورحمكم فيها .

وقوله تعالى « فأتقوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خير بما تعملون » - هو جواب « إذ » التى تفيد مع اللظرف معنى للشرط .. أى فإذ قد رحمكم الله، وعاد بفضله عليكم، ورفع عنكم الحرج فى لقاء النبى من غير

تقديم صدقة — فأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الله ورسوله ، فذلك هو شكركم لله سبحانه وتعالى على ما فضل به عليكم ..

ففي إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة الله ورسوله ، ما يقر بكم من الرسول ، ويقيمكم أبداً على طهارة دائمة ، أشبه بمن يمد يده بصدقات لا تنقطع أبداً ..

وعلى هذا فإنه ليس بين الآيتين تناسخ ، بل إن كلا الآيتين من الحكم ، وأنهما يتناولان أسراً واحداً ، وبما لجان قضية واحدة ، لا تتم أركانها إلا بالآيتين معاً .. والله أعلم .

الآيات : (١٤ — ٢٢)

* « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٥) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٦) لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٨) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٩) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (٢٠) كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢١) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٧٢)

التفسير :

قوله تعالى :

« ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون »

هو استفهام إنكاري ، يفضح أولئك المنافقين من الذين دخلوا في الإسلام ..
فهؤلاء المنافقون قد تولوا ، أى صاروا أولياء ومناصرين « قوماً غضب الله
عليهم » وهم اليهود .. فاليهود ، هم المنضوب عليهم من الله ، فحيث وقع غضب
الله في القرآن الكريم ، كان لليهود هم الواقع عليهم هذا المنضب .. نعوذ الله
من غضب الله .

وقوله تعالى : « ما هم منكم ولا منهم » أى أن هؤلاء المنافقين ليسوا منكم
أيها المؤمنون ، ولا من اليهود أهل الكتاب .. أما أنهم ليسوا من المؤمنين فقد
بعد بهم ففاقهم عن دائرة المؤمنين ، وأما أنهم ليسوا من اليهود ، فلا أنهم من
مشركي العرب الذين دخلوا في الإسلام بالاستتهم ، كعبد الله بن أبي وغيره ، ممن
انحاز إلى جانب اليهود في كيدهم لرسول الله وللمؤمنين ..

وقوله تعالى : « ويحلفون على الكذب وهم يعلمون » أى أن هؤلاء
المنافقين لا دين لهم ، ولا مسروعة عندهم حتى إنهم ليحلفون على الكذب ،

وهم يعلمون أنه للكذب .. وهذا الحلف هو الحلف الفاجر ، واليمين
الغُمُوس ..

وقوله تعالى :

« أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون »
أى أن الله سبحانه قد أعد هؤلاء المنافقين عذاباً شديداً ، جزاء بما اقترفت
أيديهم وألسنتهم من سيئات ومنكرات

وفى قوله تعالى : « أعد الله لهم عذاباً شديداً » — إشارة إلى سوء هذا
العذاب الذى ينتظر هؤلاء المنافقين ، وأنهم قد أعد لهم للعذاب ، قبل أن
يلتقوا به ، فهو عذاب خاص بهم ، يقاسب مع مكانتهم فى أهل الضلال ..
قوله تعالى :

« اتخذوا أيمانهم جُنةً فصددوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين »
الجنة : الوقاية ، ومنه المجن ، وهو الترس ، والدرع ، مما تنقى به الضربات
فى الحرب .. فهؤلاء المنافقون ، قد اتخذوا من الأيمان للفاجرة للكاذبة جُنة ،
يتقون بها المفطرات التى ينظر بها المؤمنون إليهم ، فيرون خزي النفاق ظاهراً
على وجوههم ، فلا يجد المنافقون سبيلاً لستر نفاقهم إلا الحلف للكاذب ، الذى
يبررون بهم مواقفهم المنحرفة الضالة .. وإنهم تحت ستار هذه الأيمان الكاذبة
استطاعوا أن يداروا نفاقهم ، وأن يمضوا فى طريقهم الضال المنحرف عن سبيل
الله : « فلهم عذاب مهين » هو جزاء من يضل عن سبيل الله ، ويتبع غير
سبيل المؤمنين .

قوله تعالى :

« لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون »

أى أنهم لن يجدوا مفرًا من العذاب المهيّن المعدّ لهم ، وأن ما جمعوا من أموال ، وما استكثروا من أولاد ، لن يفي عنهم أى غناء فى هذا المقام ، ولن يدفع عنهم عذاب الله الواقع بهم ، والذي هم خالدون فيه أبداً ..

قوله تعالى :

« يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون » .

أى أنهم لن تنفى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً يوم يبعثهم الله جميعاً ، ويُعرضون بين يديه للحساب ، فيحلفون له كذباً ، كما كانوا يحلفون فى الدنيا للزّومنين كذباً .. فلقد صحّ بهم نفاقهم الذى عاشوا به فى الدنيا ، إلى الآخرة ، وكأنه طبيعة ملازمة لهم ، متمكنة فيهم . إنهم ليكذبون حتى على أنفسهم ويخادعونها بهذا الضلال الذى يزيفون له .. وفى هذا يقول الله تعالى : « ثم لم تسكن ففتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » (٢٣ — ٢٤ : الأنعام) .

وقوله تعالى : « ويحسبون أنهم على شيء » أى أنه يخيل إليهم من كثرة إلفهم لهذا الكذب ، أنه حق ، وأن ما يقولونه من مقتريات هو من الحق الذى يفهمهم فى هذا اليوم ، كما كانوا يجدون لكذبهم فى الدنيا مدخلاً إلى الفاس ، بالأيمان الفاجرة التى يدارونه بها .. ولكن كذبهم هذا الذى يحلفون له بين يدى الله ، سيرونه بأعينهم بلاء ووبالا عليهم ، حيث ينكشف زيفه . ويتمرّى وجهه للكثير ، فيرون على صفحته الخازى والضلالات التى تدفع بهم إلى عذاب الجحيم ..

قوله تعالى :

« استعوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » .

الاستعواذ على الشيء : الغلبة عليه ، والتمكك له ، والاستبعاد به

وما زالت الآيات تتحدث عن هؤلاء المنافقين ، وتفضح أساليب نفاقهم ، والدوافع التي تدفع بهم إليه .. وأنهم قد أصبحوا ليد الشيطان الذي استعوذ عليهم ، وملك أمرهم ، وضمهم إلى حوزته ، فأنسأهم ذكر الله ، وصرفهم عن النظر إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا من حساب وجزاء . فهم أولياء الشيطان ، وحزبه ، وحيث كان الشيطان فهم معه .. وإيس للشيطان إلا الخزي والخسران .. فهم آخذون نصيبهم كاملاً من هذا الخزي ، وذلك الخسران .

قوله تعالى :

« إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذنين » .

المجادة لله ورسوله : التحدى لأمر الله ورسوله ، والخروج عن طاعتهما . والمنافقون ، يقودهم الشيطان إلى محادة الله ورسوله ، والخروج عن طاعتهما ، وإنه لن يكون لمن يحاد الله ورسوله إلا الذلة والموان ، وإلا أن يدخل في زمرة الذين أذلهم الله ، وأنزلهم منازل للهنون . :

قوله تعالى :

« كتب الله لأغابن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز » .

كتب الله : أى قضى ، وحكم .. وفى للتعبير عن القضاء والحكم ، بالكتابة ، إشارة إلى أن ذلك قضاء نافذ ، وحكم قاطع .. أو أن ما قضى الله سبحانه وتعالى به ، مكتوب فى أم الكتاب .. وهو اللوح المحفوظ ..

أى وعما قضى الله به أن الغلبة له سبحانه ، ورسله على أهل الباطل ، والضلال ، وأن الخزي والهم وان على الذين يحادون الله ورسوله .. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بنصرة الحق ، والانتصار لأهله الذين يدافعون عنه .. فإن للعاقبة دائماً للحق ، والمدافعين عن الحق ، وإن ضاقت بالحق وأهله المسالك ، وتراكت الغيوم ، فذلك الضيق إلى سعة ، وهذه الغيوم إلى صحو وإشراق .
قوله تعالى :

« لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » .
بهذه الآية السكرية تختم سورة « المجادلة » فتضع الميزان الذى يوزن به للناس ، فى مقام الإيمان والكفر .. فحيث كان الإنسان بولائه ، وبمودته ، كان الوجه الذى يُعرف به ، ويحاسب بين الناس عليه .. فن وَالَى قومًا ، ووَادَم ، عُدَّ منهم ، وحُسب فيهم ..

وإذن فلا يكون مؤمنًا بالله واليوم الآخر من كان على مودة لمن حاد الله ورسوله .. إذ لا يتفق أن يجمع المرء فى قلبه بين ولائه لله ، وولائه لأعداء الله .
وإذن فلا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم .. فى سبيل الولاء لله ورسوله ، بقطع كل ولاء مع من حاد الله ورسوله ، ولو كان ذلك بين الأب وابنه ، أو الابن وأبيه ، والأخ وأخيه ، والعشير وعشيرته ..

وقوله تعالى : « أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان » أى أولئك الذين يخلصون ولاءهم لله من المؤمنين بالله ورسوله ، ويقطعون فى سبيل ذلك كل ولاء لهم مع

أعداء الله من أهل وعشير - « أولئك كتب في قلوبهم الإيمان » أى ثبته الله ومكنه في قلوبهم ، فلا تعصف به عواصف الفتن ، ولا تغلبهم عليه الأهواء ..
 « وأيدهم بروح منه » أى أعانهم الله سبحانه وتعالى بروح منه ، تقيهم عوادي الفتن ، وتمصمهم من نزعات الشيطان .. « ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار » فهذا هو جزاؤهم عند الله .. فقد « رضى الله عنهم » وتقبل منهم أعمالهم ، فكان جزاؤهم عنده هذا الرضوان ، وذلك للنعيم المقيم ، وقد أرضاهم هذا النعيم ، فحمدوا ربهم وشكروا له ..

وفى قوله تعالى : « ورضوا عنه » ما يكشف عن بعض لطف الله بعباده وإكرامه لأهل وده ، وإعداق الإحسان عليهم ، حتى تطيب نفوسهم وتمتلى غبطة ورضى .. وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى خطابه لنبيه الكريم :
 « واسوف يعطيك ربك فترضى » ..

وماذا يملك العبد حتى يكون لرضاه عن ربه أو سخطه ، وزن أو قدر ؟ ..
 إنه لا شيء ..

ولكن هكذا فضل الله على عباده ، وإحسانه على أوليائه .. إنهم أرضوا الله بإيمانهم ، وإحسانهم ، فكان جزاؤهم عند الله أن يعطيهم حتى يرضوا عنه ..
 إنه رضى متبادل بين الله وأوليائه . حيث يطلب للعبد رضى سيده ومولاه ، فإن رضى عنه سيده ، فعل به ما يرضيه عنه .. وكما يكون الرضا المتبادل بين الله وأوليائه ، يكون الحب المتبادل بين الله وأحبابه .. « يحبهم ويحبونه » (٥٤ : المائدة) ..

« أولئك حزب الله » .. أولئك الذين جعلوا ولاهم لله ولرسول الله ، هم حزب الله وأنصاره ، وجنده ، « ألا إن حزب الله هم المفلحون » ومن كان فى حزب الله ، ومع الله ، فهو من الفائزين المفلحين ..

٥٩ : سورة الحشر

تزوجها : مدنية بانفاق ..

عدد آياتها : أربع وعشرون آية ..

عدد كلماتها : أربعمائة وخمس وأربعون كلمة ..

عدد حروفها : ألف وتسعمائة وثلاثة عشر حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

كان مما تحدثت عنه سورة المجادلة فضحُ وجوه المنافقين ، الذين يتهاجون مع اليهود الذين يكيدون للإسلام ، ويدبرون معهم ما يكيدون به المؤمنين .. وقد توعد الله هؤلاء المنافقين بالخزي في الدنيا ، والمذلة والخسران والعذاب الأليم في الآخرة ..

وهنا في سورة الحشر ، يُعرض على المنافقين بعضُ ما لقي أحلافهم وأولياؤهم من اليهود ، من خزي، ومذلة ، ونكال ، في هذه الدنيا .. وإن هذا الخزي والمذلة والنكال ، لا يقتربس بهؤلاء المنافقين ، إن هم ظلوا على نفاقهم ، وسيلحقهم بأخوانهم الذين رأوا بأعينهم ما حل بهم ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٥)

« سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١)
 هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مِمَّا نَمُتُهُمْ
 حُصُوتَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
 يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا بِأَوَّلِ الْآبِصَارِ (٢)
 وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
 فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤) مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيَنَةٍ أَوْ نَرَكْتُمُوهَا قِصَاصًا
 عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَيُخْزِي الْفَاسِقِينَ (٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ..
 تبدأ السورة بهذا النشيد القدسي الذي ينظم الوجود كله ، في سمواته
 وأرضه ، مستبجاً بحمد الله ، في ولاء لعزته ، وانقياد لسلطانه .

وهذا النشيد ، هو مقدمة حمد وشكر لله على ما أخذ به أهل الضلال والفساد
 من عقاب ، فأنزلهم منازل الهون ، وضرب على أيديهم الآئمة ، التي طالما تناولت

على أولياء الله ، وتصالحنا على السكيد لهم ، وإلحاق الضرر بهم ..

فهذه نعمة عظمى تستحق من المؤمنين التسبيح بحمد الله ، والشكر له ..

وليس المؤمنون وحدهم هم الذين يمدون الله ويسبحونه ، وبذكرون آلاءه على ما أنزل بالإنفاقين والكافرين من خزى ، وهوان ، وعلى ما كتب للمؤمنين من إعزاز وتأييد ونصر - بل إن كل ما فى السموات والأرض يسبح بحمد الله ، أن أحق الحق وأزهق الباطل ، وأزاح هذه العلة ، التى كانت قدّى فى عين الوجود ، وسحابة سوداء فى سمائه الصافية ..

هذا ، وقد ورد التسبيح لله فى القرآن الكريم بالصيغ الثلاث ، الدالة على أزمنة الحدث ، ماضياً ، وحاضراً ، ومستقبلاً ..

فجاء بصيغة الماضى فى قوله تعالى : « سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ، وهو العزيز الحكيم » (الحشر) ..

وجاء بصيغة المضارع فى قوله تعالى : « يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض للآلئ القدوس العزيز الحكيم » .. (١ : الجمعة)

وجاء بصيغة الأمر فى قوله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى » .. (١ : الأعلى) .

وفى هذا ما يشير إلى أن جميع آفات الزمن ولخطائهم مملوءة بذكر الله ، وللتسبيح بحمده .. من عوالم الوجود فى السموات والأرض جميعاً .

فن لم يسبح اختياراً ، سبح اضطراراً .. « وإن من شئ إلا يسبح بحمده » . قوله تعالى :

* « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعمهم حصونهم - من الله فأنهم

الله من حيث لم يحسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ..

أى أن الله سبحانه بعزته وحكمته ، هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ، ومكن للمسلمين منهم ، ومن ديارهم ..

والذين كفروا من أهل الكتاب هنا ، هم جماعة من جماعات اليهود ، التي كانت تسكن المدينة ، وهم بنو النضير : الذين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة ، عقد معهم عقداً ، على أن يقفوا موقفاً حيادياً منه ومن أصحابه ، فلا يقاتلوه ، ولا يقاتلوا معه .. وقد كانوا من هذا العقد على دُخُل وخيانة .. وكانوا يتربصون بالنبي والمسلمين الدوائر .. حتى إذا كانت وقعة أحد ، ورأوا فيها هزيمة المسلمين ، تحركت نوازع الغدر في صدورهم ، فسمى كبيرهم كعب بن الأشرف إلى عقد حلف مع قريش ، ضد النبي وأصحابه ، وجاء إلى مكة ومعه أشرف قومه ، يعرض على قريش أن يدخل معها هو وقومه بنو النضير في حلف لحرب النبي ، وأنه إذا جاءت قريش إلى المدينة ، وخرج النبي وأصحابه لحربهم ، كان بنو النضير جيشاً محارباً مع قريش ، يضرب في ظهور المسلمين ، على حين تضرب قريش في وجوههم ..

وقد علم النبي بهذا الذي أحدثه بنو النضير ، من نقض العهد ، فأمر النبي بقتل كعب بن الأشرف بأمر من الله سبحانه ، جاء به جبريل ، عملاً بقوله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض .. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » .. (٣٣ : المائدة) ..

وكا كان جزاء كعب بن الأشرف - رأس للفتنة - القتل ، كان جزاء قومه اللقي من الأرض ..

والذى تولى قتل كعب بن الأشرف ، بأمر من رسول الله ، هو محمد بن مسلمة الأنصارى ..

وقوله تعالى : « لأول الحشر » إشارة إلى أن هذا أول إخراج لليهود من ديارهم ، وأنه سيكون بعده إخراج لجماعات أخرى منهم .. وقد حدث هذا فعلاً ، فأخرج بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب ، وقتل كل من بلغ الحلم منهم ، وسبي النساء ، والأطفال والشيوخ ، ثم أخرج اليهود جميعاً من الجزيرة العربية في عهد عمر بن الخطاب ، حيث أجلى البقية الباقية منهم ، والتي كانت تعيش في خيبر ..

وسمى هذا الإجماع حشراً ، لأنه أشبه بالحشر الموعود يوم القيامة ، حيث وقع عن قهر ، ولم يقع عن رغبة منهم .. ثم إنه كان إجماعاً عاماً ، لم يدع أحداً منهم ، كما لم يدع حشر القيامة أحداً ممن في القبور .. ثم إنه من جهة ثالثة كان جماعياً فورياً ، وليس جماعة جماعة ، وزمناً بعد زمن ..

فالحشر : يشير إلى القوة الصاغطة الحاشرة ، التي تسوق الحشورين سوقاً عنيفاً ، وتجمع أشقياتهم في دائرة واحدة ، وتقيمهم على وجه واحد .. فهو والحشد بمعنى ، ومنه قوله تعالى : « فأرسل فرعون في المداين حاشرين » (٥٣ : الشعراء)

وقوله تعالى : « فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » .. أى فطلع عليهم قدراً الله فيهم من حيث لم يقدروا ، فقد كانوا يحسبون أنهم من حصونهم في أن من كل يد تغلهم ، وخاصة يد النبي والمسلمين الذين كانوا يرون أنهم لن يبالوا

منهم من لا أبداً ، وهم في داخل هذه الحصون التي لا تُنال .. فكان من تقدير الحكيم للعالم أن يبطل حساب هؤلاء الأشقياء ، ويفسد تدبيرهم ، ويخفل تقديرهم ، فيكون للذي وأصحابه هم الذين تتداعى بين أيديهم هذه الحصون ، ويخرج منها للقوم كما تخرج الفئران من أجاجرها ، وقد أغرقها السيل الجارف !!

وقوله تعالى : « وقذف في قلوبهم الرعب » إشارة إلى ما كان من تدبير الله سبحانه وتعالى ، لإبطال عمل هذه الحصون ، فقد قذف الله سبحانه الرعب والفرع للشديد في قلوب المتحصنين بها ، فبدت لهم هذه الحصون الحصينة وكأنها بيوت من زجاج أو ورق ، فلم يكن منهم حين رأوا المؤمنين يحاصرونهم إلا أن يستسلموا من غير قتال ، أو اعتداد بتلك الحصون ..

وقوله تعالى : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » - أي أن هذه الحصون التي كانت بمكان الإعزاز والإعجاب من نفوسهم ، قد هانت عليهم ، وخفت موازينها في أعينهم ، بعد أن رأوا - بما امتلأت به قلوبهم من رعب - أنها لا ترد عنهم عدواً ، ولا تدفع مغيراً ، فأخذوا يخربونها بأيديهم ، ويفتحون معانقها للمسلمين ، كما تركوا للمسلمين أن يدخلوها عليهم ، وأن يفتحوا معانقها ، ويطلعوا على مساكنها .. وهذا هو معنى خرابها ، الذي يبدو في تعطيلها ، وتعطيل وظيفتها التي أعدت لها .. ومنه قوله تعالى : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها » (البقرة : ١١٤)

وقوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » - هو إلفات إلى هذا الحدث ، وما فيه من دلالات على قدرة الله سبحانه ، وعلى تدبيره الحكيم الذي لا يغال ، وهذا ما لا يراه إلا أصحاب الأبصار النافذة إلى حقائق الأمور ، وإلى مواقع العبرة والعظة منها ..

قوله تعالى :

« ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لمذبذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار »

أى أن هؤلاء القوم الذى كتب الله عليهم الجلاء ، وقضى عليهم به -
 لم ينظروا إلى المستقبل القريب ، ورأوا ما سوف يحل بإخوانهم من بنى قريظة ،
 من قتل ، إذن لجدوا الله وشكروا له ، أن كان الجلاء هو الجزاء الذى أخذوا
 به ، فأجلوا عن المدينة ، فكان بعضهم فى خير ، وبعضهم فى الشام .

وهذا يعنى أن لليهود فى الجزيرة العربية كانوا يومئذ بين أمرين من أمر
 الله : إما الجلاء ، وإما القتل والسبي . . وأن أحسنهم حظاً من كتب عليهم
 الجلاء . . وفى هذا إرهاب بالبقية الباقية من اليهود فى المدينة ، وأنهم إذا
 لم يجلوا عنها ، عذبوا فى الدنيا بالقتل والسبي . . أما فى الآخرة فلهم جميعاً
 عذاب النار . .

وهذا العذاب الأخرى لليهود الجزيرة العربية ، إنما هو كفرهم برسول
 الله ، بعد علمهم بدعوته ، والوقوف على معطيات رسالته ، وشهودهم شواهد
 الإعجاز منها . . ولهذا ، كان أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - الذين
 بلغتهم الرسالة النبوية - كانوا يخطبون فى القرآن الكريم على أنهم كفرون ،
 كما يقول سبحانه : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين
 حتى تأتيهم البينة » رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة * فيها كتب قيمة »
 (١ : ٣ البينة) ومن هذا قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله
 وأنتم تشهدون » (٧٠ : آل عمران)

قوله تعالى :

« ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب »

هو بيان للسبب الذي من أجله أنزل الله سبحانه ما أنزل من بلاء في الدنيا ، وما أعد من عذاب في الآخرة - لمؤلاء القوم من بني النضير ، ومن على شاكلتهم . . إنهم شاقوا الله ورسوله ، أى كانوا على شقاق وخلاف لله ورسوله . . وإنه ليس لمن يشاق الله ، ويحيد عن صراطه المستقيم ؛ إلا أن يلقى العذاب الشديد من الله . .

« فإن الله شديد العقاب » لمن يشاقه ، ويشاق رسوله .

هذا ، وقد جاء التعليل للعذاب جامعاً بين مشاقة الله ومشاقة رسوله في قوله تعالى : « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » . .

ثم جاء للشرط الموجب للعذاب ، بمشاقة الله وحده ، دون رسوله في قوله تعالى :

* « ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . . وذلك للإشارة إلى أن مشاقة الرسول ، هى مشاقة الله ، سواء بسواء ، إذ كان الرسول هو رسول الله ، وكلماته التى يقلوها على الناس ، هى كلمات الله . . فذكر الرسول مع الله ، أولاً ، ثم الاكتفاء بذكر الله وحده ثانياً — هو تأكيد لهذا المعنى ، وإقامته على التسوية بين مخالفة الله ومخالفة رسوله . . وكما يكون هذا فى المعصية والخلاف ، يكون فى الطاعة والولاء . . كما يقول سبحانه : « من بطع الرسول فقد أطاع الله » (٨٠ : النساء) . .

قوله تعالى :

* « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين » .

الليبة : النخلة ، وهى من اللين ، الذى يدل على الرخاء والليعة ، ولين الميش ، إذ كانت النخلة نعمة طيبة ، ورزقا كريما لأهل البادية ، فأطلقوا عليها هذا الاسم ، احتفاء بها ، وإشادة بفضلها ، كما سموا الخليل خيرا ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام .. « فقال إني أحببت حبّ الخليل عن ذكر ربى » (٣٢ : ص) .. يريد الخليل .

واخطاب هنا للمسلمين الذين حاصروا بنى النضير ، الذين تحصنوا بمحصولهم وأبوا أن يستسلموا ، فأنجى المسلمون إلى قطع نخيلهم التى كانت تحيط بديارهم .. فلما استسلموا للمسلمين بعد هذا ، وقع فى نفوس بعض المسلمين ندم على أنهم قطعوا هذا النخل الذى صار إلى أيديهم ، فجاء قوله تعالى هنا ، مُسْتَرِياً عن المسلمين وممزيًا لهم فى هذا الخيل الذى فاتهم .. فما قُطِع من النخيل ، أو بقى منه ، فهو بما قضى به الله سبحانه وتعالى ؛ وإذن فلا بأسَ المسلمون على ما فاتهم .. إذ كان ذلك عن إرادة الله سبحانه ، وعن إذن منه ..

ثم إنه لىكى يَرْضَى المسلمون بهذا القضاء ، وليروا وجه الحكمة منه ، فليعلموا أن ذلك إنما كان ليخزي الله به هؤلاء للفاسقين ، وليذأهم ، وليرهبهم أن ما غرسوه بأيديهم ، وبذلوا له جهدهم وأموالهم ، قد استبدت به يد المسلمين ، وحصدته يد المنافيا كما يحصد الموت أبقاهم بين أيديهم ، دون أن يملكوا لذلك دفعا ..

وفى هذا ما فيه من إذلال لهم ، ومضاعفة للحسرة فى قلوبهم .. فإذا كان المسلمون قد خسروا شيئا من هذا الرزق الطيب ، فهو إنما هو الثمن الذى أدّوه غلزي أعدائهم وكتبهم ، تماما كما يؤدّون مثل هذا الثمن بمن يقتل منهم فى ميدان القتال ، لقاء للعصر على العدو ! .

الآيت : (٦ - ١٠)

« وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كَيْنَ اللَّهُ يَسَاطُرُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠) »

النفصير :

قوله تعالى :

« وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ

ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ..

والنبي لفة : ما نسخته الشمس من الظل .. والأصل فيه الرجوع إلى الشيء المتروك ، ومنه قوله تعالى : « فَإِنْ قَامُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٢٢٦ : البقرة) ..

والنبي : شرعاً ما أفاء الله على المجاهدين من أموال الكافرين من غير قتال .. وفي هذا إشارة إلى أن ما في أيدي الكافرين من أموال ، هي في حقيقتها أموال للمؤمنين ، إذ كانوا هم أولى بها ، وأعرف بحق الله والعباد فيها .. فلما أخذها المؤمنون من أيدي الكافرين ، أصبحت وكأنها فاءت ، أي عادت إلى أهلها الذين هم أحق بها ..

وقوله تعالى : « وما أفاء الله على رسوله منهم .. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » أي والنبي أفاءه الله على رسوله من أموال بني النضير ، فإنسكم - أيها المؤمنون - لم تسبوا إليه خيلاً ولا إبلاً ، ولم تقاتلوا عليه ، إذ كان القوم قريباً منكم فشتم إليهم بأقدامكم من غير خيل أو إبل ، وقد استسلموا لكم من غير قتال ..

والوجيف : ضرب من السير السريع ، فيه اضطراب للراكب من حركة عذو الحيوان الذي يركبه .. ومنه وجيف للقلوب ، أي اضطرابها ، ومثل هذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قلوب يومئذ واجفة » (٨ : التنازعات) ..

وهذا الخبر يشير إلى أمرين :

أولهما : أنه ليس للمؤمنين أن يحزنوا على ما قطعوا من نخل .. فإن

ما بقي ، فيه رضى لهم ، كما أن فيما ترك للقوم من ديار ومناجى ، عوضاً من هذا
الذي قطع . . وخاصة أن ما وقع لأيديهم قد جاءهم صفواً عفواً لم
يؤجفوا عليه بخيل ولا إبل ، ولم يقاتلوا في سبيله .

وثانيهما : أن هذا المال ، الذى لم يقاتل عليه المسلمون ، لا ينطبق عليه
حكم الغنائم ، الذى يكون لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل ، خمس ما غنموا ، ويكون للمقاتلين أربعة الأخماس الباقية -
فهذا المال الذى لم يقاتل عليه المسلمون ، لا يقع تحت هذا الحكم ، وإنما هو
كله لله وللرسول ، ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . .
أى أنه يكون فى يد الرسول ، أو يد ولى الأمر القائم على المسلمين ، يفقهه
فى هذه الوجوه .

قوله تعالى : « ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » أى أن هذا
النصر الذى وضعه الله بين أيديكم ، هو من عند الله ، لم تعملوا له بخيل
ولا إبل ، ولم تقالوه بقوة السلاح ، ولكنه أنا كم بتأييد من الله سبحانه لرسوله ،
ونمكنكم من السلطان والغلب على من يشاء من عباده . . فهكذا
يؤيد الله سبحانه وتعالى رسله ، وينصرهم ، ويجعل لهم سلطاناً على الناس ،
بما يضع فى أيديهم من معجزات ، وبما يمدهم به من جنود لا يعلمها إلا هو ،
تحارب معهم ، وتلقى الرعب فى قلوب أعدائهم . .

فقوله تعالى : « يسلط رسله » أى يجعل لهم سلطاناً . . فالتسلط
هنا من السلطان ، ومن هذا قوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى
بآياتنا وسلطان مبين » (٩٦ : هود) . . أى تسلط على فرعون ،
وقهر له .

قوله تعالى :

« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلهاء وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب »

هذه الآية معطوفة على الآية السابقة ، ومقررة للحكم الضمني ، الذي أشار إليه قوله تعالى : « فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » .. كما أنها تشير إلى إلحاق قُرى أخرى بهذه القرية ، كما سيحدث ذلك لبنى قريظة ..

فهذا النفي الذي يفيثه الله على رسوله من أهل قرى اليهود ، لا يقع تحت حكم الغنائم ، وإنما هو كاله في يد الرسول ، يضمنه في هذه المصارف التي أشارت إليها الآية للكرامة ، والتي ستشير إليها الآيات التالية بعد ذلك ..

وقوله تعالى : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » هو تعميل لحكم التصرف في النفي ، وأنه إنما جرى عليه هذا الحكم حتى يقال الفقراء والمساكين حظهم منه ، وحتى لا ينتقل من يد الذين يملكون إلى يد الذين يملكون ، فيصبح دولة بينهم ، أي متداولاً بين الأغنياء ، على حين يظل الفقراء على فقرهم ، وبقيم المحرومون على حرمانهم !!

قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » هو إلقاء المؤمنين إلى ما ينبغي لهم من ولاء وطاعة للرسول ، وتقبل ورضى ، بكل ما يقضى به النبي في المؤمنين ، وخاصة وهم في مواجهة هذه الفتنة المطلة عليهم من المال الذي وضعه الله في يد الرسول .. فهذه ككثير من الأعين تنزو إلى هذا المال ، وكثير من القلوب تتلفت إليه ، وإنه إن يعصم المسلم - من هذه الفتنة ، إلا الإيمان الوثيق ، والرضا المطلق ، بكل ما يقضى به الرسول : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم

عنه فانتهموا .. فهذا هو حق الرسول على المؤمنين : الامتثال والطاعة من غير مراجعة ، ولا توقف ، أو ريبه ..

وقوله تعالى : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » .. وعيد لمن تحدته نفسه من المؤمنين بالخروج عن أمر الرسول ، أو الضيق به ، فإن ذلك معناه الكفر ، والانسلاخ من الإيمان .. وليس للكافرين إلا النار ، هي حسبهم ، وبئس المصير ..

قوله تعالى .

« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون »

هو معطوف عطوف بيان على قوله تعالى : « فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » أى أن هذا الذى أفاءه الله على رسوله من أهل القربى ، هو لله ولرسوله ، ولذى القربى للرسول ، ولليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وللفقراء المهاجرين ، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله .. فكان ما لله ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، هم هؤلاء المهاجرون الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، وكان هذا اللقى الذى أفاءه الله على الرسول هو من أجل هؤلاء المهاجرين للفقراء ، ليكون مواساة لهم فى هذه القربة ، التى اختاروها ابتغاء مرضاة الله ، وآثروا بها دينهم على أهلهم وأموالهم ..

وقوله تعالى : « يبتغون فضلا من الله ورضوانا » جملة حالية ، تكشف عن الحال التى تلبس بها هؤلاء المهاجرون ، حين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، وأنهم حين أخرجوا كانوا على حال يبتغون بها فضل الله ورضوانه ، وينصرون الله ورسوله ، ولم يكن إخراجهم عن حال أخرى تدعوا قومهم إلى إخراجهم

من بينهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلا أن يقولوا ربنا الله » (٤٠ : الحج)

ويجوز أن يكون قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين » . . جواباً عن سؤال يتردد في خاطر النبي الكريم ، بعد أن وضع الله سبحانه هذا الفء بين يديه ، وجعل ينظر فيما حوله إلى الفقراء الذين دعاه الله سبحانه إلى إعطائهم نصيباً من هذا الفء . . فالفقراء كثيرون ، فإلى من من هؤلاء الفقراء يمدّ يده بالمطاء ؟ فكان جواب الله سبحانه وتعالى : « لفقراء المهاجرين . . الآية »

وفي إسناد فعل الخروج « أخرجوا » إلى غير الفاعل ، إشارة إلى أنهم لم يخرجوا عن رغبة منهم في الخروج ، وإنما أخرجوا إخراجاً بيد القهر والمدوان . . وقوله تعالى : « أولئك هم الصادقون » هو تنويه بشأن هؤلاء المهاجرين الأولين ، وأنهم إنما كانت هجرتهم لله ولرسوله ، لا لابتغاء منفعة من مغانم الدنيا أو متاع من متاعها !
قوله تعالى :

« والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم للفلحون »

« الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم » : هم الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين في مدينتهم ، وهم الذين تبوءوا دار الهجرة ، أي كانوا أهلها وسكانها قبل المهاجرين ، وهم الذين تبوءوا الإيمان أي دخلوا فيه ، وسكنوا إليه ، واستظلوا بظله ، قبل كثير من المهاجرين ، لا كل المهاجرين . . وإنما عبر عن هذه الكثرة بما يفيد العموم في قوله تعالى : « تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم » - تنوياً بفضل الأنصار ، وتقليباً لكثرة المؤمنين منهم على كثرة من آمن من أهل

مكة قبل الهجرة .. « ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » أى ولا يجد الأنصار في صدورهم شيئاً من الضيق ، أو الألم ، أو الفيرة ، لما أخذ المهاجرون من غنائم بنى النضير .. فقد جعل الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ما أفاءه الله عليه من تلك الغنائم - جعلها في فقراء المهاجرين ، ولم يعط الأنصار منها شيئاً ، إلا ثلاثة نفر منهم كانوا على حال ظاهرة من الفقر .. وبهذا المطاء الذى ناله المهاجرون خفّ العبء عن الأنصار الذين كانوا يقاسمون إخوانهم المهاجرين ديارهم وأموالهم ..

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »

الإيثار : هو تقديم حاجة الغير على حاجة النفس ، سخاء وتفضلاً .. وهذا لا يكون إلا من نفوس مهيأة للتضحية .. والإيثار : ضد الأثرة ، وهى حب النفس حباً يعميها عن كل شيء ، فلا يرى المرء إلا ذاته ، ولا يعمل إلا من خلال هذه الذات ، وما يحقق لها من نفع ذاتي لا يشاركها فيه أحد ..

والخصاصة : الحاجة ، والفقر الذى يعمى الإنسان عن إدراك الضرورى من مطالب الحياة ..

أى أن هؤلاء الأنصار ، من طبيعتهم السخاء والبذل ، وإيثار إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ، والنزول لهم عن الطيب الأكثر مما فى أيديهم ، مع حاجتهم إليه .. وهذا هو الفضل على تمامه وكاله ، حيث يجيء عن حاجة ، ولا يجيء عن غنى وسعة .. وإذن فهم لا يجدون في صدورهم حاجة من الحسد لما أصاب إخوانهم من خير ، بل إنهم ليجدون في هذا سعادة ورضى لهم .. فإن النفوس الطيبة للكرامة ليسعدها أن تجد الخير يفرح الحياة ، ويعمر البيوت ، ويُسِّع في الناس للقبطة والرضا .. أما النفوس اللئيمة الخبيثة ، فإنه يزعمها ويسوءها أن ترى خيراً يصيب أى أحد من الناس ، ولو كان من أقرب المقربين إليها ..

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »

« يوق » : أى يحفظ ، ويحصى

وشح النفس ، بخاها ، وحرصها .

وفى التعبير عن السلامة من شح النفس وبخاها وحرصها ، بلفظ الوقاية منه - للإشارة إلى أن للشح عدو راصد ، يترصد بالنفس الإنسانية فى أية لحظة بغفل فيها الإنسان عن حراسة نفسه منه ، فإذا غفل الإنسان عن هذا العدو دخل على نفسه ، واستولى عليها . .

قوله تعالى :

« والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم »

الذين جاءوا من بعدهم ، هم المؤمنون الذين يحيثون من بعد المهاجرين والأنصار ، فى مختلف الأزمان والأوطان . فالؤمنون جميعاً كيان واحد ، وأنه إذا كان للمهاجرين والأنصار وضع خاص فى الإسلام ، ومنزلة عالية فى المسلمين - فليس ذلك بالذى يعزلهم عن المؤمنين فى أى زمان ومكان ، وليس ذلك بالذى يعزل أى مؤمن عنهم . . فالؤمنون جميعاً إخوة فى الله ، ومجتمع واحد فى دين الله . . على امتداد الأزمان والأوطان .

والآية معطوفة على الآية السابقة : « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم » والذى هى معطوفة على قوله تعالى : « أولئك هم الصادقون » أى كما أن المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله - هم الصادقون فى إيمانهم ، فكذلك مثلهم فى صدق الإيمان ، الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ، وهم الأنصار . وكذلك مثل هؤلاء وأولئك ،

الذين جاءوا من بعدهم من المؤمنين ، وسلكوا سبيلهم ، وامتلات قلوبهم بهذه
العواطف والمشاعر من الحب والإخاء والمودة للمؤمنين جميعاً .. وأنه إذا كانت
هجرة المهاجرين إلى الأنصار قد جمعت بين المهاجرين والأنصار على الحب والمودة
والإخاء ، فجعلت منهم تلك الهجرة أسرة واحدة ، يقسم أفرادها السراء
والضراء فيما بينهم - إذا كانت الهجرة قد عقدت بين المؤمنين هذا العقد الموثق
- فإنه ليس من الضروري أن تكون هناك هجرة كذلك الهجرة ، حتى
ينتظم المؤمن في هذا العقد ، يأخذ مكانه فيه ، بل إنه من الممكن دائماً وفي أى
زمان ومكان ، أن يهاجر المؤمن بقلبه ومشاعره إلى إخوانه المؤمنين ، وإنه لمن
الممكن دائماً وفي كل زمان ومكان ، أن يجعل المؤمن قلبه ومشاعره مهاجراً إلى
المؤمنين ، فإذا رآهم ، وجد في ظلمهم الحب والرحمة والإخاء ، وإذا
هاجروا إليه نزلوا من قلبه ، ومشاعره منزل الإعزاز والإكرام ..

وبهذا يستطيع المؤمن أن يجمع بين الهجرة والثمرة ، فيكون من
المهاجرين ، ويكون من الأنصار .. وذلك إنما يكون حين يفتح قلبه ، اسكل
مؤمن ، ويخلط مشاعره بكل مؤمن .. فإن كان فقيراً ، وجد لفقره عندهم غنى
وإن كان ضعيفاً وجد لضعفه فيهم قوة .. وإن كان غنياً ، وجد لغيرهم من غناه ،
غنى ، وإن كان قوياً وجد لضعفهم من قوته قوة ..

فهذا هو المؤمن ، الذى يدخل مع المؤمنين الداخلين في قوله تعالى : « أولئك
هم الصادقون » ..

وفي قوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان » إشارة إلى تلك الوسيلة التى يتوسل بها المؤمنون
اللاحقون ، إلى أن ينتظموا في سلك المؤمنين من المهاجرين والأنصار ..

ذلك أنه إذ لم تكن هناك هجرة بعد الفتح ، كما يقول الرسول الكريم :
« لا هجرة بعد الفتح ولكن نية وجهاد » - فإنه بهذه المشاعر التي يرتبط بها
المسلم بالمسلمين جميعاً ، وبهذا الدعاء الذي يدعو به ، لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان
- بهذه المشاعر ، وبهذا الدعاء ، يكون قد بذل من ذاته شيئاً ، وقدم لإخوانه
خيراً ، واقسم معهم ما يدعو الله به من رحمة ومغفرة ، وبهذا أيضاً يكون أشبه
بالأنصار الذين آووا المهاجرين ، واقسموا معهم أموالهم وديارهم ..

وفي قوله تعالى : « ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا » - إشارة أخرى
إلى أنه إذ لم يكن من المؤمن وصلة من مال أو دعاء بخير ، يصل به لإخوانه المؤمنين ،
فلا أقل من أن يحل قلبه من الغل ، والحسد ، والحقد واليافضة ، لإخوانه المؤمنين ..
فإذا لم يستطع أن يوصل إليهم شيئاً من الخير ، فليمسك يده ولسانه ، عن أى
شر أو أذى ، يلحق بمسلم من جهته ! .

وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه
ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » . .

وفي جعل الغل في القلوب ، إشارة إلى أن القلوب هي مستودع المشاعر ،
من حب أو بغض ، ومن مودة أو جفاء .. وأن هذه المشاعر هي التي تتولد منها
الأقوال والأفعال ، ولهذا كان على المرء أن يحرّس نفسه من الوسواس
والخواطر السيئة ، ولا يدع لها فرصة كي تتمكن منه ، وتستقر في وجدانه ،
فإنها إن تمكنت منه ، واستقرت في كيانه ، كانت قوة عاملة في توجيهه
سلوكه ، وتشكيل أعماله ..

وأصل الغل ، من اللغلة والغليل ، وهو ما يجده الإنسان في داخله من حرارة
المعش ، ومعناه هنا : العداوة والحقد ، حيث تغل الصدور ، وتحترق القلوب
بنار الحقد والعداوة .

وفي قوله تعالى : « ربنا إنك رؤوف رحيم » استدعاء لهاتين الصفتين اللكريمتين من صفات الله سبحانه وتعالى ، وهما الرأفة والرحمة ليستشعر بهما المؤمن مشاعر الرأفة والرحمة بإخوانه المؤمنين ، فيؤثرهم ببعض ما عنده من خير ، رأفة ورحمة بهم ..

الآيات : (١١ - ١٧)

• « أَلَمْ نَرِ إِلَى الَّذِينَ نَاقَتُوا بِقَوْلُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنْ أُخْرِجَنَّهُمْ لَتَفْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطْيَعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ بَشِيرٌ إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ (١١) لَنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَآيِنُ نَصْرُوهُمْ لَيُؤْنِنَ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ (١٢) لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ أَنَّ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (١٣) لَا يَبْقَا تِلْكَ بَيْنَهُمْ إِلَّا فِي قَرْصٍ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بِأَسْمِهِمْ بَيْنَهُمْ شِدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (١٤) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُ قُوَّةٍ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٥) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (١٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « أَلَمْ نَرِ إِلَى الَّذِينَ نَاقَتُوا بِقَوْلُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

الكتاب لئن أخرجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قوتلتم
لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة كانت عرضاً لإيمان المؤمنين
وولاء بعضهم لبعض ، وإثارة بعضهم بعضاً ، في مشهد ومغيب ، وفي حاضر ،
وماض ، وآت .. إنهم جميعاً أمة واحدة ، وكيان واحد ، يجمعهم الإيمان ، ويوحد
بينه التوحيد - فجاءت هذه الآية وما بعدها لتكشف عن وجه أهل الضلال
والنفاق ، وعن الروابط الزائفة الواهية التي تربط بعضهم ببعض ..

ففي قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين ناققوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا
من أهل الكتاب لئن أخرجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن
قوتلتم لننصرنكم » .. فضح لهذا العهد للكاذب الذي قطعه المنافقون ، للذين
كفروا من أهل الكتاب ، وهم اليهود الذين ما زالوا في المدينة كبنى قريظة ،
وبنى قينقاع ، وبني النضير الذي أجلام الله عن المدينة ، كما أشارت إلى
ذلك الآيات في أول السورة ..

والمنافقون ، هم جماعة عبد الله بن أبي بن سلول ، ومن انضوى إليه من
أهل الضلال ..

وهؤلاء المنافقون ، كانوا قد بعثوا إلى اليهود بعد جلاء بني النضير ألا
يستسلموا أبداً للنبي ، وألا يخرجوا من ديارهم ، وأنهم ، - أي المنافقين - يد
واحدة معهم على النبي والمسلمين ، وأنه إذا اضطر هؤلاء لليهود يوماً إلى الخروج ،
خرج هؤلاء المنافقون معهم ، وأبوا أن يسمعوهم لقومهم إذا دعواهم إلى البقاء
معههم .. وهذا يعني أنهم معهم أينما كانوا ، فإذا كان خروج من المدينة خرجوا
معههم منها ، وإن كان قتال قاتلوا معههم ..

وقُدِّمَ الإخراج على القتال ، مع أن القتال هو الذى ينبغي أن يكون أولاً ، حتى إذا غلبوا على أمرهم أخرجوا — وذلك ليكشف عما فى عهد هؤلاء المنافقين من كذب ونفاق .. فهم لو كانوا على ولاء حقاً مع إخوانهم هؤلاء ، لخرصوم على القتال ، ولقالوا لهم : ها نحن أولاء معكم بأسلحتنا إذا وقع بينكم وبين محمدا قتال ..

ولسكنهم جاءوا إليهم أولاً بالأمر الذى لا يكلفهم شيئاً أكثر من مجرد الكلام ، وما أكثر الكلام ، وما أرخصه فى سوق المنافقين !! فبذلوا لهم للقول فى سخاء ، وبلا حساب ، قائلين : « لئن أخرجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ! » .. ثم رأوا أن هذا للقول الذى ألقوا به إلى أسماع إخوانهم الذين كفروا ، هو مجرد كلمة عزاء ، إذ ماذا يقضى القوم إن أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يخرج معهم المنافقون أو لا يخرجوا ؟ وهنا يتنبه المنافقون حين نظروا فى وجه هذا الكلام الذى ألقوا به إلى القوم ، وحين رأوا أن القوم لم يمسكوا بشيء منه ، وأنهم قد أخرجوا من ديارهم ، أو هم على طريق الإخراج من الديار ..

حين رأى المنافقون ذلك ألقوا إليهم بهذه القولة الزائفة المفاقة أيضاً : « وإن قوتلتم لننصرنكم ! » .. ولسكن كان ذلك بعد فوات الأوان ، وبعد أن فُضح كذبهم ونفاقهم بقولهم أول الأمر : « لئن أخرجتم لتخرجن معكم » .. ولهذا جاء قوله تعالى : « والله يشهد إنهم لكاذبون » تعقيباً على هذه الوعود الكاذبة التى يبذلها المنافقون لإخوانهم من بنى النصير ..

وهو معطوف على محذوف تقديره إن هذا للقول يشهد بكذب المنافقين

وينادى عليهم بأنهم كاذبون ، والله يصدق هذه الشهادة ، ويشهد بأنهم الكاذبون . .

وفي قوله تعالى : « يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب » - إشارة إلى هذه الأخوة التي يجمعهم عليها هذا النسب ، من الكفر ، والضلال .. وهذه جملة حالية ، تمثل الحال التي عليها هؤلاء المنافقون ، وقد دعى النبي إلى النظر إليهم وهم على تلك الحال التي يقولون فيها لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ما يقولون . . أى انظر إليهم وهم في تلك الحال التي يقولون فيها هذا القول للكاذب المنافق ..

وقوله تعالى :

« إئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون » ..

هو بيان لما أشار إليه قوله تعالى : « والله يشهد إنهم لكاذبون » .. ومن كذبهم أنهم لن يكون منهم وفاء بهذا العهد الذي عاهدوا عليه القوم ..

فلو أخرج حلفاؤهم ماخرجوا معهم ، ولو قوتلوا ماقاتلوا إلى جانبهم ؛ ولو قاتلوا إلى جانبهم لما صبروا على القتال ، ولما ثبتوا في ميدان المعركة ، لأنهم إنما يقاتلون بأجسامهم ، لا بقلوبهم .. فإذا اشتد للبأس ولوا الأدبار ، وكانت الدائرة عليهم وعلى حلفائهم ..

وقد جاء هذا الخبر مؤكداً بالقسم من الله سبحانه وتعالى ، وما يخبر به الله سبحانه ، لا يحتاج في الدلالة على صدقه ، إلى تأكيد ، والمكن هذا

الخبير بواجه المنافقين الذين لا يقدرُونَ الله حق قدره ، فكان توكيده إشارة إلى مافي قلوبهم من مرض ، وأن أخبار الله سبحانه تقع من نفوسهم موقع للشك والارتياب .

وهذه الآيات من أنباء الغيب ، التي كشفت الأيام فيما بعد عن تأويلها على الوجه الذي أخبرت به ، والتي سجل بها التاريخ معجزة ناطقة بأن هذا القرآن من لدن عليم خبير ..

فلقد نزلت هذه الآيات عقب إجلاء بني النضير ، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن شيئاً ما سيحدث بين النبي وبين من بقى من اليهود في المدينة . وأنه إن حدث شيء فلم يكن أحد يتصور الصورة التي سيكون عليها ..

وقد قلنا إن في قوله تعالى في أول السورة : « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر » — إرهاباً بأن هذا الحشر الذي بديء به بإخراج بني النضير ، سيتبعه مثله من الحشر ، فيخرجهم من إخوانهم اليهود ..

ولكن مافي هذه الآيات لم يكن مجرد إرهاب ، وإنما كان عرضاً لأحداث تجري ، وإخباراً مسبقة بما ستتمخض عنه هذه الأحداث من وقائع محددة ، كأنها قد وقعت فعلاً ..

ففي الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات ، كان المنافقون — وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول — قد مشوا إلى بني قريظة وغيرهم من يهود المدينة ، وأنذروهم بما يمكن أن يفعل بهم محمد ، كما فعل ببني النضير ، وأعطوهم هذا العهد بأنهم إن بقوا معهم هذا الموقف الذي وقفوه من بني النضير ، والذي أخذوا فيه على غيرة ، دون أن تكون هناك فسحة من

الوقت ، يدبرون فيها أمرهم ، يأخذون له العدة . .

أما الآن ، فإن في الوقت مقسماً ، وإن عليهم جميعاً أن يأخذوا حذرهم ، وأن يستعدوا لما يمكن أن تأتى به الأيام بينهم وبين محمد ..

ولقد جاءت الأيام بما ينطق بصدق آيات الله ، وبما يُخزى اليهود ويذأهم ويفضح نفاق المنافقين وكذبهم . فلقد أخرج بنو قريظة وما خرج المنافقون معهم ، وما قام أحد من هؤلاء المنافقين لينصرهم ، وليدفع يد الله والمسلمين عنهم ، وقد قتل رجالهم ، وسبى نساءهم وأطفالهم . .

قوله تعالى :

« لَأَتِمُّوا أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » .

أى إنكم أيها المؤمنون أشد رهبة ، وخشية في صدور هؤلاء المنافقين ، وإخوانهم اليهود — أشد رهبة وتخويفاً لهم من الله .. إنهم جميعاً يخافونكم ويخشون بأسكم ، ولا يخافون الله ، ولا يخشون بأسه . . وذلك لأنهم قوم لا يفقهون ، أى في غباء وجمل ، ولو فقهوا لعلموا أن الله سبحانه هو أولى بأن يخاف منه ، ويخشى من الاعتداء على حرمانه ..

إنهم لا يؤمنون بالله ، ولا يعلمون ماله سبحانه من علم وقدره ، فهم لهذا ، لا يستحضرون عظمة الله ، ولا يشهدون وجوده ، وإنما الذى يشهدونه هو الذى يرونه رأى العين ، والذى تتمثل لهم شخوصه .. فهم لهذا يخشون الناس ، ولا يخشون الله ! .

قوله تعالى :

« لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جُدُر بأسهم

بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ..

هو بيان لقوله تعالى : « لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله » .. أى أن هؤلاء اليهود لما ركبهم من جهل ، قد نزلوا إلى مرتبة الحيوان الذى لا يخاف إلا اليد التى تمسك بالسوط يلعب ظهره .. فهم لهذا أجبن للناس ، وأحرصهم على الحياة . لا يواجهون الأخطار ، ولا يقدمون على لقاء عدوهم إلا بخلسة ، وقد تحصنوا فى أجياعهم ، واختفوا وراء الجدران ، شأنهم فى هذا شأن الحيات التى تتحصن فى أجياعها ، ترصد أعداءها من داخلها ، فإذا رأت فرصة سانحة فى عدو لها أطالت برأسها ، ثم نفثت فيه سمومها ، وعادت سريعاً تدفن نفسها فى جحرها ..

والصورة تمثل حال اليهود فى كل زمان ..

إنهم لا يقاتلون أبداً فى ميدان حرب ، إلا إذا كانوا متحصنين فى حصون يضمنون معها الأبنال العدو منهم شيئاً .. ولهذا قامت قراهم قديماً وحديثاً على نظام الحصون ، بحيث إذا دهمهم عدو دخلوا هذه الحصون ، واحتموا بها ، وعاشوا فيها زمناً ، بما جلبوا إليها من سلاح ومقاع .. حتى يئس العدو منهم ، إذا طال الحصار ، أو يجدوا سبيلاً إلى إيقاع الفتنة فى صفوفه .. فإن لم يكن هذا أو ذاك ، كانت أمامهم فرصة لشراء أنفسهم من عدوهم ، بالمال أو بأى ثمن يطلبه منهم ..

هكذا اليهود قديماً وحديثاً .. ونحن نشهد اليوم فى حربهم معنا ، أنهم لم يخرجوا للقتال إلا وقد اتخذوا من عدد الحرب حصوناً تحميهم من القتل ، وتدخل فى قلوبهم الطمأنينة إلى أنهم فى مأمن من أن ينال العدو منهم ..

إنهم لا يحاربون ، واسكن الأسلحة التى مكنهم الأمريكان منها ، هى التى

تحارب ..

ولهذا جاء قوله تعالى : « لا يقاتلونكم جميعاً » جامعاً بين اليهود جميعاً ، في كل زمان ومكان ، على تلك الصفة التي وصفهم الله سبحانه بها ، وأنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر .. كذلك كان سلفهم ، وكذلك يكون خلفهم ..

قوله تعالى : « بأسهم بينهم شديد » - إشارة إلى حال اليهود فيما بينهم ، وأنهم أشد الناس شراسة ، وأناساً قلباً ، وأقدرهم على الفتك ، حيث يقاتل بعضهم بعضاً ، ويفتك بعضهم ببعض .. إنهم حينئذ يكونون أشبه بالحيات ينمش بعضها بعضاً ، ويفتك بعضها ببعض ، فهي أعلم بمواطن الضعف في أبناء جنسها ، وهي لهذا أشد جسارة ، وأكثر إقداماً من غيرها على هذا نفث السم للكائن فيها ..

وقوله تعالى : « نحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى » .. أى تبدو حال هؤلاء اليهود في ظاهرها ، أنهم جمع واحد ، ويد واحدة ..

هكذا هم فيما يضمهم من مكان .. أما قلوبهم فهي أشعثات موزعة ، تذهب في أودية مختلفة ، كل قلب منها يذهب في واد غير الذى يذهب فيه صاحبه .. وهذا يعنى أن كل واحد منهم إنما ينظر إلى نفسه ، ويهتم بسلامتها قبل كل شيء .. لا يهنيه أن يسلم أصحابه أو يعطوا .. إنهم في ساعة الخطر أشبه بالنم بهجم عليها ذئب ، فتطابير هنا وهناك كما يتطابير للشرر ..

وقوله تعالى : « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » .. أى لا عقل لهم ، ولو عقلوا لعلموا أن السلامة في اجتماعهم عند الخطر ، وفي لقائهم له كيئاناً واحداً ، وأن تفرقهم هو الذى يجعل يد الخطر مبسوطة عليهم متمكنة منهم جميعاً .. فهم في هذا الفرار الذى يطلب به كل واحد منهم السلامة لنفسه ، إنما يردون به موارد الهلكة جميعاً ..

ولهذا جاء وصفهم هنا « بأنهم قوم لا يعقلون » على حين جاء وصفهم في مقام خوفهم من الناس أشد من خوفهم من الله : « بأنهم قوم لا يفقهون » .. إذ كان العقل - مجرد للعقل - كافٍ في تقدير السلامة من الخطر ، وأن السلامة رهن بالاجتماع لا بالتفريق ، حتى إن بعض الحيوانات انتهت إلى هذا بغير برزتها ، فإذا واجهها خطر واجهته جبهة واحدة ، لم يفر منها أحد .. أما في مقام الخشية لله ، فإنه لا تسكون عن عقل - مجرد عقل - بل لا بد من عقل ، معه فقه وعلم ..

قوله تعالى :

« كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم » .. أى سيكون مثل هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب - وهم بنو قريظة - سيكون مثلهم مثل الذين من قبلهم قريباً ، وهم بنو النضير ؛ الذين لم يمض زمن بعيد على ما وقع لهم ، وأن بنى قريظة سيذوقون مثل ما ذاق بنو النضير من خزي وهوان ، بل ولهم فوق هذا « عذاب أليم » وهو للقتل والسبي ، اللذان نجا منهما بنو النضير الذين كان حكم الله فيهم هو الجلاء ، كما يقول سبحانه . « ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار » .

وفي قوله تعالى : « قريباً » إشارة إلى قرب الزمن بين إجلاء بنى النضير وبين ما سينزل ببنى قريظة .. وذلك أن ما حل ببنى قريظة من قتل وسبي كان بعد غزوة الأحزاب ، حيث إنه ما كاد الحصار القوي ضربه المشركون على المدينة حول الخندق - ما كاد هذا الحصار ينتهي ، ويقطب المشركون مدحورين خائبين - حتى دعا النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أصحابه إلى حرب

بنى قريظة ، قائلا : « من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلح أن يصير إلا يبنى قريظة » ،
الذين ما إن علموا بهذا حتى دخلوا في حصونهم ، وأغلقوها دون المسلمين ،
فحاصرهم النبي وأصحابه أياماً ، حتى رفقهم الحصار ، وبعثوا إلى النبي يطالبون
إليه أن يرخصه بما شاء منهم ، فلم يقبل منهم إلا أن ينزلوا على حكمه أو حكم
أحد أصحابه ، فرضوا بأن ينزلوا على حكم « سعد بن معاذ الأنصاري » الذي كان
حكمه فيهم أن يقتل كل قادر على حمل السلاح من ذكورهم ، وأن يسبي النساء
والأطفال . . . وأن تقسم الأموال . . . فأمضى الرسول هذا الحكم فيهم . . .

قوله تعالى :

« كَذَّبَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ » .

أى أن مثل المنافقين مع إخوانهم هؤلاء من اليهود ، كذَّبَ الشيطان ، الذي
يدعو الإنسان إلى الكفر ، فيستجيب له ، ويتقبل دعوته ، ويأخذ بنصيحته ،
حتى إذا كفر هذا الإنسان ، ولبس الكفر ظاهراً وباطناً ، وأحاطت به خطيئته ،
وحلت به العقوبة — تركه الشيطان لمصيره ، ونقض يديه منه ، وتبرأ من الجباية
التي جناها عليه ، وتفكر له ، بل ورماء بالجهل والغفلة ، ليزيد في آلامه وحسرتة ،
وقال له : « إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ » . وبهذا يريه أنه قد أضله ، وخدعه ،
وصرفه عن الله ، وعن الخوف منه ، على حين أنه هو لم يصرف عن الله ، وعن
خشيتة والخوف منه . . . !!

والسؤال هنا : ماذا يريد الشيطان بقوله : « إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ » ؟
وهل هو صادق فيما يقول ؟ وإذا كان صادقاً فكيف يتفق هذا مع دعوة غيره
إلى الكفر بالله والمحادة لله ؟

والجواب على هذا — والله أعلم — أن الشيطان يعلم ما لله سبحانه وتعالى

من جلال وقدرته ، وأنه على خوف من جلال الله وقدرته ، ولكنه — وقد غلبت عليه شقوته ، وأعماه حسده لأبناء آدم وعداوته لهم — ذهل عن هذا ، في سبيل الانتقام لنفسه ، وما يحمل للإنسان من عداوة وحسد ، لما كان من تكريم الله لآدم ، وأمر الملائكة بالسجود له ، واستعلاء إبليس واستكباره عن أن يكون من الساجدين ، فلعنه الله وطرده من عالم الملائكة . . نخرج بهذه اللعنة ، وهو على عزيمة بأن ينتقم من آدم ومن ذريته ، ولو كان في ذلك هلاكه !! وكلم من الناس من يعلم الحق ويأخذ نفسه بخلافه ، ويعرف الطريق القويم ، ويسلك الموعج ؟ . وهل كان موقف المشركين من النبي إلا عن حسد وكبر واستعلاء ؟ إنهم كانوا يعرفون صدق النبي ، ومع هذا فقد بهتوه ، وكذبوه ، وأبوا أن يقبلوا هذا النور الذي بين يديه ، وآثروا أن يعيشوا بما هم فيه من عمى وضلال . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يخحدون » . (٣٣ : الأنعام)

وفي هذا التشبيه ، يمثل المنافقون دور الشيطان ، فهم يعرفون طريق الحق ويتجنبونه ، وهم يزيفون الشر لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ، ويدعونهم إلى المحادة لله ولرسوله ، ويشدون ظهريهم في كيدهم للنبي وخلافهم له . . حتى إذا وقعت الواقعة بهم ، نظر إليهم هؤلاء المنافقون نظر الشيطان إلى صاحبه الذي استجاب له ، وأروهم أنهم لا يستطيعون أن ينجحوا إلى نجاتهم ، وأنهم يخافون النبي والمسلمين ، كما يخاف الشيطان الله رب العالمين . . وهنا نذكر قول الله للمؤمنين عن المنافقين : « لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله » .

ففي هذا التشبيه ثلاثة أطراف .. للشيطان ، والإنسان الذي أضله الشيطان ، والله ، الذي يخافه الشيطان . .

وفي مقابل هذه الأطراف : المنافقون ، وإخوانهم لليهود ، والنبي وأصحابه الذين يخافهم المنافقون . .

قوله تعالى :

« فكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ » ..

تلك هي عاقبة الشيطان وصاحبه .. لقد هلك الشيطان ، وهلك معه من استجاب له .. وتلك هي عاقبة للنافقين ، وإخوانهم من اليهود .. إنهم جميعاً إلى النار خالدون فيها .. وذلك جزاء للظالمين .. لا جزاء لهم إلا جهنم وبئس المصير ..

الآيات : (١٨ — ٢٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) وَلَا تَسْكُونُوا كَالَّذِينَ
نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ
النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) أَوْ أُنزَلْنَا هَذَا
الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأُمَمُ
نَضَرُوا لِلنَّاسِ أَعْمَلُهُمْ يَقْفِكُرُونَ (٢١) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ أَلَمْ يَكُ الْفُتُورُ أَلَمْ يَكُ الْفُتُورُ أَلَمْ يَكُ الْفُتُورُ أَلَمْ يَكُ الْفُتُورُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (٢٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدِمَتْ لِفْدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » ..

نحي . هذه الآية بعد ما عرضت الآيات السابقة موقف جماعات المنافقين
واليهود ، من النبي والمسلمين ، وكيف ينتهى بهم هذا الموقف إلى خسران الدنيا
والآخرة جميعاً - فتحمل الآية إلى المؤمنين دعوة مجددة إلى تقوى الله ، وإلى
إخلاص العبودية له وحده ، وإلى أن يحل المؤمن نفسه من كل واردة من
واردات النفاق ، الذى إن تمسكن من صاحبه قتله شر قتلة ، وصار به إلى أسوأ
مصير . . وذلك يكون بأن ينظر المؤمن فى أعماله ، وما يقدمه لفته من خير يجده
عند الله ، وألا يكون حاضره ، وعاجل أمره ، هو الذى يحكم أعماله ، وبوجه
تصرفاته ، كما هو الشأن عند المنافقين والضالين ، والسكرانين .

وتقوى الله ، هى خوفه ، واتقاء محارمه . .

وفى قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ » دعوة عامة إلى تقوى الله
ومخافته ، وملء النفس خشية من بأسه ، ونقمته . .

ومن تقوى الله ، محاسبة المرء نفسه، ومراجعتها ، فى نوازعها ورغباتها .. وأن
هذه المحاسبة ، وتلك المراجعة ، لا تعطيان ثمراً طيباً إلا إذا وقف المرء من نفسه
موقفاً حذراً ، حازماً ، حتى يقهر هواها ، ولا تغلبه على أمره ، وذلك لا يكون
إلا باستحضار تقوى الله ، والخوف من عقابه . . ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك
« وَاتَّقُوا اللَّهَ » تلك التقوى التى تشهد محاسبة المرء نفسه ومراجعتها بين يدي
جلال الله ، وعظمة الله وسلطان الله ، حتى لا يعيل مع نفسه ، ولا يغلبه هواها
على تقوى الله .

فقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ » .. هو استحضار للتقوى
التي تدعو الإنسان إلى مراقبة نفسه ومحاسبتها .. وذلك ما أشار إليه قوله تعالى
« وَلِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ » وأما قوله تعالى بمد ذلك : « وَاتَّقُوا اللَّهَ » فهو
استحضار لتقوى الله ، في كل حال يقف المرء فيها مع نفسه موقف المحاسب
والراجع ، حتى لا يميل مع هواه . ولا تغلبه نفسه على ما تشتهي .. فالمراد
بالأمر بتقوى الله هنا ، هو تقواه في تلك الحال ، أي واتقوا الله وأنتم تحاسبون
أنفسكم ، فلا تملوا معها ، ولا تتبعوا أهواءها ..
قوله تعالى :

« وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ »

الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، هم أهل الضلال من المنافقين ، واليهود ،
الذين خلت قلوبهم من تقوى الله ، وخشيته ، فلم ينظروا فيما يقدمون لغد ، بل
شغلوا بما هم فيه من متاع الحياة الدنيا ، ونسوا الله ، ولم يذكروا عقابه ، ولم
يستحضروا جلالة وعظمته ، فكان هذا للنسيان لله ، ولجلاله ، وعظمته ، سبباً في
نسيانهم لأنفسهم ، فلم ينظروا إلى المصير الذي هم صائرون إليه ، ولم يروا البلاء
الخطق بهم من هذا الضلال الذي هم فيه .. ولو أنهم ذكروا الله ، وذكروا
حسابه وعقابه ، لذكروا وجودهم هذا الذي يسبح في بحار الضلال ، واملأوا
جاهدين على إنقاذ أنفسهم مما هم فيه ، فكان نسيانهم لله ، هو الداء الذي ران
على قلوبهم ، وأعمى أبصارهم ، فلم يروا حقاً ، ولم تقبل قلوبهم ما هو حق .
وعلى هذا يكون فاعل للفعل أنساهم ضميراً عائداً على المصدر المفعول من الفعل
« نسوا الله » أي : فأنساهم هذا النسيان أنفسهم .. ويجوز أن يكون الفاعل ضمير
لفظ الجلالة للعائد على قوله تعالى : « نسوا الله » .. بمعنى : نسوا الله فعاقبهم الله
بأن أنساهم أنفسهم .

والفاسقون : هم الخارجون عن طريق الحق ، الذى قام عليه الوجود كله ،
وهم الخارجون على فطرتهم التى فطر الله الناس عليها . .
قوله تعالى :

« لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون »
فن اتقى الله ونظر إلى ما قدم لقد ، وحاسب نفسه على ما يعمل ، حساباً
قائماً على تقوى الله وخشيته ، فقد أعد نفسه ليسكون من أصحاب الجنة ،
وذلك هو الفوز العظيم . . « فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز »
(١٨٥ : آل عمران) وشتان بين من يمذب في النار ، ومن ينعم بنعيم الجنة . .
[القرآن . . وما يتجلى على الوجود]

قوله تعالى :

« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون »
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة دعت إلى تقوى الله ،
وذلك إنما يكون بذكر الله ، واستحضار جلاله وعظمته ، وحذرت من نسيان
الله ، والغفلة عن ذكره ، فذلك للنسيان يُخْلِ قلب الإنسان من كل أثر لتقوى
الله - فجاءت هذه الآية لتقدم بين يدي تلك الدعوة إلى ذكر الله ، وإلى تقواه
خير - هاد يهdy إلى الله ، وخير مذكر يذكر به ، وهو القرآن الكريم ، الذى
يقول الله سبحانه وتعالى عنه : « ولقد يسرنا القرآن للذكر . . فهل من مذكر »
(١٧ : القمر) ويقول فيه سبحانه أيضاً : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
للمؤمنين » (٨٢ : الإسراء) ويصفه سبحانه بأنه ذو الذكر فى قوله : « ص .
والقرآن ذى الذكر » . .

فهذا القرآن لو أنزل على جبل ، لخضع وتصدع من خشية الله . . ولكن

هذا القرآن لم يتجه إلى الجبل ، وإنما اتجه إلى الإنسان . . ومع هذا فإن كثيراً من الناس لم يقع هذا القرآن منهم موقعه من الجبل الأصم لو نزل عليه . . فلم يَحْسَبُوا لَهُ ، ولم تَلِنْ قُلُوبُهُمْ بِهِ . . فهناك في الناس قلوب قاسية ، أشد قسوة من حجارة هذا الجبل ، كما يقول سبحانه : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وإن منها لما يهبط من خشية الله » (٧٤ : البقرة) وكان من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار ، وما يشقق فيخرج منه الماء ، وما يهبط من خشية الله . . فكذلك في القلوب ما يفيض بالخير ، فيكون أشبه بالنهر العظيم أو النبع الصافي يمدش في خيره الناس ، وكذلك في القلوب ما يلين ويخضع فذكر الله . « الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون » (٢ : الأنفال)

فن قرأ القرآن ، أو استمع إليه ، ولم يخضع قلبه له ، ولم ينفذ بقطرات من الخير والإحسان ، ولم تبرز في سمائه بروق الهدى والإيمان - فليعلم - إن كان منه أن يعلم - أنه دون بعض الأحجار ، قبولاً للخير ، وتأثراً به . .

قوله تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » أي وهذه الأمثال التي بسوقها القرآن للناس ، إنما هي لتقريب الحقائق إلى عقولهم ، ليدروا على مرآتها أحوالهم ، وما في تلك الأحوال من انحراف أو عوج ، حتى يقوموا منها ما انحرف ، ويصلحوا ما اعوج . . هذا إذا كانت لديهم عقول يعقلون بها . . فهذه الأمثال ، إنما هي لمن يعقل ، ويتفكر فيما عقل . .

قوله تعالى :

* « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم »

هذا مما نزل به القرآن الكريم من ذكر الله ، وهو مما لو نزل على جبل
لخضع وتصدع من خشية الله ..

فهذه الآية والآيات التي بعدها إلى آخر السورة ، قد خلصت لذكر بعض
أسماء الله سبحانه وتعالى ، وصفاته .. لم يذكر مع أسماء الله وصفاته غيرها ..
وهذا يعني أن القرآن كله ، هو دعوة إلى الله سبحانه ، وإلى تبحر أسمائه وصفاته
على عباده ..

فالقرآن الكريم كلام الله ، وكلامه — سبحانه — صفة
من صفاته ..

ففي كلمات الله تتجلى صفاته على القلوب المؤمنة ، التي من شأنها أن
تخضع لذكر الله ..

والتفرد بالألوهية ، هو أول صفة لله سبحانه ، ولهذا كانت هذه الحقيقة
أول ما بدأ به من صفات الله تعالى ..

« هو الله .. الذي لا إله إلا هو .. عالم الغيب والشهادة » ..

فهذا التفرد هو الذي يجعل الكمال المطلق لصفات الله .. فإذا تفرد —
سبحانه — بالألوهية ، تفرد بالكمال المطلق في كل شيء .. وكان من أول
مراتب الكمال بعد التفرد بالألوهية « العلم » الذي يحيط بكل مافي الوجود من
غائب أو حاضر ، وباطن ، أو ظاهر ..

فن كال الذات ، كال العلم الذي تنصف به ، وبهذا العلم للكمال تقوم
الربوبية على كل ذرة في هذا الوجود ، ما ظهر منه ، وما بطن ..

ومن صفات الإله الواحد المتفرد بالألوهية وبالعلم — الرحمة ، التي بها وجد

ولهذا جاء قوله تعالى : « لا يقاتلونكم جميعاً » جامعا بين اليهود جميعاً ، في كل زمان ومكان ، على تلك الصفة التي وصفهم الله سبحانه بها ، وأنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر .. كذلك كان سلفهم ، وكذلك يكون خلفهم ..

قوله تعالى : « بأنهم بينهم شديد » - إشارة إلى حال اليهود فيما بينهم ، وأنهم أشد الناس شراسة ، وأقسام قلباً ، وأقدرهم على الفتك ، حيث يقاتل بعضهم بعضاً ، ويفتك بعضهم ببعض .. إنهم حينئذ يكونون أشبه بالحيات ينمش بعضها بعضاً ، ويفتك بعضها ببعض ، فهي أعلم بمواطن الضعف في أبناء جنسها ، وهي لهذا أشد جسارة ، وأكثر إقداماً من غيرها على هذا نفث السم للكائن فيها ..

وقوله تعالى : « تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى » .. أى تبدو حال هؤلاء اليهود في ظاهرها ، أنهم جمع واحد ، ويد واحدة ..

هكذا هم فيما يضمهم من مكان .. أما قلوبهم فهي أشقات موزعة ، تذهب في أودية مختلفة ، كل قلب منها يذهب في واد غير الذي يذهب فيه صاحبه .. وهذا بمعنى أن كل واحد منهم إنما ينظر إلى نفسه ، ويهتم بسلامتها قبل كل شيء .. لا يعنيه أن يسلم أصحابه أو يعطيوا .. إنهم في ساعة الخطر أشبه بالغنم بهجم عليها ذئب ، فتتطاير هنا وهناك كما يتطاير الشرر ..

وقوله تعالى : « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » .. أى لا عقل لهم ، ولو عقلوا لعلوا أن السلامة في اجتماعهم عند الخطر ، وفي لقاءهم له كياناً واحداً ، وأن تفرقهم هو الذي يجعل يد الخطر مبسوطة عليهم متمكنة منهم جميعاً .. فهم في هذا الفرار الذي يطلب به كل واحد منهم للسلامة لنفسه ، إنما يردون به موارد الهلكة جميعاً ..

المعتقد هو فيصل ما بين الإيمان والكفر .. وإنه لا يضرم مع الإيمان شيء ، كله لا ينفص مع الكفر شيء ١ .

و « الملك » هو الملك المطلق لكل شيء .. لا ينازعه أحد في ملك شيء .
من هذا الوجود ، إذ أن أى موجود لا يملك وجود نفسه ، فكيف يكون له مع الله ملك في ملكه الذى هو — أى هذا الموجود — بعض منه ؟

و « القدوس » .. هو المنزه عن كل نقص ، البرأ من كل عيب .
و « السلام » .. هو من سلت ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، من أى عارض من عوارض النقص ..

و « المؤمن » هو الطاهر الذى لا تماق به شائبة .. ومنه سمي المؤمن مؤمنا ..

و « المهيمن » هو القائم على الوجود ، المسيطر على كل ذرة فيه ..

و « العزيز » هو المتفرد بالعمة ، والسلطان ..

و « الجبار » هو القوى ، الذى يخضع لجبروته كل جبار .

و « المتكبر » هو التعالى الذى لا يطاول ..

فهذه ثمان صفات ، جاءت متتابعة من غير حرف عطف ، لأنها جميعها صفة واحدة ، لوصوف واحد .. فكما أن الله سبحانه واحد في ذاته ، هو واحد في صفته ، وهى الألوهية .. وليس هذا التعدد فى الصفات إلا من حيث نظرنا نحن إلى الذات ، وما ينبغي أن نراه فيها من صفات الكمال ..
فنحن بمقولنا البشرية هذه ، لا يمكن أن نعرف للذات الإلهية ، ولا أن نخشع لجلالها وسلطانها ، إلا بقدر ما تتمثل لها من صفات الكمال ، وإنه

بغير هذه الصفات التي تتمثلها ، لا يمكن أن تقوم بيننا وبين الخالق
جلّ وعلا علاقة ذات أثر وتأثير فينا ..

« سبحان الله عما يشركون » أى تنزه الله سبحانه ، وتعالى عما يشرك
به المشركون ، بما يعبدون من دونه من معبودات .
قوله تعالى :

« هو الله الخالق للبارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له مافى
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » ..

— « هو الله » . . توكيد بعد توكيد ، لذات الله الواحد الذى
لا إله إلا هو ..

— « الخالق » . . أى الذى تفرد بالخلق .. فكل ما فى الوجود
مخلوق له .. « أله الخلق والأمر » (٥٤ : الأعراف) ..

فكل ما فى الوجود مخلوق لله ، والمخلوق لا يُخلَق ، وما يبدو من
المخلوقين أنه خلق ، وابتكار ، وابتداع — هو عمل فيما خلق الله ، بالخلّ
والتركيب فى عالم المادة ، وفيما أودع الخالق سبحانه فيها من قوى وما أخضعها
له من قوانين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن الذين تدعون من دون
الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » (٧٣ : الحج) ..

— « للبارىء » . . أى الذى خلق ما خلق ابتداء على غير
مثال سبق ..

— « المصور » .. أى الذى يبدع فى خلقه ، ويصور كيف يشاء ..

— « له الأسماء الحسنى » .. أى أنه سبحانه ، مسمى بكل اسم حسن ، يليق به ، لأن حُسن الاسم من حُسن المسمى ، حيث يسمى الشيء عادة بالاسم الذى يدل على أوضح صفة فيه .. وفى قاموس اللغة فى أى لسان ، نجد تشابها كثيراً بين اللغات المختلفة فى اختيار الأسماء للأشياء التى بين أيدى الناس ، هذا الاختيار الذى يقوم على أن يُعطى الاسم دلالة واضحة على أبرز صفة فى هذا الشيء ، من حيث الشكل ، أو اللون ، أو الطعم ، أو الوظيفة التى يقوم بها .. إلى غير هذا مما يميز بين الشيء والشيء .. ولعل هذا ما يفهم من قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » بمعنى أن الله تعالى أقدر آدم على أن يتعرف على الأشياء ، وأن يجعل لكل شيء مفهوماً ، وأن يتخذ من هذا المفهوم اسماً يحمل شارة لهذا الشيء يذكره به غائباً ، وحاضراً ..

وهذا هو ما كان من الإنسان ، فإنه لم يدع شيئاً يقع تحت حواسه ، إلا استدعاه إليه باسم خاص به ، مهما بلغت هذه الأشياء من الكثرة والتعدد .. بل إن الإنسان لم يقف عند هذا ، بل وضع لكل جزء من أجزاء الشيء الواحد اسماً يدل عليه ، كما نرى ذلك فى الإنسان ، والأسماء التى لا تُخصى لأعضائه للظاهرة والباطنة .. وهكذا صنع الإنسان بأدوات طعامه ، وشرابه ، ولباسه ، ونومه وصيده ، وحره ، إلى غير ذلك مما تله الحياة كل يوم من مواليد فنونه ومخترعاته ..

فإذا تعامل الإنسان ، مع الله — سبحانه — وتعالى — بأسماء يدعوها ، وجب أن تكون هذه الأسماء دالة على ما لله سبحانه وتعالى ، من كمال ، وعظمة ، وجلال ، وسلطان قائم على هذا الوجود .. كما يقول سبحانه : « والله الأسماء الحسنى فادعوه بها » .. فى أسماء الله الحسنى التى ندعوها بها

تجعل لنا صفات الكمال التي له سبحانه .. ولهذا ، فإن أسماء الله سبحانه ،
 هي صفاته .. وقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه الأسماء المباركة فهو وصفاته
 وهي متفرقة في آيات الكتاب الكريم ، وقد جمعها الحديث الشريف في
 تسعة وتسعين اسما .. فيجب عليها أن نقف عندها ، لا نتجاوزها ، ولا نعدل
 عنها إلى غيرها ، إذ كانت هي أكل الأسماء ، وأكل الصفات التي تليق به
 سبحانه .. في قاموس اللغة العربية ..

(أسماء الله الحسنى)

رَوَى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه قال :
 « إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ،
 وهو وتر يحب الوتر » .

والأسماء الحسنى كما أحصاها العلماء هي : الله لا إله إلا هو .. الرحمن ..
 الرحيم .. الملك .. القدوس .. السلام .. المؤمن .. المهيمن .. العزيز .. الجبار .. المتكبر ..
 الخالق .. الباري .. المصور .. الغفار .. القهار .. الوهاب .. الرزاق .. الفتاح .. العليم ..
 الغابض .. الباسط .. الخافض .. الرافع .. المعز .. المذل .. السميع .. البصير ..
 الحكيم .. العدل .. اللطيف .. الخبير .. الخليم .. العظيم .. الغفور .. الشكور ..
 العلي .. الكبير .. الحفيظ .. المقيت .. الحسيب .. الجليل .. الكريم ..
 الرقيب .. المجيب .. الواسع .. الحكيم .. الودود .. المجيد .. الباعث ..
 الشهيد .. الحق .. الوكيل .. القوي .. المتين .. الولى .. الحميد .. المحصى ..
 المبدى .. المعيد .. المحيى .. المميت .. الحى .. القيوم .. الواجد .. الماجد ..
 الواحد .. الصمد .. القادر .. المقدر .. المقدم .. المؤخر .. الأول .. الآخر ..
 الظاهر .. الباطن .. الوالى .. المتعال .. البر .. التواب .. المنتقم .. العفو ..

المرءوف .. مالك الملك ذو الجلال والإكرام .. المقسط .. الجامع .. الغنى ..
 المغنى .. المعطى .. المانع .. المضار .. النافع .. النور .. المهادى .. البهديم .. الباقي ..
 الوارث .. الرشيد .. الصبور ..

قوله تعالى : « يسبح له مافى السموات والأرض » أى أن كل مافى
 السموات والأرض من عوالم ، يسبح لله ، ويحمد له ، ويعبد لذاته ، كما يقول
 سبحانه : « وإن من شئ إلا يسبح بحمده ، وإن لم تكن لاتفقهون تسبيحهم »
 (٤٤ : الإسراء) .

وقوله تعالى : « وهو العزيز الحكيم » — إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى
 من عزة يخضع لها كل مافى هذا الوجود .. « فله العزة جميعا » (١٠ : فاطر)
 فإن من كمال الإله الواحد ، المتفرد بالسلطان — أن يخضع لسلطانه كل شئ .
 « والله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً ، وظلالهم بالغسود »
 والأصل .. وهذه العزة للقاهرة لله ، هى عزة الحكيم الذى يقيم كل شئ .
 بمرته وسلطانه على ميزان الحكمة والعدل والإحسان ، لا على الهوى ، والجور ،
 والإذلال ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

هذا ويلاحظ أن الآيات الثلاث التى عرضت هذه الأسماء للكرامة لله
 سبحانه وتعالى ، قد جاءت متلاحمة ، من غير أن يصل بعضها ببعض حرف
 عطف ، أو أن يتوصل إلى وصل بعضها ببعض بعاطف يجمع بينها ، إذ أنها فى
 حقيقتها اسم واحد ، أو صفة واحدة للإله الواحد .. وكما أنه قد استفنت الآيات
 فيما بينها عن رابط غير رابط الوحدة التى تجمعها جميعاً فى مضمون واحد ،
 هو وحدة الله سبحانه ، وتفردة ذاته ، وصفة — كذلك استفنت كل آية عن أن
 يدخل بين مفرداتها عاطف يصل بين أفراد المتآخيه ..

واقبل أيها المؤمن الآيات الكريمة :

« هو الله الذى لا إله هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون * هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » .

وانظر فى وجهها الكريم ، فإنك لا تجد فيها حرف عطف واحداً ، إذ كانت مستغنية بما بينها من تلك الوحدة الجامعة لها جميعاً من الكمال والجلال عن أن يدخل عليها ما ليس منها .. إنها نور إلى نور ، وما كان للنور أن يحتاج إلى شيء يمزج شعاعاته بعضها ببعض ، أو يصل بعضها ببعض ..

فهذه الصفات الكريمة هى صفة واحدة فى تفرقها واجتماعها .. وكل صفة منها تجمع جميع الصفات .. فهى صفة فى صفات ، وصفات فى صفة ، وما هذا التعدد إلا من وجهة نظرنا نحن البشر ، حسب ما يبدو لعقولنا من تجليات الله سبحانه وتعالى علينا ، وذلك أشبه — من غير تشبيه — بما يقع لأبصارنا من الضوء يمر خلال منشور زجاجى ، فتعكس لأبصارنا عليه ألوان الطيف ، وليس ثمة — فى الحقيقة — إلا هذا الضوء الذى يفيض من عالم النور :

٦٠ - سورة الممتحنة

نزولها : مدنية .

عدد آياتها : ثلاث عشرة آية .

عدد كلماتها : ثلاثمائة وأربعون كلمة .

عدد حروفها : ألف وخمسمائة وعشرة .

مناسبتها لما قبلها

كان مما تحدثت به للسورة السابقة (الحشر) هذا الحديث الذى يكشف عن وجوه المنافقين ، الذى جعلوا بينهم وبين الذين كفروا من أهل الكتاب مودة قائمة على للمداوة واللكيد ، للنبي والمؤمنين ، وأن هذه المودة قد كانت شؤماً وبلاء على أهلها من هؤلاء وأولئك جميعاً . .

وتبدأ سورة الممتحنة بهذا التحذير للمؤمنين ، أن يأخذوا هذا الاتجاه المهلك الذى اتخذته الذين نافقوا ممن كانوا فى المؤمنين . . فهذا التحذير الذى يحىء عقب هذا البلاء الذى حل بأحلاف الضلال - هو أشبه بالضرب على الحديد وهو ساخن - كما يقولون - حيث يظهر أثر هذا الضرب عليه ، ويستجيب للصورة التى براد تشكيكه عليها . . فإنه ما إن ينتهى الذى يتلو سورة (الحشر) من تلاوتها ، حتى تلقاه سورة (الممتحنة) لتعيده مرة أخرى إلى هذه الصورة التى تمثلت له بما حل بالمنافقين وأحلافهم من اليهود ، ولتقيم بين يديه منها ، هاوية يهوى إليها كل من يأخذ هذا الطريق الضال ، فيجعل بينه وبين أعداء الله ورسوله ألفة ومودة . فإنه إن يفعل تردى فى هذه الهاوية السحيقة التى تردى فيها المنافقون الذين وقف على مصارعهم منذ قليل . . فلينظر من كان له نظر . . وليختار الطريق الذى يحلوه . . ١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٣)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١) إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالْشُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (٢) إِنْ تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفَصْلِ بَيْنِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ » .

اللداء للمؤمنين جميعاً الذين كانوا في مواجهة المشركين من قريش وأحلافهم ، حيث كانوا يترصدون بالنبي والمؤمنين ، ويكيدون لهم ، ويستعدون ضعاف الإيمان عليهم ، ويجذبونهم إليهم بالوعد والوعيد . . .

وقد كشف الله سبحانه للمؤمنين عن وجه هؤلاء المشركين ، وأنهم أعداء الله وأعداء الذين آمنوا . . فن كان مؤمناً بالله حقاً كان على ولاء لله والمؤمنين به ، الأمر الذى لا يتفق معه الولاء والمودة لأعداء الله وأعداء المؤمنين . . « يأياها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » فإن من يتصف بالإيمان ، لا تبقى له هذه الصفة ، إذا هو كان على ولاء ومودة ، لمن كان عدواً لله وعدواً للمؤمنين ، أولياء الله . .

وقوله تعالى : « تلقون إليهم بالمودة » هو جملة حال من فاعل الفعل : « لا تتخذوا » أو هو صفة لأولياء . .

والإلقاء بالمودة ، بذلها في صورة رسائل ، أو هدايا ، أو عواطف من الحب والود ، مع بعد الشقة النفسية ، التى ينبغى أن تكون بين المؤمنين بالله والكافرين به ، أو بعد الشقة المكانية حيث المؤمنون في المدينة ، والمشركون في مكة . . ولهذا عدى الفعل بالباء ، لضمه معنى تبعثون إليهم بالمودة ، مع إفادته معنى للسروا الخفاء حيث تلقى إليهم المودة في كلا الحالين فيتلففونها من غير أن يراها أحد .

وقوله تعالى : « وقد كفروا بما جاءكم من الحق » أى أنكم تلقون إلى عدو الله وعدوكم بالمودة ، في حال قد كفر فيها هذا العدو بما جاءكم من الحق ، الذى نزل به القرآن الكريم ، وتلاه عليكم رسول الله . . بل ليس هذا فحسب ، إنهم « يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » أى مع كفرهم بالحق الذى آمنتم به - وهذا وحده كاف لقطع كل ولاء بينكم وبينهم ، فإنهم - مع هذا - يخرجون الرسول ، ويخرجونكم من دياركم وأهليكم ؛ لا لجناية جناها الرسول أو جنيتموها أنتم عليهم ، إلا أنكم آمنتم بالله ربكم . . فتلك هى جنابتكم عند القوم . . إنهم يعادونكم لإيمانكم بالله . . فقوله تعالى : « وإياكم » معطوف على « الرسول » أى يخرجون الرسول ويخرجونكم .

قوله تعالى : « إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي » — هو تعقيب على قوله تعالى : « أن تؤمنوا بالله ربكم » — أي إن كان إيمانكم هذا صادقا ، وكانت هجرتكم خالصة لوجه الله ، تريدون بها جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته .. وفي هذا إلفات للمسلمين إلى هذا الإيمان الذي في قلوبهم ، وإلى تمحيصه من شوائب اللفاق ، حتى يكون إيمانا حقا .. فمذا الإيمان الحق من شأنه ألا يقيم بينكم وبين أعداء الله وأعداء المؤمنين مودة .. أما إذا كان إيمانكم على غير تلك الصفة ، فهو ليس الإيمان الذي خرج به الله والمؤمنون من ديارهم ، وليس هو الإيمان الذي يجعل من المشركين عدوا للمؤمنين .. فهل أنتم مؤمنون حقا ؟ فإن كنتم مؤمنين حقا ، فلا تتخذوا عدوا لله وعدو المؤمنين أولياء .

وفي التعبير عن إخراج المشركين للنبي والمؤمنين ، بالفعل المضارع الذي يفيد تجدد الزمن حالا بعد حال ، للإشارة إلى أن المشركين مازالوا على موقفهم من النبي والمؤمنين ، وأنه لوعاد النبي والمؤمنون إلى ديارهم بمكة لأخرجهم المشركون منها ، بما يلاحقونهم به من أذى وضرر .. كما أن المشركين لم يزل هذا موقفهم من المؤمنين الذين كانوا في مكة ، ولم تُفتح لهم فرصة الهجرة لسبب أو لآخر ..

ويحوز أن يكون قوله تعالى : « إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي » .

يجوز أن يكون متصلا بقوله تعالى : « لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » .. ويكون ما بينهما اعتراض يراد به الكشف عن وجه أعداء الله وأعداء المؤمنين ، وما يرمون به النبي والمؤمنين من أذى متلاحق ..

وقوله تعالى : « تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم »

هو استفهام إنكارى ، أى أبعد هذا الذى علمتم أو تعلمون من أمر القوم -
 أبعد هذا تُسرون إليهم بالمودة ؟ أى تبادلونهم المودة فى ستر وخفاء « وأنا أعلم
 بما أخفيتم وما أعلنتم » . فإنه لا يخفى على الله خافية فى الأرض ولا فى السماء :
 « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب
 بالنهار » (١٠ : الرعد) وإن إسراركم هذه المودة لدليل على أنها أسر تفكرونه
 أنتم ، وبُنكره المؤمنون عليكم ، وإنه لو كان غير مفكر لأعلنتموه .. فإخفاء
 هذه المودة التى بين بعض المؤمنين وبين المشركين شاهد على أنها مما يعاب على
 المؤمن ، ومما ينبئ ستروه وإخفاؤه ، وحسب الأسر شناعة ألا يكون له وجه يظهر
 به فى الناس ، فإن ظهر كان فضيحة لصاحبه ! !

وقوله تعالى : « ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل »

الضمير فى « يفعله » يعود إلى هذا الإسرار المودة .. أى ومن يفعل هذا
 الإسرار بالمودة ، فقد ضل سواء السبيل ، لأن الإسرار بها - كما قلنا - دليل
 على بُكرها وبشاعتها .. وإذا امتنع الإسرار بها ، فقد أصبح من المستبعد إعلانها
 إلا إذا كان ذلك عن كفر صريح ، وردة عن الإيمان .. فهذا شأن آخر غير
 شأن المؤمنين .

قوله تعالى :

« إن يتفقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم
 بالسوء وودّوا لو تكفروا »

« إن يتفقوكم » : أى يظفروا بكم ، وينتصروا عليكم ، ومنه قوله تعالى : « فإما
 تتفقنهم فى الحرب فشرّ دبرهم من خلفهم لمعلم يذكرون » (٥٧ : الأنفال)

والتَّخَافُ : ما يُتَّقَف به الرمح ، أى يُعَدَّل ويقوَّم ، والمراد بنقف القوم هنا التمكن منهم ، كما يتمكن النخاف من الرمح . والخطاب هنا المؤمنين الذين بينهم وبين المشركين مودة . . أى أن هؤلاء المشركين الذين توادوهم أيها المودون لهم من المؤمنين - إن يظفروا بكم فى حرب بين المؤمنين وبينهم ، ان يبقوا على هذا الود الذى تحسبونه قائماً بينكم وبينهم ، بل إنهم سيكونون لكم فى تلك الحال أعداء ، يبسطون إليكم أيديهم بالأذى ، وألسنتهم بالسوء ، بل إنهم ليفعلون بكم أكثر من هذا ، وهو حملكم على أن تعودوا إليهم كفاراً . . فهذا هو الذى يقطع عداوتهم لكم . .

وفى قوله تعالى : « يكونوا لكم أعداء » - إشارة إلى أن هذه المودة التى بين بعض المؤمنين والمشركين ، هى التى تُخفى هذه للمداوة التى فى صدور المشركين لهم - فإذا أمكنت الفرصة المشركين منهم ، ظهرت هذه للمداوة الكاملة . .

وفى قوله تعالى : « وودّوا لو تكفروا » - بمطف الفعل الماضى على فعل المستقبل « يبسطوا » - فى هذا إشارة إلى أن هذه للرغبة ، أى رغبة المشركين فى أن يكفر المؤمنون - هى رغبة قديمة ، من يوم أن آمن هؤلاء المؤمنون . . إنها رغبة لم تنقطع بالمجرة ، ولا بالمودة التى تجرى بينهم وبين هؤلاء المؤمنين ، بل هى قائمة فى صدور المشركين ، ان تموت أبداً إلا بعودة المؤمنين كفاراً . .

قوله تعالى :

* « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما

تعملون بصير »

أى أنه - أيها المؤمنون - إن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين أمسكوا
بشركم ، فقد أصبحتم في حزب الله ، وظلوا هم في حزب الشيطان ، ولن
يجتمع حزب الله وحزب الشيطان ، وإن يتبادلوا المنافع بينهم .. فليس في جانب
المشركين إلا للسوء والاضلال .. وكما فرق الإيمان بينكم وبين أرحامكم وأولادكم
المشركين في الدنيا ، كذلك يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة .. فأنتم في رحمة الله
ورضوانه ، وهم في سخط الله وعذابه ..

قيل إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبى بلتمة - وهو صحابى ممن
شهد بدرأ - وكان ذلك بعد صلح الحديبية ، وبعد أن نقضت قريش شروط
الصلح التى صالحها عليها النبي يومئذ . . وكان النبي يُمَدُّ العدة لفتح مكة ،
ويتجهز لهذا في سر وخفاء ، حتى لا تعلم قريش ، وتستعد للحرب ..

وكان حاطب بن أبى بلتمة حين هاجر من مكة قد خلف بعض أهله بها ،
ولم يكن له في مكة عصبية تحمى أهله المخلفين هناك ، من أذى قريش ، فأراد
أن يصطنع عند قريش بدأ يتنفع بها أهله عندهم ، فبعث إليهم برسالة مع امرأة
من مكة كانت قد وفدت إلى المدينة ، فلما قفلت راجعة إلى مكة ، أعطاها
« حاطب » رسالة إلى قريش ، يعلمهم فيها أن النبي يعد للعدة لحربهم ، وأوصى
المرأة أن تخفى الرسالة ، وأن تسكن أسرها ، لقاء مال أعطاها إياه . . فلما أخذت
المرأة طريقها إلى مكة ، جاء خبر للسماء إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه -
بما كان من هذا الحدث ، فبعث للنبي بجاعة من أصحابه فيهم على بن أبى طالب
رضى الله عنه ، يتبعون المرأة ، ويأخذون الرسالة التى معها . . فلما جرى بالرسالة
إلى النبي ، دعا إليه حاطباً ، وسأله عن أمر هذه الرسالة ، فاعترف بها ، واعتذر
لنبي صادقاً ، بأنه لم يرد بهذا كيداً للمسلمين ، ولا بمالأة للمشركين ، وأنه
ليعلم أن الله سيؤيد النبي بنصره ، وأنه إن يُغْنَى عن قريش أى تدبير يدبرونه

فصدقه النبي ، وقبل ما اعتذر به ، ورد عمر بن الخطاب حين قال : ألا أضرب عنقه يا رسول الله ، بقوله - صلوات الله وسلامه عليه : « وما يدريك يا عمر ، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد عفوت عنكم » وهكذا أعفانا الله عن هذا الصحابي الذي شهد بدرًا ، ثم تنزلات آيات الله في مواجهة هذه الحادثة ، فكان منها هذا الدرس الخالد للمسلمين ، يقيم لهم دستوراً حكيمًا ، يحرس إيمانهم من أن تفسده مشاعر المودة بينهم وبين أعداء الله وأعداء المؤمنين بالله .

الآيات : (٤ - ٩)

« قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْفُتُورُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا أُبْغِضُكَ لَكَ وَمَا أَمْرُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٤) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَافْعَرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٥) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٦) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧) لَا يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا نَبَأُكُمْ فِي الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤ منكم وما نعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » ..

الأسوة : القدوة ، وهى من الناسى بمن هو فى مقام الفضل والإحسان ، فى الأمر الذى يتأسى به فيه . . . وقد غلب على الأسوة أن تكون فى الأمور الحسنة ، وفى وصفها بالحسنة هنا ، تأكيد لتلك الصفة الغالبة عليها ، فقد يتأسى المرء بما هو غير حسن ، وهو فى ظنه أنه حسن . . .

وفى تأسى المؤمنين إبراهيم عليه السلام ، وبالمؤمنين معه وهم الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين ، الذين جاءوا بعد إبراهيم - وتمتوا هؤلاء مع إبراهيم ، لأنهم كانوا جميعاً على دين الله الذى آمن به ، كما كان معظم الأنبياء من ذريته - وفى أخذهم للموقف الذى وقفه إبراهيم ومن معه من الأنبياء والمؤمنين - من قومهم ، إذ تبرءوا من أقوامهم ، وما يعبدون من دون الله ، وكفروا بهم وبعبوداتهم ؛ وأظهروا لهم للعداوة ، وجأهروهم بها ، وأنها عداوة دائمة حتى يؤمن هؤلاء الكافرون بالله وحده لا شريك له ، فإن آمنوا انقطعت هذه العداوة ، وقام مقامها الحب الذى بين المؤمنين والمؤمنين - فى هذا للتأسى توجيه للمؤمنين إلى ما ينبغى أن يكون عليه إيمانهم .

فهذا هو الإيمان ، الذى يخلق قلب المؤمن من كل مشاعر الود والمحبة

لمن حادّ الله وكفر به . . « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » (المجادلة : ٢٢) ..

وقوله تعالى : « إلّا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء » — هو استثناء من القاتل إبراهيم عليه السلام ، في هذا الموقف الذي وقفه من أبيه ، والذي كان موضع عقاب من الله سبحانه وتعالى لخليته إبراهيم عليه السلام .. ومع هذا ، فقد كان استغفار إبراهيم لأبيه عن مَوْعِدَةٍ وعدها إياه ، إذ قال لأبيه : « سلام عليك سأستغفر لك ربّي إنه كان بي حفيّا » (٤٧ : مريم) .. وقد كان إبراهيم بهذا الاستغفار يطمع في أن يهدي الله أباه إلى الإيمان ، ولكن أباه كان عند الله من الكافرين ..

فلما تبين لإبراهيم هذا من أبيه ، تبرأ منه ؛ كما تبرأ من قومه الكافرين ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلّا عن مَوْعِدَةٍ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » (١١٤ : التوبة) ..

وقوله تعالى : « وما أملك لك من الله من شيء » هو حال من فاعل مقول القول : « لأستغفرن لك » .. أي والحال أني لا أملك لك من الله من شيء .

وقوله تعالى : « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » ..

هو من قول إبراهيم والذين معه ، في مواجهة أقوامهم ، إذ قالوا لهم : « إنا برءاؤ منكم وما تعبدون من دون الله كافرينا بكم وبدنا بيننا وبينكم للعداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده » ويكون قوله تعالى :

« إلا قول إبراهيم لأبيه » — كلام معترض ، خاص بقوله إبراهيم لأبيه ،
والتي لم يشاركه فيها الذين آمنوا معه ..

قوله تعالى :

* « ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت
العزيز الحكيم » ..

هو من مقول قول إبراهيم والذين معه .. وهو دعاء يتجهون به إلى
الله سبحانه وتعالى ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا ؛ بمعنى ألا يفرى بهم
الذين كفروا ، فتشدد عداوتهم لله ، وتغلظ فتنتهم ، وضلالهم ، بسبب
المناد الذي يحملهم على ألا ينظروا إلى مافى أبدي المؤمنين من هدى وإيمان ..
وبهذا يشتد غضب الله عليهم ، وتنزل نقمته بهم ، وكأن المؤمنين بهذا هم
الذين ساقوهم إلى هذا الكفر الغليظ ، وهذا من شأنه أن يدخل في شعور
المؤمنين بأنهم بإيمانهم قد حلوا الكافرين على أخذ طريق غير طريق
للمؤمنين .. وفي هذا يقول الله تعالى على لسان قوم نوح : « أنؤمن لك
واتبعك الأزدلون » (١١١ : الشعراء) ويقول سبحانه على لسانهم أيضاً :
« فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » (٢٧ : هود) .. ويقول سبحانه
على لسان المشركين الذين كذبوا رسول الله : « وقال الذين كفروا للذين
آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه » (١١ : الأحقاف) .

واليهود ، كانوا قبل مبعث النبي — صلوات الله وسلامه عليه —
ينتظرون بمبعثه ، فلما سبقهم الأنصار إلى الإيمان به ، حلمهم الحسد على أن
يكذبوا برسول الله ، بل ويكيدوا له ، ويؤلبوا المشركين على حربه ..

وفي هذا يقول الله تعالى فيهم : « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » (البقرة : ٨٩)

ويموز أن يكون المعنى على طلب المؤمنين الحماية من الله سبحانه وتعالى لهم ، من أن يُفْتَنُوا في دينهم ، بما يرميهم به الذين كفروا من مكاره ، وما يسوقون إليهم من أذى ..

ويموز كذلك أن يكون المعنى متضمناً للوجهين معاً ، وهو ألا يكون المؤمنون فتنَةً للكافرين ، وألا يكون للكافرون فتنَةً للمؤمنين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنَةً » (الفرقان : ٢٠)

وفي قوله تعالى : « إنك أنت العزيز الحكيم » — إشارة إلى قدرة الله وعزته التي بُعِثَ بها المؤمنين ، ويحميهم من أذى الكافرين ، حتى لا يُفْتَنُوا في دينهم .. وعزة الله عزة قائمة على الحكمة ، فكل ما يصدر عن قوة الله ، وعزته ، هو عن حكمة محكمة ، لا عن هوى ، ونسلاط ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..
قوله تعالى :

« لقد كان لكم فيهم أَسَوةٌ خَسَفَ لَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَقُولُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ »

هو توكيد للدعوة التي دُعي إليها المؤمنون ليتأسوا بإبراهيم والذين معه ، بعد أن تبين لهم موقف إبراهيم ، ومن معه ، من أقوامهم .. فقد دُعي المؤمنون أولاً إلى التأسي بإبراهيم ومن معه قبل أن يعرفوا الوجه الذي يتأسون به منهم ، فلما تبين لهم هذا الوجه ، وهو موقفهم الخائب لقومهم ، التبريء منهم ومن كفرهم — حَسُنَ أن يُدعى للمؤمنون بعد هذا دعوة مجددة إلى ما دُعا إليه أولاً ، حيث عرفوا موضع الأسوة في إبراهيم ومن معه .. ولهذا جاءت الدعوة

الثانية مؤكدة بمؤكدين .. للام ، وقد .. « لقد » .. على حين جاءت الدعوة لأولى مؤكدة بمؤكد واحد : « قد » ..

والجملية الخبرية هنا ، وهناك ، مراد بها الطلب ، أى الأمر بالتأسي ، لا مجرد الخبر .. أى تأسوا أيها المؤمنون بإبراهيم والذين معه ، وقفوا من قومكم موقفهم من أقوامهم .. فذلك للتأسي هو شأن من كان يرجو الله واليوم الآخر ، حيث يكون ولاؤه لله وللمؤمنين ، ذلك الولاء الذى يقضى بأن يقطع كل ولا مع المشركين والكافرين ، ولو كانوا آباء ، أو أبناء ..

قوله تعالى : « ومن يقول فإن الله هو الغنى الحميد » أى ومن يمرض عن موالة الله والمؤمنين ، ويؤثر موالة أهله ، وعشيرته من المشركين - « فإن الله هو الغنى » - الذى لا ينفعه ولاه من والاه ، ولا يضره عداوة من عاداه .. إنه سبحانه هو الغنى غنى مطلقاً عن كل ما فى هذا الوجود ، لأنه موجود بكامله قبل أن يوجد هذا الوجود .. وهو سبحانه « الحميد » الذى يحمده لعباده المؤمنين إقبالهم عليه ، وموالاتهم له ، وإن كان فى غنى عن هذا الإيمان ، وهذا الولاء .. فذلك الحمد ، هو فضل ، وإحسان منه ، إلى عباده المؤمنين المحسنين .. قوله تعالى :

« عسى الله أن يحمل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم »

فى الآية للكرامة عزاء للمؤمنين عن هذه القطيعة التى تقع بينهم وبين ذوى قراباتهم وأصدقائهم من المشركين ، وإنه لكيلا تبلغ هذه القطيعة مداها ، وتأخذ مكاناً متمكناً فى النفوس ، وتثبت فى صحرائها أشواك الضغينة والحقد التى لا يمكن اقتلاعها --- جاءت الآية للكرامة ، لتقيم المسلمين على قطيعة موقوتة مع أهلهم ، وعلى جفاء يرتقب له اليوم الذى ينتهى فيه ، وذلك أن كثيراً

من هؤلاء المشركين لم يقع اليأس بعد من دخولهم في الإسلام ، وأن كثيراً منهم سيدخل في دين الله ، ويجاهد مع الجاهدين في سبيل الله . . وبومئذ يلتقي أهل جميعاً على الأخوة في الله ، كما التقوا من قبل على الأخوة في القرابة والنسب . .

وقوله تعالى : « عسى » الذي يدل على الرجاء ، هو منظور فيه إلى المؤمنين ، وما ينبغي أن يُساق إلى قلوبهم من مشاعر الرجاء والأمل ، حيث يقيمهم هذا للشعور من أهلهم المشركين ، في مقام بين اليأس والرجاء ، في أن تجمعهم يوماً جامعة تؤلف بينهم . . وبهذا الشعور يقتصد المبالغون في العداوة لأهلهم ، كما يقتصد المتراخون في قطع خيال الود معهم .

وقوله تعالى : « والله قدير » — إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى من قدرة على أن يفتح قلوب هؤلاء المشركين للإيمان ، وأنه سبحانه قادر على أن يعمل من العداوة القائمة بين المؤمنين وهؤلاء المشركين ، رحمة ومودة . .

وقوله تعالى : « والله غفور رحيم » — إشارة إلى ما عند الله سبحانه من مغفرة ورحمة لمن جاوز الحد في العداوة ، أو غلبته حال من الولاء لأهله ، فإن أبواب المغفرة والرحمة مفتحة لكل من يتجه إلى الله طالباً مغفرته ورحمته . . كما أن مغفرة الله ورحمته تنال هؤلاء المشركين ، إذا هم دخلوا في دين الله ، وعندئذ يغفر لهم ما كان منهم من أذى وضرر للهي والمؤمنين ، ويُلحقهم بركب المؤمنين الذين سبقوهم إلى الإيمان . .

قوله تعالى :

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتسقطوا إليهم إن الله يحب المقسطين »

للقسط : العدل ، والمقسطاس : الميزان الذي يوزن به . .

والمقسط : العادل ، الذى يقيم ميزان العدل .. وللقاسط : الظالم ، الجائر .. يقال : أقسط ، أى عدل ، وقسط : أى جار وظلم ..

والآية الكريمة تدعو إلى هذا المبدأ العام الذى قامت عليه الشريعة السمحاء ، من الإخاء الإنسانى ، القائم على العدل والإحسان .. وأن هذه القطيعة التى فرضها الإسلام على المسلمين فيما بينهم وبين أهلهم من المشركين - إنما هى قطيعة لقوم قطعوا أرحام قومهم ، وقتلوا ، وأخرجوهم من ديارهم .. إنهم فى حال حرب ، معهم لم تنقذ بعد ، وأن المشركين ما زالوا ينتظرون الفرصة التى تمكنهم من المؤمنين .. وفى موالاة المؤمنين لهم توهين للمؤمنين ، وتمكين للمشركين من مقاتليهم ..

فإذا لم يكن من قوم عداوة بادية للمؤمنين ، أو قتال لهم ، أو مساندة لمن قاتلهم - فإن موقف المؤمنين من هؤلاء القوم ، يذهبى أن يقوم على السماحة ، وعلى العدل والإحسان .. « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » ..

وفى قوله تعالى : « وتقسطوا إليهم » تضمنين للفعل معنى الإحسان ، بمعنى وتحسنوا إليهم ، بالعدل الذى تقيمون ميزانه بينكم وبينهم .. هذا ، ويرى كثير من المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية السيف .. وإنه لا معتبر لهذا رأى الذى يعنى وبشوش على سماحة هذه الشريعة ، وإنسانيتها .. وتمن سقه هذا رأى الإمام الطبرى فى تفسيره ، فرضى الله عنه .

قوله تعالى :

« إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تؤاوموهم ومن يتوالمهم فأولئك هم الظالمون »

أما هؤلاء الذين قاتلوا المؤمنين في الدين ، أى من أجل الدين ، وأخرجهم من ديارهم ، وظاهروا ، أى أعانوا على إخراجهم — أما هؤلاء ، فهم الذين ينهى الله المؤمنين عن توليهم لهم ، أى موالاتهم وبرهم ، والإحسان إليهم ، ووصل حبائل المودة بهم .

« ومن يتولهم » أى يقيم ولاه معهم ، ويبقى على صلة بهم « فأولئك هم الظالمون » أى الذين اعتدوا على حق الله ، وظلموا أنفسهم بما حلواهم من أوزار .

الآيات : (١٠ - ١٣)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا لَهُمْ بِحِلِّوْنَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْسِكِهِنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَإِسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بِحُكْمٍ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَانَكُمُ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا قَبْلُكُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِيَهُتَانِ بَقَرِيَّةً بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبُغِ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ

القبور (١٣) »

التفسير

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مَهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ أَفَلَا أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنِ حُلْمُهُنَّ وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ تَزَوَّجُوا مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكِمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » .

هذه الآية والآيات التي بعدها ، تبين حكم ما يقع بين المسلمين والمشركين من أمور تتعلق بتنفيذ صاحب الحديبية الذي عقده النبي معهم . . فهذا الصالح قد قضى بأنه إذا جاء إلى المسلمين من أسلم من المشركين ، رده المسلمون إليهم ، ومن جاء إلى المشركين من عاد إلى الشرك لم يردده المشركون إليهم . . وقد قبل النبي هذا الشرط ، لأن من دخل في الإسلام ، إنما دخل بعد ابتلاء وتمحيص ، فهو حيث كان ، في حصانة من أن تغيره الأحوال والأحداث . وأما من كان مؤمناً ثم عاد إلى الكفر ، فإن الإمساك به في مجتمع المؤمنين بعد هذا ، إنما هو تمسك بمعضو فاسد في جسد سليم . .

وهذا الشرط خاص بالرجال دون النساء .

وقد كان من مقتضى هذا ، أن تكون بين المؤمنين والمشركين شبه صلة في حدود تنفيذ أحكام هذا الصالح ، بعد أن دعا الإسلام المؤمنين إلى قطع كل ولاء بينهم وبين هؤلاء المشركين .

وفي هذه الآية الكريمة ، بيان لحكم من جاء من مجتمع المشركين من النساء ، مؤمنات مهاجرات . . فهذا الحكم بقضى بأن يتمتع المؤمنون هؤلاء المؤمنات في إيمانهن ، حتى يقين لهم صدق إيمانهن ، وأنهن إنما هاجرن فراراً بدينهن من أن

يفتن فيه ، لا فراراً من زوج ، ولا رغبة في زواج ، ولا طمعاً في مأرب من مآرب الحياة .. فإذا تبين أنهم على الإيمان .. كان على المؤمنين أن يؤثروهم إليهم ، وأن يمسكوا بهم في مجتمع المؤمنين ، وألا يرجعوهن إلى الكفار .. وذلك لأمرين :

أولهما . أن للنساء لم يدخلن في الشرط الذي اشترط فيه المشركون على المسلمين أن يردوا إليهم من أتام مؤمناً من المشركين .. فهذا شرط خاص بالرجال ، دون النساء ..

وثانيهما : أن النساء لا يصبرن طويلاً على موقع الفتنة من المشركين ، ولا يحتملن ما يحتمل الرجال من بلاء في سبيل العقيدة التي يمتدنها ، إنهن أسرع تحولا ، وأقل ثباتاً وصبراً من الرجال ، وإن كان في بعض النساء ما لا أقوى الرجال من عزيمة وثبات ، إلا أن النساء في مجموعهن دون الرجال في هذا المقام .. وفي قوله تعالى : « الله أعلم بإيمانهن » — إشارة إلى أن الامتحان الذي يمتحن به المؤمنون المؤمنات المهاجرات إليهم — هو امتحان لا يكشف إلا عن ظاهر الحال منهن .. أما ما في القلوب وما تكن الصدور ، فعلمه عند الله سبحانه وتعالى .. وأنه يكفي في هذا الامتحان أن تشهد ظواهر الأحوال ما يدل على إيمان هؤلاء المؤمنات ، أما ما في القلوب فأمره إلى الله ..

وقوله تعالى : « وآتوهم ما أنفقوا » أى وردوا إلى الكفار أيها المؤمنون ما أنفقوا على هؤلاء المؤمنات من مهور .. بمعنى أن المؤمنة التي كانت متزوجة من مشرك ثم جاءت مهاجرة إلى المؤمنين ، يجب على المؤمنين ، بعد امتحان إيمانها أن يمسكوها عندهم ، وأن يردوا إلى زوجها المشرك ، ما كان قد أمهرها بإياه ، فذلك المهر هو ما يمسك به زوجها المشرك منها ، وقد فرق الإسلام بينها وبينه ، فأصبحت بإسلامها محرمة عليه .

وهذه للفرقة بين المؤمنة وزوجها المشرك ، قد جاءت من جهة المرأة ، وكأنها بهذا هي التي رغبته في المفارقة ، فكان عليها — والأمر كذلك — أن ترد إليه ما أخذت منه من صدّاق ..

رُوي أن جميلة امرأة ثابت بن قيس ، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، لا أجد في ثابت بن قيس عيباً من خلق أو إيمان ، ولكني لا أجد في طوق مجاراته .. فسألها الرسول الكريم : هل تميد إليه حائطه (أي بستانه) الذي جملة صداقها ، إذا هو طلقها ؟ فقالت نعم ، فأمر النبي برد الحائط إلى ثابت ، وتطليقها «

فهذا أشبه بالفرقة الواقعة من المرأة ، تخرج من عصمة زوجها المشرك ، بدخولها في دين الله ..

وفرق واحد هنا ، وهو أنها لا تحمل بدخولها في دين الله غُرماً ، فلا تردّ ما أمهرها به زوجها المشرك من مالها هي ، بل يتحمل ذلك عنها المسلمون الذين هاجرت إليهم ، وحلت بينهم ..

وقوله تعالى : « ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتهن من أجورهن » أي أن هذه للفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها المشرك ، تعتبر طلاقاً بائناً ، يحلّ للمسلم بعد هذا ، زواجها ، بعد انقضاء عدتها ، وبعد إيقاعها المهر المناسب لها ..

وقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر »

العصم : جمع عصمة ، وهي ما يعتصم به ، وهي كناية عن رباط الزوجية ، الذي يربط كلاً من الزوجين بصاحبه ، ويعتصم به .

والكوافر : جمع الكافرة . وقد جمعت جمع تكسير ، ولم نجعل جمع المؤنث السالم « الكافرات » استخفافاً بهن ، وعزلاً لمن عن مجتمع العقلاء ،

إذ قد اغتال الكفر الذي لبسهن، معالم الإنسانية فيهن... وهذا من شأنه أن يهون على الأزواج المؤمنين فراق مثل هؤلاء الكوافر .

ولهذا جاء النهي للمؤمنين أن يمسكوا بما في أيديهم من روابط الزوجية بينهم وبين نساءهم المشركات ، بل إن عليهم أن يقطعوا حبل الزوجية معهن ، كما يقول سبحانه : « ولا تفكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » (٢٢١ : البقرة)

قوله تعالى : « واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا » أى اطلبوا أيها المؤمنون من المشركين مهور نساءكم المشركات اللاتي فترق الإسلام بينكم وبينهن ، كما يطلب منكم المشركون مهور نساءهم اللاتي هاجرن إليكم مؤمنات ، « ذلكم حكم الله بحكم بينكم » — هذا ما قضى به الله سبحانه من التفارقة بين المؤمنات المهاجرات وأزواجهن المشركين ، وبين المؤمنين ، وزوجاتهم المشركات ، ومن ردًا ما أنفق المشركون على زوجاتهم المؤمنات ، وما أنفق المؤمنون على زوجاتهم المشركات — هذا كله هو حكم الله بحكم به بينكم « وهو للعلم » بما يقضى به ، وبما فيه الخير لكم ، « الحكيم » الذي يضع الأمور بحكمة في أعدل موضع وأحكمه .

قوله تعالى :

« وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فما قبلوه فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون »

أى وإن فاتكم أيها المؤمنون شيء من مهور أزواجكم المائلات إلى الكفار ، المنحازات إلى جبهتهن ، بمعنى أنه إذا طلقتم أزواجكم المضافات إلى المشركين ، ولم يرد المشركون عليكم ما أنفقتم من مهورهن ، ثم كانت منكم معاقبة للمشركين ، ومقابلتهم بالمثل ، فلم تردوا عليهم ما أنفقوا على زوجاتهم المهاجرات إليكم — إذا كان ذلك، فآتوا — أيها المؤمنون — الذين ذهبت أزواجهم منكم

بالطلاق من أجل شركن - آتوم مثل ما أنفقوا ، أى مثل ما قدموا لمن
من مهور ..

وفى التعبير عن فرقة المشركات لأزواجهن المؤمنين بالذهاب فى قوله تعالى :
« ذهب أزواجهم » - إشارة إلى أن هؤلاء الزوجات إنما هن شيء قد ضلّ ،
وذهب فى متاهات الحياة ، فلا تأس عليه نفس ، ولا يحزن له قلب .

وقوله تعالى : « واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » - هو تعقيب على هذه
الأحكام ، وأنها يجب أن تقوم عند المؤمن فى ظل من تقوى الله ، حتى لا يقع
فيها جور ، أو انحراف عن ميزان العدل والإحسان ..

وفى قوله تعالى : « الذى أنتم به مؤمنون » - إلفات المؤمنين إلى أنهم
فى هذا المقام ، إنما يقيمون أمورهم على ميزان الإيمان ، الذى فرق بينهم وبين
المشركين ، وهم لهذا مطالبون بأن يحضروا لإيمانهم هذا كل تصرف يكون بينهم
وبين المشركين ، من أخذ أو إعطاء ..

قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبأينك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن
وأرجلهن ولا يصيبك فى معروف فبأينهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم »
هذا بيان لما يقوم عليه إيمان المؤمنات ، سواء بأين الرسول بيعة حضور ،
أو غيبة ، بمعنى أن هذه البيعة هى بيعة الإسلام للنساء ، وما يفترض عليهن
من فرائض .. وذلك :

« ألا يشركن بالله شيئاً » . أى يخلصن لإيمانهن الله ، ويخلصن قلوبهن

من كل معبود سواه ..

— « ولا يسرقن . . »

— « ولا يزنيهن . . »

— « ولا يقتلن أولادهن . . خشية الفقر »

— « ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن »

والبهتان ، هو الباطل ، الفاسد من العمل ، كالزور من الكلام . . والمراد به هنا ، هو ولادة الأبناء منهم من غير آبائهن . .

وفي تصوير المولود من غير أبيه ، بأنه « بهتان » - تفهيم من هذا المولود ، وإثارة لمشاعر الخوف منه ، وللكراهية له

وفي وضع هذا « البهتان » بين يدي المرأة ورجليها - إزعاج لها ، وإقلاق لمشاعرها أن تسكن إلى هذه الجريمة البشعة التي تميش معها ، كما يعيش للقتيل بين يدي قاتله . .

وما بين يدي المرأة ورجليها ، هو بطنها الذي يحمل هذا البهتان ، ويعيش فيه تسعة أشهر ملتصقا بالمرأة ، هاتفاً بها في كل لحظة ، إنى هنا ! إن ذلك - إذا علمت المرأة المؤمنة أنه بهتان - لا يدع لها لحظة من الاستقرار والسكون ، في بقطة أو مقام ، الأمر الذي يدعوها إلى التفكير الطويل قبل أن تضم في كيانها هذا البهتان ! وأن تنسبه كذباً وافتراء إلى فراش الزوجية .

وقوله تعالى : « ولا يعصينك في معروف » - المعروف ما يقوم عليه إيمان المؤمن - ذكرأ ، أو أنى - فيما قَدَّرَ عليه ، ووسعته نفسه . . من طاعة للرسول ، وامتنال أمره ، واجتناب نهيه . .

والعصيان يقع على الأمر والنهي معاً . .

فمعصيان الأمر عدم امتثاله . . كما يشير إلى ذلك قوله تعالى على لسان موسى

لأخيه هرون : « أفمضيت أمري ؟ » (٩٣ : طه) وعصيان النهي ؛ إتيان النهي عنه . . . كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وعصى آدم ربه فغوى » . . . وعصيان آدم ، هو أكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها في قوله تعالى : « ولا تقربا هذه للشجرة » (١٩ : الأعراف)

وفي قوله تعالى : « في معروف » وفي تقييد عدم العصيان بما هو معروف - إشارة إلى أن العصيان لا يكون عصياناً إلا فيما عُرف لمن أمر أو نهى ، وهذا يعني أن غير المعروف لمن أحكام الشريعة ، من أوامر ونواه ، هو معفو عنه ، وهذا يعني أن على الرسول أن يبلغ رسالة ربه كاملة إليهم .

وقوله تعالى : « فبايهم » أي اقبل إيمانهم ، واعتبرهم في جماعة المؤمنين ، لمن ما للمؤمنين ، وعليهم ما عليهم . . .

وقوله تعالى : « واستغفر لمن الله . . . إن الله غفور رحيم » أي ادع الله لمن بالمغفرة لما سلف منهم من ذنوب قبل الإسلام . . . من شرك ، أو سرقة ، أو زنى ، أو إتيان بهتان افتريته بين أيديهم وأرجلهم . . . « إن الله غفور رحيم » أي واسع الرحمة والمغفرة ، فيغفر لمن ذنوبهم جميعاً التي كانت منهم قبل الإسلام ، مهما عظمت أو كثرت . . . وبهذه المغفرة العامة للشاملة يدخان الإسلام طاهراتٍ من كل ذنب ، مبرآت من كل إثم ، وبهذا العفو العام يبدآن صفحة جديدة نقية ، مع الحياة الجديدة التي ولدن بها في الإسلام . . . وهذا من شأنه أن يقوى من عزائمهم على الاحتفاظ ببقاء هذه الصفحة وصفائها .

قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور »

الذين غضب الله عليهم ، هم اليهود ، وإنه حيث ذكر غضب الله في القرآن على قوم ، أو جماعة - فالقصد به لليهود والتولى : من الولاء ، والمولاة ..

وبهذه الآية للكريمة تختم السورة ، وبهذا الختام يلتقى ختامها مع بدئها حيث بدئت بنهى المؤمنين عن موالاة أعداء المؤمنين من الكفار والمشركين .. ثم كان ختامها دعوة من الله إلى مجانبة الذين غضب الله عليهم ، وهم اليهود .. وبهذا لا يكون للمؤمنين ولأهله مع جميع أهل العداوة لله وللمؤمنين .

وفى قوله تعالى : « قوماً » بالتنكير ، إشارة إلى ازدياد هؤلاء القوم ، وهوانهم ، وأنهم - حيث كانوا - هم فى صفار وذلة وهوان .. وحسبهم صفاراً وذلة وهواناً ، أن يصحبهم غضب الله فى كل زمان ومكان ..

ثم إن فى هذا التنكير دلالة على أن وصف القوم بغضب الله عليهم ، يكشف عن وجه هؤلاء القوم ، ويقوم شاهداً عليهم ، إذ ليس هناك من وقعت عليه لمة الله غيرهم .. فالصفة قريبة دالة على الموصوف ، إذ كانت مقصورة عليه ..

قوله تعالى :

« قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور » - إشارة إلى موقف اليهود من الحياة الآخرة ، وأنهم فى شك منها وفى بأس من لقائها ، فهم - مع إيمانهم بالله - على عقيدة بأن لا بعث بعد الموت ، وأن الناس إنما يوقنون جزاءهم فى هذه الحياة الدنيا .. ولهذا فإنهم يستغفرون كل جهنم فى العمل لما يبنى حياتهم الدنيوية ، دون أن تكون منهم لفقة إلى حاوراء هذه الحياة ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظنّ إلا ظنّاً وما نحن بمستيقنين » .. (٣٢ : الجاثية) .. هذا هو المعتقد الغالب على اليهود ، فيما يقصل بالبعث ، وبالحياة الآخرة ، وإن كانت شريعتهم التي جاءهم بها موسى ، تدعو إلى الإيمان بالحياة الآخرة ، وإلى العمل لها ، ولكن القوم يتأولون نصوص الشريعة ، ويأولونها مع أهوائهم ، حتى كانت الحياة الآخرة عندهم أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة .

وقوله تعالى : « يؤسوا من الآخرة » بدلا من أن يقال كفروا بالآخرة ، أو كذبوا بها ، للإشارة إلى ما عندهم من علم بالآخرة ، وبما يكون فيها من حساب وجزاء ، وأنه علم نظري ، ميثوس من وقوع المعلوم منه ، وتحققه .. وهذا إعجاز من إعجاز القرآن ، في تصوير هذا المفهوم الذي يقوم عند اليهود للبعث وللحياة الآخرة .. إنه انتظار لغائب لا يُرجى له إياب ، خوقع اليأس من لقائه ..

وفي قوله تعالى : « كما يؤس للسكران من أصحاب القبور » أى أن يأس اليهود من لقاء الآخرة ، هو أشبهه بيأس السكران من أن يلتقوا يوما بموتاهم الذين أودعهم القبور ..

فاليهود ينظرون إلى الآخرة ، نظرة السكران إلى الأموات في القبور .. إن كلاً منهم ينظر إلى شيء .. ولكن هذا الشيء - في زعمهم - لن يلتقوا به أبداً .. الآخرة في زعم اليهود ، والأموات في زعم السكران .. وكلاً الرهين باطل ، فاليهود سيلتقون بالآخرة ، وإن كرهوا ، والسكران سيلتقون بموتاهم وإن يؤسوا ..

٦١ : سورة الصف

نزولها : مدنية .

عدد آياتها : أربع عشرة آية .

عدد كلماتها : مائتان وإحدى وعشرون كلمة .

عدد حروفها : تسعمائة حرف .

مناسبتها لما قبلها

كانت السورة السابقة « المتحنة » حديثاً متصلاً إلى المؤمنين ، وما ينبغي أن يكون عليه موقفهم من المشركين ، والذين يكيدون للإسلام والمسلمين ، وأن هذا الموقف يقتضيهم أن يقطعوا ما بينهم وبين هؤلاء وهؤلاء من صلات القرى والمودة ، وأن يحملوا ولاءهم خالصاً لدين الله والمؤمنين بالله - وهذه حال من شأنها أن تكشف عن ضعف بعض النفوس التي لا تحتمل هذه التجربة ، ولا تصبر على هذا الامتحان ، وهنا تكثر الأقوال التي يدعى أصحابها دعاوى تحدث عن موقفهم من المشركين ، والمنافقين ، على حين أن حالة أفعالهم أو مافي قلوبهم ، يخالف هذه الأقوال .. فكان أن بدأت سورة (الصف) بالتسبيح بحمد الله الذي هدانا للإيمان ، ثم ببيان المنهج الذي ينهجه المؤمنون ، كي يثبت في هذا الإيمان سليماً قوياً في صدورهم . . . وأساس هذا المنهج هو الأفعال لا الأقوال . . الأفعال التي تصدر عن قلب مؤمن ، وعن مشاعر مستجيبة لهذا الإيمان ، لا الأقوال التي لا يصدفها العمل ، ولا يزكها الإيمان . . « يأياها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . .

وهكذا تبدأ سورة « الصف » فتتصل هذا الانصال الوثيق بسورة

« المتحنة » قبلها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

« سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١)
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْعًا عِنْدَ اللَّهِ
 أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
 صَغًا كَانَتْهُمْ بُذْيَانٌ مَرْصُوصٌ (٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ
 تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أُنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
 قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٥) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
 يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن
 التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِى إِنَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا جَاءَهُم
 بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ..

هو خبر يراد به تمجيد الله وتمظيمه ، لذاته سبحانه وتعالى .. فهو -
 سبحانه - معبود ومعظم ، وإن لم يستجب للشركون والكافرون للإيمان به .
 ولتجيدته وتمظيمه ..

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » .

هو إنكار من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يلبسوا ثوبَ الإيمان ظاهراً ، ثم يكون هذا الظاهر على خلافٍ مع الباطن . . أو أن تقولوا السنتهم ما ليس في قلوبهم .. فهذا وجه من وجوه الذفاق . . لا يليق بالؤمن أن يلمَّ به ، أو يدخل على إيمانه شيء منه ..

فالأقوال التي لا يصدقها العمل ، لا تخلو من أحد وصفين : إما أن تكون لغواً من القول .. وهذا مما ينبغى للمؤمن أن ينزه نفسه عنه . . فإن الكلمة على لسان المؤمن يجب أن تكون عقداً بين المؤمن ونفسه ، لا تبراُ ذمته حتى يبقى بهذا العقد ، وبحقيقته .. فإنه عن الكلمة تلقى المؤمنُ رسالة السماء ، وعرف شريعة الله .. فليكن للكلمة عنده - سواء نطق بها هو ، أو استمع إليها - حساب وتقدير .. وإما أن تكون الكلمة التي ينطق بها اللسان ، ولا يصدقها العمل ، كلمة كاذبة أو منافقة .. ولا يجتمع الإيمان مع اللفاق .

ومن أجل هذا جاء قوله تعالى : « كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » تقييماً على هذا الإنكار ، وتجريماً لهذا القول الذي لا يصدق العمل ، وأنه قول بمقوت عند الله ، يَبْغِضُهُ ، وَيُبْغِضُ أَهْلَهُ ..

قوله تعالى :

« إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرصُوصُونَ » .
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أنها تبين الصورة السكرية التي ينبغى

أن يكون عليها إيمان المؤمن ، بعد أن كشفت الآياتان للسائقتان عن الصورة الممزوجة ، المنكرة ، التي تكون للمؤمن حين يقول ، ولا يفعل ما يقول .. ولما كان الجهاد في سبيل الله أعظم الأفعال ، وأكرمها ، وأصدقها ، حيث موقف الجهاد ، وثباته في ميدان القتال ، والتعاضد في صفوف المجاهدين ، وجعل كيانه بعضاً من كيانهم ، وحيث يكون هذا الموقف دليلاً عملياً قاطعاً على صدق الإيمان ووثاقته - لما كان هذا شأن الجهاد ، فقد جعله الله سبحانه وتعالى هو الحجة التي يظهر عليه إيمان المؤمن ، وللشهادة التي تشهد له عند الله وعند الناس أن فعله يصدق قوله على أنه صورة وأكملها ..

وعلى هذا ، فإن من أراد أن يكون مؤمناً حقاً ، وأن يبرىء نفسه من الكذب والافتقار - عليه أن يشهد مواقف القتال ، وأن يأخذ مكانه في صف المجاهدين ، وأن يعطى الجهاد حقه ، وأن يقاتل حتى يكتب الله النصر للمؤمنين ، أو يقتل وهو في مواجهة العدو ، لا مولى دبره ، ولا محتمياً بظهر غيره من المجاهدين . . . فذلك هو الإيمان ، بل هو أعلى درجات الإيمان وأكرمها ، وأصدقها . . . فأى قول يقوله المؤمن الجهاد بعد هذا ، هو قادر على الوفاء به . . . فإن من قدّم نفسه للاستشهاد في سبيل الله ، فهو أقوى من أن يضعف عن الوفاء بكلمة يقولها . . . وقوله تعالى :

« وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعملون أنى رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم للفاستين »

في هذه الآية عزاء للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - عما يرى في بعض المؤمنين من ضعف إيمان ، أو انحراف عن غير الطريق القويم ، أو انحياز إلى المشركين ، أو مبالاة للكافرين . . . فهذا كله مما يمكن أن يقع في الإنسانية ، حيث

لا يخلو أى مجتمع من المجتمعات البشرية من هذا الضعف الإنسانى ، وحيث لم تسلم دعوة من دعوات الرسل من أن يقع فى محيطها مثل ما يرى للنبي فى محيط دعوته ، من منافقين ، ومنحرفين ..

فهذا موسى - عليه السلام - قد لقي من قومه لليهود ، الذين يرى النبي أبناءهم يكيدون له ، ويكيدون لدعوته - قد اقي منهم نبيهم موسى أولاداً من الكيد ، وصنوفاً من الأذى .. وإذن فليوطن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - نفسه على أنه سيستقبل صوراً من الأذى الذى لا ينقطع أبداً ، مادام قائماً فى مواجهة الناس بتلك الدعوة ، سواء فى هذا ما يكون من المشركين والكافرين والمنافقين ، أو من المؤمنين الذين لم تطمئن قلوبهم بالإيمان .. فتلك هى الحياة ، وهؤلاء هم الناس .. ١١

والأذى الذى لقيه موسى من قومه ، هو ما كان يأتيه منهم من مكر بآيات الله ، وشروء عن الطريق الذى أقامهم عليه .. فقد كانوا أبدأ فى الجاح وعناد ، وفى تمرد وتكذيب لآيات الله التى بين أيديهم ..

وفى القرآن الكريم مواقف كثيرة لإعانات اليهود لموسى ، وشروءهم ، وجراحهم عن طريق الهدى ..

لقد أنجاهم الله على يد موسى من فرعون ، وبما كان يسومهم ، من سوء العذاب ، وبين أيديهم ، وأمام أعينهم ضرب موسى البحر بعصاه ، فأقام من هذه للضربة طريقاً فى البحر يبساً ، سلكوه ، وعبروا به الجانب الآخر من البحر ، على حين أنه أطبق على فرعون وجنوده حين اتخذوا هذا الطريق مركباً فكانوا من المفرقين ..

ومع هذه المعجزة القاهرة ، فإن بنى إسرائيل ما كادت تستقر أقدامهم فى

للسكان الجديد، حتى أتوا على قوم يمكنون على أصنامهم ، فقالوا لموسى ، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ..

وفى مكانهم الجديد يُنزل الله عليهم للنّ والسلوى ، ثم لا تلبث طباعهم للكدة أن تنفر من هذا الطعام ، كما نفرت قلوبهم للظلمة من الإيمان بالإله الواحد ، فقالوا لموسى : « ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقنأها وفواها وعدسها وبصلها » (البقرة : ٦١) .. وإنهم وهم يطلبون ما يرضى طباعهم الخبيثة ، لا يقولون لموسى : ادع لنا ربنا ، بل يقولون « ادع لنا ربك » فكأنهم لا يعترفون برب موسى ربنا لهم .. !

وبذهب موسى لميقات ربه ، ثم يعود إليهم ، فيجدهم قد اتخذوا من حُليهم عجلا جعلوه إلها يعبدونه ، كما يقول سبحانه : « واتخذ قوم موسى من بعده من حُليهم عجلا جسداً له خوار لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً . اتخذوه وكانوا ظالمين .. » (الأعراف : ١٤٨) .

فهذه المواقف الضالة ، المسرفة فى الضلال ، هى التى كانت تؤذى موسى ، وتزعجه ، إذ كانت تهدم كل بناء يقيمه ، وتفسد كل طريق يصلحه .

وفى قوله تعالى : « وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم » أى لم تؤذوننى بهذا الخلاف على ، والخروج عن السبيل الذى أقيمكم عليه ، وأنتم تعلمون أنى رسول الله إليكم ، بما أمت أمام أعينكم من آيات ومعجزات ، هى شهادة قائمة بأننى رسول من عند الله . ؟

فالواو هنا ، واو الحال ، و(قد) حرف تحقيق ، يفيد للتوكيد ، والجملة حالية ، وقد جىء بالفعل المضارع بدل الماضى ، للدلالة على أن هذا العلم قائم بينهم ، وأن الآيات والمعجزات لا تزال تنزل عليهم ، وفى هذا ما يشير إلى مافى طبائع القوم من عناد وجاح عن الانقياد للحق ، والاستقامة على طريق الهدى .

وقوله تعالى : « فلما ازاغوا أزاغ الله قلوبهم » أى فلما انصرفوا ، ومالوا عن طريق الحق ، آمال الله قلوبهم نحو هذا الضلال ، وأغرقهم فيه ، لأنهم فسقوا « والله لا يهدي القوم الفاسقين » الذين يكذبون ثوب الحق ثم يزعمونه عنهم ، ويخرجون منه .. فقد هدام الله إلى الحق ، ثم خرجوا من هذا الهدى ، وآثروا الظلام والضلال .. فهم بهذا يخالفون الله عن عمد ، وعن علم .. ومن كان هذا شأنه ، فهو على عداوة متعديّة لله ، والله لا يهدي من يعاديه ..

وفى ذكر كلمة القوم فى قوله تعالى : « والله لا يهدي القوم الفاسقين » بدلا من أن يقال « والله لا يهدي الفاسقين » — فى هذا إشارة إلى أن المراد بهذا ، هم قوم مخصوصون ، وهم هؤلاء القوم ، أى اليهود ..
قوله تعالى :

« وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد .. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » ..

أُسب للسيد المسيح إلى أمه ، لأنه هو النسب الذى له فى الناس ، إذ لا أب له من بنى الإنسان ، وإنما هو نفحة من روح الله ..

ونادى المسيح بنى إسرائيل بقوله « يا بنى إسرائيل » ولم يقل يا قوم كما هو حديث الأنبياء إلى أقوامهم ، لأنه — وإن ولد فيهم — ليس أبنا لرجل منهم .. واليهود لا ينسبون أحدا إليهم إلا إذا كان مولودا من أبوين يهوديين ، أو من أب يهودى على الأقل ..

ومع أن اليهود ، كانوا ينسبون للسيد المسيح — عليه السلام — نسبة غير شرعية — إلى يهودى منهم ، هو يوسف النجار ، وإنه بهذا لا مانع عندهم من أن ينسب

السيد المسيح إليهم ، إلا أنه عليه السلام ، رفض هذا النسب المدعى له ، محتفظاً بنسبه السماوى ، الذى كرمه الله به ، متحدثاً بهت اليهود ، ضارباً فى وجوههم بهذا الافتراء الذى افتروه عليه ، وعلى أمه البتول .. لأنه لا يقول غير الحق ، ولا يقبل إلا ما هو حق !

وفى قوله : « إني رسول الله إليكم » — إشارة إلى أنه رسول الله إليهم خاصة ، كما كان موسى — عليه السلام — رسولاً من عند الله إليهم .. وقوله : « مصداقاً لما بين يدي من التوراة » .. أى مؤمناً بالتوراة التى بين يدي ، والتى هى كتابكم الذى تؤمنون به .. فأنا لم أجثكم بما تنكرونه على ، بل جثتكم مجدداً هذه الرسالة التى جاءكم بها موسى ، لأقيمكم على تعاليمها .. فلم تنكرونها ما أدعوكم إليه !

وفى هذا يقول السيد المسيح فى الإنجيل : « ما جثت لأنقض الناموس ، وإنما جثت لأكمل » أى لأقيم ما هدمتم من تلك الشريعة ، وما نقضتم من ناموسها .. وقوله : « ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » — هو إشارة إلى نبي يأتى من بعده اسمه أحمد ، وهو رسول الله « محمد » صلى الله عليه وسلم .. وقد صدقت كلمة المسيح — عليه السلام — فاجاء بعده رسول — ولو على سبيل الادعاء — حتى كانت رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه .. قوله تعالى :

« فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » أى فلما جاءهم المسيح بالمعجزات التى وضعها الله سبحانه بين يديه ، بهتوه ، وكذبوه ، واتهموه بالسحر والشعوذة ، وتمقّبوه بالأذى ، وأخذوه بالبأساء والضراء ، ولم يمسكوا عن مساوته حتى ساقوه إلى ساحة الانهزام ، وحكوا عليه بالموت صليبا : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » (١٥٧ : النساء) .

ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى النبي — صلوات الله وسلامه عليه — وقد بشر به المسيح في قوله تعالى : « ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد » .. بمعنى فلما جاءهم النبي الذي بشرهم به المسيح ، ومعه آيات الله البينات ، كفروا به وقالوا هذا سحر مبين ..

والذين كفروا هنا هم اليهود والنصارى . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به .. فلعمرة الله على الكافرين » (٨٩ : البقرة) ..

[المسيح .. وتبشيريه بالنبي]

جاء في هذه السورة — سورة الحشر — قوله تعالى على لسان المسيح : « وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل . . إني رسول الله إليكم .. مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد .. »

هذا ما جاء به القرآن ، على لسان المسيح ، إلى بني إسرائيل ، مبشراً بإمام ، برسول يأتي من بعده اسمه « أحمد » ، وهو اسم « محمد » رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن كلاً الاسمين مشتق من الحمد ، فهو — صلوات الله وسلامه عليه ، أحمد ، ومحمود ، ومحمد ..

وإذا كانت الأنجيل الأربعة للتداوله اليوم ، قد خلت من هذه البشرى على وجه صريح ، فإن ذلك لا ينقض ما جاء به القرآن الكريم ، في الآية السابقة ، إذ القرآن ، هو الحجة القائمة على ما سبقه من الكتب السماوية ، لأنه آخرها ، وضابط محكمها ، والمهيمن عليها ، كما يقول سبحانه

وتعالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه (٤٨ : المائدة) .

والإنجيل الذى يتحدث عنه القرآن ، هو كتاب واحد ، واسكن الذى فى أبدى للناس لليوم ليس إنجيلاً واحداً ، وإنما هو أربعة أناجيل ، وقد كان فى وقت ما خمسة وسبعين إنجيلاً ، وقد وقع خلاف فيما بينها .. لأنها لا تعتمد على أصل واحد ، ولا ترجع إلى الإنجيل الذى أنزل على المسيح عليه السلام ، وإنما هى مرويَات تتحدث عن السيد المسيح ، وعن سيرته وأخباره ، فيما يرويه عنه بعض حواريه ، أو من اتصل بحوارييه ، وسمع منهم ، وتعلموا عليهم ، وفى هذه السيرة عبارات من عظات السيد المسيح ووصاياه ، وقد يكون فيها بعض آيات من الإنجيل السماوى ، كان السيد المسيح يضمها عظاته ووصاياه ..

وإذن فالأناجيل التى ذكرت سيرة السيد المسيح ، تختلف فى تشخيص شخصية السيد المسيح ، وفى تناول مواقف ، وفى نقل عباراته وكلماته ، باختلاف الكتّاب الذين كتبوا هذه السيرة ، ونفصوا عليها من عواطفهم ومشاعرهم ، ومن ألوان ثقافتهم ماجمل الأنجيل تختلف هذا الاختلاف ، كما يختلف إنسان عن إنسان ، فى تفكيره ، وفى تصوره للأحداث .

وليس من همّا هنا دراسة الأنجيل دراسة تاريخية ، محققة ، للإنجيل السماوى ، أو الأنجيل التى جاءت محدثة عنه ..

وإنما الذى نقف عنده منها ، هو أن القرآن الكريم قد ذكر آية صريحة تذكر على لسان السيد المسيح ، تلك البشرى التى أعلنها فى بنى إسرائيل ، مبشراً برسول يأتى من بعده اسمه « أحمد » .. ثم نبحت فى

الأنجيل الأربعة فلا نجد هذه البشرى صريحة تلك للصراحة التي تقطع بأن نبيا اسمه أحمد سيحيى بعد المسيح ! وإنما احدى جاء في بعض الأنجيل التي اعتمدها المسيحية - إشارات ، يمكن أن تؤول إلى ما يفهم منه ظهور نبي عربى ، يأتى من بعد المسيح موصوفاً بصفات الحمد .. وهو كلمة « بار قليط » الذى وعد المسيح بأنه سيأتى من بعده ..

وإنه لى نفهم هذه الإشارة التي جاءت على لسان المسيح ، كما رواها « يو حنا » فى إنجيله ، ينبغي أن نقف وقفة قصيرة مع السيد المسيح ، ومع الظروف التي ولد فيها ، وما كان بينه وبين اليهود من مواقف .. فذلك من شأنه أن يحمل لنا كثيرا من رموز هذه الكلمات التي رويت عن السيد المسيح ، عليه السلام ..

فى حياة المسيح - عليه السلام - أكثر من حدث أثار تضارب الآراء فيه ، واختلاف الناس عليه ..

(فأولا) ميلاده من عذراء ..

كان هذا الميلاد مشكلة ضخمة .. إذ أن هذا الميلاد غير طبيعى ، وغير جارٍ على مألوف الحياة .. وذلك مما يدبر الرءوس نحوه ، وبُليت العقول إليه ، وافتتح للناس طرائق شتى للقول فيه ، أو للقول عليه .

فاليهود - مثلا - لم يعترفوا بهذا الميلاد ، ولم يقبلوه .. بل اعتبروه ولادة غير شرعية ، جاءت على غير رِشدة .. من اتصال محرّم ، بين مريم ، ويوسف النجار .

وبهذا وضعوا المسيح وأمه فى هذا الموضع الذى يهيمهما بالدنس .. والعارا .

(وثانياً) صليبه .. ووقوعه بهذا الصليب تحت حكم اللاموس الذي يقضى
بلعن كل من علق على خشبة كما تقول التوراة .

(وثالثاً) ألوهيته .. وخروجه بهذه الألوهية عن وجوده البشري الذي
رآه الناس عليه والقضاء على شخصيته ، وإفنائها ..

فهذه ثلاث شبه ، أوتهم ، نحوم حول شخص المسيح ، وتفسد الرأى فيه ،
وتجعل منه شخصية أسطورية أكثر منها شخصية حقيقية ..

وللقرآن الكريم ، هو وحده الذي تولى « الدفاع » عن المسيح ، وكشف
الشبه عن شخصه الكريم ، ووضعه بالمقام الحمود الجدير به كإنسان ، يأخذ
مكان القدوة بين الناس ! ..

يقول الله تعالى « إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ، وكلمته ألقاها إلى
مريم ، وروح منه » : (١٧١ : النساء) ويقول سبحانه : « إن هو إلا عبد أنعمنا
عليه ، وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل » (٥٩ : الزخرف) . . ويقول جل شأنه :
« ما للمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة ..
كانا يا كلان الطعام » (٧٥ : المائدة) .

إن الأخذ بما يقول القرآن في المسيح ، هو الذي يرفع هذه الشبه ، التي كانت
ولا تزال داعية لسوء الفلالة فيه عند أعدائه اليهود ، أو باعثة للاضطراب ،
والقلق النفسي ، والروحي ، والعقلي ، عند أتباعه ، إذ يروونه إنساناً في شخص ،
إله ، أو إلهاً في جسد إنسان ! ..

كان المسيح قد تنبأ لهذا الخلاف ، الذي يكون في شأنه ، ولهذه المقولات
المبحرقة التي قيلت ، أو تقال فيه .. وقد أشفق على نفسه منها ، إذ كان بعضها
يطعمه في شرف مولده ، وفي طهارة أمه وعفافها ، على حين كان بعضها الآخر
يسلعه من بشريته ، ويخرجه من إنسانيته إلى صورة مختلطة ، تجمع الإله والإنسان
في ذات واحدة ، وفي جسد واحد ..

كان المسيح قد تنبأ لهذا ، وأشفق منه ، بل وتألم له !
ولكن الله طمأنه وأذهب مخاوفه ، إذ أوحى إليه أن هناك من سيتولى
الدفاع عنه ، ودفعَ للشبهات التي ستدخل على الناس من أمره .. في حال حياته ،
وبعد أن فارق الحياة ..

يقول السيد المسيح فيما روت الأناجيل المعتمدة اليوم ، على لسانه ، مخاطباً
تلاميذه ، وحوارييه :

« لكني أقول لكم : الحق إنه خير لكم أن أنطلق ، لأنه إن لم أنطلق
لا يأتيكم المعزى ، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ، ومتى جاء ذلك يبكّت العالم
على خطية ، وعلى برّ ، وعلى دينونه .. أما على خطية ، فإنهم لا يؤمنون بي .. وأما
على برّ فإنني ذاهب إلى أبي ، ولا ترونني أيضاً .. وأما على دينونه ، فلأن رئيس
هذا العالم قد أدين !

« إن لي أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم ، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا
الآن ، وأما متى جاء بروح الحق ، فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم
من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ، ويخبركم بأمر آتية .. ذلك يمجّدني ،
لأنه يأخذ مما لي ويخبركم ، كل ما للأب هو لي ، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ،
ويخبركم .. بعد قليل لا تبصرونني ، ثم بعد قليل أيضاً ترونني لأنني ذاهب
إلى الأب » (١)

يتحدث المسيح إلى أتباعه هنا عن شخص ، سيجيء بعده ، إذا هو ترك
مقامه فيهم ، وفارق هذه الدنيا .

وصفات هذا الشخص كما يحددها السيد المسيح هي :
أولاً : أنه المعزى الذي يجيء مواسياً ومعزياً ، فيما أصيب به المسيح في شخصه

وما رُمي به من تُهم .. وكلمة المزمى ، هى إحدى المعانى التى فُسرَت بها كلمة « بارقليت » اليونانية ، والتى فُسرَت أيضاً بمعنى الحامى ، أو مستشار الدفاع .

ثانياً : أنه سيبيكت العالم على أمور ثلاثة :

ا — على خطية .. هى أنهم لم يؤمنوا بالمسيح على الوجه الذى جاء عليه .

ب — وعلى بر .. وهو أنه ذاهب إلى الله ، لينزل المنزل الكريم الذى أعدّه له ، ولسكن الناس أنزلوه فى غير هذه المنزلة ، حيث رفعه أتباعه إلى مقام الإله ذاته ، على حين أنزله لليهود منازل الضالين .

ج — وعلى ديونة .. وهى هذا الحكم الظالم الذى حكم به اليهود على المسيح .

وثالثاً : أن المزمى هذا ، سيرشد أتباع المسيح إلى الحقيقة كلها ، ومعنى هذا أن هناك أشياء لم يكشف عنها المسيح ، ومعنى هذا ، أيضاً أن هذه الأشياء هى مما جدد بعد المسيح من أمور ، اختلط على الناس وجه الحق فيها ، وهذا هو موضوع القضية الذى سيكون من عمل الحامى ، الدفاع عنه ، ودفع الشبه التى أقيمت عليه .

ورابعاً : أن هذا الحامى لا يتكلم من عند نفسه ، بل بما قد سمع .. ومعنى هذا أنه إنما يأخذ دفاعه تلقياً من جهة غير جهته ، هى التى تلقىه المقولات والحجج التى يلقها على الشبه المتلبسة بتلك القضية .

وخامساً : أن هذا الحامى سيمجد المسيح .

وسادساً : أن هذا التمجيد الذى يقدمه الحامى فى شأن المسيح ليس مديحاً ، تستجلب به صفات لم يكن متصفاً بها ، وإنما هو تمجيد يكشف حقيقة لباس

وإزالة ما علق بذاته من شبه وضلالات .

هذا ما تنطق به كلمات الإنجيل على لسان السيد المسيح ، في أوصاف الحامى
أو المزمى الذى سيجىء بعده ، ولكن أتباع السيد المسيح خرجوا هذه الكلمات
تخريجاً على غير هذا الوجه ، على ما سنرى :

يقول صاحب المسيحية الأصلية :

« وقد بلغ الأمر يسوع ، من حيث ثقته واقتناعه من مكانه الرئيسى في
قصد الله - بلغ به حدّاً جمه يأخذ على عاتقه أن يرسل شخصاً ، ليحلّ محله ،
بعد صعوده إلى السماء ، ألا وهو الروح القدس ، وقد دعاه «المزمى» (باراكايت)
وهى تسمية مشروعة ، ومعناها الحامى ، أو مستشار الدفاع .

« وبذلك يكون عمل (الروح القدس) هو الدفاع عن قضية يسوع أمام
العالم ، وقال عنه يسوع : « هو يشهد لى » (يوحنا ١٥ : ٢٦) ثم قال : « ذاك
يمجدنى لأنه يأخذ ممالى ويخبركم » (يوحنا ١٦ : ١٤)^(١) .

ومفهوم هذا القول أن الشخص الذى سيرسله المسيح هو «روح القدس»
لا محمد ، ولا غيره من البشر . . . . .

وإذا علمنا أن معتقد المسيحية هو أن المسيح هو «الله» وأن «روح القدس»
هو الله ، بمعنى أن كلاهما هو فى أقنوم من أقانيم الثلاثة - إذا علمنا ذلك
كان عجباً أن يكون «المزمى» شخصاً ، وأن يكون هذا الشخص هو الله ،
ثم أن يكون المسيح - وهو الله - يرسل «روح القدس» وهو الله . .

الله يذهب في صورة المسيح «الابن» ويحىء في صورة روح القدس

ثم من جهة أخرى . . ما معنى أن الحامى - إذا كان هو « روح القدس » ،
الذى هو الله ذاته - ما معنى أنه لا يتكلم من عند نفسه . . بل يتكلم بما
يكون قد سمع ، ويخبركم ؟ « أروح القدس ، أو الله ، ينتظر من يلقنه ما يقول ،
ويأذن له به . . فيتكلم بما يكون قد سمع ؟

وهذا من حيث الشكل - كما يقال في لغة القضاء - أما من حيث الموضوع ،
فإذ ننظر نجد :

(أولاً) : أن « روح القدس » الذى يُقال إن المسيح وَعَدَ بِإرساله بعد أن يمضى -
لم يَزَلْ له أحد وجهاً ، لا من أتباع المسيح ، ولا من غيرهم .

(وثانياً) أن روح القدس هذا ، وهو الحامى أو مستشار الدفاع - لم يعرف
له أحد موقعاً ، ولم يكن له قول مأثور فى شأن المسيح ، وفى تمجيده . .

فأين إذن هو روح القدس ؟ وأين أعماله ، وأقواله ، التى واجه بها الناس
لتمجيد المسيح ؟ ولستنا نجد جواباً لهذا إلا إذا نظرنا فى القرآن للكریم ، ووقفنا
عندما جاء فيه من دفاع مشرق مفحم ، عن السيد المسيح . . هذا الدفاع
المشرق المفحم ، هو تمجيد وتمزية للسيد المسيح ، لما أصابه فى شخصه ، وفى شخص
أمه ، من ضرر وأذى !

جاءت - بمئة « محمد » صلوات الله وسلامه عليه - وقد مضى على الدعوة
المسيحية نحو ستة قرون ، وكان هذا الزمن الممتد كافياً لأن يُفسح للدعوة مجال
الحركة فى الحياة ، وأن يبلغ بها أقصى ما تبلغه فى عقول الناس وقلوبهم . . من
أولياء الدعوة وأعدائها على السواء . . إذ قد استنفدت أعداؤها كل مذهبهم من مقولات
يقولونها فى المسيح ودعوته ، كما استنفدت أولياؤها كل ما عندهم من مقولات ،
فى تصويرها ، وتقرير حقائقها والاحتجاج لها . . ومن هذا الشد والجذب ،
(م ٥٩ التفسير القرآنى - ج ٢٨)

والمجروح والدفاع ، تشكّلت للمسيح « قضية » من أشد ما عرف للناس من قضايا ، غموضاً وتمقيداً . . . والمسيح هو « الضحية » التي تُوْشِها رميات المتنازعين فيه ، والمختلفين عليه . . من أعدائه ، وأوليائه جميعاً ! . . .

وهنا تبرز الحكمة في الحاجة إلى محام ، أو مستشار للدفاع ، ليقول في هذه القضية ، شيئاً . . لا شيئاً من عند نفسه ، بل بما يكون قد سمع ، ويخبر به !

وايستثمة شك في أن هذا المحامي ، أو مستشار الدفاع أو المعزّي ، هو « محمد » عليه الصلاة والسلام .

فهو كما تنطق كلمات السيد المسيح :

(أولاً) : هو المحامي ، الذي كان له دور معروف في قضية المسيح ، وكان بمشهد ، أو بمسمع من الناس جميعاً . . .

(وثانياً) هو الذي دافع في هذه القضية دفاعه المعروف عن شخص المسيح ، وعن أمه ، وكان دفاعه هذا تمجيداً لها ، وعزاء مما أصابها من رميات وطعنات .

(وثالثاً) : لم يَقُل هذا المحامي كلمة من عند نفسه ، بل كل ما قاله هو مما تلقاه وحيّاً من ربه . . « لأنه لا يتكلم من عند نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به » . . .

(ورابعاً) أن هذا الذي سمعه وحيّاً من ربه ، لم يحتفظ به لنفسه ، بل أخبر به ، وبلغه للناس ، كما أمره ربه بقوله : « يأبها للرسول بلغ ما أنزل

إليك من ربك ، وإن لم تفعلْ فابْقِ رسالته « . . وفي هذا يقول السيد المسيح : « بل بكم بما يكون قد سمع ، وبخبركم » .

أقد كان « محمد » بما تلقى من كلمات الله ، هو الحامى الذى ردّ المسيح ولأمه اعتبارهما ، وهو الذى مجدهما ورفع قدرهما فى العالمين ، وكان فى ذلك الامراء الجليلُ لها ، واللواصة الكريمة ، لما أصابهما من بلاء عظيم . ا .
وننظر فى كلمات المسيح مرة أخرى . .

ونقف من كلمات السيد المسيح عند هذه الكلمات :

١ - « إن فى انطلاقى لخيرا لكم » . . فهذا الخير هو ما ينكشف لهم من أمر المسيح على لسان « الحامى » الذى يتولى الدفاع عن قضيته ، ويعرضه لهم فى المعرض الذى يجئى حقيقته ، ويكشف عن شخصه الكريم .

٢ - « فإنى أرسله إليكم » . . وهذه المقولة توحى بأن المسيح هو الذى يرسل هذا الحامى ، أو بمعنى آخر ، هو الذى يملك إرسال الرسل ، أو بمعنى ثالث ، هو الإله المتصرف فى هذا الوجود .

وهى مقولة إن حُلت على ظاهرها هذا ، كانت إقرارا من الله - الذى هو المسيح - بالمجز عن الدفاع عن نفسه ، فيقيم محاميا يتولى الدفاع عنه ا ا !

وعلى هذا ، فإن هذه المقولة إما أن تكون قد حُرقت ليستقيم عليها الفهم الذى وقع لأتباع المسيح من أنه هو الله ا وإما أن تُحمل على غير ظاهرها ، ويكون قول المسيح : « إنى أرسله إليكم » محمولا على الجواز للسببى ، إذ لما كان وجود المسيح ما نعا من وجود الحامى الذى يتولى الدفاع فى قضيته ، إذ القضية لا تتشكل بصورتها الكاملة إلا بعد أن يذهب المسيح ، وتكثر المقولات فيه - فإن ذهاب المسيح هو الذى يهيء المحامى سبيلا إلى الظهور . . وبهذا يمكن

للقول بأن المسيح هو الذى أرسله ، بمعنى أنه كان سببا من أسباب إرساله ١
 ٣ - فى قوله : « يخبركم بما بأتى » فيه إشارة إلى تلك المقولات التى
 ستقال فى المسيح بعد ذهابه ، والتى ستشكل منها تلك القضية التى تولى القرآن
 الكريم للكشف عن وجه الحق فيها .

٤ - فى قوله : « بأخذتمالى ويخبركم » إشارة إلى أن ما بقوله الخامى
 الذى يتولى للدفاع عن المسيح ، ليس شيئا غريبا عن المسيح ، بل هو تماله ، أى مما
 اشتملت عليه ذاته ، سواء أكان ذلك عن مولده ، أو عن بشرته . كما نطق
 بذلك القرآن الكريم .

وإذا كان القرآن الكريم ، قد قال على لسان المسيح : « يا بنى إسرائيل
 إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من
 بعدى اسمه أحمد » - نقول إذا كان القرآن قد قال هذا على لسان السيد المسيح ،
 فإن هذا القول يوافق تماما ما سجلته الأناجيل عنه ، من قوله الذى أشرنا إليه
 من قبل ، والذى يقول فيه مخاطبا أتباعه : « إنه خير لكم أن أنطلق ، لأنه
 إذا لم أنطلق لا يأتيكم للمزى » . . وكلمة « للمزى » هى إحدى المعانى التى
 فُسرَت بها كلمة « باركليت » اليونانية ، والتى فُسرَت أيضا بمعنى : الخامى ،
 أو مستشار الدفاع .

والقرآن يصريح بأن المسيح بشر فى الإنجيل باسم هذا الذى سيجيء من
 بعده ، لا بصفته ، إذ يقول : « ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد . . »
 وأحد صفة من الحمد ، يُشتق منها محمد ، ومحمود ، وحامد ، وحامد . .

وقد أخذ الرسول الكريم لأعدل صفات الحمد ، وأقوامها ، وأجمعها للمحامد
 كلها ، فهو « محمد » أى هو موضع الحمد له ، والثناء عليه ، من كل حامدٍ

للقخير ، ومن كل مثنى على الحق والعدل والإحسان . وإنه - صلوات الله وسلامه عليه - ما استحق أن يكون « محمدا » حتى كان أحمد ، وحامداً ، وحماداً ، ومحموداً .. فصلوات الله وسلامه عليه ، وعلى إخوانه من أنبياء الله ورسله أجمعين ..

الآيات : (٧ - ١٤)

* « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٧) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ نَجَارَةٍ تُضِلُّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠) تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنفُسِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَىٰ نُحِبُّنَهَا نَضْرَ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَبْدَأَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا

ظَاهِرِينَ (١٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين .. »

الاستفهام هنا ، مراد به التفي ، أى لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب ..
إنه أظلم للظالمين ، لأنه يفترى على الله ، فى حال يدعى فيها إلى الإسلام ، وتقوم
بين يديه أمارات الحق ، وشواهد الهدى ، فيفترى للكذب ، أى يختلفه اختلافاً ،
ثم يرمى بهذا الكذب المفترى فى وجه الحق ، بلا حياء ..

وقوله تعالى : « والله لا يهدي القوم للظالمين » هو تعقيب على هذه الجريمة
التي يفتريها هؤلاء الجرمون ، الذين يبهتون الحق ، ويكابرون فى إنكاره ..
إنهم أظلم للظالمين ، لأنهم ضلوا عن الحق الذين كان من شأنهم أن يهتدوا إليه
بمعولهم ، ثم إنهم حين دُعوا إلى هذا الحق لم يقبلوه ، ثم إنهم إذ لم يقبلوا هذا
الحق الذى دعوا إليه - رجوه بالزور والبهتان .. فهم ظالمون ، ظالمون .. « والله
لا يهدي القوم للظالمين » الذين تأبى طبايعهم أن تستجيب للهدى ، وتسكن
إليه ..

والقوم الظالمون هنا ، هم « اليهود » ، الذين رفضوا دعوة السيد المسيح ، والذين
لم يقفوا عند حدّ الرفض ، بل بهتوه ، وكذبوه .. وأنه كادها المسيح آباء هؤلاء
اليهود إلى الإسلام الذى هو دين الله فكذبوه ، وأنكروا عليه دعوته - كذلك
فعل أبائهم هؤلاء ، الذين دعاهم « محمد » - عليه السلام - إلى الإسلام ، فافتروا
الكذب ، وأنكروا أنه رسول الله .. وكما ضلّ الآباء ، كذلك ضلّ الأبناء ..
« والله لا يهدي القوم للظالمين » ..

قوله تعالى :

« يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مُنمّ نوره ولو كره الكافرون » .

نور الله ، هو الحق الذي يحمله رسل الله ، ويبشرون به في الناس ..
أى أن هؤلاء القوم الظالمين يريدون بافترائهم الكذب ، وتعمدهم له -
إطفاء نور الله ، وهو القرآن الكريم ، وما يدعو إليه ..

واللام في قوله تعالى : « ليطفئوا » هي لام العاقبة ، أى يريدون الافتراء
ويحملون أنفسهم عليه ، ليطفئوا نور الله بأفواههم .. فافتراؤهم الكذب لغاية
يريدونها ، هي لإطفاء نور الله .. وعلى هذا المعنى جاء قول قيس بن اللوح
(مجهون ليلى) :

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثّل لي ليلى بكل سبيل
أى أريد للبعد عنها ، والانفراد بنفسى في الخلوات ، لئكى أنسى ذكرها ،
ولكن وجودها يصحبنى حينما أكون ..

وفي قوله تعالى : « بأفواههم » - إشارة إلى الكذب والافتراء الذى
تنفوه به أفواههم ، فكأن هذه الكلمات الآتية التى تخرج من أفواههم - هي نفثات
تخرج من صدور مغیظة محبقة ، ينفخون بها في هذا المصباح الهادى ، ليطفئوا
نوره ..

قوله تعالى : « والله مُنمّ نوره ولو كره الكافرون » .. هو تعقيب على
موقف هؤلاء المفترين من نور الله ، ومن دينه الذى يدعو إليه رسول الله ..
فهذا النور سوف يبسط سلطانه على الآفاق كلها ، وسيبلغ به الله سبحانه وتعالى
تمام كاله ، وإن كره الكافرون هذا ، وإن احترقت أكبادهم حسرة وكداً ، لما

سيفلغه هذا الدين من قوة وسلطان .. وتنام نور الله إنما يكون حين يطلع على
آفاق الأرض جميعاً ، ويبسط سلطانه على كل صقع من أصقاعها . وهذا
يعنى أن الإسلام سيكون يوماً ، هو دين الله على هذه الأرض . فذلك هو تمام
نور الله الذى وعد الله سبحانه وتعالى به .

قوله تعالى :

« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو
كره المشركون » ..

أى أن الله سبحانه وتعالى ، هو الذى أرسل رسوله « محمداً » بالهدى ،
ودين الحق ، ليظهر هذا الدين ، ويُعليه على الدين كله ، وهو ما سبقه من أديان ،
ولو كره المشركون هذا الظهور لدين الله ..

وفى هذه الآية وعد من الله سبحانه وتعالى ببصر هذا الدين ، وبسط سلطانه
على كل دين ، لأنه الحق ، الذى باغ بالدين غاية كماله وتماحه .. إنه نور الله ،
والله متم نوره ..

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ .
هوَ نداء من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المؤمنين ، الذين استجابوا لله
ورسله ، ودانوا بهذا الدين ، وهو دعوة لهم إلى تجارة تنجيهم من عذاب أليم فى
الدنيا والآخرة ..

قوله تعالى :

« تَوَمَّنْ يَا أَيُّهَا الْإِسْلَامُ الْإِسْلَامُ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » ..

هو بيان لهذه التجارة التي دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين إليها ، وأمرهم
بالاتجار فيها .. وهى الإيمان بالله وبرسول الله ، والجهاد فى سبيل الله بالأموال
والأنفس ..

ففى هذه التجارة الربح العظيم ، والخير العميم ، الذى يقع لأيدى المتجربين
أهـ ، لو كانوا يعلمون ما يكون لهم من ورائها ، من خير ..

ودعوة المؤمنين إلى الإيمان بالله ورسوله ، هو دعوة إلى إيمان خالص من
الريب ، مبرأ من الشرك .. فليس كل من دخل فى الإيمان كان مؤمناً حقاً ..

وسُمي هذا الإيمان ، وهذا الجهاد ، تجارة ، لأن للتجارة عطاء وأخذ ، وأعيان
تُقَدَّم للبيع ، ويتمن يؤخذ فى مقابل هذه الأعيان .. والمؤمنون بالله ورسوله ،
يقدمون أموالاً وأنفساً ، ويأخذون فى مقابل ما يقدمون ما يجزيهم الله سبحانه
وتعالى عليه ، من رضوان ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم .. وهذا ما يشير إليه
قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والإنجيل
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله .. فاستبشروا ببيعكم الله بايعكم به وذلك هو
الفوز العظيم » (١١١ : التوبة) ..

وقوله تعالى :

* « يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن
طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » ..

هو جواب لشرط مقدّر دلّ عليه ما فى الآية السابقة من الدعوة إلى الإيمان
بالله ورسوله ، والجهاد فى سبيله .. أى إن استجبتم لهذه الدعوة التى دُعِيتُم إليها
- أيها المؤمنون - يغفر الله لكم ذنوبكم . ويسترها عليكم ، فلا ترونها بعد أن محاها
الله ، وطهركم منها بمفرته ، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ،

وَبُنِزَلِكُمْ فِيهَا مَسَاكِنٌ طَيِّبَةٌ ، تَطْيِيبُ لَكُمْ الْحَيَاةَ فِيهَا ، فَلَا تَتَحَوَّلُونَ عَنْهَا أَبَدًا .. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي لَا يَمْدُلُهُ فَوْزٌ ، فِيمَا عَرَفْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..

قوله تعالى :

« وَأُخْرَى تَحْتَبُونَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ »

أَيُّ وَلَكُمْ مَعَ هَذَا الْفَوْزِ الْعَظِيمِ بِحَبَاتٍ لِلْعَمَلِ فِي الْآخِرَةِ - رَغْبَةً أُخْرَى تَحْتَبُونَهَا ، وَتَتَطَلَّعُونَ إِلَيْهَا ، تِلْكَ هِيَ مَا سَتَلْقَوْنَ مِنْ نَصْرِ مِنَ اللَّهِ ، وَمِنْ فَتْحٍ قَرِيبٍ ، بِمَا يَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ فَتْوحٍ ، وَمَا يُمْكِّنُ لَكُمْ مِنْ نَصْرِ عَلَى أَعْدَائِكُمْ .. وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنْ نَصْرِ وَفَتْحٍ ، فَقَدْ انْتَصَرُوا عَلَى أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَفَتَحُوا مَعَاقِلَ الشَّرْكِ ، وَدَانَتْ لَهُمْ مَوَاطِنُ الْمُشْرِكِينَ ، فِيمَا وَقَعَ لَهُؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ فَتْحٍ خَيْرٍ ، وَمِنْ إِجْلَاءٍ لِلْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَمِنْ فَتْحِ مَكَّةَ .. ثُمَّ مَا تَلَا ذَلِكَ مِنْ فَتْوحٍ لِمَلَكَتِ الْفَرَسَ وَالرُّومَ .

وقوله تعالى : « وَبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ » .. هُوَ أَمْرٌ سَمَاوِيٌّ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلنَّبِيِّ الْكَرِيمِ أَنْ يَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذَا الْوَعْدِ الَّذِي وَعَدَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، وَأَنْ يَكْشِفَ لَهُمْ عَنْ مَوَاقِعِ هَذَا النَّصْرِ وَالْفَتْحِ الْقَرِيبِ .. وَقَدْ بَشَّرَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ أَصْحَابَهُ بِمَا سَيُلْقَاهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْإِسْلَامِ مِنْ نَصْرِ وَفَتْحٍ .. وَفِي هَذَا مَا يَدْخُلُ لِلطَّمَأْنِينَةِ وَالرَّضَا عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُعَدُّهُمْ بِأَمْدَادِ السَّكِينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا كَانُوا يِعَانُونَ مِنْ شِدَّةٍ وَضِيقٍ ، وَمَا كَانُوا يَلْقَوْنَ مِنْ كَيْدٍ وَبَلَاءٍ ..

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ » .

هو دعوة أخرى إلى المؤمنين أن يكونوا أنصارَ الله ، بأن يُخلصوا وجودهم كله لله .. والصورة المثلّي لهذا الإيمان ، هو إيمان الحواريين ، الذين كانوا أول المؤمنين بالمسيح ، وهم اثنا عشر حوارياً .. فقد سبقوا إلى الإيمان ، واحتملوا للصدمة الأولى التي صدّت بها اليهودُ دعوة المسيح .. ومطلوب من هؤلاء المؤمنين السابقين من أتباع محمد ، أن يسكونوا في إيمانهم على هذا الإيمان ، يحتملون فيه ما احتمل الحواريون من أوان للكيد والمكر ، ومن صنوف البلاء والشدة .. وأنصار الله ، هم الذين ينصرون دين الله ، ويبدلون أنفسهم وأموالهم في سبيله ..

وقوله تعالى . « فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأبذنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » .. أى أنه هؤلاء الحواريين الذين قاموا لنصر دين الله ، وبجهادهم في سبيله - قد آمنت طائفة من بني إسرائيل ، وكفرت طائفة ، كما كان الحال في مبدأ الدعوة الإسلامية ، حيث آمن بإيمان الذين سبقوا إلى الإيمان ، وجاهدوا في سبيل الله - آمن بعضُ المشركين ، وكفر بعض .. ثم كانت الخاتمة أن اندحر الذين كفروا بالمسيح ، وأصبحت للمؤمنين به الغلبة عليهم ، إلى يوم القيامة ، كما يقول الله تعالى : « يا عيسى إني متوفيك ورافعتك إلى مطهرتك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » (٥٥: آل عمران) .. وهكذا ظل لليهود الذين كفروا بالمسيح تحت يد المؤمنين منذ المسيح إلى اليوم ، وإلى ما بعد اليوم .. سواء منهم المؤمنون بالمسيح الذين آمنوا به إلى ظهور النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أو المؤمنون الذين آمنوا برسول الله ، فهم مؤمنون كذلك بالمسيح .. وهكذا ينتصر الدين آمنوا برسول الله على الذين كفروا به ، وتسكون لهم اليد العليا عليهم أبد الدهر .. إلى يوم القيامة .

٦٢ - سورة الجمعة

نزولها : مدنية ..

عدد آياتها : إحدى عشرة .. آية ..

عدد كلماتها : مائة وثمانون .. كلمة .

عدد حروفها : سبعمائة وعشرون .. حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

جاء في سورة «الصف» السابقة على هذه السورة ، قوله تعالى : « وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يديّ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » .. ثم جاء في سورة « الجمعة » : هذه قوله تعالى : « هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » .. فكان ذلك تصديقاً لهذه للبشرى ، وتحقيقاً لما أخبر به المسيح ، من مجيء رسول من بعده اسمه أحمد .. فهذا الرسول ، هو هذا النبي الذي بعثه الله في الأميين ، وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه - فناسب ذلك أن تجيء سورة « الجمعة » على هذا الترتيب في المصحف ، آخذةً مكانها بعد سورة « الصف » .. وفي هذا شاهد من شواهد كثيرة ، تقطع بأن ترتيب السور في المصحف ، توقيفي من عند الله ، أشبه بترتيب الآيات في السور ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٤)

* « يُسَبِّحُ فِيهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَعَلَّ يُلْخَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٤) »

التفسير

قوله تعالى :

* « يسبح الله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم .
أى يسجد لله — تعظيماً ، وولاءاً ، وتمجيحاً — كل من في السموات والأرض ، وإن أبى هؤلاء الكافرون والمشركون أن يكونوا في الساجدين . .
فإنهم — إن ظنوا أنهم يملكون من أنفسهم أن يخرجوا عن هذا المقام الذى ينظم الوجود كله في محراب التسبيح بحمد الله — فهم واهمون ، لأنهم في قبضة الله ، وفى محيط سلطانه ، وهم بهذا خاضعون لله كرهاً ، وإن لم يخضعوا له طوعاً . .
« والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً » (١٥ : الرعد) .

والملك : هو صاحب الملك ، المتصرف فيه كيف يشاء .

والقدوس : الطاهر ، المبرأ من كل نقص .

قوله تعالى :

« هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » .

هذا التسبيح الذى تسبح به السموات والأرض لله رب العالمين ، هو وإن كان دائما لا يقطع ، إلا أنه هنا تسبيح خاص فى مواجهة هذه النعمة العظيمة التى أنعم الله بها على أهل الأرض ، وهى بركة الرسول عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق .

والأميون هم العرب ، وُسُمُوا أميين ، لأنه لم يكن لهم كتاب سماوى ، وكان اليهود يُطلقون على جميع الأمم لفظَ الأميين بالإضافة إليهم .. يريدون بهذا أن يمتازوا على الناس ، بأنهم هم الذين خاطبهم السماء ، وبُعِثت فيهم الرسل ، وأنزلت عليهم الكتب .. أما غيرهم من سائر الأمم فلم يكونوا أهلاً لأن يُخاطبوا من الله ، وأن يلقوا رسالاته .. وبهذا صحَّ فى زعمهم أن يدَّعوا هذه الدعوة الضالة ، وهى أنهم شعب الله المختار .. فلقد كانت هذه الدعوى شؤماً وبلاء عليهم ، إذ عززتهم عن المجتمع الإنسانى ، وأقامتهم فى الحياة الإنسانية مقاماً مضطرباً ، لا يلقاهم الناس ، ولا يلقونهم الناس ، إلا على عداوة وجفاء .

ففى قوله تعالى : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم » امتحانٌ على الأمة العربية ، بهذا الفضل الذى ساقه الله سبحانه وتعالى إليهم ، وردَّ على اليهود ، وإبطال لدعواهم بأن الله اختارهم على العالمين .. واختصهم بفضله وإحسانه .. فالأمية التى وُصف بها العرب هنا هى أمية من نوع خاص ، وهى أمية من لا كتاب لهم من عند الله . وإن كان هذا لا يمنع من نفشِ الأمية فيهم ، وهى أمية الجهل بالكتابة والقراءة .. وذلك أن الدين كان هو للبائع الأول على العلم ، وعلى تعلم القراءة والكتابة ، وأن أصحاب الكتب السماوية هم الذين كانوا

يقبلون على العلم ، وعلى مدارسة الكتب السماوية وما يتصل بها ..

وفي قوله تعالى : « رسولاً منهم » — إشارة إلى أن هذا الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى العرب ، كان واحداً منهم ، أى من هؤلاء الأميين ، وليس من أهل الكتاب .. وهذا يعنى أن هؤلاء الأميين هم أهل لأن تختار منهم رسل الله ، كما هم أهل لأن يتلقوا رسالات الله ، وتنزل إليهم كتب الله .. وقوله تعالى : « يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » — هو صفة للرسول صلوات الله وسلامه عليه ، تبين محامل رسالته إلى العرب ، ومنهج دعوته لهم .. فهو يتلو عليهم آيات الله ، أى يسمعهم إياها ، ويلقيها على أسماعهم مشافهةً منه .. إنه هو الذى يتولى تبليغ رسالة ربه بنفسه ، لا بواسطة كتب ، أو رسل .. فإدام هو بين قومه ، فهو الذى يلتقى للناس برسالة ربه ، وينقلها إليهم كما تلقاها وحيًا من السماء ، وهو بهذه التلاوة لآيات الله ، إنما يريد أن يزكى قومه ، أى يطهرهم من الشرك ، ومن ضلالات الجاهلية وأرجاسها .

وهو — صلوات الله وسلامه عليه — « يعلمهم الكتاب والحكمة » أى أى يبين لهم ما فى كتاب الله من شرائع وأحكام ، كما يقول الله سبحانه : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » ويعلمهم كذلك « الحكمة » وهى السنة التى يبين بها الرسول ما فى كتاب الله .. وسميت للسنة حكمة ، لأنها مستفادة من كتاب الله ، ومن للنظر الملمهم فى آياته وكلماته .. فليس كل ناظر فى كتاب الله قادراً على أن يلتقى الحكمة عنه .. وإنما رسول الله — صلى الله عليه وسلم — هو الذى أخذ الحكمة كلها من كتاب الله ، بما أراه الله ..

وفى هذا دعوة للعرب والمؤمنين بهذا الدين ، أن يتعلموا الكتاب والحكمة ، وذلك بمدارسة كتاب الله ، إذ كان هو الكتاب الجامع لكل ما فى الكتاب ، من سماوية وغير سماوية ، فن جعل همه له ، ووجه عقله وقلبه إليه ، أصاب العلم

الجامع ، والحكمة للشرق ، وهذا من شأنه أن يجعل من أمة الإسلام - لو أنهم استجابوا لدعوة الله هذه - موطن العلم ، ومعدن الحكمة ، وأن تكون لهم استاذية الإنسانية في العلم وفي الحكمة .

وقوله تعالى : « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » - هو بيان الحال للعرب ، حين جاءهم الرسول الكريم ، يعلمهم الكتاب والحكمة . فقد كانوا قبله في ضلال غليظ ، وفي عمى مطبق ، ومع ذلك استطاع هذا النور السماوي الذي حمله الرسول إليهم - أن يفتح به عيوننا عمياً ، وآذاننا صماً ، وقلوبنا غلفاً ، فأبصروا من عمى ، وسمعوا من صمم ، وفقهوا من جهل ، وأصبحوا علماء حكماء .. وهذا يعني أن الاتصال بكتاب الله ، من شأنه أن يفيد منه كل إنسان ، ولو كان أبعد الناس عن العلم والحكمة ، شأنه في هذا شأن للفيث ، يبعث الحياة حيث كان موقعه ، في خصب أو جديب .

قوله تعالى :

« وآخرين منهم لئلا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » .

هو معطوف على « الأميين » أى هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ، أى من العرب ، وفى آخرين من الأميين ، من غير العرب ، وهم سائر الأمم الأخرى .

وهذا يعنى أن رسالة الرسول صلوات الله وسلامه عليه - وإن كانت للعرب أولاً ، فإن لغبرهم فيها نصيبهم منها ، فهى رسالة عامة شاملة لكل الناس . ثم إن هذا يشير من جهة أخرى إلى أن لليهود لا نصيب لهم فى هذه الرسالة لأنهم ليسوا من الأميين .. وهذا ما كشفت عنه الأيام ، فقد دخل الناس الإسلام من كل أمة وجنس ، وأما لليهود فلم يدخله منهم إلا نفر قليل .. على نفاق ، وعلى كيد للإسلام .. فآمن أحد منهم بالإسلام - مذ كان إلى اليوم - إيماناً خالصاً من هووى ، أو مبرأ من غرض .

وفي قوله تعالى : « لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ » .. إشارة بظهر الغيب إلى هؤلاء الآخرين الذين سيُلحقون بالعرب في الدخول في الإسلام ، والذين لم يكونوا قد دخلوا بعد ، عند نزول هذه الآية ..

وقد روى أن بعض صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن هؤلاء الآخرين ، وكان فيهم سلمان الفارسي ، فوضع صلوات الله وسلامه عليه ، يده على سلمان ، ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء » .. والإشارة هنا هي للفرس ، قوم سلمان الفارسي ، والمراد بكون الإيمان عند الثريا وتناول الفرس له ، أن الإسلام سيدخل فيه من كان بعيداً عن موطن الدعوة بعد الثريا ، وهذا يعني امتداد رقعة الإسلام ، وامتداد سلطانه في أطراف الدنيا .. وهذا من أنباء الغيب ، التي أوحاها الله إلى النبي ، فقد دخلت في الإسلام طوائف وجماعات من جميع الأمم .

وقوله تعالى : « وهو العزيز الحكيم » .. إشارة إلى سلطان الله الغالب ، وأنه سيبصر هذا الدين ، ويعززه ، واجتماع الناس إليه من جميع الأمم والأجناس ، وأن ذلك إنما يكون عن حكمة الحكيم للعالم ، فيدخل في هذا الدين من شاء له الهدى والنجاة ..

قوله تعالى :

« ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » .

« ذلك » إشارة إلى بعث الرسول الكريم إلى الأميين من العرب ، وهذا من فضل الله ، الذي يؤتيه من يشاء من عباده ، والله ذو الفضل العظيم ، الذي يسمع فضله للناس جميعاً ، وأنه إذا أصاب فضله قوماً ، فليس بالحجوز عن غيرهم ..
(م ٦٠ - التفسير القرآن ج ٢٨)

الآيات : (٥ - ٨)

* « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّوْا أَلْمُوتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٧) قُلْ إِن أَلْمُوتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَقْبُضُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَمْعَلُونَ (٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة أشارت إلى الأميين الذين يتعالى عليهم اليهود ، الذين رأوا فيما أنزل الله عليهم من كتب ، وبما بعث فيهم من رسل - أنهم قد اختصوا بفضل الله ، من دون الناس جميعاً ، وقد جاءت الآيات لتبطل زعمهم هذا ، فقد بعث الله في الأميين رسولاً ، وأنزل عليه كتاباً يتلوه عليهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ثم إنه سبحانه ، لم يجعل هذا الفضل ، وتلك الرحمة إلى العرب وحدهم ، بل جعل ذلك للأميين جميعاً من العرب وغير العرب - ثم جاء قوله تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ » .

الآية « - جاء مخزياً لليهود ، ومبطلاً ادعاهم ، بأنهم قد استأثروا بفضل الله . .
ونعم ، إن الله قد ساق إليهم فضلاً ، وأنزل إليهم التوراة فيها هدى
ونور . . ولكن ليس كل من كانت بين يديه نعمة ، مستفيداً منها ، بل إنه
كثيراً ما تكون النعمة نعمة حين لا تجد من يحفظها ، ويرعاها حق رعايتها . .
إنها تكون حينئذ أشبه بالغيث يقع على الأرض السبخة فلا تستجيب له ،
ولا تتفاعل معه ، وتسرعان ما يفسد ، ويتحول إلى ماء آسن ، ينبث في أحشائها
الموأم والديدان . .

وهؤلاء اليهود ، قد تحلوا التوراة ، وكلفوا للعمل بها ، ولكنهم لم
يحسنوا العمل ، بل اختلفوا فيها ، وتأولوها تأويلاً فاسداً . . فكان مثلهم
في هذا كمثل الحمار ، يحمل كتباً ، تثقل ظهره ، وتصبح علةً ملتصقة به ، دون
أن يفيد منها شيئاً . .

وفي تشبيه اليهود - حملة التوراة - بالحمار الذي يحمل أسفاراً ، ما يكشف عن
طباع هؤلاء القوم ، وعن بلاهة حسهم ، وعن قبولهم الهوان والذلة ، وأنهم في
هذه الدنيا أشبه بالحمر ، يسخرها الناس للحمل والركوب . . فالحمار من بين
حيوانات الركوب جميعاً ، أكثرها هواناً على الناس ، وأخسها مطية للركوب . -
لا يتخذ كرام الناس مركباً لهم . . وفي هذا يقول الشاعر :

ولا يُقيم على ضميرٍ يرادُ به   إلا الأذلّانِ عَيْرُ الحَيِّ والوَدَّ
هذا الخسفُ مربوطٌ برُمته   وذا يُشجُّ فلا يرى له أحدُ

ولا يفتن أحدٌ بما يبدو في ظاهر الأمر من أحوال اليهود ، ومن ظهور
بعض العلماء فيهم ، ومن تمسكهم من كثير من المرافق للعامة في الحياة ؛ فهذا
كله ثمن للهوان الذي استساغوا طعامه ، تماماً كما يُزِنُ بعضُ الحمير أحياناً

بألوان من الزينة ، بما يصطنع له من سُرُجٍ للقطيفة ، ولجُمُ الفضة ، فلا يرفع ذلك من قدره ، ولا يخرج به من بئى جنسه . . فهو « الحمار » أياً كانت الحلية التى يتحلى بها . .

وإنه لو وُضِعَ أعلم لليهود ، علمة تحت نظر فاحصٍ دارسٍ ، لما رأى منه للناظر إليه إلا غباءً وجهاً ، وإن هذا العلم مهما بلغ لا يعدو أن يكون ثوباً اختطفه ، أو سرقه ، أو ألقى به عليه غيره ، ممن لا يريد أن يظهر فى الناس بهذا العلم ، القى كثيراً ما يكون منحرفاً ، مصادماً للمقائد ، والأخلاق .

وقوله تعالى : « بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله » - أى بئس هذا للثل ، وهو الحمار ، مثلاً لهؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله .

وقد وقع القدم على للثل ، ولم يقع على المائل ، وفى هذا مبالغة فى القدم للمائل ، لأن الذى وقع عليه القدم إنما استحق القدم فى هذا المقام بسبب من مُثِّل به . . فكأن هذا الشيء المذموم لم يكن مذموماً حتى اقترن بهذا للمثل به ، فأصابه منه هذا اللبلاء الذى استوجب ذمه .

وقوله تعالى : « والله لا يهدي القوم الظالمين » - إشارة إلى أن هؤلاء القوم إنما تحبطوا فى الضلال ، وعمُوا عن الانتفاع بما فى التوراة التى يحملونها ، لأنهم كانوا ظالمين ، معتدين حدود الله ، فتركهم الله فى ظلمات يعمهون .

قوله تعالى :

« قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » ..

الذين هادوا ، هم لليهود ، وأصله من اليهود ، وهو الرجوع برفق ، وسمى

اليهود يهوداً، لأنهم رجعوا إلى الله تائبين ، بعد أن عبدوا المعجل ، كما جاء في قوله تعالى على لسان موسى « واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هُذنا إليك » (١٥٦: الأعراف) ..

ثم لزمهم هذا الاسم ، ولعنهم الله وهم معروفون به ..

فالخطاب في الآية للكريمة موجه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليهود ، بأمر ربه ، ليقول لهم : إن صح ما زعمتموه ، من أنكم أولياء الله من دون الناس ، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختصكم بالفضل والإحسان ، حتى لقد قلتم إنكم أبناء الله وأحباؤه - إن صح زعمكم هذا ، فتمنوا الموت واطلبوه ، إن كنتم صادقين فيما تزعمون .. فإن هذا الموت سيصير بكم إلى الله الذي تزعمون أنكم أولياؤه وأحباؤه .. والولى إنما يشاق إلى لقاء وليه ، والابن إنما يسعى إلى لقاء أبيه ، والحبيب إنما يشوقه لقاء من أحب .. فلم لا تتمنون الموت ، ولا تطلبونه ، وهو السبب الذي يصلحكم اتصالاً مباشراً بالله ، الذي تزعمون أنكم أولياؤه وأحباؤه من دون الناس !

إن هذا ادعاء كاذب منكم ، ونفاق تهاققون به أنفسكم ، إذ لو كنتم مؤمنين بما تزعمون ، لما فزعتم من الموت ، ولما حرصتم على الحياة هذا الحرص الذي جعل منكم أجبن للناس ، وأشد من فراراً من لقاء العدو ..

وفي هذا يقول الله تعالى : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يودّ أحدهم لو يعمر ألف سنة » (٩٦ : البقرة) ..

وهذا لا يكون إلا من إنسان يرى الموت نهاية لوجوده ، أو يرى أن وراء الموت أهوالاً تنتظره ، بما قدمت يداه من آثام ..

قوله تعالى :

« وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدِمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ » ..

هو بيان للعلة التي من أجلها يحرص اليهود على الحياة ، ويفزعون من الموت ، وأنهم لا يتمنون الموت أبداً ، لما يعلمون من أنفسهم أنهم على ضلال ، وأنهم لن يجدوا في الآخرة إلا البلاء والهوان . . شأنهم في هذا شأن إبليس الذي يعلم أن مصيره إلى عذاب الله ، وأنه إنما سأل الله أن ينظره ، وأن يؤخر عنه العذاب الذي توعد به ، فراراً من هذا العذاب ، ودفعاً له من يومه إلى غده . .

قوله تعالى :

« قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

أى أن هذا الموت الذى تخذرونه ، وتفرون من ملاقاته ، هو ملاقيكم حتماً ، ولن تفروا منه أبداً .. ثم إن وراء هذا الموت رجعة إلى الله ، وحساباً ، وعقاباً ، وسترون أعمالكم المنكرة حاضرة بين أيديكم ، وسينزل بكم للعذاب الذى أنتم أهل له ..

الآيات : (٩ - ١١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا

أَنْفَضُوا إِلَيْهَِا وَتَرَكَوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ
التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١) «

التفسير :

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن السورة قد بدأت بذكر هذه النعمة
العظيمة التي أنعم الله بها على المؤمنين ، إذ بعث فيهم رسولا منهم ، يتلو
عليهم آيات الله ، ويذكهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة . . وهذه النعمة
العظيمة لا تثمر الثمر الطيب الذي تحمله إلا إذا صادفت من يرعاها ، ويعرف
قدرها ، وإلا انقلبت هذه النعمة نعمة على أهلها ، فحوسبوا على تضييعها ،
ووقعوا تحت طائلة العقاب الأليم ، كما وقع ذلك لليهود الذي حوّلوا للتوراة ، ثم
لم يحملوها ، فكان مثلمهم مثل الحمار يحمل أسفارا ، وقد أوعدهم الله سبحانه بما
توعد به الظالمين - فناسب أن يحىء بعد هذا ، أن يُنبّه المسلمون إلى ما ينبغي
أن يكون منهم لرعاية هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ، وكان أول ما نُبهوا
إليه ، هو الصلاة ، إذ كانت الصلاة عماد الدين ، وكانت الركن الأول من
أركانه ، بعد الإيمان بالله . . وإذا كانت صلاة الجمعة أظهر صلاة في أيام الأسبوع ،
لأنها للصلاة الجامعة ، التي لا تصح إلا في جماعة - فقد كان الإلفات إليها
إفاناتا إلى الصلوات المفروضة كلها .

وقوله تعالى : « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ » أى إذا جاء وقتها ، وأذن للمؤمن بها .

وقوله تعالى : « فاسمعوا إلى ذكر الله » أى بادروا وأسرعوا إلى ذكر الله ،
أى للصلاة ، لأنها تذكر بالله ، وتصل العبد بربه . . ومن ذكر الله فى صلاة
الجمعة ، « الخطبة » وما فيها من عظات تذكر بالله .

وقوله تعالى : « وذروا البيع » أى اتركوا البيع ، والشراء ، وكل
ما يشغلكم من عمل . . حتى تفرغوا للصلاة ، جسداً ، وروحاً .

وقوله تعالى : « ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » الإشارة إلى السعى
للصلاة ، وترك كل ما بين يدي الإنسان من عمل . . فذلك للسعى خير من
كل ما كان يحصله الإنسان من عمله الذى بين يديه ، وذلك مما لا يعلمه ، ويعلم
قدره إلا أهل العلم ، من المؤمنين ، المستقيمين من واسع الفضل ، وعظيم
الإحسان ، عند الله .

قوله تعالى .

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .

هو دعوة إلى العمل ، وإلى السعى إليه ، كما سعى المؤمنون إلى الصلاة . .
فالسعى إلى العمل ، أداء لحق النفس ، وحق الأهل والولد ، كما أن السعى
إلى الصلاة أداء لحق الله سبحانه وتعالى ، وكلا الحقين واجب الأداء ، فن
قصر فى أحدهما ، حوسب عليه حساب المقصرين .

وفى قوله تعالى : « فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » دعوة
إلى أن يملأ المسلمون وجوه الأرض ، سعيًا وعملاً ، وأن يأخذوا بكل ما يمكن
لهم منها ، ويقيم لهم فيها المقام الكريم ، وألا يقصروا جهدهم على جانب منها .

أو في ميدان من ميادينها ، بل ينبغي أن يكون لهم في كل ميدان مجال ، وفي كل موقع عمل . .

وفي الدعوة إلى الانتشار في الأرض بعد الاجتماع بين يدي الله في الصلاة - في هذا جمع بين العبادة والعمل ، وبين ذكر الله والسعي في الأرض . . فقد جاءت الدعوة من الله سبحانه لصلاة الجمعة ، موجهة إلى من هم مشغولون بالعمل ، ساعون لطلب الرزق ، وإن كانت الدعوة عامة إلى كل من تجب عليه صلاة الجمعة . . ثم جاء الأمر إلى هؤلاء الذين حضروا الصلاة - أن ينتشروا في الأرض ، ويبتغوا من فضل الله ، بعد أن تزودوا بهذا الزاد اللطيب من ذكر الله ، وبذلك يستقيم لهم الطريق ، وتفتح لهم أبواب الرزق اللطيب المبارك .

وفي قوله تعالى : « واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » - إشارة إلى هؤلاء المطلقين للعمل ، الساعين إلى الابتغاء من فضل الله ، أن يذكروا الله دائماً ، وأن يستحضروا جلالة وعظمته ، في كل حال ، لا في وقت الصلاة . . ففي ذلك فلاح أي فلاح ، حيث يجد الله سبحانه وتعالى ، حارساً يحرسه من وساوس الشيطان ، وأهواء النفس ، فلا يتعثر ، ولا ينحرف ، ولا يزل .

قوله تعالى :

* « وإذا رآوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازيين » .

اللهو : ما يشغل الإنسان من هزل الأمور عن جدّها . . والانفضاض : التفرق في عجلة ، وفي غير نظام .

٦٣ - سورة «المنافقون»

نزولها : مدنية

عدد آياتها : إحدى عشرة . آية

عدد كلماتها : مائة وثمانون . كلمة

عدد حروفها : سبعمائة وستة وسبعون . حرفاً

مناسبتها لما قبلها

كان ختام سورة «الجمعة» كاشفاً عن وجه من وجوه المنافقين ، الذين كانوا يشهدون صلاة الجمعة مع النبي ، حتى إذا سمعوا الهوا ، أو أحسوا قدوم تجارة ، أسرعوا إلى هذا اللهو ، أو تلك التجارة ، دون أن يشعروا بأنهم بين يدي النبي ، وفي مقام ذكر الله .. لأن قلوبهم خالية من هذه المشاعر التي تصلهم بالله ، وبرسول الله .. إنهم ما جاءوا رغبة في مرضاة الله ، ولا شهوداً لذكر الله ، وإنما جاءوا حتى يراهم المؤمنون أنهم على الإيمان بالله ، مداراةً لافقاهم ، وسراً لسكفرهم .. ثم إنهم ما إن تهب عليهم سحابة ربح من أى اتجاه ، حتى تُمر بهم من هذا اللئوب الزائف القدي بسوءه ، ودخلوا به في زمرة المؤمنين - وقد ناسب ذلك أن نجيء سورة المنافقين ، في أعقاب سورة الجمعة لتكشف عن أكثر من وجه من وجوه اللئاق .. كما سنرى ذلك ، فيما حدثت به السورة عن اللئاق والمنافقين .

هذا ، وبلاحظ أن ما جاء في ختام سورة «الجمعة» عن المنافقين قد جاء تليحاً .. وأن ما جاءت به سورة «المنافقين» عنهم - كان تصريحاً يكشف عن هذا التليح .. وهذا من أروع وأجيب ما يرى من إعجاز القرآن ، حيث يمسك ختام سورة «الجمعة» ، وبده سورة «المنافقين» بالصورة للكمال المنافقين ، في ظاهرم وباطنهم جميعاً .. فهم في الظاهر مؤمنون ، يشهدون مشاهد المؤمنين في الصلاة وغيرها ، وهم في الباطن منافقون ، كاذبون !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

* « إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَحَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣) » وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَقْدَمٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٥) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ .. »

أى أن المنافقين ، إذا جاءوا إلى النبي ، وحضروا مجلسه ، نطقت ألسنتهم بنفي ما في قلوبهم ، وقالوا للنبي من غير أن يطلب منهم قول ، وشهدوا من غير

أن يُسْتَدْعُوا للشهادة - « إنك لرسول الله » - مؤكدين هذا القول بأكثر من مؤكّد .. وفي هذا كله ما ينطق عن أنهم كاذبون منافقون .. فالؤمن إيماناً حقاً ، لا يجد في نفسه ما يحمله على أن يُعلن في كل وقت ، عن إيمانه .. فهو منذ آمن عُرِف في الناس بأنه من المؤمنين ، فلا يحتاج بعد هذا إلى أن يُردّد على الأسماع ، مبادئاً كل من يلقاه ، بأنه مؤمن .. ثم إن الصادق في قوله لا يحتاج إلى أن يبرر صدقه بالخلف ، أو يؤكد ما يخبر به ، وإنما يفعل ذلك مَنْ هو متهم - فيما يخبر به - عند نفسه ، متهم عند الناس ، وأنهم يرون منه حقيقة ما يراه في نفسه .

والمنافقون ، لا يؤمنون بأن الرسول هو رسول الله ، ولو كانوا على الإيمان بأنه رسول الله لما وقع اللغاف في قلوبهم .. ولهذا - فهم لكي يبرثوا أنفسهم من تهمة اللغاف - التي يتهمون بها أنفسهم قبل أن يتهمهم أحد - يبادرون إلى ائفاء اللبى ، مؤكدين له بأنهم يشهدون أنه رسول الله : « إنك لرسول الله » !!

وقد ردّ الله سبحانه عليهم شهادتهم تلك - وإن كانت تقول الصدق - لأنها خرجت من أفواه لا تقول إلا الزور من القول ، وأن كل قول تقوله ، إذا كشف عن حقيقته ، وأزيل عنه هذا اللغاف الزائف - كان سراًباً خادعاً .. ولهذا جاء قوله تعالى : « والله يعلم إنك لرسوله » ليقم مكان قولهم الزائف قوله الحق ، من الحق سبحانه وتعالى في رسوله .. ولهذا أيضاً وقع التطابق اللفظي بين قولهم : « إنك لرسول الله » وقوله تعالى : « إنك لرسوله » .. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ..

وقوله تعالى : « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » - هو في مقابل قولهم : « نشهد إنك لرسول الله » .. فقد شهد الله عليهم بأنهم كاذبون في

حقيقة ما يقولون ، إذ كان ما يقولونه على خلاف ما يعتقدون ، وكان ما يجري على ألسنتهم مكذباً لما في قلوبهم ..

قوله تعالى :

* « اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا

ي عملون » ..

الجنة : السّر الذي يحنّ ، أى يستتر من يستجنّ به .. وبه سمي الدرع مجنّداً ، لأنه يحمي لابسَه من أن تناله الطمّينات في الحرب .. ومنه الجنون ، لأنه يستتر عقل صاحبه من أن يرى حقائق الأمور ..

أى أن المنافقين - لما يشعرون به من أنهم كاذبون فيما يقولون - يحاولون دائماً أن يبرروا أقوالهم ويزكوها بالحلف ، كي تقع من النفوس موقفاً ، ولو أنهم كانوا صادقين فيما يقولون ، لما لزمهم أن يحلفوا ، لأن الصدق مستغن بذاته عن أى مبرر يبرره ، ويُنزله منزلة من العقول والقلوب ..

وقوله تعالى : « فصدوا عن سبيل الله » - هو تعقيب على قوله تعالى : « اتخذوا أيمانهم جنة » والفاء السببية ، أى أنهم بسبب ما انسجوا للكذب من أيمان فاجرة ، بدّاً لهم أن هذا اللسيج يستتر نفاسهم ، ولهذا صدّوا عن سبيل الله ، واتخذوا سبيلاً غير سبيل المؤمنين ، وهم على ظنّ بأن أحداً إن برام ، على غير طريق الإيمان ، وهم مستجنون بهذه الأيمان التي بذلوها بسخاء ، في معرض الإخبار عن أنهم مؤمنون بالله ورسوله ..

وقوله تعالى : « إنهم ساء ما كانوا يعملون » - هو حكم من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم ، بأنها أعمال سيئة ، لا تُعقب إلا سوءاً ، ولا تجزى على أصحابها إلا الحسرة والندامة ..

وقد وقع الوصف بالسوء على الأعمال ، لأن الأعمال هي التي تظهر على محكمها الأقوال .. أما الأقوال ، فما أكثر ما تخالفها الأعمال .. فقد يكون القول في ظاهره حسناً جميلاً ، على حين يكون العمل من ورائه سيئاً خبيثاً .. وإنه إن يكون عمل طيب ، إلا وكان معه القول الطيب ! لأن القول أخف مثونة من العمل ، ولهذا كانت الأعمال ، هي مناط الحساب والجزاء ..

قوله تعالى :

« ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطُبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » .

أى ذلك اللغاف الذى فيه هؤلاء المنافقون ، هو بسبب أنهم آمنوا ، ودخلوا فى تجربة مع الإيمان ، فلم يجد له مكاناً فى قلوبهم ، فلفظوه كما تلفظ المعدة المريضة للطعام الطيب ، وبهذا رجعوا إلى الكفر الذى لم تيمد الثقة بينهم وبينه .

وقوله تعالى : « فطُبع على قلوبهم » أى خُتم على قلوبهم بأنها لا تقبل الإيمان ، ولا تستجيب له ، فقد امتحنت من قبل بالإيمان امتحاناً كشف عن معدنها ، وأنها لا تلتقى بالإيمان ، ولا تسكن إليه ..

إن من يلتقى بالإيمان يوماً ، ويعيش معه زمناً ، ثم يفارقه - لن يكون بينه وبين الإيمان لقاء على مودة أبداً .. ذلك أن القلب الذى يدخله الإيمان ، ثم يخرج منه - لن يعود إليه بحال ، إنه فراق إلى غير لقاء .. وهذا يعنى أن الإيمان سهل المورد لمن هو من أهله ، أما من لم يكن من أهل الإيمان فلن يقبله ، وإن قبله فإنه سترعان ما يرفضه ، لأنهما على طبيعتين مختلفتين . وهيهات أن يقع اختلاف بين ما اختلف من الطوائع أصلاً ..

وأما ما جاء في قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلاً » (١٣٧: النساء) — فإنه يشير إلى هذا التردد بين الإيمان والكفر من بعض النفوس ، التي تكون على طبيعة ليست على الإيمان ، ولا على الكفر ، وإنما هي خليط منهما ، يتنازعها الإيمان مرة ، والكفر مرة ، حتى تستقر على أيّ منهما .. وهؤلاء الذي آمنوا ، ثم كفروا ، ثم آمنوا ، ثم كفروا ، ثم ازدادوا كفراً — إنما هم الذين غلب جانب الكفر فيهم جانب الإيمان ، ورجحت فيهم كفته ، فأنهى أمرهم إلى كفر غليظ ، بعد هذه المعاناة ، وتلك التجربة المتعددة .. وأما من ينتهى بهم هذا التردد إلى الإيمان ، فإنهم ينتهون إلى إيمان ثابت راسخ ، كما انتهى الترددون قبلهم إلى كفر غليظ . وقوله تعالى : « فهم لا يفقهون » أي أنهم بسبب هذا الطبع الذي طبع به على قلوبهم بعد خروج الإيمان منها بعد أن دخلها — إنهم بسبب هذا الطبع ، لا يفقهون حقيقة الإيمان بعد هذا ، ولا تفتتح له مغالقات قلوبهم ..

قوله تعالى :

« وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم .. هم العدو فاحذرهم .. قاتلهم الله أنى يؤفكون » .

هذه صورة المنافق تمثل ظاهره ، وباطنه جميعاً ..

فالمنافق متجمل في ظاهره ، مجتهد في تزويق هذا للظاهر ، وفي طلائفه بالألوان الزاهية ، حتى يخدع الناس عن باطنه الذي يعلم هو فسادُه أكثر مما يعلم للناس منه .. ولهذا فهو يبالغ في تسوية مظهره ، وفي تجميله حتى يستر بهذا الزيف ما يخفى باطنه ، وحتى يغطى بهذا البخور الذي يطلقه على هذا العقن الذي يفوح منه ..

فقوله تعالى : « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » .. بيان لما تقع عليه العين

من ظاهر المنافقين، فيما يبدو من تسوية هبّادهم، وحُسن زيّهم ..

وقوله تعالى: « وإن يقولوا تسمع لقولهم » — بيان لما يتجمل به حديثهم، من طَلَاوة الأسلوب، وتأنق العبارة، ورقة اللفظ .. وهذا ضرب من الخداع والتزييف، حيث يُدسّ السمُّ في العسل، وحيث تروج العملة الزائفة بلمعانها وبريقها ..

وقوله تعالى: « كأنهم خُشب مسندة » — إشارة إلى أن هذا القدي يبدو من المنافقين من حسن المظهر، ورقة الكلام، ونعومة اللفظ — لا يبدو هذا المظهر من القوم .. إنهم أشبه بالخشب المسندة، لا حياة فيها، ولا وزن لها، وإن زينت بالحلي، وكسيت بالحرير .. ثم إن المنافقين، وإن بدّوا في ظاهرهم على صورة واحدة، فإنهم في حقيقة قلوبهم، أشعثات متفرقون، لا تجمعهم مشاعر الودّ، ولا تؤلف بينهم صلوات هذا الكعقذ الفاسد الذي يدّيون به .. تماماً كالخشب المسندة، كل كتلة منها قائمة إلى جوار غيرها، لا تشمر بها، ولا تحس بوجودها.

وقوله تعالى: « يحسبون كل صيحة عليهم » — هو وصف كاشف لما يموج به باطن المنافقين من وساوس، وتصورات، لا تقيمهم أبداً إلا على فزع، وتخوف، لأنهم دائماً متلبسون بجرائم من الكذب والبهتان، فهم لهذا مطاردون من أنفسهم، يريدون الإفلات من قبضة هذه الشاعر المستولية عليهم، ولهذا أيضاً ترام على حدّار، وتوقع لتلك الأيدي الكثيرة الممتدة إليهم، تحاول أن تدهمهم في أية لحظة .. « يحسبون كل صيحة عليهم » .. سواء اتجهت إليهم أو لم تنجس، وسواء كانوا المقصودين بها أم غيرهم .. وهكذا الجرم، لا يفارقه أبداً وجه جريمته، في بقطة أو منام ..

كَأَن فُجِاجَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَرِيضَةٌ

عَلَى الْخَائِطِ الْمَسْكُوبِ كِفَّةٌ حَابِلٌ

وقوله تعالى : « هم للعدو » خبر كاشف عن حقيقة هؤلاء المنافقين ، وأنهم على ما يبدو منهم ، من ظاهر مغفٍ بالتلطّف والتودّد - هم للعدو ، الذى تتجسّم فيه اللداوة كلها ، حتى لسكانهم العدو وحدهم للنبى ، دون للناس جميعاً . .

وقوله تعالى : « فاحذروهم » هو تعقيب على هذا الخبر عن المنافقين ، وأنه إذ علم أنهم هم العدو الذى يخفى وراء ظاهره ، كيداً ، ويضمر فى باطنه سوءاً - فيجب الحذر منهم ، والحيلة من الأمان لهم ، والالتصام لئلا يسهل قول يقولونه ، أو ودّ بظهوره . .

وقوله تعالى : « قاتلهم الله » .. هو دعاء عليهم ، يحمل التهديد لهم من الله سبحانه وتعالى ، بأنهم فى معرض العقمة من الله ، وأن حرباً من الله أعلنت عليهم ، وأنه ليس وراء حرب الله لهم إلا الهلاك البير ، والخسران المبين . .
وقوله تعالى : « أنى يؤفكون » استفهام يراد به الإنكار عليهم لهذا الطريق الذى أخذوه إلى مواقع للضلال . . أى كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل ، وعن الهدى إلى الضلال .

قوله تعالى :

« وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْتَا رءوسهم
ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون » .

أى أن من أمارات هؤلاء المنافقين ، أنهم إذا دُعوا إلى طريق الحق نفروا ، وإذا نصّح لهم ناصح بأن - يعرضوا أنفسهم على رسول الله ليستغفر لهم - « لوتوا رءوسهم » . . أى أداروا رءوسهم ، يميناً وشمالاً ، فى حركة مجنوننة ، حتى

لكأنهم إنما يتعاطون شراباً مرة لا يجدون له مَسَاغاً .. ثم إنهم لا يقفون عند هذا الذي كان من لئ رءوسهم عند سماعهم لدعوة من يدعوهم إلى رسول الله ليستغفر لهم .. بل إنهم بعد أن تذهب عنهم آثار هذه الصدمة ، يأخذون طريقاً غير الطريق المتجه إلى الرسول ، ويؤمنون في الصدود والخلاف ، عنادا واستكباراً .

وقد يبدو من العجب أن يجتمع الكبر ، والجبن ، في كيان المنافقين .. . ولكن مع قليل من النظر ، يتضح أن هذا هو التركيب الطبيعي للمنافق ، الذي لا يكون محققاً لصفة الاتفاق حتى يجمع بين المتضادات .. الإيمان ، والكفر .. الصدق باللسان ، والكذب بالقلب .. الظاهر الحسن ، والباطن الخبيث .. . وهكذا .. فالمنافق شخصان ، يعيش أحدهما مع الناس ، ويعيش الآخر في كيان صاحبه .. . أو هو شخصية مزدوجة ، يكاد يفصل ظاهرها عن باطنها ..

قوله تعالى :

« سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم .. . إن الله لا يهدي القوم الفاسقين » ..

هو تَيْسُيسُ المنافقين من أن يقولوا مغفرة الله ، سواء أ جاءوا إلى النبي يطلبون أن يستغفر لهم ، فاستغفر لهم ، أو لم يستغفر لهم .. . فإن الله سبحانه لا يغفر لهم ، لأنهم لم يحثوا إلى النبي إلا على طريق من نفاق ، ولم يتحدثوا إليه إلا بالسنة منافقة ، ومن هنا لم يقبل استغفار رسول الله لهم ، كما لم تقبل توبتهم .. . إنهم تابوا إلى الله بأنفسهم دون قلوبهم .. . إنهم فاسقون ، قد خرجوا من الإيمان بعد أن دخلوا فيه .. . والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

الآيات : (٧ - ١١)

* « هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَسِ كُنَّ الْمُتَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (٧)
يَقُولُونَ لَنْ يَرْجُمَنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَأَرْسُولُهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَسِ كُنَّ الْمُتَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَا تَتْلَوْا لَهُمْ أَموَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَنَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصْدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ
خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَسِ كُنَّ الْمُتَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ » .

الضمير « هم » يعود إلى هؤلاء المنافقين ، الذي تحدثت عنهم الآيات
السابقة ، من أول السورة ، والذين سُميت هذه السورة باسمهم . . . فهي كلها
حديث متصل عنهم ، يفضح مخازيهم ، ويكشف سوءاتهم على
أعين الناس . .

وإذا كانت الآيات السابقة ، قد تحدثت عن المنافقين في عمومهم ، وعن الصفات النفسية والجسدية التي يُستدل بها عليهم ، دون أن تشير إلى معين منهم بالذات ، أو الاسم - فقد جاءت هذه الآية والآية التي بعدها لتواجه وجهاً مفكراً من وجوه المنافقين ، وتقرع رأساً عَفِفاً من رموسهم ، هو عبد الله بن أبي بن سلول ..

فلقد نزلت هاتان الآيتان في أعقاب حادثة استملن فيها نفاق هذا المنافق على الملا ، ولم يبق إلا أن تجيء آيات الله لتسجل عليه هذا النفاق ، وتدمغه به إلى يوم الدين ..

قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد بلغه أن بنى المصطلق (من اليهود) كانوا يجمعون لحرب المسلمين ، فخرج إليهم رسول الله في أصحابه ، وقيهم على ماء يقال له الرَيْسِيع من ناحية قَدِيد إلى ساحل البحر ، وهَزَمَ الله أعداء الله ، ونَقَلَ أبناهم ، ونساءهم وأموالهم .. قالوا : وبيننا الناس على الماء ، وقع شجار بين غلام لعمر بن الخطاب يقال له الجهجاه بن سميد ، ورجل من الأنصار يقال له سنان الجهني ، فصرخ الجهني يامعشر الأنصار ، وهتف الجهجاه : يامعشر المهاجرين .. وكادت تكون فتنة ، وجعل عبد الله بن أبي يقول لمن يلقاه من الأنصار : قد نأفرونا وكأثرونا في بلادنا .. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .. هذا يامعشر الأنصار ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتهم بلادكم ، وقاسمتهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتهم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ، ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم ، ويلحقوا بمشائهم ومواليهم .. ١١ »

فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُحدث به عبد الله بن أبي في

للفاس ، أمرَ الفاسَ بالرحيل ، وسارَ بالفاسِ يومهم حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصَدَرَ يومهم حتى آذتهم الشمس ، ثم نزلَ بالفاس ، فلم يكن إلا أن وجدوا مسَّ الأرض حتى وقعوا نياما . . وإنما فعل الرسول ذلك ، ليشغل الفاسَ عن الحديث ، الذى كان يحدث به عبد الله بن أبى !

قالوا : وتحدث كثير من المسلمين إلى رسول الله يستأذنون فى قتل عبد الله بن أبى . ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردهم قائلا :

« فكيف إذا تحدث الفاس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا ، لا تقتلوه . . »

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبى إلى رسول الله ، فقال يا رسول الله : قد بلغنى أنك تريد قتل أبى ، فإن كنت لابد فاعلا ففرنى به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، وإنى أخشى أن تأمر بهذا غيرى فيقتله ، فلا تدعى نفسى أن أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الفاس ، فأقتله ، فأقتل مؤمنا بكافر ، فأدخل النار . . !!

فقال صلى الله عليه وسلم : بل ترفق به ، وتحسن صحبة ، ما بقى معنا . . وهكذا ، أطفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة ، بحكمته ورقته ، وبمد نظره .

قوله تعالى :

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصِدِّقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ » . .

هو لقاء آيات الله مع المؤمنين ، بعد أن استمعوا إلى ما تنزل في المنافقين من آيات ..

وكان من حكمة الحكيم للعالم ، أن يُلَفِّت المؤمنين إلى أنفسهم ، بعد أن أرام الصورة المفكرة للإنسان للفضال المنحرف ، ليكون لهم فيه عبرة وعظة .. وحتى لا يُشْفَلَ المؤمن كثيرا بأمر هؤلاء المنافقين ، وحتى لا يقف كثير من المؤمنين عند حد النظر إلى هذه الصور المتحركة بين عينيه ، لتلهي والتسلية .. جاءت هذه اللفتة السجاية إليهم ، ليخرجوا بمشاعرهم وتصوراتهم عن هذا الموقف ، وليفطنوا في أنفسهم هم ، وليراجعوا حسابهم مع ذواتهم ، فقد يكون فيهم من هو على صورة هؤلاء المنافقين ، أو على شبه قريب منها ، وهذا يقتضيه أن يصحح وضعه ، إن أراد أن يكون في المؤمنين .. أما كيف يقيم ميزانه السليم على طريق الإيمان ، فهو أن يكون كما دعا الله المؤمنين إليه في هاتين الآيتين : وهو ألا يُشْفَلَ عن ذكر الله بالأموال والأولاد ، وألا يكون ذلك همه في الحياة الدنيا ، فيستغرقه متاع هذه الحياة ، ويقطعه عن ذكر الله ، وعن النظر إلى الآخرة ، وما فيها من حساب وجزاء .. فإن من يفعل ذلك فقد خسر نفسه ، وأوردها موارد الهلاك في الدنيا ، والعذاب الأليم في الآخرة ..

فإذا انحلع الإنسان عن سلطان الاشتغال بالأهل والولد ، وعن الغفلة عن ذكر الله - كان طلبُ البذل منه للإتفاق في وجوه الخير ، أمراً مقبولا ، يمكن أن يمتثل به ويستجيب له ، حيث خرج من هذا السلطان المتحكم فيه ، الآخذ على يده ، وهذا هو السر - والله أعلم - في تقديم النهي على الأمر .. فإن الانتهاء عن المنكر والقبيح ، مدخل إلى إتيان المعروف والحسن من الأمور .. إن الانتهاء عن القبيح أشبه بالشفاء من داء يقتال عافية الجسد ، فإذا عوفي

الجسد من هذا الداء ، كان من الطبيعي بعد ذلك ، أن تقوم ملكات الإنسان وحواسه بوظائفها كاملة .. فكما لا يدعى إلى حل للتكاليف والأعباء مريض ، كذلك لا يدعى إلى القربات والحسنات من هو مقيم على المعاصي ، ملازم للمفكرات . . وإن التربية الحكيمة لمثل هذا ، هو أن يُطَبَّ له من هذا الداء المتمكن منه ، فإن هو أفلح عنه ، كان من الممكن الانتقال به من جانب المعاصي إلى حيث الخير والإحسان . . ولهذا كان من مقررات الشريعة : أن دفع المضار مقدم على جلب المصالح ! !

وقوله تعالى : « من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق » - هو حث على المبادرة بطاعة الله ، والإعداد لليوم الآخر ، قبل فوات الأوان ، حين يهجم الموت على غرة أو دون إنذار سابق ، فيجد المرء نفسه وقد حضره الموت ، وفاته ما كان يراود به نفسه من طاعة الله ، ومن فعل الخير ، وعندئذ يود أن لو استأنى به الموت قليلا ، وترك له فرصة من الوقت ، يتدارك فيه ما فات ، ويصلح ما أفسد . . ولكن هيهات ، هيهات ! « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » (٣٤ : الأعراف)

وقوله تعالى : « فأصدق » منصوب بأن المضمر بعد فاء السببية ، الواقعة بعد الطلب ، وهو الرجاء المفهوم من قوله تعالى : « لولا أخرتني إلى أجل قريب ؟ فأصدق » . . فلولا هنا بمعنى « هلا » . وأصدق : أصله أتصدق ، قلبت التاء صادًا ، وأدغمت في الصاد . .

وأما قوله تعالى : « وأكن من الصالحين » فهو مجزوم ، لأنه واقع في حيز جواب الشرط ، المفهوم كذلك من قوله تعالى « لولا أخرتني إلى أجل قريب » فهو بمعنى « لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق » ، وإن أصدق أكن من الصالحين . . !

وهذا الأسلوب من النظم لا يكون في غير القرآن ، ونظمه المعجز ، الذى
 بك بساطته التصريف فى الكلمات ، كما بك سبحانه وتعالى بقدرته التصريف
 فى كل شيء .. فلقد تسلط أسلوب اللطاب : « لولا أخرتنى إلى أجل قريب »
 تسلط على الفعلين : أصدق ، وأكون .. جاعلا الفعل الأول مسبباً عنه ، وجاعلا
 للفعل الثانى جواباً له ..

والسؤال هنا : ما الحكمة من مجيء النظم فى الآية على هذا الأسلوب ؟
 ولماذا لم يجيء للفعلان الواقعان فى حيز اللطاب ، منصوبين معاً ، أو مجزومين معاً ؟
 وما سر هذه التفرقة بين الفعلين ، فيكون أحدهما مسبباً ، على حين يكون
 الآخر جواباً ؟

نقول - والله أعلم - : إن هذا الاختلاف بين الفعلين ، هو اختلاف فى أحوال
 النفس ، وتقلعها من حال إلى حال ، فى هذا الموقف المشعون بالانفعالات
 والأزمات ..

فالموت حين يحضر هذا الإنسان الذى يدافع الأيام بالنسوف والمماطلة
 فى الرجوع إلى الله ، وعمل الصالحات - هذا الموت المثل على هذا الإنسان ، يرّده
 إلى صوابه ، ويوقظه من غفلته ، ويسكن ذلك يكون بمدفوات الأوان ، وقد
 بلغت الروح الحلقوم ، فلا يجد هذا الإنسان بين يديه إلا الأمانى ، وإلا الرجاء
 فيقول : « رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق ! » .. إن ذلك هو أقصى
 أمانيه ، وهو غاية مطلوبة .. ثم يخيل إليه من لهفته ، وشدة حرصه على هذا
 المطلوب ، أنه - وقد تمناه - أصبح دانياً قريباً ، وأنه قد استجيب له فعلاً ، وأن يد
 الموت قد تراخت عنه قليلاً إلى أجل .. وهنا يطلق مع هذا الأمل فرحاً مستبشراً .
 إنه الآن يستطيع أن يتصدق .. وإنه إن يتصدق يكن من الصالحين ، الذين
 يفوزون برضا الله ورضوانه .. ولهذا يخرج من باب الأمانى ، ليدخل فى باب

للعرض والطلب.. إن تؤخرني إلى أجل قريب أكن من الصالحين .. ولكن هذه الفرحة سرعان ما تختفي ، وتقرب شمسها من نفسه ، إذ يجيء قوله تعالى :
 ﴿ وَلَنْ يُوْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ فيرده هذا إلى مواجهة الموت ،
 الذي خُيِّل إليه أنه قرّة من بين يديه ! إنه حلم لحظة ، في صحوة الموت
 أو غيبوبته ، سرعان ما يذهب كما تذهب الأحلام ..

وتحرير معنى الآية - على هذا المفهوم الذي فهمناها عليه ، هو : هلاً آخرتني
 إلى أجل قريب فأصدق .. وإن أصدق أكن من الصالحين ، الناجين ، من
 هذا المول العظيم . الذي يُطلّ بوجهه من قريب .

٦٤ - سورة التغابن

نزولها : مدنية

عدد آياتها : ثمانى عشرة آية .

عدد كلماتها : مائتان وإحدى وأربعون كلمة .

عدد حروفها : ألف وسبعون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة المنافقين حديثاً متصلاً عن النفاق وأهله ، وأن هذا الفريق من الناس لن يقبل خيراً ، وإن يهتدى من ضلال ، أو يستقيم على هدى . . . هكذا المنافقون ، هم على هذه الطبيعة النكدة ، التى لا يصلح من اعوجاجها شيء أبداً . .

وقد كان من بد ، سورة التغابن هذه ، قوله تعالى : « هو الذى خلقكم فدىكم كافر ومنكم مؤمن » - ليقرر هذه الحقيقة للعامة فى الناس ، والفرقة بينهم فى مقام الكفر والإيمان ، والضلال والهدى . فهكذا خلقهم الله . . كافرين ، ومؤمنين . فإله سبحانه يخلق ما يشاء ، كما يشاء . . « ألا له الخلق والأمر » (٥٤ : الأعراف) فكيف فرق سبحانه بين عوالم المخلوقات ، من حيوان ، ونبات ، وجاد - فرق سبحانه كذلك فى صور هذه العوالم ، فجعل من كل عالم أنواعاً ، وأشكالاً لاحتصر لها . . « والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير (٤٥ : النور) . . « وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل »

(٤ : الرعد) . . « ومن الجبال جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ وَمِنَ الْفَأْسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنَامٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ » (٢٧ ، ٢٨ : فاطر)
 فهذا الاختلاف والتنوع بين المخلوقات ، هو من دلائل قدرة الله ، وإنه ليس لمخلوق أن يعترض على الخلق الذي أقامه الله سبحانه وتعالى فيه : « لا بُدَّ أن يسألوا » : (٢٣ : الأنبياء)

فهذا البدء الذي بُدِئَتْ به سورة « التغابن » هو إلفات للمؤمنين الذين رأوا في صور المنافقين ما يُسْكِرُهُ وَيُذَمُّ . . إلفات لهم إلى فضل الله عليهم ، وأنه سبحانه . . خلقهم للإيمان ، وهداهم إليه ، ولو شاء سبحانه لجعلهم في هؤلاء المنافقين ، وألبسهم ثوب للنفاق وهم في عالم الخلق والتسكوين .

وإنه لمطلوب من المؤمنين إزاء هذا الإحسان ، أن يستجيبوا لما دعاهم الله سبحانه وتعالى إليه ، من الإنفاق بما رزقهم الله ، بعد أن يتخففوا من سلطان الأثرة والشح الذي يمسك الأيدي عن الإنفاق ، وهو الحب الشديد للمال والوحد ذلك الحب الذي يلهي عن ذكر الله ، ويشغل عن طاعته .

وإنه لمطلوب منهم كذلك أن يسبحوا بحمد الله ، وأن ينتظموا في موكب الوجود كله في هذه الصلوات الخاشعة الضارعة لله سبحانه ، وفي هذا الولاء لجلاله وعظمته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٤)

• « يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

هذا هو دأب الوجود كله في السموات والأرض ، إنه في صلاة دائمة مستفرقة ، وعلى وجه واحد ، قائم بين يدي الله في ولاء وخشوع .

وتسبّح هذه العوالم التي يضمها الوجود ، هو في خضوعها للسلطان الله سبحانه ، وفي جريانها على ما أقامها عليه خالقها ، دون أن يكون من أية ذرة منها خروج على الحدود التي ألزمها الله إياها وأجراها فيها : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » : (٤٠ : يس) .

وفي قوله تعالى : « لَهُ الْمُلْكُ » إشارة إلى هذا السلطان القائم على الوجود

من قدرة الله .. فهو المالك لكل شيء ، لا شريك له .. وإذ كان هذا شأنه فهو - سبحانه - الذي يصرف مخلوقاته كيف يشاء ، ويُقيمها حيث أراد ..

وفي قوله تعالى : « وله الحمد » إشارة أخرى ، إلى أنه سبحانه وحده ، هو المستحق للحمد من كل مخلوق ، في أية صورة كان خلقه ، وعلى أى حال كان وضعه .. فالخلق إبداع ، ووجود لـلكائن المخلوق ، والوجود نعمة ، بالإضافة إلى اللدم ، الذي هو ضلال في عالم اللغيب والضياع .

قوله تعالى :

« هو الذي خَلَقَكُمْ فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمنٌ » والله بما تعملون بصير ..

وهذا هو تدبير الله في خلقه ، وحكمه في عباده .. وهكذا خلقهم .. منهم الكافر ومنهم المؤمن .. كما أن منهم الذكر والأنثى ، والذكي والغبي ، والفقير والغني .. إلى غير ذلك من أنماط الناس ، وأشكالهم ..

ثم هو سبحانه « بصير » أى عالم علماً ممتكناً ، من كل ما يعمل العالمون ، من مؤمنين ، وكافرين .

وُقِدِّم للكافرون هنا على المؤمنين ، لأن الكافرين كثرة في العدد ، حتى لكانهم يُشبهون الجسد الإنساني ، على حين يمثل المؤمنون للرأس في هذا الجسد ..

وقيل إن المعنى : « هو الذي خلقكم » كلام تام ، ثم كان بعد هذا الخلق أن ظهر في الناس ما هم عليه من كفر وإيمان ، كما يقول سبحانه بعد هذا : « فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمنٌ » .. وهذا مثل قوله تعالى : « والله خلق كل

دابة من ماء ، فمنهم من يمشی على بطنه ، ومنهم من يمشی على رجلين ، ومنهم من يمشی على أربع يخلق الله ما يشاء » (٤٥ : النور) .

وهذا المعنى ، لا ينبغي أن الله سبحانه خلق للمؤمن مهياً للإيمان مستعداً له ، وخلق للكافر مهياً للكفر ومقتبلاً له ، كما خلق الدواب ، فمكان لكل نوع ، الخلق الذى هو عليه بين المخلوقات ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ، « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . . أى أعطى كل مخلوق ما قدر له ، ثم هداه إلى هذا الذى قدره له .

وليس يبعد عن هذا ما يقول به جمهور علماء السفة من أن الله خلق للكافر ، وكفره فعل له وكسب ، مع أن الله خالق للكفر ، وخلق المؤمن ، وإيمانه فعل له وكسب ، مع أن الله خالق الإيمان . .

قوله تعالى :

« خلق السموات والأرض بالحق وصورتكم فأحسن صوركم وإليه المصير » . .

أى أنه سبحانه خلق هذا الوجود - فى أرضه وسمائه - بالحق ، الذى عدل بين المخلوقات ، وأقام كل مخلوق بالسكان المناسب له فى هذا الوجود . . « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لaceyين » ما خلقناهما إلا بالحق » . . « أخصبم إنا ما خلقناكم عبداً وأنكم إلينا لا ترجعون » (١١٥ : المؤمنون) . . « لو أردنا أن نتخذ لهم آلا تتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين » (١٧ : الأنبياء) .

وقوله تعالى : « وصورتكم فأحسن صوركم » - هو خطاب للناس جميعاً ، حيث كان وضمهم بين المخلوقات أحسن وضع ، وكانت صورتهم أحسن صورة . . « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » الذى خالقك فسواك

فَقَدْ لَكَ • فى أى صورة ماشاء ربك • .. (٦ — ٨ : الانفطار) .. « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » (٤ : التين) ..

فهذا الخلق السوى الذى أقام الله عليه الإنسان ، هو نعمة جليلة تستحق من كل إنسان أن يقوم فيها بحمد الله ، وللشكر له ..

والسؤال هنا : أيجب للكافرون ، والمشركون ، وأهل الضلال ، ممن هم من أصحاب النار — أيجبون من هذا الخلق الذى صورته الله فأحسن صورته ؟ ..

والجواب — بلا تردد — نعم !!

فكل مخلوق خلقه الله ، هو مخلوق فى أحسن صورة وأعداها ، إذا هو أخذ مكانه فى الوجود العام ، ولم يخرج على وضعه الذى هو فيه ..

فأى مخلوق أبداً كان قدره من الضالة ، والضمور ، هو بمض من الصورة العامة للوجود ، وحيث كان من هذه الصورة ، هو ذو شأن فيها ، لا تكمل إلا به .. إنه أشبه بالنغم فى اللحن الموسيقى الكبير ، أو ما يعرف « بالسفونية » .. والصوت الذى يخرج عن هذا اللحن ، ولا يتسق معه ، هو صوت ضائع ، لا حساب له ، ومن الخير للحن ألا يكون فيه لهذا الصوت وجود أصلا ..

والكافرون ، والمشركون ، وأهل الضلال ، هم أصوات ضالة فى هذا اللحن الكبير ، الذى يستبح به الوجود لله ، وينشد على أنعامه نشيد الولاء لله رب العالمين ..

ومع هذا ، فإن هؤلاء للضالين ، كانوا قبل أن يفسدوا ويضلوا — كانوا على فطرة سليمة ، وخلق سوى .. ولكنهم أفسدوا هذه الفطرة ، وغيروا

هذا الخلق ، إذ أسلموا أمرهم للشيطان ، القدي قادم إلى الضلال فانقادوا ،
ودعاهم إلى الخروج عن أمر الله فأجابوا .. « لقد خلقنا الإنسان في أحسن
تكوين » ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات «
(٤ - ٦ للتين) ..

وفي قوله تعالى : « وإليه المصير » إنذار باليوم الآخر ، وتحذير منه ،
حيث يصير الناس جميعاً إلى الله يوم القيامة ، ويحاسبون على ما قدموا من
خير ، أو سوء ..

قوله تعالى :

* « يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون .. والله
عليم بذات الصدور » ..

هو تعقيب على قوله تعالى : « وإليه المصير » .. أى أن مصيركم أبها
للناس ، إلى من يعلم ما في السموات والأرض ، ويعلم سركم وجهركم ، بل إنه
يعلم ما يدور في الصدر من خبايا ومشاعر ، قبل أن تتخلق هذه الخلقات
وتلك المشاعر في صورة كلمات لها مدلول ومفهوم عندهم .. فعلم الله علم
شامل ، قديم ، يعلم ما كان قبل أن يكون ، ويعلم ما سيكون على
ما يكون ..

الآيات : (٥ - ١٠)

* « أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَيْدٌ (٦) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ
ثُمَّ لَتُنَبَّيْنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧) فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلَنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٨) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ
الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْتَغَابِنِ وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَبُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْذَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَئِذَا نَسَّ الْمَصِيرُ (١٠) ؕ

التفسير :

قوله تعالى :

« ألم يأنسكم نأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب
اليم » ..

الخطاب هنا للناس جميعاً ، مؤمنين ، وكافرين . . فهو للمؤمنين عبرة ،
وعظة ، وتثبيت على الإيمان . . وهو للكافرين ، وعيد ، وزجر ، وتهديد . .

وقوله تعالى : « فذاقوا وبال أمرهم » .. لفناء للشيئية ، أى أن كفر الذين
كفروا ، كان سبباً فى هذا البلاء الذى حل بهم فى الدنيا ، بما أخذهم الله به من
نكال ، وما أرسل عليهم من مهلكات ، كما أنه سيسكون سبباً فى العذاب
الآليم الذى سيلقونه يوم القيامة . .

والوالب : أصله من الويل ، والوالب ، وهو المطر الشديد للثقل ، ولهذا
قيل للأمر الثقيل الذى يخاف ضرره : وبال ، وويل .

(م ٦٢ - التفسير القرآنى ج ٢٨)

قوله تعالى :

« ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهودنا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد .. »

الإشارة هنا إلى كفر الكافرين ، وإلى المزالق التي دفع بهم إلى الكفر .. فلقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، أى بالآيات البينة الواضحة ، والمعجزات الناطقة التي تشهد بأنهم رسل الله .. ومع هذا فقد أبى القوم إلا ركوب رهوسهم ، ثم نظروا إلى تلك الآيات فأوهاهم في هذا الوضع المكسوس .. رأوا حقها باطلا ، ونورها ظلاماً ، وهذاها ضلالاً .. ثم عجبوا أن يكون بشرٌ مثلهم ، ورجل منهم ، هو الذي يدّاهم على الخير ، ويقودهم إلى الحق !! فكفروا به ، وبالآيات التي معه ، وبالله الذي أرسله ..

وقوله تعالى : « فكفروا وتولوا » أى أنهم لم يكفروا ويكذبوا بالرسول وحسب ، بل تولوا معرضين عن الحق ، الذي كان من شأنه — لو تمهلوا قليلاً — ولم يستبد بهم اللغاد — أن يهتدوا إليه بأنفسهم ، ولرأوا أن ما يدعومهم الرسول إليه ، هو دعوة موجهة إليهم من عقولهم ، قبل أن يوجهها الرسول إليهم ..

وقوله تعالى : « واستغنى الله » أى أنهم بكفرهم وتوليهم هذا كأنهم قد استفنوا عن الله ، وقطعوا كل صلة تصالهم به ، سواء أكان ذلك عن دعوة رسول من عند الله ، أو عن دعوة من عقولهم ، ولهذا فإن الله قد استغنى عنهم ، وطردهم من مواقع الإيمان به ..

وفي التعبير عن إعراض الله عنهم ، وطرده إياهم — بالاستغناء ، إنما هو من باب الرد عليهم بمثل منطقتهم . وأنهم إذ قد استفنوا عن الله ، فالله قد استغنى عنهم ..

وهذا يعنى أن الله سبحانه لا يتخذ من عباده ، إلا من يتخذ نفسه ؛ ولا يطرد من رحمته إلا من يعمل على طرد نفسه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « نسوا الله فأنساهم أنفسهم » (١٩ : الحشر) .. وكما يكون هذا في حال الردع والعقاب ، يكون في مقام الفضل والإحسان ، كما يقول سبحانه : « فاذكروني أذكركم » (١٥٢ : البقرة) .. ومنه قوله تعالى : « ادعوني أستجب لكم » (٦٠ : غافر) ..

وقوله تعالى : « والله غنى حميد » أى أنه سبحانه غنى غنى مطلقاً ، لا حاجة به إلى شيء من خلقه : « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » (٥٧ : الذاريات) .. وهو سبحانه « حميد » أى المستحق للحمد وحده ، الحمود من جميع خلقه ، لأنه هو الخالق الرازق للمهم ، المفضل ، من غير سابقة إحسان من مخلوق ، أو بقاء نفع برجى منه .
قوله تعالى :

« زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير » ..

الزعم هنا ، بمعنى الادعاء للكاذب ، الذى يقع من صاحبه موقع اليقين ..

أى ادعى الذين كفروا - افتراءً وكذباً - أنهم لن يبعثوا .. وعلى هذا الزعم للباطل ، والادعاء للكاذب ، قطعوا كل ما يصلهم بالحياة الآخرة ، وما يذكرونها بها ..

وقد كذب الله سبحانه هذا الزعم ، وردّه على زاعميه بقوله سبحانه : « قل بلى وربى لتبعثن » .. والأمر « قل » هنا متوجه إلى النبي صلوات الله وسلامه

عليه ، لينذر به الكافرين ، وليوقظهم به من غفلتهم ، وليرجع به اطمئنانهم إلى هذا الزعم الذى زعموه !!

وقوله تعالى: « ثم لفتنوا بما علمنا » أى ليس الأمر مجرد بعث ونشور ، وإنما وراء هذا البعث والنشور ، حساب وجزاء ، حيث تُمرض عليه - جلّ شأنه - أعمالكم ، وتلقون الجزاء عليها .. « وذلك على الله يسير » لا يحتاج إلى معاناة ومراجعة .. كما أن بعثكم لا يحتاج إلى جهد ونصب ..
قوله تعالى :

« فَأَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِى أَنزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .. »

هو تعقيب على قوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا .. الآية » ..

أى أنه إذا كان البعث أمراً لا مفرّ منه ، والحسابُ والجزاء لامعدى عنه - فبادروا إلى الإيمان بالله ، وأسرعوا بالخروج مما أنتم فيه أيها الكافرون ، من أوهام وضلالات .. والإيمان بالله لا يتم ، إلا بالإيمان برسوله .. والإيمان برسوله ، لا يقع إلا مع الإيمان بالنور الذى أنزله الله إليه ..

والنور الذى أنزله الله إلى النبي ، هو القرآن الكريم ، لأنه من نور الله ، الذى يجلو عمى البصائر ، ويبدد ظلام العقول ..

وقوله تعالى : « واللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » - هو تعقيب على الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله ، والقرآن الذى بين يديه ، وأن حصيلة هذا الإيمان واقعة فى علم الله .. ذلك العلم المحيط بكل شيء ، الخبير بالحسن والسيئ من الأعمال

وسيجزى المؤمنين على حسب إيمانهم ، وعلى حسب ما عملوا بمقتضى هذا الإيمان .

قوله تعالى :

« يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم » .

هو جواب لسؤال يتكرر على الخاطر بمن سمع قوله تعالى : « والله بما تعملون خبير » — وهو : ما وراء هذا العلم الذى يعلمه الله من أعمالنا ؟

فكان الجواب : ستمعملون ما وراء هذا العلم يومَ تَرُدُّونَ إلى الله ، يومَ يجمعكم ليوم الجمع ، وهو يوم القيامة ، حيث يُجْزَى المحسنون الجزاء الحسن ، ويَلْقَى المسيئون ما يسوءهم وما يخزيهم من عذاب وهوان ..
وسمى يوم القيامة يوم الجمع ، لأن الناس جميعاً يَحْضُرُونَهُ ، ويُحْشَرُونَ إليه من قبورهم ، لا يغيب عنه أحد منهم .

وسمى يوم القيامة كذلك يومَ التغابن ، لأنه اليوم الذى يرى الناس فيه أنهم غُيِّبُوا من جهة أنفسهم ، وأن غَيْباً أصابهم فى حياتهم الدنيا ، فلم يأخذوا حقهم كاملاً فيها ، ولم يستوفوا المطلوب منهم للحياة الآخرة ..

فالتغيب ، هو الظلم الذى يحىء من وراء عدوان على حق .. ومنه التغيب الذى يقع فى البيع ، بين البائع والمشتري ، حيث يخرج الشيء المبيع عن الحدود المثالية له ، زيادة أو نقصاً ، فإذا زاد الثمن زيادة فاحشة ، كان التغيب واقعاً على المشتري ، وإذا نقص الثمن نقصاً فاحشاً ، كان التغيب واقعاً على البائع .. ومنه التغيب فى الرأى ، حيث يحىء الرأى فى الأمر بعيداً عن سرى الإصابة لموقع الحق فيه ، فيقال : فلان غيَّبَ الرأى ، أى فاسده ..

وكل إنسان يبدوله يوم القيامة أنه قد عُيِّن في حياته الدنيا ، سواء أكان في المحسنين أم في المسيئين .. أما المحسن ، فلائنه لم يزد في إحسانه ، وهو يرى في هذا الموقف - موقف الحساب والجزاء - أن كل ماعمله من أعمال حسنة هو قليل - وإن كثر - بالنسبة لما يطلبه ، ويتمناه في هذا الموقف ، الذي يحتاج فيه الإنسان إلى رصيد عظيم من الأعمال الصالحة ، حتى يلحق بالسابقين الذين سبقوا إلى الجنة ، ولم يبقوا موقف الحساب ، بل طاروا إليها طيراناً .

وأما للسوء فإنه يرى أنه ظلم نفسه ظلماً ميبكاً ، إذ أطلق العنان لشهوته وأهوائه ، وأنه باع نجاته وسلامته بثمن بخس ، لا يمدو أن يكون ساعات من القهر والعب .

وهكذا يرى كل إنسان يومئذٍ ، أنه على حال غير محمود عنده ، وأن أموراً كثيرة كان يمكن أن يأخذ فيها وضماً آخر غير الوضع الذي أخذه في الدنيا .. إنه يوم تكثر فيه الحسرات ، وزفرات الندم ، وصرير الأسنان !

قوله تعالى : « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم » .

هو تعقيب على هذا الوصف الذي وُصف به يومُ القيامة ، بأنه يوم التفاضل ، ويراد بهذا التعقيب دفع مايقع من وهم يعمل من هذا اليوم يوم سوء الناس جميعاً ، وأنهم جميعاً واقعون تحت مشاعر الغبن ، التي من شأنها أن تملأ للنفوس حسرةً وألماً . . فجاء قوله تعالى : « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار » - جاء هذا ، ليقيم نفوس المؤمنين الذين عملوا الصالحات على الرضا ، والحمد ، لما هداهم الله إليه من الإيمان ، ولما وقفهم إليه من أعمال صالحة ، وأنه لا بأس عليهم من هذه الأعمال السيئة التي عملوها إلى جانب الأعمال الصالحة ، التي يسوؤهم أن يروها في يومهم هذا ،

فقد كفرها الله عنهم ، ومحاهها من صُحفهم ، حتى يبدو لهم كتابهم أبيض ناصعاً ، وحتى لا يدخل معهم من أعمالهم إلا ما كان صالحاً ، يسمى بين أيديهم وبأيمانهم ، نوراً يضيء لهم الطريق إلى الجنة . « وذلك هو الفوز العظيم » .
خَلَقَرُ أَعْيُنُهُمْ بِهِ ، وَلِيَهْنُثُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ ، وَلَا عَلَيْهِمْ مِمَّا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَعْمَالٍ سِثَّةٌ فِي الدُّنْيَا .. وَإِذَنْ فَلَا غَيْبَ ، وَلَا آثَارَ غَيْبٍ ، إِلَّا لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ .
قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الدَّارِ الْخَالِدِينَ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا مُصْبِرُونَ .

هو بيان للغبين الملازم للكافرين ، وللآثار المترتبة عليه .. إنهم هم المغبونون حقاً ، وهم المتجرعون لنفسهم هذا الغبن ، بما فاتهم في الدنيا من إيمان بالله ، ومن أعمال صالحة في ظل هذا الإيمان .. إنهم - مع هذا المذاب الأليم الذي يلقونه في الجحيم - هم في حسرة دائمة على أن لم يكونوا من المؤمنين .. فخافوا أكثر ما يجيش به صدورهم من حسرات ، وما تنطق به ألسنتهم من عبارات الندم والالوم !! ومن ذلك ما جاء به القرآن على ألسنتهم ، مثل قولهم : « ياليتنا نردّ ولا نسكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » (الأنعام) وقول قائلهم : « ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً » ياليتنى ليتنى لم اتخذ فلاناً خليلاً » (٢٧ - ٢٨ : الفرقان) . وقولهم : « فلو أن لنا كرة ففككون من المؤمنين » (١٠٢ : الشعراء) ..

الآيات : (١١ - ١٨)

« مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا إِذْنُ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (١١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٢) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ
 وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَضَعُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ
 عَظِيمٌ (١٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ
 وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦) إِنْ تَرْضَوْا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا بَضَاعِفَهُ لَكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧)
 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ .

المصيبة : الحدث الذي ينتج عن فعل . . ويقال استعمال المصيبة فيما يقع
 من سوء . . وفاعل أصاب ، هو : « مصيبة » وحرف الجر « مِنْ » زائد . . أى
 ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ، وعن تقدير الله وإرادته ، وإن كفر الذين
 كفروا ، وما حاربوا الله به منكبات ، هو بإذن الله ، وتقديره ، وأنهم إذ
 فعلوا ما فعلوا ، لم يكونوا خارجين عن سلطان الله ، بل إنهم مقهورون لله
 أبداً ، وإنهم على ما يبدو لهم من أنهم آلهة فى الأرض ، مقتدرون على أن
 يفعلوا ما يشاءون - هم فى واقع الأمر أدوات مسخرة لقدرة الله ، وأنهم أدوات
 شرّ وأذى ، شأنهم فى هذا شأن ما خلق الله من حيوانات مؤذية ، كالعقارب
 والأفاعى ، وغيرها . .

أما لماذا وضعهم الله بهذا الموضع ، وسلك بهم هذا المسلك ، وأرادهم للشر ، وعاقبهم عليه ، فهذا شأن آخر ، وتلك قضية أخرى ، ومقطع القول فيها ، هو قوله تعالى : « لا يسأل عما يفعل .. وهم يسألون » (٢٣ : الانبياء) ..

وقوله تعالى : « ومن يؤمن بالله يهد قلبه » هو دعوة إلى الإيمان ، يستجيب لها كل من بَسَرَهُ الله للإيمان ، وهداه إليه ، وشرح صدره له ، بإرادة من الله سابقة ، وقضاء قضاء ..

فالمطلوب من الإنسان ، هو أن يستجيب للهدى ، وأن يتجه نحو الخير ، غير ناظرٍ إلى قضاء الله في شأنه .. فإن كان ممن أرادهم الله للإيمان ، أخذ بيده إلى طريق الإيمان ، بعد أن يتجه هو إليه ، ويضع قدمه على أول الطريق إليه .. وأما إن كان من أهل الكفر ، فلن تنطلق من نفسه تلك الشرارة التي تنفدح من زناد الرغبة والإرادة .. في الاتجاه نحو الإيمان .

إن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ، وأن يعمل جاهداً بما اجتمع بين يديه منها ، فإذا أخذ بالأسباب المتصلة بأمر من الأمور ، فقد أعذر لنفسه .. كالزارع ، يمهّد الأرض ، ويبذر الحب ، ويسوق الماء إلى ما زرع ، ثم لا يخرج زرع ، أو يخرج ، ثم تغتاله آفة لأنه معذور عند نفسه ، لا يكتر ندمه عندما يرى غيره يحصد ما زرع .. أما الذي لم يزرع أصلاً ، فإن الحسرة تملأ قلبه ، حين يرى الذين زرعوا يحصدون !

وقوله تعالى : « والله بكل شيء عليم » — هو دعوة إلى إخلاص النيات ، في الاتجاه إلى الله ، والإيمان به .. فإن لهذه النيات السليمة المخلصة وزنها ، وقدرها ، وإن لم تبلغ بصاحبها ما يريد .. أما من يتجه إلى الله اتجاهًا فاترًا ملتويًا ، بقدّم رجلا ، ويؤخر أخرى ، فإن النية للقائمة وراء

هذا الاتجاه ، لا تُحسب له إذا هو أخفق ، ولم يبلغ موقع الإيمان ، ولم يملأ به قلبه ، ولم تنتشر به مشاعره ...

قوله تعالى :

* « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتهم فإنما على رسولنا البلاغ المبين » ..

هو تعقيب على الخبر الوارد في قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله » ..

أى مع أنه من المقرر أن ما قدره الله هو كائن ، وأن أحداً لا يفعل خيراً أو يصيب شراً ، إلا ما كان في صفحة القدر المكتوب له - مع هذا فإن الدعوة قائمة على الناس جميعاً ، بأن يطيعوا الله ورسوله ، وأن يستجيبوا لما يدعون إليه ، من الإيمان بالله ورسوله ، ومن العمل الصالح الذى يدعو إليه الله ورسوله ..

وإنه لمطلوب من الإنسان أن يعمل ما يأمر الله به ، وأن ينتهى عما نهاه الله عنه ، غير ملتفت إلى قدر الله فيه ، فإن الالتفات إلى هذا مَضِلَّة ، لأنه لا يدرى ماذا قَدَّرَ الله له .. إنه يعمل في قَدَرِ الله ، ويجرى على حدود هذا القَدَر ، دون أن يعلم شيئاً مما قَدَّرَ له .. فإذا وقع للعمل منه ، كان ذلك العمل هو قَدَرُهُ القُدور له .. فإن كان حسناً حمد الله وشكر له ، وإن كان سيئاً ، كان حزيناً به أن يحد في الاتجاه إلى الله ، وأن يسأله الهداية والتوفيق ..

وقوله تعالى : « فإن توليتهم فإنما على رسولنا البلاغ المبين » — هو

قطع لحجة من يحتج بالقدر ، حين يُعرض عن الله ، وبأبى أن يستجيب
 لله ورسوله ، ولسان حاله يقول ما قال للمشركون : « لو شاء الله ما أشركنا
 ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » (الأنعام : ١٤٨) فهذا ضلال مبين ، وسفاهة
 حمقاء ، لا تقوم على منطق ، ولا تستند إلى حق . . وإنه ليس من شأن
 الرسول أن يقهر الناس على الإيمان ، وأن يكرهمهم على الاستجابة لدعوته ..
 فالرسول مهمته البلاغ المبين ، وأداء رسالة الله كاملة واضحة إلى الناس ..
 « وقال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »
 (الكهف : ٢٩) . .

قوله تعالى .

« الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون » — هو بيان للإله
 الذى يُدعى الناس إلى طاعته ، وإلى طاعة رسله ، وهو أنه إله واحد ، لا إله
 سواه ، وأنه إلى هذا الإله المنفرد بالألوهة ، يولى المؤمنون وجوههم ، ويفوضون
 إليه أمورهم ، راضين بما يقع لهم من خير أو شر . .

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ يَعْتَدُونَ لَكُمْ فَاحْذَرُوا
 وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » . .

هو دعوة للذين استجابوا لله ورسوله ، فأمنوا ، أن يُعطوا هذا الإيمان حقّه ..
 فإنه لا يكتفى أن يؤمنوا دون أن يحرسوا هذا الإيمان من الآفات الكثيرة التى
 تَمرض له ، وتفسده ، أو تذهب به جملة . .

ومن هذه الآفات ، الفتنة بالزوج والولد . . حيث هما اللذان يملآن

عواطف الإنسان ، ويستوليان على مشاعره ، وبهذا يكون لهما تأثير بالغ عليه ، في مجال الإصلاح والفساد جميعاً .. إن الزوج والولد ، أشبه بالأعضاء للعامة في الجسد ، فإن كانا صالحين ، سلم الجسد ، واقتدر على أداء وظيفته كاملة ، وإن كانا فاسدين ، عجز الجسد عن أن يقوم بما هو مطلوب منه ، بقدر ما فيها من فساد ..

وفي القرآن الكريم ، أمثلة وشواهد كثيرة لهذا ..

فامرأة نوح وابنه ، كانا على خلافٍ معتقده في الله .. هو رسول الله ، مؤمن به ، داع إليه ، وامراته وولده كافران بالله ، يققان من نوح موقف عداوة ومنايذة ..

وإنه ليس أشقّ على الإنسان من أن يكون أعداؤه بعضاً من كيانه .. إن عداوة الغرباء تخفّ وتهون ، إزاء عداوة ذوى القربى .. وإن أقسى العداوات وأمرها لى عداوة أقرب الأقربين ، وأصمهم بالإنسان جسداً ، وزوفاً ، ومشاعراً ..

وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي (طرفة بن العبد) :

وظمّ ذوى القربى أشدّ مضاضةً

على النفس من وقع الحسام المهند

فقوله تعالى : « إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم » — هو إشارات إلى ما قد يكون من خلاف بين المؤمن وبين زوجته وولده في مجال العقيدة .. ذلك الخلاف الذي كثيراً ما تنطى عليه مشاعر الحب ، والعطف ، فلا يكاد يشعر المؤمن بما يدخل على إيمانه من ضيم وجور ،

إذا هو استسلم لزوجته أو ولده ، وأصغى إلى ما يلقيان إليه من زور وبهتان ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « فاحذروهم » حتى يكون المؤمن دائماً ، على
حذر ، وانتباه من هذه للرياح المسمومة التي تهب عليه من أقرب
الناس إليه ..

والعداوة التي تَرِدُ على الإنسان من جهة الزوجة أو الولد ، ليست
عداوة ذاتية له ، وإنما هي عداوة متولدة عن فعل يجرى من قبل الزوجة
أو الولد .. فإذا فعلت الزوجة فعلَ العدو فهي عدو ، وإذا فعل الولد
فعل العدو ، فهو عدو ..

وإنه لا عدو أبلغ في عداوته ، وأشد في كيدته ، وأعظم في ضرره -
من يحول بين المرء وبين طاعة ربه ..

روى البخارى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن
للشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان ، فقال له : أتؤمن وتَدْرُ دينك
ودين آبائك ؟ نخالفه ، فأمن .. ثم قعد له على طريق الهجرة ، فقال
له : أنهاجر ، وتترك مالك وأهلك ؟ نخالفه فهاجر .. ثم قعد له
على طريق الجهاد ، فقال له : أنجاهد ، فتقتل نفسك ، فتدسكح
نساوك ويقتسم مالك ؟ .. نخالفه ، فجاهد ، فتحق على الله أن
يدخله الجنة » ..

وقوله تعالى : « وإن تمفوا وتصفحوا وتمفروا فإن الله غفور رحيم » ..
هو دعوة إلى الرِّفْق في الحذر ، والتلطف في لقاء المكروه الذي يجرى إلى المؤمن
من زوجه أو ولده .. فإذا كان من واجب المؤمن أن يحذر هذا للعدو للكامن

في أقرب الناس إليه وآثرهم عنده ، فإن هذا العدو يجب أن يُنظر إليه من جانب آخر على أنه صديق ، وأن هذه للعداوة طارئة ، وأنه يمكن أن تعالج هذه للعداوة بالحكمة ، والحسنى ، على ألا يكون ذلك على حساب الدين . . وبهذا يمكن أن يبقى المؤمن على هذين العضوين للفاسدين في جسده ، وأن يَطِّبَ لهما ، وأن يعمل على إصلاحهما ما استطاع ، وألا يمتثل بقطعهما إلا بعد أن يستنفد جميع وسائل العلاج ، شأنهما في هذا شأن أعزّ الأعضاء والجوارح في الجسد . .

فالفقر ، والصفح ، والمفخرة . . من المؤمن ، لوجه وولده ، الواقفين في موقع الفتنة له في دينه - إنما هو صبر على الأذى ، واحتمال للضرر ، في سبيل الإبقاء على علائق الود ، ووشائج القربى التي هي من أمر الدين ، ومن طبيعة الحياة . . شريطة ألا يكون ذلك - كما قلنا - على حساب الدين . . كما يقول سبحانه فيما بين الولد ، والوالدين : « أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير » وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعمهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً (١٤ ، ١٥ لقمان) .

قوله تعالى :

* « إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » .

ومن الفتن التي تعرض للمؤمن ، فتنة المال ، والأولاد ، حيث يطفى حجبهما على قلبه ، ويأخذ على سمعه وبصره ، فلا يرى شيئاً غيرهما ، ولا يستمع لنداء غير نداء المال والولد ، فيصرفه ذلك عن ذكر الله ، وبلهيه عن العمل للصالح ، ابتغاء مرضاة الله . . وبهذا يفتن إيمانه ، وقد يذهب إلى غير عودة ! يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه . « تمس عبد للدينار ، تمس

عبد الدرهم ، تمس عبد الخميصة . تمس عبد اللقطيفة ، تمس وائتـكس ، وإذا شريك فلا انتقش .

[تمس : أى هلك : والخميصة : كساء أسود له أعـلام وخطوط . .
واللقطيفة ، ثوب مزركش ذو أهـداب . . وائتـكس : أى عاوده المرض . .
وشريك : أصابته شوكة . . فلا انتقش ، أى فلا خرجت شوكتـه بالـمنقاش ؛
وهو الملقط] .

إن الفتنة التي تهب على المؤمن هنا ، هي فتنة مهيبة ذاتـه هو ، وما يفيض به قلبه من مشاعر الحب المال ، والولد . .

وأما الفتنة الواردة على المؤمن في قوله : « بأياها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم » فهي فتنة متسلطة على الإنسان من خارج ذاته ، فيما تسوقه إليه زوجه أو ولده من صور الشحفاء معه ، والخلاف عليه ، في الدين الذي يدين به ، والذي يباعد للشقة بيده وبينهما .

وقوله تعالى : « والله عنده أجر عظيم » هو تعويض عن التخفف من من هذا الحب الذي يحمله الإنسان في قلبه للمال والولد ، وإيثارها على حب الله والعمل في طاعته . . فالذي عند الله من نواب ، هو خير من الدنيا كلها . . وفي قوله تعالى : « إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم » . . إشارة إلى أن هذا الحكم ليس على إطلاقه . . لأنه ليس كل الأزواج ولا كل الأولاد نجىء منهم العداوة ، وإنما يقع ذلك من بعضهم ، ولهذا جئنا بمن التي تفيد التبعيض ، على حين جاء قوله تعالى : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » بدون « من » التبعيضية ، لأن الأموال والأولاد فتنة مطلقة ، فحيث يكون المال ، وحيث يكون الأولاد ، فالفتنة بهم قائمة . .

يقول الإمام عليّ - كرم الله وجهه - : « لا يقوأن أحدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة ، لأنه ليس أحد ، إلا وهو مشتمل على فتنة ، ولكن

من استعاذ فليستعذ بمضلات الفتن . فإله سبحانه وتعالى يقول : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » .

قوله تعالى :

« فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .

قوله تعالى :

[« فاتقوا الله ما استطعتم » .. ما تأويله ؟]

هو رحمة من رحمة الله بعباده ، وهم في متلاطم هذه الفتن التي تطلع عليهم من أنفسهم ، ومن أهلهم وأقرب الناس إليهم ، إنها حرب مشيوبة الأوار دائماً ، لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه ، أو أن يدفع هو نفسه عنها ، إلا إذا اعتصم بمعتصم يحميه منها . . . إذ كيف له بالتخلص من ذاته ، ومن نزعات نفسه ، ودفعات أهوائه ؟ ونفرض أنه استطاع ذلك بعد مشقة وعناء ، فكيف له بأن ينخلع عن زوجه وولده ؟ إن ذلك لا يكون إلا بالانخلاع عن الحياة الدنيا جملة ! !

والإسلام دين واقع ، ودين رحمة وعدل وإحسان . . لا يرى للناس إلا أنهم بشر تتحكم فيه نوازع ، وعواطف ، وتعرض لهم عوارض للضعف . . . ويلحقهم ما يلحق الكائن الحي من جهد وضعف . . . ولهذا قامت هذه الشريعة على اليسر ، وعلى رفع الحرج ، كما يقول سبحانه : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (الحج : ٧٨) . . ويقول الرسول الكريم : « إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق ، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه » . . ويقول الرسول الكريم أيضاً : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

قوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » .. هو الميزان الذي يقيم عليه المؤمن أمر دينه كله . . وأن يتقى هذه الفتن التي تهب عليه من كل جهة - أن يتقيها

بقدر ما يملك من قوة ، وما يحتمل من جهد .. والله سبحانه وتعالى يقول :
 « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت » .
 فكل نفس لها طاقة من الاحتمال ، ولها قدر من القوة ، وإنه على قدر طاقتها
 وقوتها ، نحاسب ، فتجزى بما كسبت ، وعلى ما اكتسبت ..
 ومن أجل هذا كانت شريعة الإسلام - مع عمومها - تنظر إلى ما في الناس
 - كأفراد - وإلى ما فيهم من قوة وضعف ، فتكلف القوي بما لا تكلف به
 للضعيف ..

ونجد مثلاً لهذا في نساء النبي ، وما لهن من خصوصية ، وما عندهن من
 اعتماد لقبول الخير ، بما كان لحياتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من
 أثر في مدتهن بأمداد عظيمة من الإيمان والتقوى .. ولهذا قام حسابهن عند الله
 على غير حساب عموم النساء .. ففي مقام الإحسان يضاعف الله لهن الإحسان ،
 فيؤجرن بالحسنة ضعف أجر الحسنة من غيرهن .. فيقول سبحانه : « ومن
 يفتن منسكناً لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً
 كريماً » (الأحزاب : ٣١) .. وكذلك للشأن في مقام الإساءة - لو فرض
 أن تقع منهن سيئة - فيقول جل شأنه :

« يا نساء النبي من يأت منسكناً بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ،
 وكان ذلك على الله يسيراً » (الأحزاب : ٣٠) ..

وليس هذا في نساء النبي وحدهن ، بل إنه في المؤمنين عامة ، فقد كلف
 الله المؤمنين في أول الإسلام ، بأن يلتقى السلم منهم في ميدان القتال عشرة من العدو ،
 وأن يغلبهم ، دون أن يتكفل عن لقاءهم ، أو يفر منهم إذا التقى بهم .. وذلك
 لما كان في قلوب هؤلاء السابقين إلى الإيمان ، من قوة إيمان ، ووثاقة دين ،
 بما لم يكن لأحد أن يبلغ هذا المستوى العظيم بعد .. فلما دخل الناس في دين
 الله أفواجا ، وكان كثير من الذين آمنوا دون هذا المستوى ، وعلى بُعد بعيد منه -
 « م ٦٣ التفسير القرآن ج ٢٨ »

لأن كان هذا، كان أمرُ الله للمسلمين في القتال ، أن يكون المقاتل منهم في مقابل اثنين من أعدائهم ..

ومن هذا ندرك السرّ في تلك التوجيهات التي كان يوجه بها النبي أصحابه حين يسألونه مثلاً : أى الأعمال أفضل ؟ فيقول لهذا قولاً ، ولذا قولاً ، ولثالث قولاً آخر .. وهكذا ، حسب ما يرى الرسول الكريم فيهم من قدرة واستعداد ، فيوجه كلّ واحد منهم الوجهة التي يصلح لها ، ويقدر على السير فيها ..

على أن هذا ينبغي ألا يفهم على غير وجهه السليم ، وألا يتأول تأويلاً فاسداً ، فيجعل المرء هذه الاستطاعة توكّأً يتحلل بها من تكاليف الشريعة ، ويتخفف من أوامرها ونواهيها ، محتكاً في ذلك إلى هواه في تقدير الحد الذي تبغىه استطاعته ، فيترك للصوم مثلاً ، لأن الجوع يؤذيه ، وللعطش يشقّ عليه ، أو لأن ترك بعض العادات المتمكنة منه ، يفسد تفكيره ، ويؤلّ جسده .. وقُلْ مثل هذا في كثير من أوامر الدين ونواهيها ، حيث يبحث المرء عن مخرج يخرج به منها ، وعن علة يتحلل بها ، لتحلل من هذا القيد ، والفسكاك من هذا الالتزام .. إن هذا من شأنه أن يفسد على المرء دينه ، ويقتال كل مصلحة فيه .

وإن في الشرّ خياراً .. وإنه خير المرء في هذا المقام أن يترك فريضة من فرائض الله ، أو يقصر في أدائها ، عن فتور ، أو عدم مبالاة - إن ذلك خير له من أن يكون تركه للفريضة ، أو تقصيره في أدائها ، ناجماً عن فتوى كاذبة خادعة ، يفتي بها نفسه ، ليتحلل من عقد الله الذي لزمه ، من فرائض الشريعة وأحكامها ..

إن التكاليف الشرعية لها أعباؤها ، ولها مشقاتها ، وإنها بغير هذا لا يكون لها ميزان في فعل الطاعات ، واجتتاب للفتيات ، فمن أطاع أمراً ، فإنما تكون طاعته عن مغالبة أهواء ، ودفع شهوات ، ومن انتهى عن منهي عنه ، كان

انتهأؤه عن استعماله على نزعات ، وكتب لرغبات .. وعن هذا الجهد يكون
الجزء .. ولهذا قيل « على قدر المشقة يكون الثواب » ..

ثم إن الدين أمانة بين العبد وربّه ، وإن الوفاء بهذه الأمانة إنما يكون حيث
يبذل المرء غاية جهده ، ويعطى كل ما عنده ، دون إفراط ، أو تفريط ..

والاحتكام في هذا ، إنما هو إلى ضمير المؤمن ، وإلى ما يفتيه به قلبه ، كما
يشير إلى هذا الرسول الكريم في قوله : « استفت قلبك .. وإن أفنك الناس
وأفتوك » !!

فإذا ألقى الدين - مثلاً - أصحاب الأعذار من الجهاد في سبيل الله ، كما يقول
سبحانه .. « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون
حرج إذا نصحوا الله ورسوله » (٩١ : التوبة) - إذا بين الإسلام هذه
الأعذار التي تُعفى للمسلم من الجهاد ، فإن بيان حدود هذه الأعذار من الضعف ،
والمرض ، وضيق ذات اليد في النفقة - إن بيان هذه الحدود ، إنما يرجع إلى ضمير
المسلم ذاته ، إن كان مرضه أو ضعفه يعيقانه من الجهاد أو لا ، أو إن كان بين يديه
مالٌ خفي أو ظاهر ، أو لا . أ. فتلك أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه ، وإلا أصحابها
المتصفون بهذه الصفات ..

وقوله تعالى :

« واسمعوا وأطيعوا وأتقوا خيراً لأنفسكم » ..

هو من تمام التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله جل شأنه :
« فاتقوا الله ما استطعتم » فإن التقوى في حدود الاستطاعة ، مرجعها إلى القلب ،
وما انمقد عليه من إيمان بالله ، ومراقبة لأوامره ونواهيه ..

فهذا جانب يمثل للصلة بين العبد وربّه .. وحسابه في هذا على الله .

وهناك جانب آخر من الإنسان فيما يتصل بأوامر الله ونواهيه ، وهو الجانب الذى يمسّ المجتمع الذى يعيش فيه ، والذى تحكمه أوامر هذا الدين الذى يدين به ، وهو الجانب للظاهر ، الذى يتمثل فى الاستماع لأولى الأمر والطاعة لهم ، وتقديم المال المطلوب منه فيما يبدو من ظاهر حاله لولى الأمر ..

وهذا يعنى ألا يقف المسلم عند قوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » وأن يجعل تقديره لاستطاعته ، حُكماً ملزماً لولى الأمر .

فإذا دُعِيَ من ولى الأمر إلى الجهاد مثلاً ، فلا يتعلل بأنه مريض ، أو ضعيف ، وإن كان فى الواقع مريضاً أو ضعيفاً ، بل يجب أن يسمع ويطيع ، على ما به من مرض أو ضعف .. فإن سمعه وطاعته فى تلك الحال شاهدان بظاهران ما هو عليه من مرض أو ضعف ، وهذا من شأنه أن يجعل ولى الأمر هو الذى يعفيه من الجهاد ، ويعزله عن ركب المجاهدين .. أما إذا أبى أن يسمع أو يجيب ، كان ذلك مثار فتنة لغيره ، ثم كان موضع تهمة له بأنه يتصنع المرض أو للضعف ، حتى يتعلل من الاستجابة للجهاد الذى يدعو إليه ولى الأمر ..

وكذلك الشأن فى الإنفاق فى سبيل الله ، وهو أنه من الواجب أن ينفق المرء فى سبيل الله من غير دعوة ، فإذا دُعِيَ من ولى الأمر كان عليه أن يجيب ، وأن يقدم المطلوب منه ، من زكاة أو نحوها ..

وقوله تعالى : « خيراً لأنفسكم » .. يجوز أن يكون مفعولاً به لفعل « أنفقوا » أى أنفقوا مالا ، أو نحوه ، مما هو خير ، ونافع ، ويكون الجار والمجرور « لأنفسكم » متملّكاً بقوله تعالى « خيراً » أى أنفقوا خيراً لأجل أنفسكم .. وعبر عما ينفق بلفظ الخير ، لأنه خير فى ذاته ، وهو خير لمن ينفق من أجله ، وهو خير لمن ينفقه ..

ويجوز أن يكون « خيراً » منصوباً بفعل مضمر ، تقديره أنفقوا وقدموا خيراً لأنفسكم من أموالكم .

وقوله تعالى : « ومن يُوقِ شَحْ نفسه فأولئك هم المفلحون » .

هو تحريض على البذل والإنفاق في سبيل الله ، وتحذير من الشح ، والضعف بالبذل والسخاء في وجوه الخير .. فإن من وقَّ نفسه شرَّ هذا الداء ، داء الشح ، كان من المفلحين ، حيث إن البخل ، لا يكون إلا من نفس استهلكها حبُّ المال ، فضئت به عن الإنفاق في قضاء الحقوق ، وفي أداء الواجبات لقوى القربى ، والفقراء والمساكين .. ثم ذهب بها هذا الحرص ، إلى اكتساب المال من كل وجه ، في غير نمرَج أو تأثم ، فإن حبَّ المال يعمى ويصم !

فأقرب الناس إلى السلامة ، وأدناهم إلى الفلاح من خلَّص نفسه من رِبقة العبودية للمال ، ومن حباثل فتنه .. كما يقول سبحانه : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » .. فإذا تحرر الإنسان من هذا الداء ، واستعلى على هذه الفتنة ، استقام له طريقه في الحياة ، فكان من المفلحين في الدنيا والآخرة جميعاً .

قوله تعالى :

« **إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ** » .

هو إغراء بالإنفاق في سبيل الله ، وإعلاء شأن المفق ، ورفع قدره ، حتى إنه ليقف بين يدي خالقه والنعيم عليه موقف المقرض ، الدائن .. فما أعظم فضل الله ، وما أوسع إحسانه .. إنه يعطى ، ثم يستقرض مما أعطى !! والله سبحانه غنى غنى مطلقاً عن هذا القرض الذى يقترضه ، لأن هذا الذى يقترضه ، هو ملك له ، وفضل من فضله ، ولو كان فى حاجة إلى أن يقترض ، لأمسك

هذا الذى يقرضه .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. ولكن هذا المعطاء ،
 ثم الافتراض منه ، هو تكريم للإنسان ، وإحسان إليه ، حتى يقال بما ينفق
 من مال الله ثواب الله فى الآخرة وحسن الجزاء فى الدنيا ، بما يضاعف للنفق
 ما أنفق ، كما يقول سبحانه : « يعق الله الربا ويربى الصدقات » (البقرة : ٢٧٦)
 وكما يقول جل شأنه : « من ذا الذى يقرض الله قرصاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً
 كثيرة والله يقبض ويبسط » (البقرة : ٢٤٥) .

والقرض الحسن : هو الذى يُنفق فى سبيل ، الله عن رضا نفس ، وانشراح
 صدر ، والذى لا يتبمه من ولا أذى .

قوله تعالى : « والله شكور حلیم » .. أى أنه سبحانه عظيم الشكر لمن
 يقرضه ، ويُنفق فى سبيله ، فيجزيه الجزاء الحسن على ما أنفق ، وهو سبحانه
 « حلیم » لا يعجل بمقابلة الذين يصدون ويبخلون بما آتاهم الله من فضله ،
 فلا يقطع عنهم أمداد نعمه وإحسانه ، فى هذه الدنيا ، بل يمد لهم فى المعطاء ،
 ولا يعجل لهم الموت حتى يستوفوا آجالهم ، وحتى تكون بين أيديهم فرصة
 المراجعة ، والمصالحة مع الله .. فإن لم يصلحوا أمرهم ، وماتوا على ما هم عليه
 من الشح والبخل ، والفضن بحقوق الله - كان إلى الله حسابهم ، فإن شاء عفا
 ورحم ، وإن شاء طاقب وانتقم .

قوله تعالى :

« عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم » .

هو معطوف عطف بيان على قوله تعالى : « والله شكور حلیم » .. أى
 هو سبحانه شكور حلیم ، وهو عالم الغيب والشهادة ، وهو العزيز الحكيم ..
 فهذه صفات الله سبحانه التى يتعامل بها مع عباده الذين يقرضونه .. إنه سبحانه

يشكر المنفقين ما أنفقوا ويضاعف المقرضين ما أقرضوا ، ولا يعاجل المقصرين
 منهم في الإنفاق ، للعذاب ، بل يمهلهم ، ويدع لهم فسحة من الوقت حتى تنقضي
 أعمارهم في هذه الدنيا ، ليسكون لهم في هذه الفسحة مجال لتصحيح موقفهم ،
 والالتحاق بالمنفقين الذين سبقوهم إلى رضوان الله .. وهو سبحانه مطلع على
 سرهم وجهرهم ، عالم بما أنفقوه ، وما بخلوا به .. وهو سبحانه « العزيز » الذي
 هو مستغن بمزته عن إنفاق المنفقين ، وعون الدينين ، وهو « الحكيم »
 الذي يقيم موازين الناس بالحكمة والعدل ، ويضع كل إنسان بمكانه الذي
 هو أهل له ...

***

٦٥ - سورة الطلاق

نزولها : مدنية .

عدد آياتها : اثنتا عشرة آية .

عدد كلماتها : مائتان وأربعون كلمة .

عدد حروفها : ألف وستون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كان مما تضمنته السورة السابقة : « التفاني » - قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَزْوَاجٍ مِّمَّنْ أَوْلَادُكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوا » .. وفي هذا - كما قلنا - تحذيرٌ من فتنة الأزواج ، والأولاد ، وأن هذه الفتن قد تعظم وبشدة خطرهما ، فلا يمكن مدافعتها والدفاع عنها إلا بالفرقة ، وقطع علائق الصلة ..

ولما كانت الفرقة بين الرجل وزوجه لا تكون إلا بالطلاق ، فقد كان من المناسب في هذا المقام أن تُبين بعد ذلك أحكام الطلاق ، والصورة التي يكون عليها ، حتى لا يؤدي ذلك إلى جور وعدوان ، بل ينبغي أن يكون الرقي ، والحسنة ، من الأدوات العاملة في حلِّ عُرا الزوجية بين الزوجين ، إذا لم يكن بدٌّ من حلِّها ، امتثالاً لقوله تعالى : « فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان » (٢٢٩ : البقرة) .

هذا ، وفي مجيء سورة الطلاق عقب الحديث عن فتنة الأزواج والأولاد - في هذا ما يشير ، في إيجاز مبين ، إلى أن الطلاق لا يكون إلا في حال يتحكم فيها الخلاف بين الرجل والمرأة ، حتى يكاد يكون فتنه ، لا يمكن الخلاص منها إلا بهذا الدواء المرّ ، وإلا بهذا الدواء الذي يذهب به داء أشد منه .. وإن في الشر خياراً ..

وبعض السّم ترياق لبعض وقد يشفي العضال من العضال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٧)

* يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدَنٍ وَأَخْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
 إِلَّا أَنْ يَبْتَائِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
 ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ بَقِيَ اللَّهُ بِجَعَلٍ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَرَزَقَهُ مِنْ
 حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣) وَاللَّائِي بِيَسْنٍ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
 نِّسَائِكُمْ إِنْ أَرَزْتِهِنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ
 الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
 يُسْرًا (٤) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ
 سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ
 وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
 حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَمَاسَرْتُمْ فَسْتَزْجِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦) لِيُنْفِقَ
 ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْزِعْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
 لَا يَكُلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عَمْرٍ بَسْرًا (٧) *

التفسير :

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتِ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدَّتْهُنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَانْقُوا
اللَّهُ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا » .

الخطاب هنا للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - والمراد به المسلمون جميعاً ..
فالمسلمون مخاطَّبون من الله سبحانه وتعالى في شخص النبي ، الذي يتلقى خطاب
الله عنهم ، لأنه إمامهم وهاديهم ، وحامل الدعوة من الله إليهم ..

وقد خُوطب للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - من ربه ، بقوله تعالى :
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ » . وبقوله سبحانه : « يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ » ولم يخاطب باسمه ،
تكريماً له من ربه ، بهذه اللطافة التي تشير إلى المحبة والقرب من ربه ، الذي
يخلع عليه ما يخلع من أوصاف التكريم ، وينادي به بها ، حتى لكانها علم
عليه وحده .

وقوله تعالى : « إِذَا طَلَقْتِ النِّسَاءَ » أي إذا لزم الأمر ، ولم يكن بدٌّ من
وقوع الفُرقة منكم ، بين الرجل والمرأة .

وقوله تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدَّتْهُنَّ » أي فليكن الطلاق في مواجهة
الحساب لمَدَّتْهُنَّ .. أي ليكن هذا الطلاق منظوراً فيه للعدة .. وذلك بتغيير
الوقت المناسب للطلاق ..

فاللام في قوله تعالى « لِمَدَّتْهُنَّ » لتوقيت ، أي لوقت استقبال العدة ، مثل
قولك : انتهيت من هذا الأمر ليلة بقيت من الحرم ، أي مستقبلاً لهذه الليلة ..

وهذا يعنى أن تطلق المرأة في طهر لم تُمس من الرجل فيه ، فإذا طُلقت في الطهر المتقدم للقرء الأول من أفرائها فقد طلقت مستقبلةً لعدتها .. وهذا - كما يقول الزمخشري - « أحسن الطلاق » ، وأدخله في السنة ، وأبعده من الدم .. لأن الرجل إذا طلق المرأة وهي في طهرها ، دون أن تدعوه نفسه إليها ، كان من المستبعد أن يتوق إليها بعد طلاقها ، وبهذا لا يكثر ندمه على فراقها ..

وعن إبراهيم النخعي ، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون ألا يطلقوا أزواجهم للسنة - أى طلاق السنة ، وهو أن يكون في طهر لم تمس فيه - كانوا لا يطلقونهن إلا واحدة ، ثم لا يطلقون غير ذلك ، حتى تنقضى العدة .. وكان ذلك أحسن عدهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار ..

وقال مالك بن أنس : « لا أعد طلاق السنة إلا واحدة » .. وكان يكره الثلاث ، مجموعة أو متفرقة .

وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فقد كرهوا ما زاد على واحدة في طهر واحد ، فأما مفرقاً في الأطهار ، فلا .

وعند الشافعي - رضى الله عنه - لا بأس بإرسال الثلاث ، وقال : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ، ولا بدعة ، وهو - أى الجمع ، والتفريق - مباح .. يقول الزمخشري تعقيباً على هذا :

« فالأصح ، يُراعى في طلاق السنة ، للوحدة والوقت .. وأبو حنيفة ، يراعى التفريق والوقت .. والشافعي ، يراعى الوقت وحده » .

قوله تعالى : « وأحصوا العدة » أى اضبطوا حسابها ، وهي أن تكون

مستوفية الزمن الذي بيده الله سبحانه وتعالى ، كما ستبين الآيات بعد ذلك ، وذلك في شأن الزوج المدخول بها ، وله أن يراجعها قبل انقضاء العدة إذا لم يكن قد طلقها ثلاثاً .. ويكون بعد انقضاء العدة في هذه الحال ، كأحد الخطأب ، فإن كان قد طلقها ثلاثاً ، فلا تحمل له إلا بعد زواج من غيره وطلاق وانقضاء عدة..

قوله تعالى : «وانتقوا الله ربكم» - هو دعوة للرجال خاصة ، إلى تقوى الله في هذا الموقف ، وألا يكون للطلاق عن عدوان ، أو انتقام ، أو اتباع لشهوة عارضة ، أو نزوة طارئة ، فإن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يقول : « إن من أبغض الحلال إلى الله للطلاق » .

وقوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن » .. هو نهى للرجال عن أن يخرجوا مطلقاتهم قبل انقضاء العدة ، بل ينبغي أن يُمسكوهن في بيت الزوجية ، فإنهن زوجات إلى أن تنقضي العدة .

وفي إضافة بيوت الأزواج إلى الزوجات - ما يدخل في شعور كل من الرجل والمرأة ، أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما في أثناء العدة ، وأن الزوجة مازالت في بيتها ، بيت الزوجية ، وهذا من شأنه أن يجعل المسافة النفسية قريبة بينهما ، وأن يكون ذلك داعية إلى إصلاح ذات البين ، وإزالة أسباب الفقرة ..

فالمرأة في أثناء العدة لا تزال في بيتها ، بيت الزوجية ، وليست غريبة عنه ، وهي بهذا الشعور تتصرف كما كانت تتصرف قبل إيقاع الطلاق عليها .. وهذا مدخل واسع إلى المصافاة ، وإصلاح ما بالنفوس ..

قوله تعالى : « ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ..

قيل في معنى الفاحشة المبينة هنا أقوال .. منها :

أن يثبت عليها الزنا ، فتخرج من بيت الزوجية ، لإقامة الحدّ عليها .. أو أنها تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى نفسه ، فتمتبر ناشزاً ، وبهذا يسقط حقها في السكنى والنفقة أثناء العدة .

أو أن تخرج هي من تلقاء نفسها مراغبة لزوجها ، فيعتبر هذا خروجاً منها عن أمر الله ، الذي ألزمها فيه الإقامة في بيت الزوجية ..

وهذا القول الأخير ، هو أقرب الآراء إلى المعنى المراد ..

وقوله تعالى : « وتلك حدود الله . . ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه » ..

أي هذه أحكام الله وحدوده التي أقامها لشريعته ، ومن يتعد هذه الحدود ويخرج عنها ، فقد ظلم نفسه ، لأنه تعرض لسخط الله ، وعقابه ..

وقوله تعالى : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » .. أي لا تدري أيها المطلق ماذا سيكون في التزامك لحدود الله ، وإمساكك زوجك في بيت الزوجية ، فقد يحدث الله أمراً ، يحى على غير ما تتوقع من فراق بينك وبين زوجك ، فيصلح الله ما بينكما ، ويميد الحياة الزوجية ، التي كانت آخذة طريقها إلى الزوال ..

قوله تعالى :

* « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله . . ذلكم يوعظ به من كان يؤمن واليوم الآخر ومن يثق الله يجعل له مخرجاً » ..

أي فإذا بلغت المطلقة أجلها ، ووافت مشارف العدة ، ولم تبق إلا لحظة ،

ينتهي عندها الأمر ، إلى مراجعة ، أو طلاق — كان الرجل بالخيار ، إما أن يُمسك مطلقة بمعروف ، أو يفارقها بمعروف ، فلا يكون إمساكها للضرار والنكايه ، ولا يكون فراقها للانتقام والنشفي .. وإنما الذي يقضى به شرع الله ، أن يكون كلٌّ من الإمساك ، أو الفراق ، قائماً على العدل ، والإحسان ، وتجنب البغى والمعدوان .. ثم أن يكون هذا ، وذلك ، بحضور من شاهدى عدل يشهدان للمراجعة ، أو الفراق .. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبى حنيفة ، أما عند الشافعى ، فهو واجب فى الرجعة ، مندوب إليه فى الفرقة ..

وفائدة هذا الإشهاد ، هو ألا يقع بينهما التباحث ، ولئلا يموت أحدهما فيدعى الآخر ثبوت الزوجية ليرث ، فى حال أن الفراق قد تم بينهما .

وقوله تعالى : « ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » أى ذلك للتدبير الذى دبره الله سبحانه وتعالى ، وتلك الحدود التى رسمها لهذا الأمر ، إنما يوعظ به ، ويستقيم عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فيحول هذا الإيمان بينه وبين التعمدى على حدود الله ..

وقوله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » أى ومن يلتزم حدود الله ، ويراقب ربه ويخشى سلطانه — يجعل له مخرجاً مما هو فيه ، من معاناة وضيق ، وهو فى مواجهة هذا الموقف ، الذى تتغير فيه حياته .. فإذا اتقى الله ، ولزم حدوده ، اختار له الله سبحانه وتعالى الطريق المستقيم ، الذى يتبدل فيه حاله من ضيق إلى سعة ، ومن همٍّ إلى فرج ، سواء أكان ذلك بإمساك للزوجة أو فراقها ، أو فى أى أمر من أمور الحياة يمرض له ، فإن تقوى الله فى هذا الأمر ، كفيلة بأن تباه به مرفأ الأمن والسلام .

قوله تعالى :

« وبرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « يجعل له مخرجاً » .. وهو واقع في جواب الشرط : « ومن يتق الله » ..

وقد جاء أحد جوابي الشرط فاصلة للآية . . ثم جاء الجواب الثاني بدءاً لآية أخرى ..

وهذا الفصل بقوله تعالى : « مخرجاً » ليس لرعاية الفاصلة ، كما يذهب إلى ذلك علماء البلاغة وأكثر المفسرين . . فإن كلام الله تعالى منزّه عن أن تحكمه للضرورات التي تحكم أعمال البشر ، من شعر ونثر ..

وإن هذا الفصل لمو إعجاز من إعجاز القرآن . . هذا ما ينبغي أن نستيقنه ، سواء اهتدينا إلى مواقع هذا الإعجاز ، أو لم نهتد إليها . .

والذي نقوله - والله أعلم - إن قوله تعالى : « ومن يتق » هو شرط يواجه به كل من الزوج والزوجة . . وأما الجوابان ، وهما : « يجعل له مخرجاً » ثم « وبرزقه من حيث لا يحتسب » فأولهما للزوج ، الذي وعده الله سبحانه بأن يجعل له مخرجاً ، إذا هو اتقى الله . . وأما الجواب الآخر ، فهو للزوجة ، التي وعدها الله سبحانه ، بأن يرزقها من حيث لا تحتسب ، ولا تقدر ، إذا هي اتقت الله ، في موقفها من زوجها في فترة للعدة . .

وهذا لا يمنع من أن يكون ذلك الشرط ، وجوابه ، للعموم ، بمعنى أن كل من اتقى الله ، يجعل الله له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب .. ولكن لما كان ذلك في مواجهة الزوجين ، المزمعين على الفراق ، جاءت الجملة الشرطية ضابطة لهما فاعطت كلاهما ما يناسبه . . ثم كان منها هذا الشمول الذي يسع للناس جميعاً .

وقوله تعالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » : شرط وجواب ، يدخل فيه كل من الزوج والزوجة ، كما يدخل في حيزه الناس جميعاً . . فن يتوكل على الله ، ويُسلم أمره إليه ، فالله حسبه ، وكافيه ، ومدبر أمره . . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكَلَّه الله إليها » .

وقوله تعالى : « إن الله بالغ أمره » .. أى أنه سبحانه هو المالك المتصرف في هذا الوجود ، وأن كل شيء بيده ، خاضع لمشيئته ، مستجيب لإرادته ، وما يريد سبحانه فهو واقع لا محالة ، دون أن يعوقه معوق ، أو يغيره أحد . . وقوله تعالى : « قد جعل الله لكل شيء قدراً » .

أى أن كل شيء في هذا الوجود ، هو بتدبير وتقدير من الله سبحانه ، وليس هناك من شيء يحىء عفواً ، أو يقع مصادفةً واتفاقاً . . كما يقول سبحانه : « وكل شيء عنده بمقدار » (٨ : الرعد) .

قوله تعالى :

« وللائي يؤمن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن ومن بقى الله يجعل له من أمره يسراً » .

في هذه الآية بيان للعدة التي تعتمدها المطلقات من النساء ، وهي تختلف باختلاف أحوالهن .

فدوات الحيض ، عدتهن ثلاثة قروء ، كما يقول سبحانه : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (٢٢٨ : البقرة) والقرء : يُطاق على الطهر والحيض . . فتعتمد ذات الحيض ثلاث حيضات ، تطهر فيهن ثلاث مرات .

وأما اللأني يؤسن من الحيض ، وهنّ اللأني بلغن سنّ اليأس ، حتى انقطع الحيض عنهنّ . . . فهؤلاء عدتهنّ ثلاثة أشهر . . .

وأما اللأني لم يحضن أصلاً ، لصغرهنّ ، أو لأنهن من الممتدات للطهر أبداً ، فلا يحضن . هؤلاء عدتهنّ ثلاثة أشهر كذلك . . . وأما ذوات الحمل ، فعدهنّ وضع حملهنّ . . .

وأما قوله تعالى : « إن ارتبتم » فهو اعتراض بين المبتدأ والخبر ، للإشارة إلى الحال الداعية إلى هذا الحكم الذي تضمنته الجملة ، وهو أن يكون ذلك عن شك وارتياب ، في حال المرأة التي بلغت السنّ الميثوس فيها من الحيض ، ثم ترى الدم ، لا تدري إن كان دمّ حيض ، أو استحاضة . . . فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، أي أنها تعتد بالأشهر ، ولا تعتد بالقروء . . .

قوله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً » . . . أي من يلتزم حدود الله ، فيما أمر ونهى ، جعل الله له يسراً في كل أمر يعالجه ، فإنه من هُدى الله على نور من ربه ، « ومن لم يعمل الله له نوراً فإنه من نور » . (٤٠ : النور)

قوله تعالى : « ذلك أمر الله أنزله إليكم » أي هذه الأحكام التي بيّنها الله سبحانه في هذه الآيات ، هي أمر من الله سبحانه وتعالى ، يجب الوفاء به ، حيث بحاسب المقصّر ، ويجازى المطيع . . .

وقوله تعالى : « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ، ويعظم له أجراً » . . . هو دعوة عامة إلى تقوى الله والتزام حدوده . . . وأن من يتق الله يكفر الله عنه سيئاته ، بما فعل من إحسان كما يقول سبحانه : « إن الحسنات يذهبن السيئات » « ويعظم له أجراً » أي ويضاعف له الثواب .

قوله تعالى :

« أمكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهم لتضيقوا »

عليهن وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن .. فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ..

هذا في حكم المطلقات طلاقاً بائناً ، أما من طلق طلاقاً رجعياً ، فقد جاء حكمهن في قوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » .

فالمطلقة طلاقاً بائناً ، لها - إلى أن تنقضى عدتها - للسكنى ، خارج بيت الزوجية ، ولا نفقة لها ولا كسوة ، ولا يتوارثان .. وأما إن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والسكنى ، حتى تضع حملها ، وبذلك تنقضى عدتها .. كلا يفهم من قوله تعالى : « وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن » فدل ذلك على أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقاً بائناً ، إذا كانت حاملاً ، أما غير الحامل فقد جاء الأمر بسكناها دون النفقة عليها .

هذا ، وقد اختلف في النفقة للمطلقة ثلاثاً قبل انقضاء عدتها ، فقال أكثر العلماء ، لها السكنى ولا نفقة لها ، وقال آخرون ، لها السكنى والنفقة ، لأنها محبوسة على الرجل لحقه عليها ، حتى تنقضى عدتها ، فاستحققت النفقة كالزوجة .. وهذا رأى أبى حنيفة ، استنباداً إلى قوله تعالى : « ولا تضارّوهن » لتضييقه عليهن ، وترك النفقة من أكبر الأضرار ..

ونحن نميل إلى هذا رأى القائل بوجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً ، وذلك : أولاً : أن الأمر بإسكانهن ، من غير نفقة عليهن ، أشبه بالحبس ، بل إن الحبس خير منه ، لأن الحبوس في جريمة ، يقدم له الطعام والشراب ! وثانياً : لا يتفق مع روح الشريعة السمحاء أن تُلقي المرأة بعد الطلاق ، في

هذا السكن المهجور ، الذى لا يصحبها فيه إلا ما تحمل من هموم وأحزان ،
وإلا ما تنصغ من مرارة هذه المصيبة التى حلت بها ، وقد أخرجتها من بيتها ،
ثم تضمن عليها هذه الشريعة بشئ من العزاء ، وهو ما يقدم لها من نفقة ، فى
فترة هذا السجن الانفرادى ؟

وثالثاً : ما جاء فى قوله تعالى : « وإن كنَّ أولاتِ حملٍ فانتفقوا عليهن
حتى يوضعن حملهن » .. ليس فيه ما يحجب عن غير الحامل حقها فى الإنفاق
عليها ، وإنما جاء ذلك ليرفع عن أولات الحمل ما قد يؤم بأن لا نفقة لمن إلا فى
حدود ما يتفق على غير ذوات الحمل ، زمناً ، وقدرًا ، بمعنى أن يتفق على ذوات
الحمل فى حدود ثلاثة أشهر ، أى بمقدار ما يتفق على غير الحامل .. فجاء قوله
تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » - جاء رافعاً لهذا الوم
من جانبيه جميعاً .. فينفق على ذات الحمل حتى تضع حملها ، ثم يتفق عليها قدرًا
مراعى فيه حالة الحمل الذى تحمله ، بحيث يكفل لها الغذاء المناسب لحالها وحال
الطفل الذى يفتدى منها .. فالنفقة على ذات الحمل تختلف عن النفقة على غير الحامل
وقوله تعالى : « من وجدكم » أى مما تجدون بين أيديكم ، أى بما هو
موجود ومتاح لكم ..

وقوله تعالى : « ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » - هو خطاب للأزواج
بأن يلتزموا حدود الله ، مع مطلقاتهن ، اللاتى أمسكوا بهن فى بيوتهم ، وألا
يسلطوا عليهن من السكيد والضر ما يحملن على ترك ما لهن من حقوق على
أزواجهن ..

وقوله تعالى : « فإن أرضعن لكم فأنوهن أجورهن وأتمروا بينكم
بمروءة » - هو أمر للأزواج بأن يقوموا بأداء النفقة المناسبة لمطلقاتهم ، إذا هن
قن بإرضاع ما ولدن لهم من أولاد .. ١

وتمنى ما يقدم للمطلقة من نفقة على الرضيع أجراً ، إشارة إلى أن الأب هو المتكفل بالإعناق على الولد دون الأم ، وأن الأم - مع وجود الأب - تعتبر كالأجنبية في حال طلاقها ، ومن هنا كان استحقاقها للأجر ، لأنه في مقابل عمل للأب ، تستوفى عليه الأجر منه ..

والإتيار بالمعروف ، هو مداولة الأمر بين الرجل ومطلقة ، بالمعروف ، واللفظ ، وذلك للاتفاق على ما فيه مصلحة الرضيع . فليذكر كل منهما أن الأمر الذي يتداولانه بينهما ، هو خاص بولدهما معاً ، وأن من مصلحة الوليد أن يجتمع عليه عواطف الأبوة والأمومة معاً ، وألا يكون انفصال الأبوين سبباً في حرمانه من هذه العاطفة ، من أحدهما ، أو كليهما ..

إذا لا ذنب له فيما حدث بينهما من خلاف أدى إلى هذه الفقرة . . فليذكر الأبوان هذا ، وليذكر أيضاً أنهما إذا فاتهما أن يعملوا بقوله تعالى : « أو تسريح بإحسان » أو قوله سبحانه : « ولا تنسوا الفضل بينكم » - فلا يفوتهما أن يستقيا على حدود قوله سبحانه : « وأمروا بينكم بمعروف » وأنه إذا كان قد وقع من أحدهما أو كليهما خروج على حدود الله في الفقرة التي وقعت بينهما ، فإنه ينبغي ألا يضاعف هذا العدوان بعدوان آخر على حدود الله ، بظلم هذا الوليد ، الوافد من عند الله ، ضيقاً عليهما ..

وقوله تعالى : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » أى أنه إذا لم يقع بين الرجل ومطلقة اتفاق على أن تقوم الأم بإرضاع الولد ، سواء أكان ذلك التعاسر والتشاد من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، فإن الوليد يجب أن يكفل له حقه ، وأن تحفظ عليه حياته ، وذلك بأن يجد له الأب مرضعاً أخرى غير أمه . . فإن لم يكن ذلك ميسوراً ، أو لم يقبل الطفل ثدياً غير ثدى أمه ، ألزمت الأم بإرضاع طفلها ، وألزم الأب بأداء النفقة ، أو الأجر ، المناسب للام ..

وفي إسناد التعاسر إلى الأبوين ، وإن كان ذلك من أحد الطرفين ، للإشارة إلى أن هذا التعاسر الذي وقع ، هو محسوب عليهما معاً .. لأنه إذا كان التعمت والتشدد من أحدهما ، فإنه كان من الممكن - لو تلطف الطرف الآخر ، وحاسن ولم يلق التعمت بالتعمت - كان من الممكن أن يتم الاتفاق ويقع التياسر بينهما .. ولهذا فهما شريكان في التعاسر الذي يقع بينهما .
قوله تعالى :

« لينفق ذو سعة من سمته ومن قُدِرَ عليه رزقُهُ فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً » ..

هو أمر بالنفقة الواجبة على اللواهل وزوجه وولده ، وأنها إنما تكون في حدود طاقته ، في حال يسره ، أو عسره ، غير منظور في هذه النفقة إلى حال الأم ، في يسر أو عسر ..

وقوله تعالى : « ومن قُدِرَ عليه رزقُهُ فلينفق مما آتاه الله » أي ومن ضيق عليه في رزقه ، فإنه لا يعنى من النفقة على طفله ، وإنما عليه أن ينفق بما هو متاح له ، وإن كان قليلاً .. فإنه هو المستول عن أمر هذا الطفل ، ولن يُرفع عنه عبء هذه المسؤولية بحال أبداً .. فكما هو عامل بكل وسعه على الإنفاق على نفسه وحفظ حياته من التلف ، كذلك يجب أن يعمل بما في وسعه على الإنفاق على هذا الوليد الذي هو بعض منه ..

وقوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » - هو رفع للحرص ، ودفع للمشقة التي قد يُحمل عليها الأب في سبيل الإبقاء على ولده ، وأنه إذا كان المطلوب من الأب شرعاً وطبعاً أن ينفق على ولده ، فإن ذلك إنما يكون في حدود الطاقة ، وعلى قدر الإمكان .. « لا تضارّ والده بولدها ، ولا مولود له بولده » ..

فأولاه نعمة ، لا ينبغي أن تكون قمة يشق بها أي من الأب أو الأم ..

وقوله تعالى : « سيجعل الله بعد عسر يسرا .. » هو وعد من الله سبحانه للمضيق عليهم في الرزق ، بأن هذا الضيق إلى سعة ، وإن هذا العسر إلى يسر ، فليتحمل الأب هذا الضيق ، وألا يضيق به ، ثم ألا يحمله المضيق على أن يلتوى في سلوكه إزاء الإنفاق على ولده الرضيع ، أو يتحلل من هذا الواجب المفروض عليه ..

الآيات : (٨ - ١٢)

« وَكَأَيُّنَ مَنْ قَرَّبَهُ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُسْكَرًا (٨) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (٩) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا يَقُولُوا عَلَىٰكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (١١) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَعَلَّكُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ عَقَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلَهُ لِحَاسِبِهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذِبِنَا عَذَابًا نَكْرًا » .

مناسبة هذه الآية وما بعدها للآيات التي قبلها ، هي أن الآيات السابقة قد رسمت حدوداً أقامها الله سبحانه وتعالى للعلاقة بين الزوجين ، وما قد يعرض لهذه العلاقة من عوارض تنتهي إلى الفقرة بينهما ، وقد توعد الله سبحانه الذي يتعدى هذه الحدود من الزوجين ..

وهنا في قوله تعالى : « وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ عَقَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا .. الآية » - عرض لمن يتعدون حدود الله عامة ، وما يأخذهم الله به من بلاء ونكال في الدنيا ، ومن عذاب شديد مفكر في الآخرة ..

وفي هذا العرض ، يرى كلٌّ من الزوجين أنهما إذا خرجا عن حدود الله ، فلن يُفلتا من سلطانه ، ولن يَنْجُوا من حسابه وعقابه ، لأن أياً منهما مهما بلغ من جاهه وسلطانه ، فلن يكون أقوى من أية قرية من تلك القرى التي اغترت بقوتها ، وبسطة الرزق لها ، فعنت عن أمر ربها ورسله ، لحاسبها الله حساباً شديداً ، وعذبها عذاباً نكراً ..

وكان : بمعنى « كم » الخبرية التي تفيد التكثير ، أى وكم من القرى التي عنت عن أمر ربها ورسله ، لحاسبها الله حساباً شديداً ، وعذبها عذاباً نكراً ؟ فما أكثر هذه القرى التي وقعت تحت هذا الحكم ..

وعنت : من العتو ، وهو التطاول بالبغي والعدوان ، والتمرد والمعصيان ، عن استعلاء وتكبر .. والنكر : الشديد الألم .

قوله تعالى :

« فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خُسراً » .

أى أن هذه القرية - ومثلها كثير من القرى للظلمة للعاتية - قد ذاقَت عاقبة أمرها الويل ، وتجرعت كُثُوس العذاب ، فكانت نهايتها الخسران للبئس في الدنيا حيث دمر الله عليها وعلى أهلها ..

قوله تعالى :

« أعد الله لهم عذاباً شديداً .. فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً » .

أى ، وإذا كان مصير هذه القرى العاتية للظلمة ، هو الخراب والدمار في الدنيا ، فإن ذلك ليس هو نهاية مطافها ، وإنما هناك عذاب الآخرة الذى أعده الله لأهلها ، وهو عذاب شديد ، لا يقاس به ما حلّ بهم من عذاب في الدنيا .
وفي الحديث عن القرية في قوله تعالى : « فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خُسراً » ، ثم الحديث عن أهلها في قوله تعالى : « أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولى الألباب .. »

في هذا تفرقة بين حالين : فالحال الأولى في الدنيا ، حيث تشهد القرية مصارع أهلها ، وحيث يشملها من الخراب والدمار ما يجعلها بعضاً من هؤلاء القوم الذين وقع بهم عذاب الله . ولهذا جاء الحديث عن القرية .

أما الحال الثانية ، التى تتحدث فيها الآيات عن القوم ، فهى عن حالهم في الآخرة ، حيث لا قرى لهم ، وحيث يلقون العذاب ولا شيء معهم مما كان لهم في الدنيا من مال ، ومتاع ، وديار ، ولهذا جاء الحديث عن أهل هذه القرية .

وقوله تعالى : « فاتقوا الله يا أولى الألباب » .. هو إتيان لأهل المقول ،

وأصحاب البصائر ، أن يكون لهم مزدَجَر ، من هذا الذى حلّ بالظالمين ، المعتدين ، من نِقَمِ الله ، فى الدنيا ، ومن العذاب الشديد فى الآخرة ، وأن يَتَقُوا الله ، ويلتزموا حدوده ، حتى لا يحلَّ بهم ما حلَّ بالظالمين من قبلهم .

وإنما خوطب أولو الألباب ، لأنهم هم الذين يمكن أن ينفعوا بهذا الخطاب ، وأن يكون لهم من عقولهم داع يدعوهم إلى الاعتبار ، وإلى تلقى العظة بما وقع لغيرهم ، قبل أن ينزل بهم .. فالعاقل من انمط بغيره ، قبل أن يكون هو عظة لغيره ..

وقوله تعالى : « الذين آمنوا » هو بدل من قوله تعالى : « يا أولى الألباب » أو صفة لأولى الألباب ، أى فاتقوا الله أيها العقلاء المؤمنون .. فإن الذين آمنوا ، إنما آمنوا بما معهم من عقول دلتهم على مواقع الهدى ، وأرثهم مافى الإيمان من خير فآمنوا .. أما الذين أمسكوا بكفرهم وضلالهم ، فإنهم ليسوا من أصحاب العقول .. « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » (٤٤ : الفرقان) .. ومن تمام الإيمان أن يسلك بصاحبه مسالك الهدى ، وأن يقيمه على التقوى .. أما الإيمان - مجرد الإيمان - فإنه إن لم يتحول إلى طاقة من للقوى الدافعة إلى السلوك الحميد ، والعمل الطيب ، كان زرعاً بلا ثمر .

وقوله تعالى : « قد أنزل الله إليكم ذكراً » أى قد أنزل الله إليكم مافيه تذكرة لعقولكم ، وهو القرآن الكريم ، فانظروا فيه ، وتدبروا آياته ، وستجدون منه الهدى ، والنور ..

وقوله تعالى : « رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات » ..

رسولا ، بدل من « ذكراً » فى قوله تعالى : « قد أنزل الله إليكم ذكراً » فهذا الذكر الذى أنزله الله إليكم ، يتمثل فى هذا الرسول الذى يتلو عليكم آيات الله البينات لكشافات لطريق الحق ، والهدى ..

وفي تسليط الفعل « أنزل » على الذكر، القدي هو القرآن، ثم على الرسول القدي يتلو آيات الله - في هذا إشارة إلى مقام الرسول الكريم، وأنه - صلوات الله وسلامه عليه - أشبه بآية من آيات الله المنزلة من السماء، وأنه منزل إليهم من عند الله، كما تنزل عليهم آياته .. وهذا يعنى أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هو في ذاته مصدر هدى، ومطلع رحمة ونور، وأن من عَجَزَ عن أن يدرك مافى آيات الله من حق وخير، يستطيع أن يرى تأويل آيات الله في رسول الله .. فهو صلوات الله وسلامه عليه - كتاب الله المنظور، على حين أن للقرآن هو كتاب الله المسموع .. والله سبحانه وتعالى يقول :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا » (٤٥، ٤٦ الأحزاب) .. فهو صلوات الله وسلامه عليه - سراج منير مرسل من عند الله، كما أن للقرآن الكريم « كتاب مبين » منزل من عند الله ..

وقوله تعالى : « لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » ..

هو بيان لمطالع الهدى من رسول الله، ومن كتاب الله القدي بين يديه، وأن هذه المطالع إنما تطلع على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنهم هم الذين يستضيئون بهذا الهدى، فيخرجون من دائرة الظلام إلى حيث يكون للنور .. أما الذين كفروا، فهم في عَمَى، وفي ضلال، كما يقول سبحانه : « قُلْ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ » (٤٤ : فصلت) ..

قوله تعالى : « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ نَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا .. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا » .

هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن آمن بالله وعمل صالحاً ، وانتفع بهذا
للنور الذي أنزله الله — بأن يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار ،
خالداً فيها ، لا يتحول عنها أبداً ، حيث يُرزق رزقاً حسناً من فضل الله
وإحسانه ، في هذه الجنات التي ينعم فيها بما شاء من نعم لا يحيط
به وصف ..

وفي إسناد الإيمان والعمل الصالح ودخول الجنة ، والرزق الحسن
فيها — في إسناد هذه الأفعال إلى ضمير المفرد : « يؤمن بالله .. ويعمل
صالحاً .. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ... قد أحسن الله له
رزقاً » — في هذا إشارة إلى أن هذه الأفعال ، إنما هي من شأن الإنسان
نفسه ، وجزاؤها واقع عليه وحده ..

فالإيمان ، والعمل الصالح ، مطلوبان من الإنسان ، كإنسان له وجود
ذاتي ، يُنَاط به للتكليف ، وتقع عليه آثار أعماله من حسن أو سيء ..
ودخول الجنة ، والرزق الحسن فيها ، هو الجزاء الذي يتلقاه المؤمن
جزاء إيمانه وعمله الصالح.

أما إسناد الخلود في الجنة إلى جماعة المؤمنين الذين أدخلهم الله الجنة
مع هذا المؤمن ، فذلك لأنهم جميعاً شركاء في هذا الخلود .. فكلهم خالد
في هذه الجنات ، وإن اختلفت منازلهم فيها بحسب أعمالهم .. فهم في المنازل
على أحوال مختلفة ، كلٌّ في منزله ، وإن كانوا في الخلود على سواء ..
ثم إن الخلود في الجنة بوحى يَثْقُل هذا الزمن الذي لا ينتهي ، وخاصة
إذا كان المرء وحده ، في عزلة داخل زمن لا حدود له .. فإذا كان هذا
الخلود مع مشاركة لأعداد من الناس لا حصر لها ، كان ذلك الخلود سائماً ،
بل ومطلوباً ، حيث يأنس الناس بالناس — وفي هذا يقول المعري :

ولو أنى حُبِيتُ الخَلْدَ وحدى لما أُحِبِيتُ فى الخَلْدِ انفراداً

قوله تعالى :

« الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر
بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل
شء علماً » ..

هو عرض لقدرة الله ، وبسطة سلطانه ، على هذا الوجود ، وأنه سبحانه
خلق سبع سموات ، وخلق من الأرض سبع أرضين ..

ولست المثلثة التى بين السموات ، والأرض مثلية فى القدر ، والحجم ،
وإنما هى مثلية فى التنوع والاختلاف ، فكما أن لكل سماء نظاماً ،
مختلفاً عن الأخريات ، كما وكيفاً ، كذلك لكل إقليم من أقاليم
الأرض ، أو كل طبقة من طبقاتها ، نظام ، يختلف عما سواه ، قدراً ،
وكيفاً ..

ومن النظر فى خلق السموات والأرض ، يتبين ما لله سبحانه وتعالى
من قدرة ، وماله سبحانه ، من علم قائم على هذه العوالم ، بضبطها ،
ويدبر أمرها ..

ومن عَلمَ هذا ، علم أنه — كإنسان مخلوق لله — لا يخرج عن
سلطان الله ، ولا يفتى عن علم الله شيء مما عمل ، وأنه محاسب على
ما يعمل من خير أو شر ، فليثق الله ، وليعمل صالحاً ، حتى لا يقع
تحت غضب الله ، وينزل منازل الهلكى ، من الضالين المكذبين بآيات الله ،
ورسل الله ..

٦٦ - سورة التحريم

زولها : مدنية .

عدد آياتها : اثنتا عشرة آية ..

عدد كلماتها : مائتان وأربعون كلمة ..

عدد حروفها : ألف وستون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة «الطلاق» - قبل هذه السورة - وقد بينت المؤمنين الحدود التي ينبغي للمؤمنين أن يلزموها في العلاقات التي بين رجالهم ونسائهم ، في حال ينتهي الأمر فيها إلى الطلاق ، وحلّ عُرا الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة ..

ولما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم - كبشر - علاقات زوجية ، كالعلاقات التي بين رجال المؤمنين ونسائهم ، وأن هذه العلاقات ، قد يمرض لها ما يمرض للعلاقات بين المرء وزوجه ، فكان من المناسب أن نجيء سورة «التحريم» عقب سورة «الطلاق» لما كان فيها من حديث عن النبي - خاصة ، وعمّا يقع في محيط حياته الزوجية .. وفي هذا التخصيص تكريم للنبي الكريم ، ورفع قدره عند ربه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٥)

• يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ
مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢) وَإِذْ أَمَرْنَا النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بِمَقْصِدِهِ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ
فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (٣)
إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٤)
عَمَى رُؤْيَاهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِمَّنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ
قَانِتَاتٍ نَاصِيحَاتٍ عَابِدَاتٍ سَاجِدَاتٍ نِيَّاتٍ وَأَبْكَارًا (٥) «

التفسير :

قوله تعالى :

• « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ » ..

نداء كريم ، من رب كريم ، إلى نبي كريم ، يؤثر على نفسه ، حتى ليحرم
ما أحل الله له ، في سبيل مرضاة أزواجه اللاتي تظاهرن عليه ، وكذا له هذا
للكيد الذي توعدن الله عليه ، ودعاهن إلى التوبة منه .. ففي هذا الاستفهام

دعوة للنبي من ربه أن يرفق بنفسه ، وألا يحملها على ما يكره ، في سبيل إرضاء غيره .. وهذا من لطف الله سبحانه برسوله الكريم ، وليس عتاباً ، ولا لوماً ، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين .

وبذكر المفسرون لهذه الآية وما بعدها أسباباً لنزولها .. ومن الأسباب التي يذكرونها ، والتي نراها أقرب إلى مفهوم الآيات من غيرها : — ما يروى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين أهديت له مارية القبطية ، أدخلها ذات مرة حجرة زوجه ، حفصة بنت عمر ، وكانت حفصة غائبة ، فلما جاءت ، ووجدت النبي ، ومارية في حجرتها ، غضبت ، وقالت فيما قالت للنبي : إنه ما اتخذ حجرته مأوى لمارية ، دون حجرات غيرها من نسائه ، إلا لموانها عليه .. فأرضاه النبي الكريم ، وحلف لها ألا يقرب مارية بعد هذا ، وأوصاها ألا تتحدث بما كان إلى أحد من نسائه ، حتى لا تشير غيرهن في أمر قد قضى للنبي قضاءه فيه ، وهو تحريم مارية ..

قالوا ، ولكن الذي حدث ، هو أن حفصة أذاعت هذا السر ، وأفضت به إلى عائشة — رضى الله عنها وعن أزواج رسول الله جميعاً — وكان من هذا حديث متصل يدور بين أزواج النبي تألم منه النبي ، وضاق به صدره قال^(١) من نسائه جميعاً ، ألا يقربهن شهراً .

وفي هذا نزلت الآية : « يأبى الله لم تحرم ما أحل الله لك » والآيات التي بعدها ..

(٢) الإيلاء : الحلف بيمين غير الطلاق ؛ وهو أن يحلف المرء على زوجه ألا يقربها مدة معينة ، لا تتعدى أربعة أشهر .

وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ » — ليس عتاباً ، كما يبدو . وإنما هو دعوة من الله سبحانه وتعالى — في لطف ورفق — إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا يحرم ما أحل الله له ، وألا يشق على نفسه بالأخذ باليمين الذي حلف بها ، وقد جعله الله سبحانه وتعالى في سعة من أمره ، بالتحلل من هذه اليمين ، وذلك بالكفارة عنها .

وقوله تعالى : « تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ » حال من فاعل الفعل « تحرم » وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه ، أي لم تحرم ما أحل الله لك ، مبتغياً بهذا التحريم مرضاة أزواجك .

قوله تعالى : « وَاللَّهُ غَفُورٌ » — هو دعوة للنبي الكريم إلى أن يتحلل من يمينه التي حلفها بالألا يقرب (مارية) . فإله سبحانه يغفر له هذه اليمين بالكفارة عنها ، والله — سبحانه — غفور ، وهو سبحانه « رحيم » وإن أولى الناس برحمته الله ، هو رسول الله ، فليرحم الرسول الكريم نفسه ، ولا يشق عليها بهذا التحريم لما أحل الله له ، في سبيل مرضاة أزواجه ، إذ كانت مرضاتهن عدواناً على حق النبي ، في التمتع بما أحل الله له .
وقوله تعالى :

« قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ »
هو بيان لبعض آثار مغفرة الله ورحمته ، وهو ما فرضه سبحانه ، وقضى به ، من التحلل من الأيمان بالكفارة عنها ، إذا كان التحلل من اليمين خيراً من إصطائها . . .

وفي هذا يقول الرسول الكريم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليكفر عن يمينه ، ثم ليفعل الذي هو خير » .

وقوله تعالى : « والله مولاكم » — إشارة إلى لطف الله سبحانه ، ورعايته
للولييه ، فخالق كلهم عبيد الله ، والله سبحانه سيدهم ، ومولاهم ..

في هذا إشارة إلى - مارية - التي كانت مولاة ومليك يمين لرسول الله
صلى الله عليه وسلم ، ولم تسكن زوجاً له بعد .. وأن مارية ، وغيرها من نساء النبي
على سواء عند الله ، لأنهن جميعاً من موالى الله سبحانه وتعالى .. فلم ينظرن إلى
« مارية » هذه للنظرة التي يرىها فيها أبعد من أن تأخذ مكانها معهن في بيت
رسول الله ؟

وقوله تعالى :

« وهو العليم الحكيم » أى أن الله سبحانه - وهو مولاكم - هو العليم
يكن وبمن هو أولى عنده بالفضل والإحسان .. « فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم
بمن اتقى » (٣٢ : النجم) .. وهو سبحانه الحكيم في تقديره وتدييره ، وفي وضع
كل مخلوق بموضعه المناسب له .

قوله تعالى :

« وإذا أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله
عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباءك هذا قال نبأني
العليم الخبير »

تعرض هذه الآية للحديث الذي أسرّه النبي إلى بعض أزواجه ، وهو - كما
أشرنا من قبل - الحديث الذي أسرّه به النبي إلى « حفصة » وطلب إليها ألا تخبر
أحدًا من نساءه ، وأنه التقى « بمارية » في حجرتها ..

وقوله تعالى : « فلما نبأت به » أى أخبرت به غيرها ، وأعلنته بعد أن كان
مستوراً ، وأظهرته بعد أن كان خافياً ..

وفي التعمير عن كشف هذا السرّ بقوله تعالى : « نبأت به » إشارة إلى ما كان لهذا الحديث عند إظهاره من أثر في بيت النبي ، وأنه أحدث هزة ، كشأن كل نبأ . . لأن النبأ هو الخبر الكثير ، الذي يفتى على غيره من الأخبار . .

وقوله تعالى : « وأظهره الله عليه » أى أعلم الله النبي بهذا الخبر الذي أذاعته حفصة ، على ما كان يجري بين نساءه من حديث بشأنه .

وقوله تعالى : « عرف بعضه وأعرض عن بعض » — هو جواب « لما » أى لما أذاعت « حفصة » هذا السرّ ، وأعلم الله للنبي بما حدث : « عرف بعضه وأعرض عن بعض » أى كشف النبي عن بعض هذا الحديث الذي أذاعته حفصة ، ولم يذكر لها كل ما دار بينها وبين من أفضت لها به ، وما اتفقتا عليه من كيد فيما بينهما . . وذلك حتى لا يجرح شعورها ، ولا يتخدش حياءها ، فلم يصرح لها بكل ما عرف ، بل أخبرها بهذا في إشارة دالة غير فاضحة . . فإن الكريم لا يستقصى . . ومن أكرم من سيد السكراء عليه الصلاة والسلام ؟

وقوله تعالى : « فلما نبأها به قالت من أنباءك هذا قال نبأني للعلم الخبير » أى حين علمت حفصة من النبي أنه يعلم كثيراً مما دبرت هي وصاحبتها من كيد ، سألت النبي عن أنباء هذا الحديث الذي كان بينها وبين صاحبتها ، والذي لم يكن معهما من شهد ما تحدث به ، فقال لها النبي — صلوات الله وسلامه عليه — « نبأني للعلم الخبير » أى الذي أخبرني بما أسررتما ، هو الله سبحانه ، وهو للعلم بكل شيء ، الخبير بما في السرائر من خير أو شر .

قوله تعالى :

« إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاة وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » . .

هو دعوة إلى اللتين دبرتا هذا الكيد للنبيّ، سواء أكانتا حفصة وعائشة، أم غيرهما، من أزواجه - صلوات الله وسلامه عليه - هو دعوة إليهما من الله سبحانه وتعالى، أن يتوبوا إليه جل شأنه، مما كان منهما في حق النبيّ، وفيما وقع في نفسه الشريفة من أذى من فعلهما، وإن كانتا لم تقصدا للنبيّ بأذى، وإنما كان ذلك عن تنافس في حبه، وحرص على أن تقال كل واحدة من نسائه أكبر قدر من القرب منه، والاستغلال بجلال النبوة وعظمتها ..

وقوله تعالى: « فقد صفت قلوبكما » هو سبب متصل بالشرط: « إن تتوبا إلى الله » أى إن تبنيا إلى الله، إذ قد صفت قلوبكما، أى مالت عن قصد السبيل .. ويكون الشرط دعوة أمرة بالتقوى، أى توبا إلى الله فقد صفت قلوبكما .. فإن تبنيا إلى الله غفر الله لكما .. فجواب الشرط محذوف ..

وفي جمع للقلوب، مع أن الخطاب مثنى إشارة إلى أن القليبين قد أصبحا قلوباً، لما وقع فيهما من خواطر مختلفة، ذهب كل خاطر بشطر منها .. فكان كل قلب مجموعة من القلوب ..

وقوله تعالى:

« وإن تظاهرا عليه.. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » ..

أى وإن لم تتوبا إلى الله، وتمضيا فيما أنما فيه من كيد للنبيّ ومن تظاهر بينكما وتساند في الكيد له - فإن الله هو مولاه الذى يدفع عنه هذا الكيد وجبريل، ظهير له، وناصر، بما ينزل عليه من آيات ربه، وكذلك كل صالح من المؤمنين .. هو ظهير للنبيّ، ومدافع عنه .. ثم الملائكة جميعاً، هم عون النبيّ في

كل موقف من مواقفه .. فجبريل والصالح من المؤمنين ، والملائكة ، هم جميعاً جند الله .. وإذا كان الله سبحانه هو مولى لرسول الله ، فإن هؤلاء الجند هم في نصرة من يتولاه الله ..

وفي أفراد صالح المؤمنين ، إشارة إلى أن القدى يكون في هذا الركب الكريم القدى ينتظم للملائكة ، لا بد أن يكون على درجة عالية من الإيمان ، يكاد يرتفع بها إلى عالم الملائكة .. وهذا نقرر قليل من المؤمنين ، يمدون فرداً فرداً ..

وقوله تعالى : « وجبريل » مبتدأ ، وقوله تعالى : « وصالح المؤمنين والملائكة » معطوف عليه ..

وقوله تعالى : « بعد ذلك ظهير » - خبر للمبتدأ .. أى أن هؤلاء جميعاً ، هم بعد أن يدخل النبي في ولاية الله سبحانه وتعالى له ، يكونون سنداً وعوناً للنبي ..

قوله تعالى :

* « عسى ربه إن طلقك أن يبدله أزواجاً خيراً منك من حيث تعلم .. »

هو تهديد لأزواج النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إن لم يستقم أمرهن معه ، وقد دعاهن الله سبحانه إلى التوبة ، ثم تهددهن إن هن تظاهرن على النبي أن الله سبحانه هو مولاه ، وإن يتخلى عنه ، وقد جعل له من جبريل ومن صالح المؤمنين ، ومن الملائكة أعواناً وجنداً يسدونه ، ويشدون ظهره ..

والتهديد هنا بطلاقهن ، وخروجهن من بيت النبوة ، ثم باختيار الله سبحانه وتعالى ، للنبي من النساء ، من هن أهل للسكن في بيت النبي ، والاستغلال بظل النبوة ..

والأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية للنساء اللاتي يختارهن الله سبحانه للنبي - هي أوصاف ، وسمات ، قائمة فملا في أزواج النبي ، وأن كل واحدة منهن تتميز بصفة ظاهرة من هذه الصفات ، هي الغالبة على أحوالها .. فمنهن من غلبت عليها صفة الإسلام ، الذي هو سمة للسلام ، والوداعة والالطف ، ومنهن من غلبت عليها صفة الإيمان ، ومنهن من غلبت عليها صفة القنوت وهكذا .. وهذا يعني أن زوجات النبي - صلوات الله وسلامه عليه - قد تخيرهن الله سبحانه من أهل الإيمان والكمال ، كما يقول سبحانه : « والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » (٢٦ : النور) .. أما الاستبدال بخير منهن ، فإن هذا إما يكون في حال هن فيها خارج بيت النبوة ، وذلك إذا لم يتبن إلى الله ، ولم يصلحن ما أفسدن من علاقة بينهن وبين النبي ، بعد هذا الفبار الذي أثاره هذا الحديث الذي ذاع بينهن .. أمّا وهن في بيت النبوة لم يخرجن من هذا الحى الظهور ، فهن خير نساء خارج بيت النبوة ..

هذا ، وفي المعطف بالواو بعد ذكر تلك الصفات السبع الأولى من غير عطف - يشير إلى أمرين :

أولهما : قطع هذه الرتبة التي امتدت وطالت ، بذكر تلك الصفات على نم واحد .. « مسلمات .. مؤمنات .. قانتات .. تائبات » عابدات .. سائحات نيبات ..

ذلك أن من إعجاز النظم للقرآنى ، أنه يوقظ المشاعر والمدارك ، بهذه الطّريقة الخفيفة ، التي تحيى بعد هذا التوقيع التعالى ، للشبابه من النظم ، الذي من شأنه

أن يبعث شيئاً من الخِدر والفتور بتلك المتتاليات الواقعة على الأذن .. فإذا جاءت هذه « الواو » أحدثت تغييراً في مجرى النغم ، فيقنبه السامع ، ويستيقظ من إغفائه ..

وثانياً : أن هذه الصفات السبع التي سبقت حرف المطف ، يمكن أن تكون في مجموعها مما تنصف به المرأة الواحدة ، فتجتمع بين الإسلام ، والإيمان ، واليقين ، والثبوت ، والثبوت ، والتمديد ، والسياسة ، أى الصوم ، والنيوبة .. أو البكورة .. أما أن تكون ثيباً وبكراً فهذا محال .. ولهذا جاء المطف هنا ، فكانت النيوبة مع ما سبقها من صفات ، مما يمكن أن تكون عليه حال بعض النساء .. وكانت البكورة مع ما سبقها أن تكون لبعض آخر منهن ..

وقد جاء على هذا الأسلوب من النظم قوله تعالى : في سورة التوبة :
« التائبون .. العابدون .. الحامدون .. السائحون .. الراكعون ..
الساجدون .. الآسرون بالمعروف .. والفاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ،
وبشر المؤمنين » (الآية : ١١٤) .. فقد جاء المطف بعد سبع صفات ، في سرّ لم
يتوسطه حرف عطف ، كما أن المطف لم يكن آخر ما يطف ، بل عطف عليه
صفة أخرى ..

وهذا يقوى من رأى القائل بأن رتبة السرد ، هي التي تقضى بهذا المطف
عند بلوغ حد معين من السرودات ، لا يتجاوز سبع كلمات ..

الآيات : (٦ - ٩)

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْدُوا أَيَّامَ

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
تَوْبَةً نَّصُوحًا عَمَىٰ رَبِّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُجْزَىٰ اللَّهُ النَّسِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْمَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا
وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٨) يَا أَيُّهَا النَّسِيُّ جَاهِدِ
الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٩) «

التفسير :

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ، قد عرّضت لهذا
الحدث الذي وقع في بيت النبي ، حيث هناك أظهر النفوس وأكرمها ، ومع
هذا فإن النفس البشرية ، لم تسلم من العوارض التي تظهر في سمائها الصافية حيناً
بعد حين ، ففحتاج إلى محاسبة ومراجعة ، حتى تنقشع هذه السحب عن سمائها ،
ويعود إليها صفاؤها ، وإشراقها ..

فإذا كان هذا في بيت النبوة ، فما ظنك بما يقع في آفاق النفوس خارج
هذا البيت الكريم ، من زلات ، وهزات ، تصدع لها النفوس ، وتصل معها
المقول ؟

وإذن ، فالأمر يحتاج إلى مراقبة دائمة من الإنسان لنفسه ، وحراسة واعية
عن الآفات التي تهدد إيمانه ، وترعى مواطن الخير فيه ..

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ». هو تنبيه للإنسان من غفلته عن الأعداء المتربصة به ، وبأهله ، والتي إن لم يأخذ حذره منها أوردته موارد الملاك ، هو وأهله ..

وقاية الإنسان نفسه ، من النار ، هي في أن يستقيم على شريعة الله ، ويقف عند حدود أوامرها ونواهيها .. ففي ذلك سلامته من عذاب السعير ..

أما وقاية أهله ، فتكون بنصحه لهم ، وإرشادهم إذا ضلوا ، وتنبيههم إذا غفلوا .. ثم قبل هذا كله ، يجب أن يكون هو القدوة الحسنة لهم ، في طاعة الله ، وفي انتفاء حرمانه .. لأن الخطاب هنا إنما هو لرأس الجماعة ، في الأسرة ، ونحوها ، كالأب ، والأخ الأكبر ، والعالم ، وذوى الوجاهة والمسكينة في هذا المجتمع الصغير .. فهو هنا مسئول مسئولية الراعى عن رعيته ، كما يقول الرسول الكريم : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » .

وفي قوله تعالى : « وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ » - إشارة إلى قوة الطاقة الحرارية لهذه النار ، التي تجعل الحجارة وقوداً لها ، كما توقد نار الدنيا بالخطب .. وقوله تعالى : « عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » - هو عرض لمحنة جهنم وحراسها ، ومأم عليه من غلظة وشدة .. فهم بهذه الغلظة وتلك الشدة يتعاملون مع أعنى المجرمين ، وأضل الضالين .. وهم بما يطَّلَع على أهل النار من غلظتهم وشدتهم - هم عذاب إلى عذاب !

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ .. إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُفْتُمْ تَعْمَلُونَ » . هو خطاب للكافرين الذين سيدُون هذه النار ، وسيكونون حطباً ووقوداً لها - خطاب لهم بالألا يعتذروا في هذا اليوم ، يوم القيامة ، فإنه لا يقبل منهم عذر ، فهذا وقت الجزاء بما عمل العاملون ، وقد عملوا هم للسوء ، فكان

جزاءهم هذا للعذاب الذي هم فيه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فيؤمئذ لا ينفذ القدين ظلموا مآذرتهم ولا هم يستعتون » (٥٧ : الروم) .

قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزى الله العبدى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير » .

هو دعوة إلى المؤمنين عامة ، أن يتوبوا إلى الله ، وأن يرجعوا إليه كلما بعدوا قليلا أو كثيرا عنه ، بما اقترفوا من آثام ، وما اجتروا من سيئات .. فإن التوبة تفسل الحوبة ، وهى الأسلوب الذى يصلح به العبد ربه ، ويفتح به أبواب رحمته ورضوانه .

والتوبة النصوح ، هى للتوبة الصادرة عن قلب مُقَمَّم بالندم ، وعن ضمير مُثَقَّل بما خاططه من إثم ، ومن وراء ذلك عزيمة صادقة ، ونية منمقذة على عدم العودة لما كان منه التوبة ..

وقوله تعالى : « عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار » .

عسى ، وإن كانت أسلوبا يفيد الرجاء ، فإن هذا الأسلوب إذا تعلق بالله سبحانه وتعالى ، كان معناه الوجوب ، والوقوع .. لأن الرجاء إنما يكون فى حق من لا يقدر ، والله سبحانه قادر على كل شيء .. أما استعمال أسلوب الترجى فى جانب الله سبحانه وتعالى ، فهو منظور فيه إلينا ، وإلى أنه ينبى أن نقيم أمرنا مع الله على رجاء ، فلا يأس من رحمته ، ولا قَطْعَ بالنجاة من عذابه ، وبهذا يكون للعبد المؤمن على صلة دائمة بالله ، يرجو رحمته ، ويخشى عذابه ..

كما يقول سبحانه : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه .. إن عذاب ربك كان محذورا » (٥٧ : الإسراء) .

وقوله تعالى : « يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه » ظرف متعلق بقوله تعالى « ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار » أى يدخلكم الجنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ..

ونفى الخزي عن النبي والذين آمنوا معه ، هو إدخالهم الجنة ، وعرضهم يوم القيامة في معرض التشريف والتكريم ، حيث يُعرض الكافرون معرض الخزي والهوان ..

ولقد كان من دعاء المؤمنين ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله : « ربنا وآتنا من ما وعدتنا على رسالك ولا نخزننا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد » (١٩٤ : آل عمران) وهو الدعاء الذى دعا به إبراهيم ربه .. في قوله تعالى على لسانه : « ولا تُخزنى يوم يبعثون * يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم » (٨٧ — ٨٩ : الشعراء) ..

وقوله تعالى : « نورهم يسرى بين أيديهم وبأيمنهم يقولون ربنا آتئنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير » — هو حال من أحوال المؤمنين في هذا اليوم ، وذلك أنهم وهم سائرون إلى الجنة ، يقدّمهم نورٌ يسرى بين أيديهم ، ونور يشع في أيمنهم ، وهو الكتاب الذى سُجلت فيه أعمالهم ، فكانت تلك الأعمال — لحسنها — نوراً يسرى بين أيديهم .. ثم إنهم وهم في طريقهم إلى الجنة ، مع هذا النور الذى يسرى بين أيديهم كما يسرى الخدم بين بدى المضيف للقادمين على مضيف كريم — إنهم وهم في الطريق إلى الجنة ، يكونون على إشفاق من أن يقطع عنهم للنور الهادى ، فيسألون ربهم قائلين :

« ربنا أنعم لنا نورنا ، واغفر لنا ما نجد في صحف أعمالنا من سيئات ، فإنك على كل شيء قدير ، وإن من شأن القادر للعفو والصفح ، والمغفرة .. وقد غفر الله لهم ، وأنتم لم نورم ، فضى معهم نورم إلى أن دخلوا جنات النعيم .. جعلنا الله منهم ، وألحقنا بهم .. قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس المصير .. »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة قد توعدت الكافرين بالنار التي وقودها الناس والحجارة ، وأنهم إذا اعتذروا وم على طريق النار فلن يقبل منهم عذر ، لأن الله إنما أخذهم بهذا العذاب الغليظ لما ارتكبوا من منكرك غليظ هو الكفر ..

وإذ كان الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — هو دعوة الحق إلى الإيمان بالله ، وإذ كان الكافرون هم الذين يقفون في وجه هذه الدعوة ، ويصدون الناس عن سبيل الله ، فقد ناسب أن يقوم النبي في هذه الحياة الدنيا بما يملك من وسائل الردع والكتب ، للكافرين .. فهو — صلوات الله وسلامه عليه .. سلطان الله ، وبهذا السلطان يؤدب العصاة ، ويأخذ المجرمين ..

ولهذا ناسب أن تأخذ الآية الكريمة مكانها هنا ..

الآيات : (١٠ - ١٤)

« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الْفَاحِشِينَ (١٠) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ

«امْتُوا أُمَّرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبُّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي
مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ
الَّتِي آخَصَّنَا فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا
وَكَتَبَ وَكَانَتْ مِنَ الْآفَاتِينَ (١٢) »

التفسير:

قوله تعالى :

* « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت
عبدن من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا
النار مع الداخلين » ..

مناسبة هذه الآية وما بعدها ، لما سبقها من آيات ، هي أن السورة قد عرضت
لمواقف كانت من أزواج النبي ، عليه الصلاة والسلام ، وقد كادت هذه
للمواقف تخرجهن من بيت النبوة ، وتحرمهن هذا المسكان الكريم للأنبياء
هن فيه ، محفوفات برحمة الله ورضوانه — فناسب ذلك أن نجيء هنا تلك
الآيات التي تعرض أحوالا مختلفة لبعض النساء .. حيث كان بعضهم في بيت
النبوة ، فلما لم يستقمن على طريق الحق والخير ، أخذهن الله بياسه ، وألقى بهن
خارج بيت النبوة ، يتخبطن في ظلمات الضلال والكفر ، وكانت عاقبتهم
الخسران ، والوبال ، والمذابح في نار جهنم ، ولم يغن عنهم حرَم النبوة اللأني
تحصن فيه ظاهراً ، وهتكَن ستره باطناً ..

والمثلُ البارز هنا ، ما كان من امرأة النبيين الكريمين : نوح ولوط ،
« كانتا تحت عبدن من عبادنا صالحين فخانتاهما » أي أخذتا طريقاً غير

طريقهما ، ووقفنا منهما موقفَ العدوِّ المحاذَ لهما . . . » فلم يفتيا عنهما من الله شيئاً « أى لم يكن لهما من النبيين الكريمين شافع يردّ عنهما بأس الله ، فأهلكهما الله فى الدنيا مع القوم الظالمين ، إحداهن بالفرق ، والأخرى برجوم السماء . . أما فى الآخرة ، فالنار مثواهما مع أهل الكفر والضلال :

« وقيل ادخلا النار مع الداخلين » ..

وعلى عكس هذا ، ما كان من امرأة فرعون .. حيث ضمّتها إليه رجل كان من أشدّ عباد الله كفرة ، وأبعدهم فى الضلال مذهباً . . ومع هذا فقد استنارت بصيرتها بنور الهدى ، فأمنت بالله ، وأبصرت طريقها إليه وسطَ هذا الظلام للكثيف الزاكر . . وبهذا نجت بنفسها من هذا المصير الذى صار إليه فرعون والملاّ الذين معه . . : « وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين » .. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لها ، وأدخلها فى عباده المؤمنين ، وأبقى لها ذكراً خالداً فى للكرمين من عباده ..

وهذه مريم ابنة عمران ، التى نذرناها أمها للخدمة فى بيت الله ، والسلى فى طاعته . . إنها نبتة طيبة ، فى مهيت طيب . . قد قام أمرها على الطريق المستقيم ، وهى فى بطن أمها ، فلما استقبلت الحياة احتواها بيت الله ، وضمها إليه نبي من أنبياء الله ، هو زكريا عليه السلام . . وهكذا كانت عناية الله تحفّ بها ، وأطافه تتوالى عليها . . حتى كانت للصالح ، والتقوى ، والطهر ، وبهذا كانت الأنثى التى استخلصتها الإنسانية كلها ، لتلقى كلمة الله ، ولتلد بفخة من روح القدس ، مولوداً يتخلق فى كيانها من غير أن يشاركها فيه رجل . . وفى هذا يقول سبحانه : « ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين » (١٢ : التحريم)

فهذه ثلاثة أمثال ، تحتوي للنساء جميعاً ، في ثلاث مجموعات . .

المجموعة الأولى : المرأة التي فسدت طبيعتها . . تكون في بيئة طيبة ، صالحة ، فيقلب فسادها ، وخبث ربحها ، هذا الطيب الذي يهب عليها من بيتها ، فلا تتأثر به ، ولا تقبله طبيعتها التي ألفت هذا الممن الذي ينضح منها . .

والمجموعة الثانية ، هي المرأة التي طابت طبيعتها ، وسلمت فطرتها . . تكون في بيئة فاسدة عفة ، فلا تقبل هذا الفساد ، ولا تتأثر به ، بل تظل محتفظة بفطرتها السليمة ، وبينما يع الخير التي تجري في كيانها ، فتزوي منها ، وتميش عليها .

والمجموعة الثالثة : المرأة التي طابت طبيعتها ، وسلمت فطرتها . . تنشأ في بيئة طيبة صالحة ، فيزداد عليها طيباً ، وصالحاً صلاحاً . .

وبقى من هذا التفصيل وجه رابع ، لم يذكره القرآن ، وهو المرأة الفاسدة طيبة . . تنشأ في البيئة الفاسدة . . والسبب في عدم ذكر هذا الوجه ظاهر ، لأن النتيجة اللازمة له ، لا تخرج عن حكم واحد ، هو ازدياد الفساد فساداً ، حين يجتمع الفساد إلى الفساد . . تماماً ، كما يزداد الصلاح صلاحاً باجتماع الصلاح إلى الصلاح .

وهذا يعني أموراً :

أولاً : أن الدائى من الأمور ، يقلب للقرضى ، ويقهره . . بمعنى أن ما في كيان الإنسان من استعداد فطرى ، هو القوة للعالة في الإنسان ، وأن ظروف البيئة - مع تأثيرها للقوى في السكان الحى ، وفي الإنسان بالذات ، خلقياً ، وعقلياً ، ووحياً - هذه الظروف ، مهما تكن ، فإنها لا تقوى على طمس معالم الاستعداد الفطرى المهيأ له الإنسان ، سواء أكان ذلك الاستعداد طيباً أو خبيثاً . . وهذا ما فهمنا عليه قوله تعالى : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر

ومنكم مؤمن « (٢ : للتفان) أى خلقكم ففكم من كانت خلقته مهياة للإيمان مستعدة له ، ومنكم من كانت خلقته لا تقبل الإيمان أبداً . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء » (١٢٥ : الأنعام)

وثانياً : أن احتكاك الشر بالخير ، كثيراً ما تولد عنه دوافع قوية ، تفرى الخير بالتشبت بموقفه ، وإطلاق جميع القوى للكامنة فيه ، لدفع هذا الخطر الذى يهدده . . وإنه لولا هذا الاحتكاك ، بين الشر والخير ، لظلت كثير من قوى الخير كامنة ، ساكنة أشبه بالطيب فى العود ، لا يفوح طيبه إلا عند حركه أو عرضه على النار . . كما يبدو ذلك فى امرأة فرعون .

وهذا يعنى أن ما يُبتلى به المؤمنون ، الذين صدق إيمانهم ، هو تثبيت لهذا الإيمان ، وإظهار لسكرم جوهره ، وصفاء عنصره . .

وثالثاً : أن الخير وإن كان قليلاً فى كمته ، فإنه كثير فى كيّفه وأن قوى الشر كلها مجتمعة ، لا تستطيع أن تطفىء شعلة الإيمان التى احتواها قلب مؤمن ، وإن استطاعت أن تخمد أنفاس هذا المؤمن ، وتزهق روحه . . وهذه امرأة فرعون ، تقهر بإيمانها جبروت هذا الجبار ، وتذلّ كبريائه ، وتلفظه زوجاً ، وتلفظ سلطانها ، ملكة غير آسفة عليه ، أو على سلطانها ، أو حياتها ، فى سبيل الاحتفاظ بهذه الشعلة المقدسة من نور الإيمان ، مضيئة فى قلبها . .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
• هذا الانقلاب فى عوالم الوجود يوم للقيامة . . ما تأويله ؟	٥٤٥
• للبعث . وعلى أبة صورة يقع ؟	
• المراج وما يقال فيه	٥٩٤
• سورة الرحمن . ونظمها	٦٥٠
• الأقسام المفيدة فى القرآن . . ودلائلها	٧٣٢
• الحياة الدنيا . . ما نأخذ منها وما ندع ؟	٧٧٩
• المسيحية رافة ورحمة . . ثم ماذا ؟	٧٩٢
• الحروف التى يقال بزيادتها . . ما تأويلها ؟	٨٠٢
• القرآن . وما يتحلى على الوجود منه	٨٧٩
• المسيح . . وتبشيره بالنبى *	٩٢٢
• « فائقوا الله ما استطعتم » . . ما تأويله ؟	٩٩٢

تم الجزءان ، السابع والعشرون والثامن والعشرون ، ويليهما
الجزء التاسع والعشرون . إن شاء الله والله الموفق والمعين .

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الخامس عشر
الحزب التاسع والعشرون

تبارك

من مباحث هذا الكتاب

- الموت .. والحياة ..
- بين أصحاب الجنة .. ومُشركي قريش
- النبي .. وصاحب الحوت
- الاسلام .. وشهوة الجحش
- مخاطبات القرآن ..
- مأساة حكايتها كما هي ؟
- وحي القرآن .. ووحى السنة .

مكتبة الطبع والنشر
دار الفكر العربي

طبعة السنة المحمدية
١٧ شارع شريف باغا الكبير - جابدين
ت ٩٠٦٠١٧

رقم إيداع دار الكتب

٥٤٤٤ لسنة ١٩٧٠

٦٧ - سورة الملوك

نزولها : مكية ، نزلت بعد سورة الطور .

عدد آياتها : ثلاثون آية .

عدد كلماتها : ثلاثمائة وثلاثون كلمة .

عدد حروفها : ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كانت الآيات التي خُتمت بها سورة «التحریم» السابقة على هذه السورة، معرضاً للعراع بين الخير والشر ، والحرب بين الإيمان ، والكفر - فيما كان من امرأة نوح وامرأة لوط ، وخروجهما من المعركة خاسرين كافرين .. ثم ما كان من امرأة فرعون ، وصراعها مع قوى الشر المهددة بها من كل جهة ، ثم انتصارها ، وخروجها من وسط هذا الظلام المطبق ، إلى حيث النور والهدى .. ثم كان مما بدئت به سورة « الملوك » قوله تعالى : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » ليقرر أن نتيجة هذا الصراع بين الحقين والباطلين ، والحسينين والسيئين - إنما تظهر على حقيقتها كاملة يوم القيامة ، ولهذا كان مما قضت به حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون موت ، ثم تكون حياة بعد هذا الموت ، ليحاسب للناس على ما عملوا في الدنيا ، من خير أو شر ..

فكان من المناسب أن تلتقى هذه الحقيقة التي قررتها سورة « الملوك » مع تلك الحقيقة التي خُتمت بها سورة «التحریم» .. وبذلك بقاً كد المراد منهما معاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١١)

• تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْغَفُورُ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ
 مِن تَفَاقُوتٍ فَإِذْ جِئَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ (٣) ثُمَّ أَرْجِعَ
 الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤) وَلَقَدْ
 رَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ
 عَذَابَ السَّمِيرِ (٥) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَفْسَ
 الْمَصِيرُ (٦) إِذْ آلُفُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (٧) تَكَادُ
 تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ
 نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن
 شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (٩) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
 أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّمِيرِ (١٠) فَأَعْرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا
 لِأَصْحَابِ السَّمِيرِ (١١)

التفسير :

قوله تعالى :

« تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير » .

معنى « تبارك » أى تمجد ، وتعظم ، وكثر خيره وبركته على مخلوقاته .. فهو .. خبر يُراد به إظهار ما أفاض الله سبحانه على هذا الوجود من خير وبركة ، فالحمد سبحانه ، بيده الملك كله ، لا يملك أحد معه شيئاً ، وهو سبحانه القادر على كل شيء ..

ولأنه ليس بكثير على من لا يفقد خيره ، وعلى من يملك كل شيء ، ويقدر على كل شيء - أن يفيض هذا الخير على الوجود ، حتى ليقال منه للآبِ والفاجر ، وحتى ليسكون من للفجار من يملك من متاع الدنيا ما يقيم به سلطاناً قاهراً على الناس ، مثل فرعون الذى حشر ، فنادى ، فقال أنا ربكم الأعلى ..

ولأنه إذ كانت هنا دُنْيا يتقلب فيها الناس ، فإن هناك وراء هذه الدنيا حياةً أخرى ، أخلد وأبقى ، وهى الحياة التى خلق الناس فعلا لها ، وأنهم لم يخلقوا لهذه الدنيا ، إلا لتسكون معبراً لهم إلى الآخرة ، كما يقول سبحانه :

« وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون » (٦٤ : العنكبوت) .

ولكن كثيراً من الناس جعلوا هذه الحياة الدنيا هى حياتهم ، التى لا حياة لهم بعدها ، ولهذا فإنهم لم يلتفتوا إلى الحياة الآخرة ، ولم يعملوا لها حساباً ..

[الموت .. والحياة]

وفى قوله تعالى :

« الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنُ عملا وهو العزيز الغفور .. »

— فى هذا تنبيه لمؤلاء الغافلين عن الحياة الآخرة ، وذلك إذا نظروا فراوا أن هناك عمليتين تجريان عليهما ، وهما الموت والحياة .. فهاتان صورتان تتداولان الإنسان ، كما تتداولان عالم الأحياء كله .. فالسكان الحية ، كان ميتا ، أى عدما ، ثم أخرجه قدرة الله سبحانه إلى الحياة ، ثم تعيده تلك القدرة إلى الموت مرة أخرى .. ثم ترده إلى الحياة للحساب والجزاء .

فإذا جاء من عند الله من يُخبر بأن بعد هذا الموت حياة أخرى ، وأن الموت ليس نهاية الإنسان — فهل يقع هذا عند العقلاء موقع الإنكار؟ وكيف والشواهد كلها تشهد بإمكانية ؟ بل وتقطع بأنه أمر لابد منه ، من حيث أن هذه الحياة التى لبسها الإنسان بعد العدم ، إنما كانت ليقوم بها على خلافة الله فى الأرض ، حيث بسط سلطانه — بعقله — على كل ما فى هذا الوجود الأرضى .. ومخلوق هذا شأنه ، لابد أن يرقى صمداً إلى أفق أعلى من هذا الأفق الأرضى ..

وإن هذه الخلافة التى للإنسان على الأرض ليست خلافة جماعية ، تحمل فيها الجماعة الإنسانية كلها تبعيتها ، وإنما هى خلافة يحمل فيها كل فرد مسئولية ، ويحاسب على ما كان منه ، فيجزى بالإحسان إحساناً ، وبالسوء سوءاً .. وذلك يقضى بأن يرد الإنسان إلى الحياة مرة أخرى ، ليحاسب ، وليثاب أو يعاقب ..

والسؤال هنا ، هو :

إذا كان ذلك كذلك ، وكان لابد من الحساب والجزاء على ما كان من

الإنسان - فلم لا يُحاسب في الحياة الدنيا ؟ ولمَ الموت ثم الحياة ؟ وما حكمة الموت ثم الحياة ؟ أليست هذه الحياة الجديدة هي عودة بالإنسان - نفساً وذاتاً - إلى حياته الأولى ، ووصل لما انقطع منه بالموت ؟ وهل يُضيف الموت شيئاً جديداً إلى الإنسان حتى يكون لموته مَسَاغاً ..

ونقول : إن هذه للتصورات هي نتيجة لهذا الفهم الخاطئ للموت الذي يقع على الإنسان بعد الحياة ، حيث يبدو منه أنه انقطاع لجرى حياة الإنسان ، ثم إنه بعد زمن ما - قد يطول أو يقصر - يعود إلى الحياة مرة أخرى ، يوم القيامة !!

ولو فُهم الموت على حقيقته ، وأنه ليس إلا تحولاً من منزل إلى منزل ، وانتقالاً من حال إلى حال - لو فُهم الموت على هذا ، لما كان لمثل هذه للتصورات أن تَجِدَ لها مكاناً في تفكير الإنسان ، يُوقع في نفسه هذه للمُزَلَّة الموحشة بين الموت والحياة ..

فالموت - في حقيقته - هو حياة جديدة تلبس الإنسان خارج هذا الجسد الذي تركه الموت جثة هامدة .. وتلك الجثة الهامدة التي يخلفها الموت وراءه ، هي التي تُعطي الموت تلك الصورة المخيفة المفرعة ..

ذلك أننا نرى الإنسان في ثوب الحياة ، يَمُوج بالنشاط والحركة .. ثم يطرُق الموت ، فإذا هو هامد مُهمود الجمادات التي بين أيدينا ، ثم هو في لحظة يَنفَيِّب في اللثرى ، ثم إذا فُتِّش عنه بعد زمن ، رُؤِيَ وقد تحول إلى أنقاض ، ثم إذا أُعيد إليه النظر بعد زمن آخر لم يَرْ لهذه الأنقاض أثر !!

وعن هذا التصور ، يقول المشركون الذين لا يؤمنون بالحياة الآخرة - يقولون ما يقوله سبحانه وتعالى على لسانهم : « وقالوا أنذا صُلِّنا في الأرض

أَمَا إِنِّي خَلَقْتُ جَدِيدًا ؟ .. » (١٠ : للسجدة)

ولكن لو جاوزنا هذا الجسد ، لوجدنا أن الحياة التي كانت تلبسه ، قد اكتسبت بخلاصها منه بالموت ، قوةً لا حدود لها ، حيث خرجت من هذا الحيز الضيق الذي كان يحتملها ، وانطلقت في هذا العالم الرحيب ، تملأ فيه بقدر ما احتفظت به من خصائصها الروحية حال تلبسها بالجسد .. وفي هذا يقول الرسول الكريم : « الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا » .. وهو شرح لمعنى قوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » (٤٣ : الزمر) ..

أما أن الميت يبقى بعد موته في حال هموده ، وجود ، إلى أن يحيى يوم البعث والنشور ، فهذا فهم خاطيء أيضاً ..

فالإنسان إذ يموت ، فإن الموت - كما قلنا - لا يقع إلا على جسده ، أما روحه ، فإنها تجدد في موت الجسد فُرْجَتَهَا للخلاص من القييد الذي قيدها به ..

وعلى هذا ، فإن الإنسان إذا مات ، فإنما يموت موتاً ظاهرياً يرى في هذا الجسد ، وأما هو في حقيقته ، فهو حي في هذا الروح الذي انطلق من الجسد تجزئاً بكل ما ترك الجسد فيه من آثار طيبة ، أو سيئة .. وفي هذا يقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - : « من مات فقد قامت قيامته » ..

وهذا يعني أن الميت إذ يموت ، يبعث في الحال بعثاً جديداً ، بمعنى أنه يقوم من عالم النوم الذي كان فيه ، كما يشير إلى ذلك الحديث الذي ذكرناه من قبل ، وهو : « للناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » ..

وهذا يعني أيضاً أن هناك قيامتين : قيامة خاصة بكل إنسان ، وهي

قيامته ساعة موته ، وهى - كما قلنا - قيامة من عالم للقيام ، عالم الحياة الدنيا -
 ثم قيامة عامة ، وهى التى يُبعث فيها للناس جميعاً من عالم القبور ، حيث
 تلتقى الأرواح بأجسادها مرة أخرى ، على صورة يعدها الله سبحانه وتعالى ..
 أما هذه الحياة التى عاشها الإنسان على هذه الأرض ، فهى اختبار وابتلاء
 له ، تكشف فيه حقيقة طبيعته التى أوجدها الله عليها ..

إنه فى هذه الحياة أشبه بحبة بُذرت فى الأرض مع ما بذر من حبوب ، ثم
 لا تلبث كل حبة أن تكشف عن حقيقتها ، وعن الثمر الذى تثمره ، من جيد
 أو ردى .. فإذا آن وقت الحصاد ، جُمع كل زرع مع ما يشاكله ...
 وقد يسأل سائل : ولماذا هذا البذر والغرس ؟ أليس صاحب البذر والزرع ،
 هو الله سبحانه وتعالى ، وهو سبحانه عالم بما كُن فى هذا البذر من ثمر ؟

والجواب على هذا ، أن عِلْم الله سبحانه بال مخلوقات قبل أن تُخلَق ، هو
 علم مكنون .. وخلق المخلوقات فى صورها ، وأشكالها ، وأزمنتها ، وأمكنها
 هو إظهار لهذا العلم المكنون ، وأنه لولا هذا لما قام الخلق ، ولما اتصف
 سبحانه بصفة « الخالق » وظلّ الوجود فى حال كُؤن .. يقول سبحانه :
 « هو الله الخالق البارىء المصور » (٢٤ : الحشر) .

ويقول سبحانه أيضاً : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من
 عَلَق (١ - ٢ : الملق) ويقول جل شأنه : « الله خالق كل شئ ، وهو على كل
 شئ وكيل (٦٢ : الزمر) . فكان مما اقتضته إرادة الله سبحانه أن يَخْلُقَ
 هذا الذى خَلَق من موجودات وعوالم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
 « الذى أعطى كُلَّ شئ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » (٥٠ : طه) .. وبهذا صار لكل
 مخلوق ذاته ومكانه فى هذا الوجود .

فالحياة حكمة ، والموت حكمة ، وللبعث بعد الموت حكمة . . « كيف
تسكفرون بالله ، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون »
(البقرة : ٢٨) . . « ألحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
(المؤمنون : ١١٥)

وقضية الحياة بعد الموت هي مضلة الضالين ، وهي الغشاوة التي تعجبهم
عن الله سبحانه وتعالى ، فلا يرون ما الله سبحانه وتعالى من قدرة ، وأنه سبحانه
قادر على كل شيء ، وأن بعث الحياة في تلك الأجساد الهامدة ، والعظام البالية ،
ليس بأبعد في مجال المنطق الإنساني ، من خلقها أول مرة ، من تراب ، أو من نقطة
من ماء مهين . . ولكن هل يسكون المنطق مكان عند من ختم الله على قلبه
وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ؟ « ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله
شيئا » (المائدة : ٤١)

قوله تعالى :

« الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع
للبصر هل ترى من فطور » .

أى أنه سبحانه كما خلق الموت والحياة ، خلق سبع سموات طباقا . . أى
بعضها ينطبق على بعض ، وقائم عليه قيام اشتمال واحتواء ، وهذا يعنى أن
الوجود دائرى الشكل ، وأنه دوائر ، بعضها داخل بعض ، يحتملها مركز واحد ،
أشبه بتلك الدوائر التي يُحدثها حجر يُلقى به في الماء للساكن ، فتنداح من موقع
الحجر دوائر ، بعضها أكبر من بعض . . وهكذا إلى ما لا نهاية .

وقوله تعالى : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » أى ما ترى من
اختلال أو نقص في نظام الوجود ، وما أبدع الخالق من مخلوقات . . فكل ما خلق
الله يحمل شارة دالة على قدرة الخالق ، وعلمه ، وحكمته ، وإبداعه فيما خلق —

وفي هذا إلفات إلى قدرة الله سبحانه ، وإلى إحكام ما خلق .. وأن كل مخلوق مهما صغر شأنه ، وضوّل شخصه ، هو صنعة الحكيم للعليم ، فيه من روعة الصنعة ، وقدرة الصانع ، ما في أعظم المخلوقات وأروعها .. فليس فيما صنع الله سبحانه — حسن وأحسن ، بل كل ما خالق الله على صفة واحدة ، هي الحسن في أكل كماله ، وأبداع آياته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ونرى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء » (٨٨ : النمل) وفي إضافة الخلق إلى « الرحمن » - إشارة أخرى إلى أن المخلوقات إنما خلقت جميعها بيد الرحمة التي مستها جميعاً .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء » (١٥٦ : الأعراف) .

وقولى تعالى : « فارجع البصر هل ترى من فطور » هو دعوة إلى الإنسان أن ينظر بعقله ليرى مصداق قوله تعالى : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » .. أى أن من شك في هذه الحقيقة ، أو من لم يقع له بعد علم بها ، فليلقِ بصره على هذا الوجود ، وليقف بين يديه وقفة التأمل الدارس .. ثم ليسأل نفسه : هل يرى من فطور ؟ أى هل يرى خللاً ، أو اضطراباً ، أو تفاوتاً ؟

والفطور : هو الذشق ، والتصدع ، الذى من شأنه أن يصيب الشيء الذى أصيب به .. والفطور إنما يكون في المواد الجامدة لا السائلة .
وقوله تعالى :

« ثم ارجع البصر كرتين ، يقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير » أى إذا انكشف لنظرك التى ألقيتها على هذا الوجود ، أنه ليس في خلق الله من تفاوت ، أو من فطور ، فلا تقف عند حدود هذه النظرة ، التى أعطيتك ملكاً يقينياً بأن ليس في خلق الله الرحمن من تفاوت أو فطور . فهذا الذى وقع لك من علم ، هو خير كثير ، فاحرص عليه ، واجعل منه زاداً تنزود به في طريقك إلى الإيمان بالله ..

ثم اطلب مزيداً من هذا العلم ، وذلك بعبادة النظر بعد النظر ، في ملكوت الله ، الذى لا حدود له .. فإنك إن فعلت سلك بك ذلك طريقاً لا نهاية له ، من العلم اليقيني ، بقدرة الله ، وعظمته ، وجلاله . وإن بصرك إذ يعود إليك بعد هذه الرحلة الطويلة للسابعة في ملكوت الله ، سيعود إليك « خاسئاً » أى مفزجراً ، مرتدداً فى استخزاء ، أمام هذا الجلال الذى يبهز الأبصار ، ويغلب العقول ، بعد أن يبلغ به التمتع والإعياء غايته ، وبعد أن يرى الإنسان الذى حصل ما حصل من علم الدارسين المتفحصين ، أنه ما زال على شاطئ بحر لا نهاية له !!

والخسیر : التمتع للسكريل ، الذى أعيا من طول النظر . ويجوز أن يكون المعنى على صورة أخرى ، وهى أنه مهما عاود الناظر النظر والبحث وراء الوقوع على تفاوت فى خالق الرحمن ، فإنه لن يجد شيئاً من هذا ، ولو أجهد السیر ، وطال به اللطاف ، حتى يسقط إعياء .. وهذا يعنى أن العلم وحده لا يقيم الإنسان على إيمان يقينى ، إلا إذا التقى هذا العلم بقلب سليم ، تنفدح فيه شرارة العلم ، فيضىء بنور الحق والهدى .

وفى هذا ما يشير إلى أن للعقل ، وإن كان من المطلوب منه أن ينظر فى ملكوت الله ، وأن يقرأ فى صحف الوجود ما شاء من آيات الله — فإن عليه أن يعلم أنه على ساحل محيط لا نهاية له ، وأنه إذا أراد أن يحتوى كل ما فى هذا الوجود ، فإن ذلك ان يقع له ، ولن يجد آخر اللطاف إلا المعجز والإعياء .. فليرضَ إذن بما يقع له من علم ، ولا يتخذ من هذا العلم ، للشاهد الذى يقيم فى قلبه إيماناً وثيقاً بالله ، وبما له من قدرة ، وعلم ، وحكمة ، وجلال .. فذلك حصبه من العلم الذى يبلغ به شاطئ الأمان ..

قوله تعالى :

« وَاتَّقُوا رَبَّ إِنَّمَا أَصَابَكُمْ بَأْسُهُ كَفَّ يَدَهُمْ وَوَجَعَلَهُمْ لِلدِّينِ عَصَابِيحَ وَجَعَلَهُمْ رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ » هو إشارة

إلى صفحة من صُحف الوجود ، التي يمكن أن يرتادها النظر ، وأن يقرأ فيها للعقل آيات من قدرة الله وإحكام صنعه ..

فالسماء الدنيا ، هي أقرب سماء إلينا ، وهي المطلقة على الأرض التي نعيش عليها . وإن المين - أى عين - لترى فيها مصابيح تزيئها ، وتنتثر على صفحتها كأنها للآلى .. ومن هذه السماء الدنيا تنطلق رجوم وشهب تُرمى بها الشياطين ، التي تتطاول إلى هذه السماء ، وتحاول الاتصال بالملأ الأعلى .. فالضمير فى قوله تعالى : « وجعلناها » يعود إلى السماء . أى وجعلنا من عالمها رجوما للشياطين .. ويجوز أن يعود الضمير إلى المصابيح ، وفى هذا يقول سبحانه : « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » وحفظا من كل شيطان مارد * لا يسمعون إلى اللاأ الأعلى ويقذفون من كل جانب * دحورا ولهم عذاب واصب * إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » (٦ - ١٠ الصافات) .

وفى هذا إشارة إلى أن للعقل حدوداً ، ينبغى أن يقف عندها ، فإن تجاوز حدوده ، رُمى بشهب من الشكوك ، فاحترق بنارها ، كما يحترق الشيطان الذى يصد فى السماء ، ويجاوز الحدود التي تحتلها طاقته .. وليس فى هذا حَجَرٌ على للعقل فى الانطلاق إلى أبعد مدى ، ولكن ليسكن على حذر من أن يضل ، ويتوه ، أو يفرق فى عباب هذا المحيط العظيم . قوله تعالى :

* « وأعدنا لهم عذاب السمير » - هو وعيد للشياطين ، وأنه إذا لم يُرْجَم بمضهم بتلك الرجوم القاتلة فى الدنيا ، فإنهم جميعاً على موعد مع عذاب السمير ، الذى أعدّه الله سبحانه وتعالى لهم ، فى الآخرة .

فقوله تعالى : « وأعدنا لهم » - إشارة إلى أن هذا للعذاب حاضر

معدّة لهم منذ الأزل . . ومنه قوله تعالى : « هذا ما كنتم وعدتم » (٢٣ : ق)
أى حاضر . .

وقوله تعالى :

« وللاذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير » — هو
معطوف على قوله تعالى . . « وأعدنا لهم عذاب السعير » . أى أعدنا للشياطين
عذاب السعير ، وللاذين كفروا بربهم أعدنا لهم كذلك عذاب جهنم ، وبئس
المصير الذى يصيرون إليه . . فالشياطين من الجنّ ، والكافرون من الإنس ،
لهم جميعاً عذاب أليم ، معدّة لهم ، وهو فى انتظار ورودهم عليه يوم القيامة .

قوله تعالى :

« إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهى تقور » . . أى أن جهنم
هذه التى أعدّها الله سبحانه للكافرين ، ستلقاهم أثناء بسوءهم ، كما بسوءهم
عذابها . . إنهم سيجدون منها عدواً راصداً لهم ، كأنّ بينها وبينهم ثارات
قديمة ، فإذا أمكنها الفرصة فيهم ، أخذتهم أخذ العدو عدوه ، حين تمكنه
الفرصة منه . . إنه لا يشفى غيظها منهم ، إلّا أن تضربهم بكل ما فيها من
قوة . فهى تشفق شهيق من وجد فرصته فى عدوه بين يديه ، وقد
حال انتظاره لها تلك الفرصة . .

إن هؤلاء الكافرين ، هم أعداء الله ، والدار جند من جند الله المسلط
على أعدائه . . فهم لهذا فى موقف العدو من هذه النار ، المسلطة عليهم
من الله سبحانه .

قوله تعالى :

* « تكاد تَمَيِّزُ من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير » .

أى أن جهنم حين يَرُدُّ عليها هؤلاء الواردون من أهلها ، تلقاهم ، مهيطةً محنقة ، تكاد تميز من الغيظ ، أى تقطع وتمزق من الغيظ ، والحق عليهم ، لا يشفى غليلها ، إلا أن تحتويهم ، وتجعلهم وقوداً لها ..

وقوله تعالى : « كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير » -
أى كلما ألقى في جهنم « فوج » أى جماعة ممن قضى الله فيهم أنهم من أصحاب النار — كلما ألقى فوج من هذه الأفواج المتتابة ، سألهم خزنة جهنم وزبانيتهما هذا السؤال : « ألم يأتكم نذير ؟ » .

وهذا السؤال تقرىمى وتوبيخى للواردين على جهنم .. لأنهم ما وردوا جهنم إلا لحاقتهم النذير ، أى الرسول الذى أرسله الله تعالى إليهم ، لينذرهم عذاب هذا اليوم ، فكذبوا الرسول ، ولم يؤمنوا بما جاءهم به من عند الله .. ولو أنهم اتبعوا هذا النذير ما وردوا جهنم .. وهذا يعنى أنه لا يعذب إلا من بلغتهم رسالة رسل الله ، ثم خالفوها ، ولم يقبلوا ما دُعوا إليه منها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما كنا بمعذبين حتى نبعث رسولا » (١٥ : الإسراء) ..

وفى قوله تعالى : « كلما ألقى فيها فوج » وفى التعبير عن سَوِّق للكافرين إلى جهنم بالإلقاء — فى هذا ما يشير إلى هوان هؤلاء المجرمين ، وعدم احترام آدميتهم ، وأنهم إنما يعاملون معاملة الأشياء المستغنى عنها ،

من اللغابات والنفقات ، حيث تُطرح بعيداً بغير حساب ، فتقع حيث تقع ،
غير مانتة إليها .

قوله تعالى :

« قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم
إلا في ضلال كبير » — هو جواب الواردين على النار ، لما سُئلوا عنه
من زبانية جهنم بقولهم : « ألم يأنسكم نذير » ؟ فكان جوابهم : بلى أى
قد جاءنا نذير ، ولكن كذبنا بهذا النذير ، وقلنا ما نزل الله من شيء ، أى
من كتب ، وما أرسل من وصل ..

وقوله تعالى : « إن أنتم إلا في ضلال كبير » يجوز أن يكون من
جواب أهل النار ، ومن مقولاتهم للمنذرين الذين جاءوهم ، حيث كذبوهم ،
ثم رموهم بالضلal الكبير ، الذى لا يخفى أمره على أحد ..

ويجوز أن يكون هذا تعقيبا من زبانية جهنم على ما سمعوه من جواب
أهل النار ..

و « إن » نافية بمعنى « ما » ، أى ما أنتم إلا في ضلال كبير ..

قوله تعالى :

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » .. هذا
من حديث النفس لأصحاب النار ، حيث يرجعون باللامه على أنفسهم ،
ويتهمون أنفسهم بأنهم كانوا في غفلة من أمرهم ، وأنهم لم يكونوا أصحاب
سمع أو عقل ، إذ لو كانوا أصحاب سمع وعقل ما كذبوا رسل الله ، ولما
وردوا هذا المورد الوبيل ..

وقدّم السمع على العقل ، لأنهم إنما أدينوا في الآخرة من جهة سمعهم ، وما جاءهم عن طريقه من آيات الله ، على لسان رسوله .. فلم يحسنوا الاستماع إلى ما أنذروهم به الرسل ، ولم يقبلوا ما دُعوا إليه من الإيمان بالله واليوم الآخر ، ولم يعرضوا ما سمعوا على عقولهم .

ثم إنهم إذ لم يأخذوا بهذا البلاغ السمعى ، ولم يكن لهم من عقولهم بلاغ عقلى ، بقي لهم طريقاً إلى الإيمان بالله ، وبدعوى ما إليه فقد ضلّوا ، وهلكوا .. قوله تعالى :

« فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » ..

أى أن هؤلاء المذنبين بنار جهنم ، قد شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين ، وأنهم أهل لهذا العذاب الذى هم فيه ..

وقوله تعالى : « فسحقاً لأصحاب السعير » — دعاء عليهم بالبعد من رحمة الله ورضوانه ، برميهم به كل لسان . . فاطق أو صامت ، فى هذا الوجود ..

الآيات : (١٢ - ١٥)

« إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١٢) وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤) هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْأَشُورُ (١٥) »

قوله تعالى :

« إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير » ..
هو بيان للطرف المقابل للذين كفروا بربهم ، والذين عرضتهم الآيات السابقة
وعرضت أحوالهم ، وما يلقون من هوان وعذاب يوم القيامة ..
وكأن في الآخرة عذاباً ، فإن فيها رحمة ورضواناً ، كما يقول سبحانه :
« وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » (الحديد : ٢٠) ..
وإذا كان للذين كفروا بربهم ، عذاب جهنم وبئس المصير ، فإن للذين آمنوا ،
مغفرة وأجر عظيم ..

والذين يخشون ربهم بالغيب ، هم الذين خافوا عذاب يوم القيامة ، وخافوا
لقاء ربهم ، قبل هذا اليوم الغائب عنهم .. ثم إنهم هم الذين يخشون ربهم في سرهم ،
كما يخشونه في علانيتهم ، حيث يشهدون سلطان الله قائماً عليهم في كل حال
من أحوالهم .. فهم لشهودهم هذا السلطان ، لا يمعنون الله ، ولا يفعلون ما لا يرضاه ،
وهم لهذا يحزنون من الله تعالى ، بمغفرة ذنوبهم التي تقع منهم ، وهم على خشية من
الله ، كما يقول سبحانه : « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم
راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » (المؤمنون : ٦٠) ..
وإلى جانب غفران ذنوبهم يكون مضاعفة أجرهم لما يعملون من حسنات .. لهم
مغفرة وأجر كبير » ..

قوله تعالى :

« وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور » - هو بيان
شارح ، ودعوة إلى الإيمان بالغيب ، الذي أشار إليه قوله تعالى : « إن الذين
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير » .. أي أن سبحانه وتعالى ، عالم بما
يخفى وما يعلن ، مطلع على ما نعمل في سر أو جهر .. وإذن فليكن سلطان

الله مشهوداً لنا في كل حال .. وأنه إذا كنا لا نجاهر بالمعكر أمام الناس، فكيف نجاهر بالمعاصي أمام الله ؟ فليس فيما نفعل أو نقول ، سرٌّ بالنسبة إلى الله سبحانه ، بل كل أعمالنا وأقوالنا، هي جهر متنا بين يديه ، على أية حال لنا .. « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسار بالنهار » (١٠ : الرعد) .. فن ترك المعاصي جهراً ، ولم يتركها سرّاً ، فهو إنما يفعل ذلك خوفاً من الناس ، لا من خشية الله ، وفي ذلك استخفاف بجلال الله ، وسوء أدب مع الله ..

قوله تعالى :

« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ..

هو تقرير لما جاء في قوله تعالى : « وأسرؤا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور » .. فإن علم الله سبحانه وتعالى بما نسر وما نجهر به من قول - أمر لا يصح أن ينكره أو يشك فيه عاقل .. فنحن صنعة الله .. من التراب ، إلى اللطف ، إلى العلق ، إلى المضة ، إلى أن نصبح بشراً سوياً .. وإذا كان ذلك شأن الله فينا - أفينحنى على الله بعد ذلك شيء من ظاهرها ، أو باطنها ؟ أفينحنى على الصانع شيء من أسرار ما صنع ؟ أفينحنى على صانع آلة من الآلات البخارية ، أو للكهربية ، أى جزء من أجزائها .. دق ، أو عظم ؟ ألا يعلم السر في كل حركة من حركاتها ، أو سكونها من سكوتاتها ؟ ألا يعلم لم تتحرك ، ولم تسكن ؟ ..

فإذا كان ذلك كذلك فيما يخلق المخلوقون ، فكيف لا يكون هذا الرب العالمين ، وخالق المخلوقين ؟ ..

فالاستفهام في قوله تعالى : « ألا يعلم من خلق » استفهام تقريرى ..

وقوله تعالى : « وهو اللطيف الخبير » صفتان من صفات الله تعالى ،

تكشفان عن سمة عليه ، ونفوذ هذا العلم إلى أعماق أحماق الوجود .. فهو «
« اللطيف » الذي لا يُحجب عنه شيء « الخبير » الذي لا تخفى عليه حقيقة
أى شيء ..

قوله تعالى :

« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من
رزقه وإليه النشور » ..

هو خطاب للناس جميعاً ، وإفادات لهم إلى فضل الله عليهم ، وإحسانه
إليهم ، إذ خلقهم ، وأقامهم على خلافة الأرض ، وجعل الحياة فيها ذلولاً لهم ،
أى مذلّة ، ميسرة لهم ، بما أوجد فيها من أسباب الحياة ، وأدوات العمل
للمعاملين فيها ..

وقوله تعالى : « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » - هو دعوة
إلى العمل في هذه الحياة ، وإلى السعى في الأرض ، والضرب في وجوهها المختلفة
.. فالله سبحانه قد وضع بين أيدى الناس خيرات كثيرة ممدودة على بساط هذه
الأرض ، وعليهم هم أن يتحرّكوا في كل وجه على هذا البساط ، وأن يمدّوا
أيديهم إلى كل شيء بقدرون عليه من هذا الخير ، فإن هم لم يفعلوا ، فقد تحسّسوا
أنفسهم حقاً من الحياة للكبريمة على هذه الأرض ، ونزلوا إلى درجة الحيوانات
التي تأكل من حشائشها ، وخسيس ثمارها ..

ومناكب الأرض ، هي أجزاؤها العلوية فيها ، أشبه بمكبى الإنسان ، وهما
جانبا الكتفين .. وهذا يعنى أن يستدعى الإنسان قواه كلها ، وأن يعمل في
الحياة عملاً جاداً ، يحشد له طاقاته الجسدية والعقلية ، حتى يأخذ مكاناً متمكناً من
الأرض ، يستطيع به أن يقهر قوى الطبيعة فيها ، وأن يقودها بقوته ، وأن يتحكم
فيها بسلطانه .. فهذا هو مكان الإنسان الذي يعرف قدر إنسانيته ، ويحترم
وجوده بين المخلوقات فيها .. إله الخليفة على هذه الأرض ، ومقام الخلافة يقتضيه

أن يأخذ مكان الصدارة فيها ، وأن يجلس مجلس السلطان من رعيته ..
وفى تمديد الفعل « امشوا » بحرف الجر « في » بدلا من « على » - إشارة إلى
أن ينفذ الإنسان في أعماق هذه المفاكب ، وإلى أن يعمل على كشف أسرارها ،
لا مجرد اتخاذها طريقاً يمشى عليه ..

وقوله تعالى : « وإليه النشور » هو خاتمة مطاف الإنسان ، بعد انتهاء
رحلته في الأرض .. فهو بعد هذه الرحلة ، تطوى صفحة وجوده على الأرض ،
ثم تُنشر حياته من جديد ، بين يدي الله في الحياة الآخرة ..

الآيات : (١٦ - ٢٧)

« أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَنُورُ (١٦) أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧) وَاقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (١٨) أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُنْسِكُونَ إِلَّا الْأَنْهَارُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ (١٩) أَمْنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْعَرُكُمْ مِنْ دُونِ الْأَنْهَارِ إِنَّ الْكَاْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (٢٠) أَمْنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (٢١) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلْ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٦) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ » (٢٧)

التفسير :

قوله تعالى :

« أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة كانت دعوة موجهة من الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعاً ، أن يأخذوا أماكنهم من الأرض ، وأن يعملوا قوام كلهم فيما أودع الله لهم فيها من خير ، ليقطفوا من ثمارها ، ويأكلوا من طبيعتها .. وذلك في قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » .. وهذه الأرض التي مكّن الله سبحانه للناس من السعي فيها — مَنْ يمسكها أن أن تמיד بهم ؟ ومن يحفظ وجودهم عليها ، فلا تفتح فاهها لتبتلعهم ؟ أليس ذلك من تدبير الحكيم المليم ؟ ومن رحمة الرحمن الرحيم ؟ ..

فا بال هؤلاء الشركين لا يؤمنون بالله ، وقد جاءهم رسول كريم يدعوهم إلى الله ، ويحمل بين يديه كتاباً منيراً ، تنطق كل آية من آياته بمعجزة قاهرة متعدية ؟ .

أأمنوا أن يخسف الله بهم الأرض ، فإذا هي « تمور » أى تضطرب وترتجف بما يحدثه هذا الخسف من انقلاب ، تفقد به توازنها ، وتلقى بهم من فوق ظورها ؟ أأمنوا عذاب الله أن ينزل بهم وهم على هذه الأرض ، وقد حادوا الله وحاربوه .. ؟

والوثر : الاضطراب الشديد ، المبعث من رجّة عظيمة ، ومنه قوله تعالى :

« يوم تمور السماء موزراً » (٩ : الطور) ..

وفى قوله تعالى : « مَنْ فِي السَّمَاءِ » - إشارة إلى علو سلطان الله ،
 الله ، وإلى تملكته منهم .. وليس في هذه المسكانية تحديد لوجود الله ،
 وإنما هي إشارة إلى علو سلطانه ، وتمكن قدرته .
 وقوله تعالى :

« أَلَمْ نَمُنَّ بِالسَّمَاءِ أَنْ يَرْسُلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْمَلُونَ كَيْفَ
 تَذِيرٍ » ..

الحاصب : ما يُحَصَّبُ به ، أى يُقذف به من حصاً ونحوه .. وهذا
 ما يشير إليه قوله تعالى للكافرين وللشركين : « إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » (٩٨ : الأنبياء) ..

أى أنهم يُلْقَوْنَ فيها كما يُلْقَى الحَصَا .. ومنه الحصباء ، وهى
 دقاق الحَصَا ..

وفى الآية ، تهديد للمشركين بأن يُرْمَوْا من السماء بالصواعق والرجوم ،
 إن لم تأخذهم الأرض بالزلازل والخسف .. فهم واقعون تحت البلاء ، يأخذهم
 من السماء ، أو يأنيهم من الأرض ، أو من السماء والأرض معاً ..

فكيف يبيتون على أمن من هذا البلاء ، وهم على عداوة ظاهرة لله ،
 وفى حرب سافرة معه ، ومع رسوله ، ومع أوليائه المؤمنين به .. ؟

وفى قوله تعالى : « فَسَتَعْمَلُونَ كَيْفَ تَذِيرٍ » تهديد بعد تهديد ، بأنهم
 إن أمهاتهم الله سبحانه ، فلم يعجل لهم العقاب ، فإن عقاب الله راصد لهم ،
 إن لم يلزمهم اليوم فداً ، وإن لم يأخذهم به فى الدنيا ، أخذهم به فى الآخرة ،
 وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ..

قوله تعالى :

« ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير » ..

وفي هذا إلفات للمشركين إلى ما كان لله سبحانه من نِقَم ، ومن مهلكات أرسلها على الذين كفروا من قبلهم .. فليفتشوا في آثار هؤلاء الذين كفروا من قبلهم ، وليشهدوا كيف كان أخذُ الله لهم ، بعد أن أتوا ما أنكره الله تعالى عليهم من مفكرات .. إذ ليس وراء هذا الإنكار من الله ، إلا الانتقام والعذاب .

قوله تعالى :

« أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن .. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير » ..

هو دعوة مجددة إلى هؤلاء المشركين ، أن يُعيدوا النظر في موقعهم الضال عن طريق الهدى ، بعد أن طالت مسيرتهم في هذا الطريق المنحرف ، وبعد أن أصبحوا في معرض سخط الله ، ونقمته .. فذلك هي فرصتهم الأخيرة ، إن أفلت منهم ، ولم يستقيموا على الطريق المستقيم ، فليس لهم بعد هذا إلا أن يَرِدُوا موارد المالكين ..

والدعوة التي يُدعى إليها المشركون هنا ، للإيمان بالله ، والاستقامة على طريق الحق - هي دعوة موجهة إلى عقولهم التي غطى عليها الجمل والضلal ، وذلك بأن يوقفوا هذه العقول ، وأن ينظروا بها إلى آيات الله التي بين أيديهم من ضعف الوجود ، بعد أن أصموا آذانهم عن آيات الله التي تتلى عليهم ..

وآيات الله التي بين أيديهم كثيرة لا يحصوها عدّ ..

ثم إنه لكيلا تزيع أبصارهم ، ولا تضطرب عقولهم أمام هذه الآيات
الكثيرة - فهاهي آية وضعها الله تعالى بين أيديهم ، ودعاهم إلى النظر
فيها ، وتقليبها على جميع وجوهها ..

فلينظروا إلى الطير ، وقد صفت أجنحتها - أي بسطتها في جو السماء -
ثم لينظروا إليها ، وقد قبضت هذه الأجنحة ، أو ضمتها ، وهي في حالتها
تلك ، محلقة في الجو ، سابحة في السماء ، لا تسقط ، كما تسقط الأجسام من
أعلى إلى أسفل ..

لينظروا إلى الطير في حالها تلك .. فإذا وقع في عقولهم من هذا
النظر ، إن كان لهم نظر ، وكانت لهم عقول ؟ ..

من يمسك هذه الطير ؟ ومن منحها تلك القدرة على أن تسبح في
السماء . ومن يمسكها أن تسقط من الجو ؟ « ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل
شيء بصير » .. فأين أبصارهم ؟ وأين ما تعطيه هذه الأبصار من شواهد
على وجودها .. ؟

قوله تعالى :

* « آمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون
إلا في غرور » ..

وإذا لم يستعجب للمشركون لهذه الدعوة التي يدعون فيها إلى آيات الله
وإلى الإيمان به - فعلى أي شيء يمولون في الخلاص من نقمة الله وعذابه .
ألم جند ينصرونهم من دون الله ، ويدفعون عنهم بأسه إذا وقع بهم ؟

إنهم الخاسرون مغرورون ، إن كان ذلك من أمانتهم ، ومن مقطعاتهم ظنونهم ، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : « ويمهدون من دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » (١٨ : يونس) .

و « إن » في قوله تعالى : « إن الكافرون إلا في غرور » حرف يفيد للنفي ، بمعنى « ما » أى ما الكافرون إلا في غرور ، يحتويهم ، ويشتمل عليهم . . .

قوله تعالى :

« آمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه . بل لجأوا في عتوٍّ ونفور » . . .

وهذا سؤال آخر ، مطلوب من المشركين أن يجحدوا له جواباً :

من يرزقهم إن أمسك الله الرزق عنهم ؟ هل من رازق لهم غير الله ؟

إن هذه الوقفات مع المشركين ، وهذه المراجعة التي يراد بها الكشف عن آفات الضلال المسطرة عليهم ، لا تزيدهم إلا بعداً عن الحق ، وإلا عتوًّا وعناداً ، ولجأوا في العناد والكفر .

واللجأج في الشيء : الإغراق فيه . ومجاوزة الحد . . . والعتو :

للعناد الشديد .

قوله تعالى :

« أفن يمشى مكباً على وجهه أهدى أم من يمشى سوياً على صراط

مستقيم » ؟

وهذه بديهة من البدّهيات ، توضع موضع القضايا المطلوب من المشركين

للنظر فيها ، والوصول إلى حكم لما .. وذلك بعد أن مجزت عقولهم عن أن تنظر فيما ينظر فيه العقلاء !

والقضية هي :

أيُّ أهدى سبيلا ، وأسلم عاقبة .. مَنْ يمشى مكبًّا على وجهه ، لا يرى ما بين يديه ، ولو كان هاويةً يهوى إليها ، أو وحلًا يفرس فيه — أم الذي يمشى مُفْتَحَ العينين ، رافع الرأس ، مستقيم الخطأ ؟ ..

وفي هذا استخفاف بعقولهم ، وإنزالهم منزلة الأطفال الذين يلتقيون المعلومات تلقينًا .. ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك :

« قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ » قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ — جاء تلقينًا لهم ، وإلزامًا بإيام بتلك الحقائق ، سواء عقولها أو لم يعقلوها ..

فالإله الذي حدثتهم الآيات السابقة عنه ، ودعاهم إلى النظر في آياته ، وإلى الإجابة على عدد من الأسئلة التي من شأن العقلاء أن يسألوها أنفسهم ، وأن يتولّوا الإجابة عليها ، في سبيل التعرف على الله — هذا الإله ، هو الذي جعل لهم السمع ، والأبصار ، والعقول .. ولكن كثيرًا من الناس لا يشكرون الله تعالى على هذه النعم بل ولا يعترفون به ربًّا ، وفي هذا يقول سبحانه : « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ » (١٣ : سبأ) .

وهذا الإله ، هو الذي ذرأ الناس ، أي خلقهم ، وأقامهم على هذه الأرض وبثهم فيها ، وهو الذي سيحشرهم إليه بعد موتهم ..

والقدر : الخلق ، وذرأ الشيء : كثّره وبثه .

هذه حقائق ، مطلوب من الرسول أن يبلغها للناس جميعاً . فن صدق
وآمن ، فقد اهتدى ، وسلم . ومن أعرض وكفر ، فقد ضل وخسر .
قوله تعالى :

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . .

هو بيان لما انتهى إليه أمر هؤلاء المشركين ، بعد هذه الوقفة الطويلة
معهم ، وبعد هذه المراجعة لحسابهم المفلوط ، الذى اطمأنوا إليه . . إن كل
هذا لم يزعزعهم عن موقف الضلال الذى هم فيه . . وإنهم مازالوا على
تكذيبهم بالبعث ، والحساب والجزاء ، فيسألون هذا السؤال ، الذى يدل
على رفضهم لكل ما قدم إليهم من أدلة ، وما عرض عليهم من آيات . :
« متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ » .. يقولون هذا فى استهزاء وسخرية ..
وكانهم يقولون للنبي ، وللمؤمنين : دَعُونَا من كل هذا الذى نخوضون
فيه ، وقلوا لنا : متى هذا الوعد ؟ أى متى يوم القيامة الذى تقولون
عنه وتعملونه موعداً للحساب والجزاء ؟ متى يومه ؟ إن كنتم صادقين
فى هذا الزعم ، فحددوا له موعداً لهذا اليوم ، طال هذا الوعد
أم قصر . .

أما إطلاق هذا اليوم ضالاً فى غياهب الغيب ، فهذا دليل على أن
الحديث عن هذا اليوم ، هو حديث مكذوب ، وقول مفترى . .
إذ لو أنه كان حديثاً قائماً على واقع من الحق ، لعلم المتحدث به ،
الموعد الذى يقع فيه . . أما أن يتحدث المتحدث عن أمر سيقع ، ثم
لا يربط هذا الحديث عنه بزمان معلوم ، فذلك رجم بالغيب ، أشبه بأخبار
اللكهان والنجمين . .

هكذا كانوا يفكرون ويتدبرون . .

وقد جاءهم الرد الفجعم في قوله تعالى :

« قل إنما للعلم عند الله وإنما أنا نذير مبين » ..

إن الرسول لم يقل لم يوماً إنه يعلم للغيب ، أو أنه إله مع الله ، وإنما بادأهم من أول الأمر ، بما أمره الله سبحانه أن يلقاهم به في قوله تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي » (١١٠ : المائدة) . وقوله سبحانه : « إن أتبع إلا ما يوحى إلي » (١٥ : يونس) ..

وإذ كان هذا شأنه ، فإنه لا يعلم من أمر الساعة شيئاً : « قل إنما علمها عند ربى » (١٨٧ : الأعراف) .

إن موعد الساعة فرع من أصل ، وجزئية من أمر كلي ، هو الساعة ذاتها ، أى القيامة والبعث ، والحساب والجزاء .. هذه هى القضية .. فإن آمنوا بها إيماناً غيب ، فإن من تمام هذا الإيمان أن يؤمنوا بكل ما جاء في القرآن عنها .. وإن لم يؤمنوا بها أصلاً ، فلا معنى إذن لأن يسألوا عن معلقاتها ..

قوله تعالى :

« فلما رأوه زلزلة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كفت به تدعون » .

إنه يوم آت لا ريب فيه ، ولكن اقتضت حكمة الله أن يُخفى ميقاته ، كما يقول سبحانه : « إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » (١٥ : طه) ^(١) .. فلو كشف هذا اليوم للناس لفسد نظامهم ،

(١) انظر تفسيرنا لهذه الآية في سورة طه (الكتاب الثامن ص : ٧٨٥) .

واضطربت حياتهم ، ولو كان بينهم وبينه مئاة السنين أو ألوفها ، تماماً كما لو عرف الإنسان اليوم الذى يموت فيه . . إنه بهذا المكشف ، يموت كل يوم مئاة المرات ، ولو كان بينه وبين الموت عشرات السنين . .

وفى الحديث عن رؤية المشركين لهذا اليوم بصيغة الماضى « رأوه » ، وهم مازالوا فى هذه الدنيا ، وفى إنكار ، وتكذيب له — فى هذا إحمال لإنكارهم ، وعدم اعتداد بمقدم الفاسد فى أمر البعث ، ثم سؤفهم إليهم سوقاً فى الدنيا وهم متلبسون بهذا الإنكار ، فإذا هم بين يدى ما يشكرون . .

وقوله تعالى : « زلفة » أى دانياً ، وقريباً منهم ، بحيث بما يفونه ، ويقعون تحت سلطانه . . ومنه قوله تعالى : « وأزلفت الجنة للمتقين » (٩٠ - الشعراء) أى دنت وقربت لهم ، لتكون بين أيديهم .

وقوله تعالى : « سينت وجوه الذين كفروا » — أى حل بها السوء ، ونزل بها الكرب . .

وإسناد السوء إلى الوجوه ، لأنها هى التى تتجلى على صفحتها آثار الشاعر ، والأحاسيس ، والأفكار التى تدور فى كيان الإنسان ، من فرح أو حزن ، ومن لذة أو ألم . .

وفى إقامة « الذين كفروا » بدلا من ضميرهم ، ليكون فى ذلك مواجهة لهم بهذا الذى يسؤوهم ، وليبين السبب الذى من أجله حلت بهم المساءة . . وهو أنهم كانوا كافرين . .

وقوله تعالى : « وقيل هذا الذى كنتم به تدعون » أى أنه حين

بلقام هذا اليوم ، ويقع عليهم منه ما يقع من فزع وكرب ، بلقام من يقول لهم :
 « هذا الذي كنتم به تدعون » أى هذا الذى كنتم تطلبونه ، وتلحون
 فى الكشف عن وجهه ... فيها هو ذا قد جاءكم .. فلم تفكرونه ؟ ولم تفزعون منه ؟
 وهل يفزع المرء من أمر كان شديد الالاف على لقائه ؟

و « تدعون » معناه تطلبون ، وتتمنون . . ومنه قوله تعالى عن أصحاب
 الجنة : « ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون » (٣١ : فصلت) .
 وفى تمعية الفعل تدعون بحرف الجعر « الباء » .. « به تدعون » وهو متمدة
 بنفسه - لتضمنه معنى الفعل ، « تهتفون » أو « تستعجلون » .. ونحوها ، مما
 يدل على شدة الرغبة للشيء ، والطلب له .

الآيات : (٢٨ - ٣٠)

« قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ
 الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (٢٨) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ
 تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ
 مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (٣٠) »

التفسير

قوله تعالى :

« قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ
 مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة قد طلعت على المشركين

المكذبين بيوم القيامة — طلعت عليهم بهذا اليوم ، وكشفت عما وقع عليهم من ملاقاته ، من هَلَع وفزع !..

وإنه ليس هذا ، وحسب ، هو الذي يلقاه الكافرون من هذا اليوم ، بل إن هناك عذاباً أليماً في نار جهنم التي أعدت لهم .. وهذا ما جاءت الآية الكريمة لتقرره ، في أبلغ صورة ، وذلك أن هذا العذاب الواقع بالكافرين لا يعرفه عنهم أحد ، من صديق أو قريب ، وأن ما يقع لغيرهم من إساءة أو مسرة ، لا أثر له في العذاب الواقع بهم .. فإذا أهلك الله النبي ومن معه أو رحمهم في هذه الحياة الدنيا ، فليس في هذا ما يخفف الدين كفروا ، من عذاب الآخرة ، أو يدفعه عنهم .. إنه واقع بهم ، فلا يحيد لهم عنه ، ولا منقذه منه ..

إنهم كانوا يتمنون هلاك النبي ، ويتوقعون أن يصبحوا يوماً فلا يرون له مكاناً فيهم ، وهذا ما ذكره الله تعالى عنهم في قوله سبحانه : « أم يقولون شاعر متربص به ريب المنون » (٣٠ الطور) وفي هذا — على ما قدرنا — راحة لهم من عناء ، وعافية من بلاء .

وإنهم لو اهتمون في تقديرهم هذا ، مخدوعون فيما يتمنون ، إذ ماذا يعود عليهم من موت النبي ؟ إنه صلوات الله وسلامه عليه — لا يملك لنفسه ، ولا لمن معه نفعا ولا ضرراً ، بل الأمر كله بيد الله ، وأن النبي — صلى الله عليه وسلم — ليس هو الذي يتولى حساب هؤلاء الكافرين ، وبأخذهم بالعذاب الذي أعد لهم ، حتى إنه لو مات لرفع عنهم العذاب — وكلا .. إنه ليس هو الذي يتولى هذا ، بل الذي يتولاه ، هو الله سبحانه ، وليس للكافرين من مجبر من هذا العذاب .

قوله تعالى :

« قل هو الرحمن .. آمنا به .. وعليه توكلنا .. فستعلمون من هو في

خلال مبين »

أى إن قلنى ومن معه ، هم فى مقام العبودية لله ، كسائر الناس جميعا .. إن آمنوا بالله ، وأحسنوا العمل ، غفر الله لهم ، وأنزلهم منازل المكرمين . ولهذا جاء قوله تعالى إلى النبي الكريم ، بإعلان هذا الايمان بالله فى وجه الكافرين ، ليكون لهم من ذلك علم بأن النبي ليس خارجا عن هذه الدعوة التى يدعوهم إليها ، وأنه عبد الله مؤمن به ، متوكل عليه .. وتلك هى سبيل المؤمنين معه .. فهل يؤمن الكافرون بالله ؟ وهل يأخذون الطريق الذى أخذه النبي وأصحابه ؟ : « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » (١٣٧ : البقرة) .

قوله تعالى :

« قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين »
هو تهديد للكافرين بأن يسلط الله تعالى عليهم البلاد فى الدنيا ، وأن يرهم بالمكاره ، وأن ينزع عنهم نعمه التى يعيشون فيها .
فلو أن الله سبحانه ذهب بهذا الماء الذى هو قوام حياتهم ، وحياة حيوانهم ونباتهم ، فمن يأتهم بمجرة ماء منه ؟

وغور الماء : هو ذهابه غائرا فى الأرض ، أى مضمرا فىها ، ضائعا فى بطنها .
ولاء معين ، هو الماء الذى يفيض من العيون . .

وفى الآية الكريمة إشارة إلى النبي الكريم ، وإلى القرآن الذى بين يديه ، أنه هو الحياة التى منها حياة القلوب والنفوس ، وأنه لو ذهب هذا النبي — كما يظنون — لكان فى هذا هلاكهم ، وضياعهم ، بذهاب مصدر الهدى والنور لهم . لأنه إن يأتهم نبي بعده ، ولن ينزل عليهم من الله كتاب بعد هذا الكتاب ، الذى إن فاتهم حطهم منه ، فقد فاتهم ماء الحياة ، وغذاء الأرواح .

***

٦٨ - سورة القلم

نزولها : مكية .. نزلت بعد الملق ..

عدد آياتها : اثنتان وخمسون آية ..

عدد كلماتها : ثلاثمائة كلمة ..

عدد حروفها : ألف ومائتان وستة وخمسون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

بين هذه السورة ، وسورة الملك قبلها ، أكثر من مناسبة ..

فأولاً :

خُتمت سورة « الملك » بقوله تعالى : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً
فمن يأتيكم بماء معين » .. وفي هذا - كما قلنا - تهديد للمشركين بذهاب هذا
النور الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم لأبصارهم ، من آيات الله ، وكلماته ..
وبُذئت سورة القلم بقوله تعالى : « ن . والقلم وما يسطرون » .. لعلقت
للمشركين إلى هذا النور للقرآن الذي يكتبه السكتابون ، بعد أن يلقاه النبي
من ربه ، وأنهم إن لم يبادروا إلى الإمساك به في قلوبهم ، وحفظه في صدورهم ،
يوشك أن يفلت من بين أيديهم ، فلا يلقوه أبداً ..

كما أن في ذكر القلم وما يسطر به السكتابون ، إلفاتاً عاماً إلى شأن الكتابة
والسكتابين ، الذين هم أهل العلم والمعرفة ، وأن هؤلاء المشركين أميون
لم يبالوا حفظاً من العلم عن طريق الكتابة والكتابة ، وهام أولاء وقد جادم
رسول كريم ، كان مفتتح دعوته دعوة أمرة بالقراءة ، ثم تلاها بعد ذلك هذا

الْقَسَمَ بِحُرُوفِ الْكِتَابَةِ ، وَأَدْوَاتِهَا - وَذَلِكَ لِيُخْرِجُوا مِنْ ظُلَامِ هَذَا الْجَهْلِ الَّذِي غَطَّى عَلَى أَعْيُنِهِمْ ، وَحَالِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَهْتَدُوا إِلَى هَذَا النُّورِ الَّذِي يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ لِلْكَرِيمِ إِلَيْهِ .. فَالْجَهْلُ هُوَ الْآفَةُ الَّتِي أَفْسَدَتْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ رَأْيَهُمْ فِي دَعْوَةِ السَّمَاءِ لَهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا حِظًّا مِنَ الْعِلْمِ ، لَاسْتَقَامَ طَرِيقُهُمْ عَلَى الْحَقِّ ، وَهَذَا مَا يَشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَقُولُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْ نَضِلَّ غَضَلٌ مُبِينٌ » (٢ : الْجُمُعَةُ) .

وثنائياً : جَاءَ فِي خَتَامِ سُورَةِ « الْمَلَكِ » قَوْلُهُ تَعَالَى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا » - وَفِي هَذَا مَا يَشِيرُ إِلَى نَظَرَةِ الْكَرَاهِيَةِ وَالِاسْتِنْقَالِ الَّتِي يَنْظُرُ بِهَا الْمَشْرُكُونَ إِلَى اللَّهِ ، وَإِلَى مُقَامِهِ فِيهِمْ ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَتَمَنُّونَ زَوَالَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ .. وَجَاءَ فِي مَفْتَتِحِ سُورَةِ « الْقَلَمِ » مَا يُضَيِّقُ عَلَى اللَّهِ لِلْكَرِيمِ حَلَمًا لِلْكَرِيمِ وَالْمَجِيدِ الَّتِي خَلَعَهَا عَلَيْهِ رَبُّهُ ، فَوَصَفَهُ سُبْحَانَهُ بِهَذَا الْوَصْفِ الرَّبَّانِيِّ ، الَّذِي لَوْ قَسَّمْ فِي الْخَلْقِ جَمِيعًا لِأَرْضَاهُمْ ، وَأَغْنَاهُمْ ، وَأَسَدَّهُمْ ، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ « وَإِنَّكَ لَمَلِي خَلْقٍ عَظِيمٌ » .. وَفِي هَذَا مَا يَسْكِيَتُ لِلْمَشْرُكِينَ ، وَيَعْلَأُ قُلُوبَهُمْ حَسْرَةً وَكَدًّا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٦)

« ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِمُحْضَنُونَ (٢)
وَأَنْ لَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَأَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٥) بِأَيْسَكُمُ الْمَعْتُونُ (٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٧) فَلَا تُطِيعِ
الْكَاذِبِينَ (٨) وَذُوقُوا لَوْ تَذَنُّونَ فَيَذْنُونَ (٩) وَلَا تُطِيعِ كُلَّ
حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠) هَازِ مَشَاءَ بَغِيمٍ (١١) مُنَاجٍ لِلْمُخْبِرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ (١٢)
عَقَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَدِينٍ (١٤) إِذَا تُفْلَى
عَلَيْهِ ءَابَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٥) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (١٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ » .

اختلف المفسرون في تأويل كلمة « ن » فأضافوا إليها مفهوماً جديداً غير
تلك المفاهيم الكثيرة التي تشارك فيها غيرها من الحروف التي بدأت بها
أوائل السور . فهي بهذه المفاهيم . . حرف من تلك الحروف ، يقع عليها
الخلافاً الذي وقع في هذه الحروف وكثرت المقولات فيها ^(١) . .

(١) انظر المبحث الخاص بهذا تحت عنوان : « مفهوم جديد للحروف في أوائل

السور » من التفسير القرآني للقرآن ، الكتاب الثالث عشر صفحة : ٨٩ .

أما المفهوم الخالص الذى جعل لهذه « الكلمة » ، أو هذا الحرف ، فهو أن يُراد به ما يقال عن « الحوت » للعظيم الذى تقوم عليه الأرض ، كما يزعم الزاعمون .. وكأنّ المفسرين قد نظروا فى هذا إلى قوله تعالى : « وذاللون إذ ذهب مضاضاً فظن أن لن نقدر عليه » (٨٧ : الأنبياء) ثم إلى ما جاء فى قوله سبحانه فى هذه السورة : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » (الآية : ٤٨) .. فالسورة تبدأ بالحرف « ن » وفى خاتمتها يذكر « صاحب الحوت » .. وصاحب الحوت هو « ذاللون » .. أى يونس عليه السلام .. وإذن فهذه قرائن على أن حرف « ن » هو اسم للحوت .. هذا ما نحسب أن المفسرين الذين قالوا إن « ن » هى الحوت ، قد نظروا إليه ، وأخذوا قولهم هذا عنه .

ولكن أى حوت هو ؟ أهو الحوت الذى ابتلع يونس عليه السلام ؟ وكلاً فإن الحوت الذى يقسم الله سبحانه وتعالى به ، يجب أن يكون ظاهرة فريدة من ظاهرات الوجود .. ليسكن إذن هو الحوت الذى تتحدث عنه قصة أو قصص خائق للعالم ، التى كانت تمشى فى خيال كثير من الأمم والشعوب !! إن هذا الحوت الذى يقال إنه يحمل الأرض ، أو بمعنى أدق ، يحمل الثور الذى يحمل الأرض بقرنه - هو من مواليد الخرافات والأساطير ، وما يروى عنه من مقولات تضاف إلى الصعابة أو للتابعين ، هو أحاديث مكذوبة على هؤلاء السادة الأعلام ، الذين برفعهم قدرهم ودينهم عن أن يقولوا بغير علم ، والذين لو ثبت لهم قول ، لسكان هذا القول من الحق المتلقى من نور النبوة ، ولما اصطدم أبداً مع واقع الحياة ، وما يكشف عنه للعلم من حقائق .

فالحرف ، أو للكلمة « ن » هى من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم ، الذين يعرفونه بإحالة التشابه على الحكم ، والذين هم على الإيمان به إيمانهم بالحكم .. إذ « كل من عند ربنا .. »

هذا من حيث المعنى . . أما من حيث اللفظ ، فإن لهذا الحرف أثره في صورة للنظم الذى جاءت عليه السورة . . حيث كانت فواصلها تنتهى بمقطع أشبه بلفظ « نون » . . أى أنه مقطع مكون من ثلاثة أحرف ، أولها متحرك ، وثانيها حرف مدّ ساكن يتبع هذه الحركة ، وثالثها حرف ساكن بالوقف عليه .

وهذا للمقطع الذى يمثله حرف « ن » الذى يُنطق هـ كذا : « نون » هو لازمة للنغم للموسيقى الذى تضبط عليه فواصل الآيات في السورة كلها . . مثل : يسطرون . . مجنون . . عظيم . . مفتون . . إلى خاتمة السورة .

وقوله تعالى : « والقلم وما يسطرون » هو معطوف على « ن » المقسم به . أى أقسم بدون ، والقلم وما يسطرون . .

والمراد بالقلم ، هو أداة الكتابة ، التى يكتب بها العلماء ، للعلوم والمعارف . . فهو نعمة من نعم الله الجليلة ، التى تحسّط على الصنف ثمرات المعقول ، ونتائج الأفهام .

وقد نوه سبحانه وتعالى بالقلم ، ورفع قدره ، فكان أول ما وضع بين يدي النبي الكريم في أول آيات افتمتحت بها رسالته : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم » (١ - ٥ : العلق)

وفي القسم بما يسطر السكتيون بالقلم - إشارة إلى أن هذه الأداة المسكّمة ينبغى ألا يكتب بها إلا ما كان من الحق والخير ، وإلا ما كان دعوة إلى هدى وتوجيهاً إلى خير . . إنه أداة تسجيل العلوم والمعارف وحفظها ، وهو يثقل عن الإنسان نفاج تفكيره ، وثمرات عقله ، ويقيم له بهذا ذكراً خالداً في الحياة ، بقدر ما يحمل القلم عنه من خير ، وما ينشر من نفع ، فكان لهذا جديراً بأن يهان من أن يحسّط باطلاً ، أو يسجل لغواً . .

وقوله تعالى :

« ما أنت بنعمة ربك بمجنون »

هو جواب القسم . . وهو تكذيب لهذه التهمة الحقاء التي كان المشركون يرمون بها للنبي ، حين جاءهم يقول لهم : إنه رسول الله ، وإنه يتلقى آيات الله التي يحملها إليه رسول الوحي جبريل عليه السلام . . فلقد هالم هذا الأمر ، واستعظموه ، وروا أن القول به لا يكون من عاقل ، لأنه لا يقع في تصورهم أن يكون إنسان على اتصال بعالم السماء ، ورب السماء !

إن اتصال الرسول بالله ، ومخاطبة الملائكة له ، بمعنى عديم أمراً مستحيلاً ، أشبه بمن يقول لهم : إني أنا الذي أرسيت هذه الجبال بيدي ، فلا يرون في قائل هذا للقول إلا أنه يهذي هذيان الخمور ، أو المحموم ، أو المجنون . .

والباء في قوله تعالى : « مجنون » حرف جر ، ومجنون خبر المبتدأ « أنت » أي : ما أنت بذى جنة ، وفائدة حرف الجر هنا ، أنه يقوم حجازاً فاصلاً بين النبي ، وبين إسناد الجنون إليه . .

فهذا الجنون ، وإن كان واقفاً تحت حكم النفي المسلط على المبتدأ « أنت » إلا أنه هو حقيقة ثابتة ، لم يتناولها النفي القى وقع على المبتدأ : « ما أنت » .

فالنفي عنه الجنون هنا ، هو شخص للنبي . . أما الجنون ذاته فإن نفيه عن النبي ، إنما جاء تابعاً للنفي الواقع على ذات النبي في هذا المقام : « ما أنت » . أي أنت الذي بوصف بهذا الوصف ، بل غيرك هو المجنون ، من هؤلاء الذين باعوا عقولهم في سوق الغواية والضلال . .

وهذا المعنى وإن كان يتحقق مع عدم ذكر حرف الجر ، بأن يحمى النظم هكذا « ما أنت مجنون » فإن فيه مواجهة للنبي بهذه الصفة ، التي هي أبعد

للصفات منه صلوات الله وسلامه عليه ، إنها داء خطير يتناول وجود الإنسان ، ويذهب بكل معالم إنسانيته . . ولهذا جاء مع نفي تلك الصفة عن النبي - هذه المبادئ الثلاثة - بينه وبينها ، فقام حجاز بينه وبينها بقوله تعالى : « بنعمة ربك » .. ثم قام حجاز آخر بحرف الجر « الباء » .. « ما أنت - بنعمة ربك بمجنون » .

وفي هذا كله ما يؤكد تلك الحقيقة التي جاءت الآية السكريمة لتقريرها ، وهي بعد النبي - بُعداً معنوياً ، وحسبياً - عن أن يلزم بحماة السكريم شيء . يأس عقله في سلامته ، وكأله .. وسئل هذا قوله تعالى : « ما أنت عليهم بحبار » وقوله سبحانه : « لست عليهم بمسيطر » .. ففي هذين المقامين تؤكد انفي هاتين الصفتين المذمومتين عن النبي : التجبر ، والتسيطر .. وهذا يؤكد وأبأن في نفي هاتين الصفتين عن النبي ، من أن لوجاء النظم هكذا : « ما أنت جبار » .. « ما أنت مسيطر » ، برفع هذه الحواجز المادية التي تعجز للسوء عن أن يواجه به النبي ، حتى ولو كان هذا للسوء واقعاً في قيد النبي ..

وقوله تعالى : « بنعمة ربك » - إما أن يكون جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ، يراد بها الإشارة إلى أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - في نعمة سابقة من ربه ، وهو بهذه النعمة مُعافى من كل عارض سوء يعرض له في عقله ، أو روحه ، أو قلبه . فهذا أشبه بمن يقال له : أنت - بحمد الله - في عافية ، أو أنت - والله الحمد - في أمان . .

وإما أن يكون قوله تعالى : « بنعمة ربك » ، متعلقاً بمحذوف ، حال من الضمير المستكن في قوله تعالى : « بمجنون » .. أي ما أنت بمجنون ، والحال أنك محفوف بنعمة ربك . . !

قوله تعالى :

« وإن لك لأجرًا غير ممنون » معطوف على جواب القسم : « ما أنت بنعمة ربك بمجنون » ، وهو وعد من الله سبحانه للنبي الكريم ، بالأجر العظيم المتصل ، غير الممنون ، أى غير المقطع عنه أبداً ، وذلك جزاء جهاده ، وصبره على ما يلقي من أذى قومه ، وسفاهتهم عليه . .

والأجر غير المنون ، هو غير المقطوع ، أى الدائم المتصل .

ويجوز أن يكون معنى الأجر غير المنون هنا ، هو الأجر الذى لا منة عليك فيه من أحد ، أى لا فضل لخلقك عليك فيه . . فهو فضل خالص من عند الله لك ، وإنك لأهل له ، بما احتملت من أذى فى سبيل دعوة الحق التى تدعو إليها . . وفى هذا تنويه بقدر النبى ، ورفع لمقامه عند ربه ، وأن هذه المنزلة التى يبلغها هى — وإن كانت من فضل الله — محسوبة من كسب النبى ، ومن سعيه الحمود المبرور ، عند ربه .

قوله تعالى :

« وإنا لك لعلى خالق عظيم » .

هو تقرير لما تضمنه قوله تعالى : « وإن لك لأجرًا غير ممنون » — فهذا الأجر غير المنون ، هو ثمرة لهذا الخلق العظيم ، الذى كان عليه رسول الله — صلى الله عليه وسلم . . وحسب رسول الله بهذا الوصف الكريم ، من الله سبحانه وتعالى — حسب بهذا شرفاً وعزاً ، حيث توجه به — جل وعلا — بتأجج الكمال كله ، إذ ليس بعد حسن الخلق حلية تتحلى بها النفوس ، أو تاج تتوج به الرؤوس . . . . . فى مفارس الخلق الحسن ، كانت رسالات المرسلين ، ومن أجل حماية هذه المفارس ، وإطلاع ثمرها ، كانت دعوة الرسل ، وكان جهادهم ، الذى توج بدعوة سيد

الرسول، وجهاد خاتم النبيين .. وفي هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه : « إنما بُعثت لأتكم مكارم الأخلاق » ..

قوله تعالى :

* « فستبصر ويبصرون * بأيكم الفتون » ..

هو وعيد للمشركين، وفضح لما هم فيه من ضلال ، وأنه سيأتي يوم تنكشف فيه حالهم ، ويرون فيه سوء أعمالهم ، كما سيرون ما كان عليه ضلالهم في رسول الله ، وفي مقولاتهم الباطلة فيه ..

وقوله تعالى : « بأيكم الفتون » متعلق بالفعلين : « فستبصر ويبصرون » فالفعلان يفتازعان العمل فيه ، إذ هما مسطمان عليه .. فالنبي سيبصر ، وهم — أي المشركون — سيبصرون ، بأي — منه أو منهم — الفتون ..

والفتون ، هو ، الذي فتن نفسه ، وغره الغرور ، فركب مركب الفتن والضلال ، وهو على ظنٍّ أو يقين بأنه أهدى سبيلاً ، وأقوم طريقاً .. ويكون قوله تعالى : « بأيكم » متعلقاً بفعل محذوف دل عليه المقام .. « أي ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة » ، وبأيكم بتحقيق وصف الفتون ، أو يتمثل شخصه ..

أي فستبصر أيها النبي ، وسيبصر المشركون ، بأيكم كان للشيطان متلبساً به ، مستولياً عليه ، مالسكاً زمامه ؟ ..

والجواب واضح لا يحتاج إلى بيان ، والنبي على يقين منه ، وإن كان المشركون عن هذا في غفلة وضلال ، وفي ادعاء وغرور .. وهذا مثل قوله

تعالى : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » (٢٤ : سبأ) .

قوله تعالى :

« إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ..

أى إنكم إذا لم تعلموا أيها المشركون وأنتم فى هذه الدنيا ، أنكم مفتونون ضالون ، قد أغواكم الشيطان وفتنكم — فإن ربك — أيها الله — هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وانقاد لشيطانه ، وبمن هو على طريق الهدى ودين الحق ، فيجازى كلاً بما عمل .

قوله تعالى :

« فلا تطع المكذبين * ودّوا لو تدهن فيدهنون » ..

هو نهى للنبي الكريم ، عن أن يستمع للمكذبين ، الذين يكذبون بآيات الله ، ويقفون منه هذا الموقف الضال الآثم ..

وفى هذا النهى جواب على قوله تعالى : « بأيكم المفتون » — حيث يحذّر النبي من أن يتبع سبيل هؤلاء الضالين ، أو يستمع لهم .. فهو على هدى ، وهم على ضلال .

وفى قوله تعالى : « ودّوا لو تدهن فيدهنون » — هو بيان للمدخل الخبيث ، الذى يريد المشركون أن يدخلوا على النبي منه ، وأن يخادعوه به .. فهم — وقد أبوا أن يستجيبوا للنبي ، وأعيام الوعد والوعيد معه أن يحولوه عن موقفه — هم يخيئون إليه بذلك الدعوة الخبيثة الماكرة ، وهو أن يذهن أى يدارى أمره عنهم ، فلا يذكر آلهتهم بسوء ، ولا يظهر دعوته فى الناس ، وبذلك يتركونه وشأنه ، فلا يعرضون له بسوء ، ولا يلقونه بأذى !!

فقد جاء المشركون إلى النبي أكثر من مرة ، يعرضون عليه ، المسال والجاه ، على أن يدع ما يدعو إليه ، فلما أعياهم الأمر ، ولم يجدوا من النبي أذناً صاغية إليهم — جاءوا يدعونه إلى أن يعبدوا الإله الذى يعبد ، مع آلهتهم التى يعبدونها ، وأن يعبد هو آلهتهم التى يعبدونها مع إلهه الذى يعبد ، وبهذا برّضونه فى إلهه ، ويرضيه هو فى آلهتهم ، فنزل قوله تعالى : « قل بآياتها للكَافِرُونَ * لا أعبد ما تعبدون ... » إلى آخر السورة ..

وأصل الإدھان : المداراة ، والملاطفة ، وطلاء الأمر بطلاء زائف ، حتى يُقبل تحت هذا الزيف ..

وقوله تعالى : « فيدهنون » خبر لابتداء محذوف ، تقديره : فهم ، أى فهم يدهنون ..

والمعنى ، فلا تطع المكذبين ، فهم يدهنون ، وودوا لو تدهن .. وهذا يعنى أن المشركين المكذبين هم على حال من الخدمة والغش فيما يقولون .. فهم يدهنون مع أنفسهم ، فيخادعونها بهذا الباطل الذى يزبدونه لها ، وهم يدهنون مع الناس فيما يحدّثونهم به ، وهم يدهنون مع النبي فيما يعرضون عليه من أمور ..

وهذا شأن كل من يمسك بالباطل .. إنه غير مطمئن إليه ، فهو يحاول دائماً أن يلبسه أثواباً بعد أثواب ، من التويه والخداع ، حتى يدارى ما به من علل ..

وفى مجيء النهى عن طاعة المكذبين بدلا من النهى عن تصديقهم — إشارة إلى ما هو أبعد من مجرد عدم التصديق ، وهو لازمه ، إذ يلزم من عدم التصديق للحديث ، عدم إجابته والأخذ بمضمونه .. وهذا أباع من مجرد

النهى عن التصديق ، فقد لا يصدق المرء محدثة فيما يدعو به إليه ، ثم تغلبه نفسه على متابعته ، والاستجابة له فيما يفعل .

ولهذا انجى للنهى مباشرة إلى المطلوب منه ، وهو عدم الاستجابة لتلك الدعوة التى يدعو إليها المكذبون .. إنهم لا يدعون إلى خير أبداً ..

قوله تعالى :

« ولا تطع كل حلاف مهين * هَازِمْ شَاءَ بَنِيهِمْ * مُنَافِعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ * أُنِيمٌ * عُتْلٌ بِمَذْذَلِكٍ زَنِيمٌ » .

هذه ملامح ، وصفات ، تشين من يتصف بها ، ونَحْطُ من قدره فى الناس ، فلا يوزن بميزان الإنسان السوى ، الذى يطمئن إليه الناس ، ويتعاملون معه فى ثقة واطمئنان .. إنه لا يتصف بهذه الصفات إنسان له على ميزان الإنسانية وزن .. وهى صفات نجتمع وتنفرد فى هؤلاء المشركين الضالين ..

وسواء اجتمعت هذه الصفات كلها فى شخص واحد ، أو ظهرت عليه أعراض بعضها . فإن أية صفة منها تدعو إلى غيرها ، إذ هى جميعها لا تصدر إلا من طبع لثيم ، ولا تنضح إلا من نفس خبيثة فاسدة ..

فكثير الحليف : كذوب ، منافق .. يدارى كذبه ونفاقه بهذا للستار الأسود ، من كثرة الأيمان للكاذبة الفاجرة .. ولهذا وُصف بأنه « مهين » أى حقير دنى ، لأنه لا يحترم نفسه ، ولا يرتفع بها عن أن يبيعها بهذا الثمن البخس ، حيث يعرضها فى سوق الدفاق والكذب ، سلعة رخيصة ، لا تجد من ينظر إليها إلا إذا جالجت من حولها صيحات الأيمان للكاذبة ..

والهامز المشاء بالنيهم ، هو وجه قبيح من وجوه أهل للكذب والدفاق ..

حيث يهزم الناس أى يعيبهم ، ويقالهم بالسوء ، فى غيبتهم ، ومن وراء ظهورهم .. فهو جبان ، مهين ، لا يجرؤ على أن يلقي الناس مواجهة .. وهو إذ يرمى الناس بالمساءات من وراء ظهورهم ، يمشى كذلك بينهم بالنميمة ، فينقل إليهم من المقولات ما بوقع العداوة والبغضاء بينهم ، سواء أكان ما ينقله حقاً أو باطلاً ..

والمنافخ للخير : شخص مهين ذليل ، ممسك بما فى يده ، ضنين به ، لأنه يرى أنه فى وجه الملاك والضياح ، إن هو لم يحصن نفسه بالمال ، ولم يقم عليها حارساً منه .. إن ذاتيته أضعف من أن تحمى ذاتها ، ومن ثم كان لا بد لها من شيء آخر تحتمى به ، وهو المال ، وكل ما يمكن أن يكون مصدر نفع مادى .. وهذا شأن النفوس الضعيفة المهينة ، كما هو شأن ضعاف الحيوان ، كالنمل والذرة .. إنها تخزن طعامها لأيام وشهور ، وربما لسنين ، كما أنها تخرج كل ما يصادفها إلى بينها ، سواء أكانت فى حاجة إليه أم لم يكن لها به حاجة .. وفى هذا يقول الشاعر :

وهل يدخر للضرغام قوتاً ليومه

إذا ادخر النمل للطعام لعامه ؟

إن اللعن بالخير الذى يكون بين بدى الإنسان ، لا يكون إلا من نفس ضعيفة مهينة ، ليس فى قدرتها اللطاء ، والإثمار ، وإنما هى أشبه بالنباتات المتسلقة ، لا تطلع زهراً ، ولا تخرج ثمراً ، ولا تنشى طيباً ، ولا تنشر ظلاً ..

والمعتدى الأنيم ، هو هذا الكذوب ، المنافق ، الهاز ، المشاء بالنميمة ، الضدين بالخير ، لأنه فى كل هذه الصفات يحمل عدواناً ، ويقترف إثماً .. عدواناً على الناس بالكذب عليهم ، ونهش أعراضهم من وراء ظهورهم ، والسعى بالنميمة بينهم ، وبالضن بما لهم من حق فيما بين يديه من خير .. وإنما على نفسه ، بما حمل من أوزار بهذا العدوان على الناس .. والمعتل : هو الجانى ، الغليظ الطبع ،

الوحشي الطبيعية ، الذي ينهش في أعراض الناس ، ويقطع أواصر الأخوة بينهم ، دون أن تتأثر لذلك مشاعره ، أو تألم لذلك نفسه ، شأنه في هذا شأن الحيوان المفترس .

والزَّئِيم : هو الدَّعِيّ في نسبه ، المنسوب إلى غير أبيه . أى وَلَد الزنا ..
وفى قوله تعالى : « بعد ذلك زئيم » — إشارة إلى أن هذه للصفة ، وهى الزئامة ، هى صفة تفوق فى شاعتها تلك الصفات المذكورة كلها .. أى ومع الصفات الشنيعة كلها ، فإنه قد جمع إليها الزئامة ، التى هى وحدها يجمع المساوات كلها ..

ويُنسَبُ المفسرون هذه للصفات إلى الوليد بن المغيرة ، تارة ، وإلى الأخنس ابن شريق تارة أخرى .. ويقولون : ، إن الوليد لم يكن ابن المغيرة ، وإنما ادعاه المغيرة ونسبه إليه ، وهو فى الثامنة عشرة من عمره ..

والرأى عندنا ، أن هذه للصفات تجمع مجتمع أهل الضلال جميعاً ، من منافقين ومشركين .. وهى صفات لا يمكن أن تحتلها طبيعة بشرية ، باعتبارها صفات ذاتية ، ثم يكون لهذا الإنسان المتصف بها وجود بين الناس ، وإن غاية ما يمكن أن تحتل النفس البشرية من طبائع السوء ، هو أن تكون هى صفة من تلك الصفات اللثيمة ، ثم ينضح عليها من تلك الصفة كثير أو قليل من المقابح والمذكرات .. بمعنى أن تكون تلك الصفة القديمة هى الأم التى تتجمع حولها صفات أخرى ذميمة ، تكون أشبه بالأعراض لهذه الصفة .. أما أن تكون كل صفة منها ذات وجود ذاتى فى إنسان ، فهذا ما يخرج الإنسان جملةً من عالم الإنسانية ، ويجعله زئيماً ، أى دعياً فى نسبه إلى الإنسانية ..

ولهذا جاء لفظ « كل » فى قوله تعالى : « ولا تطع كل حلاف .. بين »

ليشير إلى أن هذه الصفات ليست مقصورة على شخص بعينه ، وإنما هي صفات يدخل في دائرتها كل انصف بها على أى وجه من الوجوه .. وهذا مثل قوله تعالى : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً » (٢٨ : الكهف) ..

وعلى هذا فإنه يمكن أن يكون لازيم هنا معنى أعم من معنى أن يكون الإنسان دعيًا في نسبه إلى أب ، أو قبيلة ، وذلك بأن يُحمل على أنه دعى في نسبه إلى المجتمع الإنساني كله ، فإن من تستولى عليه صفة من هذه الصفات ، جذير بها أن تجعله مستتبكًا للخباياث كلها ، فتفتال فيه كل معنى من معاني الإنسانية ، وبهذا يصبح وجوده في الناس ، وجوداً غير شرعى ، ويكون انتماءو إليهم انتماء الأدعياء إلى غير آبائهم .. فهو لصيق في الناس ، كما أن المنسب إلى غير أبيه لصيق بمن انتسب إليه .. فكيف بمن جمع هذه الرذائل جميعها ، واحتواها في كيانه ؟

هذا ، وإذا كانت هذه الآيات قد واجهت حالا من أحوال الوليد أو غيره من يقال إنها نزلت فيهم ، فإن هذا لا يعنى أكثر من أن هذا الشخص ، كان للصورة التي تجتمع فيها تلك الصفات ، ونحمل أكبر قدر منها ، ولهذا كان أصلح من يضرب به المثل في هذا المقام ، ليسكون شارة للإنسان الذي خرج من عالم البشر .. قوله تعالى :

« أن كان ذا مالٍ وبنتين ، إذا تُقلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ؟ »

أى لأن كان هذا اللصيف من الناس ذا مالٍ وبنتين ، يركبه الغرور ، ويستبد به الضلال ، حتى إذا تليت عليه آياتنا ، لَوَّى وجهه عنها ، ووصفها هذا الوصف المشين ، وأضافها إلى الكذب والافتراء ، وقال عنها إنها من أساطير الأولين ، وخزافاتهم ؟ . والاستفهام يراد به الوعيد والتهديد .

والذين قالوا إن الوليد بن المغيرة ، هو الذى نزلت فيه الآيات ، يجدون لهذا شاهداً من قوله تعالى : « دَرَزْنِي وَمِنْ خَلَقْتِ وَحِيدَا » وجمعت له مالا ممدوداً * وبين شهوداً * ومهدت له تمهيداً * ثم يطمع أن أزيد * كلاً إنه كان لآياتنا عنيداً * سأرهقه صعوداً * إنه فـكـر وقدر * ففـقـل كيف قدر * ثم فـقـل كيف قدر * ثم نظر * ثم عـبـس وبـسـر * ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر * سأصليه سقر * (١١ - ٢٦ : المذثر) .

فهذه الآيات ، قد تواترت الأخبار على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة ..
وبين هذه الآيات ، والآيات التى فى سورة « القلم » شبه كبير ، كما هو ظاهر ..
قوله تعالى :

* « سَدَّسَهُ عَلَى الْخُرُطُومِ » .. هذا تحقيق للوعيد الذى حمّله الاستفهام فى قوله تعالى : « أن كان ذا مالٍ وبين » إذا تقلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ؟ »

والوسم ، أشبه بالوشم ، وهو علامة يعلم بها الحيوان ، بالسكى فى موضع بارز من جسمه ، فيكون أثر السكى علامة مميزة له ، دالة على مالِكِهِ ..

والخرطوم : الأنف ، ولا يقال إلا للأنف الطويل ، كخرطوم الفيل مثلاً ..

وفى هذا وعيد وتهديد لهذا الإنسان الذى ركب رأسه وشمخ مقطاولاً بأنفه ، وهام فى أودية الضلال على وجهه ، كاتهم الساعة فى البرارى والقفار ..

وفى وسم هذا الضال على أنه الذى تشامخ به ، ونفّخه بالفرور ، حتى طال وتورم وصار كالخرطوم - فى هذا - إذلال له . وإهدار لأدميته ، ودمغه بهذا الوشم كما يدمغ الحيوان .. إنه ليس من عالم الناس !

ثم ليس هذا وحسب ، بل إن الوسم سيكون فى أعزّ مكان منه ، وهو

الأنف ، القدى هو موضع الأنفة والعزة . . فإأهونه ، وأضيغه ، وأذله ، هذا الحلاف للمهين . . .

الآيات : (١٧ - ٣٣)

* « إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَنْتُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالْأَصْرِمِ (٢٠) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (٢١) إِنْ أَعْدُوا عَلَيْنَا حَرْثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٢) فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ (٢٣) أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينٌ (٢٤) وَغَدَاوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٢٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ (٢٨) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ (٣٠) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (٣١) عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢) كَذَلِكَ الْقَدَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٣) »

[بين أصحاب الجنة ومشركي قريش]

التفسير :

قوله تعالى :

* « إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَنْتُونَ » .

الضمير في « بلوناهم » يعود إلى مشركي قريش ، الذين تحدث عنهم الآيات السابقة في قوله تعالى : « فلا تطع المكذبين » ودّوا لو تدهن فيدهنون .. الآيات ..

واللبلاء ، والابتلاء : الاختبار ، والامتحان .. بالخير ، وبالشر .

والآية تشير - كما يذهب إلى ذلك أكثر المفسرين - إلى ما كان من ابتلاء الله سبحانه المشركين من مُضَر ، إذا أخذهم الله بالتحط والجذب ، استجابة لدعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، إذ دعا عليهم الرسول بقوله ، فيما يروى عنه : « اللهم اشدّد وطأتك على مُضَر ، واجعلها عليهم سفين كسفين يوسف » ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين * يغشى الناس هذا عذابٌ أليم * ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » (١٠ - ١٢ : الدخان) .. وقد مضى تفسير هذه الآيات في سورة الدخان ..

والرأى عندنا - والله أعلم - أن هذا الابتلاء الذى ابتلى به المشركون ، هو هذا القرآن الكريم ، الذى جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقتلوه عليهم ، ويدعوم إلى الحياة في ظله ، والقطف من ثماره .. فهو الجنة التى تؤتى ثمارها كل حين بإذن ربها ، وأنهم او جاءوا إلى هذه الجنة بقلوب سليمة ، ونفوس مطمئنة لسكان لهم منها زاد عتيد لا ينفد أبداً .. أما وقد جاءوها في تلصص ومخالسة ، وفي ستار من ظلمة الليل ، يريدون أن يصبح الناس فلا يرون لثمرها أثراً - فقد فوت الله سبحانه عليهم ما يريدون ، وحال بينهم وبين ما يشتهون !!

وسنعرض لوجه الشبه بين المشركين ، وأصحاب الجنة ، بعد أن نلتقى مع هذه الآيات التى عرضت لهذه الجنة وأصحابها ..

أما أصحاب الجنة هؤلاء ، فلم يذكر القرآن عنهم إلا أنهم جماعة من الناس . .
 قد يكونون إخوة أو شركاء ، يملكون جنة ، فيها زرع ، ونخيل ، وأعناب ،
 ونحو هذا مما يطلق عليه اسم « جنة » . . أما مكان هذه الجنة ، وزمانها ،
 وأعيان أصحابها ، فلم بلغت القرآن إلى شيء منه ، إذ لم يكن شيء من هذا
 متعلقًا بالحدث ، ولا بموقع العبدة المائلة منه . . ومع هذا فقد كثرت المقولات ،
 وتعددت الروايات ، التي تحدد مكان هذه الجنة وزمانها ، وعدد أصحابها ، الأمر
 الذي يخرج بالحدث عن مضمونه ، ويكاد يقطع للنظر عن موضع العبدة منه ،
 بما يزدحم بين يديه من ألوان وظلال ، وحركات ، وصور . . للزمان ، والسكان
 والأشخاص . .

ومن جهة أخرى ، فإن هذه القيود التي بُشِّدَ بها الحدث إلى زمان بذاته ،
 أو مكان بيمينه ، أو أشخاص بسماتهم - هذه للقيود تجرد الحدث ، وتفقده الحياة
 والحركة ، عَبرَ الأزمان والأماكن ، على خلاف ما لو أطلق من هذه القيود ،
 حيث يراه الناس في كل مكان ، وزمان ، ويشهدونه في كل مجتمع ، صغير ،
 أو كبير . .

وابتلاء أصحاب الجنة هؤلاء ، الذين ابتلى الله سبحانه مشركي قريش ، كما
 ابتلاهم - هو فيما كان منهم من تدمير شيء ، ومكر بدم الله عليهم ، فسكان أن
 انتزع الله سبحانه هذه النعمة من بين أيديهم ، وقتلهم بالسلاح الذي كانوا
 يحاربونه به . . كما سنرى ذلك فيما تحدث به الآيات من قصتهم . .

وقوله تعالى: « إذا قسموا ليعصم منها مصيحين » .. أى أن الابتلاء لأصحاب
 الجنة كان منذ وقع منهم هذا القسم الذي أقسموه على جنى ثمر الجنة وقطعها
 « مصيحين » أى في أول مطلع الصباح ، وعند استقبالهم له . .

وصَرَّم ، للشئ : قطعه ، وانصرم جبل الود بين فلان وفلان ، أى انقطع ،
وانصرم معظم الليل ، أى مضى ، كأنه انقطع من الليل ..

وقوله تعالى : « ولا يستثنون » هو حال من فاعل : « ليصرمتها » أى
أقسموا ليقطعن ثمر الجنة مستقبلين الصبح ، غير مستثنين شيئاً منها أو مُبقيين
على شيء من ثمر هذه الجنة من غير حصاد أو جنى ، حتى لا يبقى لأحد من
الفقراء ، نظر يعلق بشيء من ثمرها ..

فهذا ما أقسموا عليه ، وقد جاء به القرآن على لسانهم ..

ويُجمع المفسرون على أن قوله تعالى : « ولا يستثنون » هو بمعنى أنهم حين
أقسموا على صَرَم الجنة صباحاً ، ولم يستثنوا فى هذا القسم ، أى لم يقولوا : إن
شاء الله !!

وهذا المعنى غير مقبول من وجوه :

فأولاً : من جهة نظم الكلام ، لأن ما ذكره القرآن عنهم هو حكاية
لقول قالوه فى زمن مضى ، ولهذا جاء به للنظم القرآنى بلفظ الماضى : « إذ
أقسموا » .. فهم قد أقسموا فى الماضى ، أما ما أقسموا عليه ، فهو قطع ثمار
الحديقة صباح اللد ، أى فى زمن مستقبل ، وهو : « ليصرمتها مصبحين » ..
أما قوله تعالى : « ولا يستثنون » فهو من منطوقهم الذى نطقوا به ، وهو من
جمل ما أقسموا عليه .. فلو أن هذا للقسم كان على معنى أنهم أقسموا على
أن يقطعوا ثمار الجنة ، وجعلوا هذا القسم مطلقاً ، دون أن يقيدوه بالشيئة -
لو كان المعنى على هذا ، لكان مقتضى النظم أن يحىء هكذا : « أقسموا
ليصرمتها مصبحين ولم يستثنوا » !!

ولكن للنظم القرآنى جاء كما يقول سبحانه : « أقسموا ليصرمتها

مصعبين ولا يستثنون .. فالاستثناء هنا معنى مرتبط بقوله تعالى :
 « ليصربنها » كما تعلق به لفظ « مصعبين » وكلاهما حال من أصحاب الجنة ..
 بمعنى أنهم أقسموا ليصربنها كلها ، غير تاركين شيئاً من ثمرها ، وذلك في مطلع
 الصبح ..

وثانياً : من جهة المعنى .. فإن في حل قوله تعالى : « ولا يستثنون »
 على أنه استثناء مشيئة ، بمعنى أنهم أطلقوا القسم من غير أن يقولوا إلا أن يشاء
 الله — في هذا الحل إفساد للمعنى ، وخروج به عن الغاية المرادة من الاستثناء في
 هذا المقام ، لو أريد ..

ذلك أن قرن القسم بالمشيئة ، هو ضمان لتحقيقه ، كما أن عدم الاستثناء قد
 يفوت الأمر القسم عليه .. وهذا يعني أن القوم حين أقسموا ولم يستثنوا ، لم يتحقق
 لهم ما أقسموا عليه ، وهو جنى ثمار جنتهم ، كما يعني أنهم لو قرنوا القسم
 بالمشيئة ، لتحقيق لهم ما أقسموا عليه ، ولكن الأمر على خلاف ذلك ، فهم
 أقسموا ، ولم يقرنوا القسم بالمشيئة — كما يقول المفسرون — ولم يتحقق لهم ما أقسموا
 عليه .. فكيف يتفق هذا مع ما يريد المفسرون تحقيقه بالمشيئة ؟ فهل كان هذا
 عملاً مبروراً منهم يُراد له أن يتحقق ، وذلك بأن يُعزّز بمشيئة الله ؟ ذلك إفساد
 للمعنى أى إفساد ! ..

ثم أكان ربط القسم بالمشيئة يدفع عنهم ابتلاء الله لهم ، وأخذهم بما
 مكروا ؟ ..

وهل القسم على أمر منكرك كهذا الأمر الذى أقسموا عليه يُطلب له تزكية
 بالمشيئة ، حتى يكون في ذلك ضمان لتحقيقه ؟ وهل من الحمود إذا أقسم الإنسان
 على فعل منكرك أن يقدم مشيئة الله بين يديه ، فيقول مثلاً : والله لأقتل فلاناً

إن شاء الله ؟ إن تقديم المشيئة المطلوبة من المؤمن ، هو أن يكون مع الأعمال المبرورة ، كأن يقول مثلاً : والله لأحجتن هذا للعام إن شاء الله ، أو يقول من غير قسم - سأقوم غداً بزيارة فلان المريض .. إن شاء الله .. وهكذا في كل أمر ليس فيه ما يُكفره أو ينكر .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولا تقولن شيئاً إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » (٢٣ - ٢٤ : الحكف) .

أما إذا كان الأمر مكروهاً أو منكراً ، فإن المطلوب هو عدم قرّنه بالمشيئة ، حتى يُحرّم صاحبه التوفيق في إصابة هذا الأمر ، وتحقيقه .. بل إن المرء لو أقسم على مكروه ، أو منكر ، كان عليه أن يتحلى من يمينه ، وأن يكفر عنها ، كما يقول الرسول الكريم كما رواه مسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليكفر عن يمينه ، ثم ليفعل الذي هو خير » .

وعلى هذا ، فإن قوله تعالى : « ولا يستثنون » هو من جملة ما أقسم عليه القسمون ، أى أنهم أقسموا ليصر من جنتهم مصعبين على ألا يدعوا شيئاً من ثمرها مستثنى لوقت آخر .. وهذا ما يتفق والغاية التي قصدوا إليها من تدبيرهم الذي دبروه ، وهو ألا يعطوا الفرصة للفقراء والمساكين فيما كان لهم طمع فيه ، وتعلق به ..

وقوله تعالى :

« فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم
 اللغاء هنا للتمقيب ، وهى فاء الجزاء أيضاً .. أى أنهم بعد أن دبروا هذا للتدبير السيئ ، وأكسدوه بالقسم ، أوقع الله بهم العقاب الذى استحقوه بتدبيرهم السيئ هذا .. فطاف على جنتهم طائف من الله سبحانه ، وهم نائمون ، أى مرّ عليها نذير من نذر الله ، وهم نائمون ، يحامون بلقاء جنتهم مصعبين ، يقطفون كل ثمارها غير مبقين على شيء ، وإذا هى وقد عريت من كل ثمر !!

وفي قوله تعالى من « فطاف عليها طائف من ربك » — إشارة إلى أن هذا الطائف المرسل إليها من عند الله ، قد وضع يده عليها شجرة شجرة ، وثمرة ثمرة ، فلم يبق مما مرت عليه يده من ثمارها شيئاً ..

والطائف : من يطوف ليلاً ، فلا يكاد يرى ، ومنه الطيف ، الذى يطرق للنائم ، من حبيب ، أو صديق ..

وقوله تعالى : « فأصبحت كالصريم » — أى أصبحت هذه الجنة بعد أن طاف عليها الطائف المسلط عليها من عند الله — أصبحت كالصريم ، أى كالجنة الصريم ، التى قُطفت ثمارها .. أى أن هذا الطائف ، قد سبق للقوم إلى ما كانوا يريدون ، فإذا هو قد جنى كل ثمرها ، وكأنه بهذا قد تولى الأمر عنهم ، وأراد أن يرجمهم من هذا العناء الذى يكابدونه فى حصاد ثمرها ، وأنه قد فعل هذا دون أن يراه فقير أو مسكين ! أليس هذا هو الذى أرادوه ؟ لقد تحقق لهم على أكل وجهه ! لا يمكن أين ذهب الثمر ؟ إنهم لو وجدوه مقطوفاً ، حاضراً بين أيديهم ، لمدّوا ذلك من فضل الله عليهم ، وإحسانه إليهم .. فأين هو الثمر ؟

ليس يبعد أن يكون الآن بين أيدي الفقراء والمساكين ، الذين أرادوا حرمانهم منه ، وقد وصل إلى أيديهم على أبة صورة من الصور .. فإنه ليس يبعد — وقد بان لهم أن ما حدث لجنّتهم كان عقوبة من الله لهم — ليس يبعد بعد هذا أن تضاعف لهم العقوبة ، فيُحرموا مما أرادوا أن يحرموا منه غيرهم ، ثم يساق هذا الذى حُرّمه إلى من أرادوا حرمانهم أو من يدرى ، فقد يكون هؤلاء المساكين قد سبقوهم إلى هذا التدبير ، فدبروا لهم هذا التدبير ، كما أرادوا هم بالمساكين ! ! وإنه غير بعيد أن تدور مثل هذه الخسوافر فى رموس أصحاب الجنة ؛ فترداد حسرتهم ، ويتضاعف ألمهم .. « ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين » (٣٠ : الأنفال)

قوله تعالى :

« فتهادوا مصبحين * أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين . »

أى نادى بعضهم بعضاً ، فى بُكرة الصباح ، أن أسرعوا إلى زرعكم ، إن كنتم مفعدين لما عقدتم اللزم عليه بالأمس . .

وقوله تعالى : « إن كنتم صارمين » هذا من قول بعضهم لبعض ، وفيه تحريض لأنفسهم على المبادرة والإسراع بتنفيذ ما اتفقوا عليه .. وكأن كلاً منهم يقول لصاحبه : هيا أسرع ! ماذا جرى ؟ ألا تريد أن نمضى فيما عزمنا عليه ؟ فلم هذا التباطؤ إذن ؟

قوله تعالى :

« فانطلقوا وهم يتخافتون * ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين . »

أى أنهم سرعان ما اجتمع أمرهم ، فانطلقوا مسرعين ، يتحدث بعضهم إلى بعض ، فى صوت خفيض هامس ، حتى لا يحس بهم أحد ، ولا يستيقظ على خطوهم أو صوته من يشهد ما يفعلون ، وهم يحذون نمر جنتهم .

وقوله تعالى : « ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » هو بيان لما كانوا يتخافتون به ، ويرصى به بعضهم بعضاً ، وهو ألا يدخل الجنة عليهم أحد فى يومهم هذا .. وهذا الحديث للتخافت بينهم ، هو تأكيد لما كانوا قد اتفقوا عليه من قبل .. وهو مفهوم من قوله تعالى : « إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون » .. فهذا القسم ، يخفى وراءه أمراً يريدون توكيده بهذا القسم ، وعقد اللزم عليه . فإن مجرد رغبتهم فى جنى ثمار جنتهم لا يحتاج إلى قسم ، إذ كان ذلك الأمر إليهم ، يفعلونه كما يشاءون ، وفى أى وقت يريدون .. أما القسم ، فهو لماية أكثر من مجرد قطف ثمار الجنة وحصاد زرعها ..

ثم إن فى قوله تعالى : « مصبحين » — إشارة أخرى تشير إلى أن وراء

هذا الأمر أمراً آخر ، إذ نُظر إليه على ضوء القسم الذى سبقه . . فإن التفكير بقطع الثمار وحصاد الزرع ، وإن كان أمراً مألوفاً ، فإنه فى محبة القسم ، يصبح ذا دلالة خاصة ، غير تلك الدلالة العامة ، وهو أنهم يريدون بهذا التفكير ، المبادرة إلى إنجاز الأمر قبل أن يفضحهم النهار ، وتأخذهم أعين الفقراء والمساكين .
قوله تعالى :

* « وَغَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ » ..

أى أنهم أحكوا أمرهم ، وأخذوا طريقهم إلى تنفيذه ، واجتمعت بين أيديهم الوسائل المسكّنة لهم منه .
فهاهم أولاء قد استيقظوا مبكرين ، وما زال الناس نياماً ، وهام أولاء .
قد أوشكوا أن يبلغوا جنتهم دون أن يقبضه إليهم أحد ، أو يتبعهم مسكين ..
والحرد : القصد ، والوجهة التى يأخذها الإنسان لغايته . . ومنه قول
للشاعر .

سَيَلَّ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ   يَحْرُدُ حَرْدَ الْجَنَّةِ الْمَغْلَّةِ

والمعنى أنهم ، وقد أخذوا طريقهم إلى جنتهم ، خيل إليهم أنهم قادرون على القصد الذى قصدوا إليه ، وإنجاز الأمر الذى دروه ، دون أن يحول بينهم وبينه حائل . . وما درّوا أن يد الله قد سبقهم إليه ، وأنه قد حيل بينهم وبين ما يشتهون . .

قوله تعالى :

* « فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ »

أى أنهم حين انتهى بهم الطريق إلى حيث كانت جنتهم ، طلع عليهم هناك منها ما جعلهم يفكرونها ، ويفكرون أنفسهم حيالها . . إنها ليست جنتهم !!

والأفان نمارها لليانمة ، وزروعها للناضجة ؟ كلا إنهم ضلوا الطريق إليها ، وم
يركبون بقية من ظلام الليل نحوها ١١ وإذن فأين الطريق إلى الجنة ؟ وهنا يكثر
تلفت للقوم ، ويطول وقوفهم ، ثم تستبين لهم الحقيقة ، وأنهم لم يضلوا الطريق
إلى جنتهم .. إنهم يقفون إزاءها ، كما يقف المسافرون على رسوم الديار ،
وأطلال المنازل ..

وقوله تعالى : « بل نحن محرومون » هو إضراب على قولهم : « إنا لضالون » ..
فهم — وقد عرفوا الحقيقة — ليسوا ضالين عن الطريق إلى جنتهم .. إنها هي ،
هي ، وإن تبدلت أحوالها ، وتميزت معالمها ، وذهب كل خير كان فيها ..
فهم ليسوا ضالين عنها إذن ، وإنما هم محرومون من ثمرها ، القذى لا يدرون
إلى أين ذهب ا

قوله تعالى

« قال أوسطهم ألم أقل لكم ؟ لو لا تُسَبِّحُون »

وهنا يأخذ القوم في مراجعة أسرم على ضوء هذه الحقيقة التي تكشف لهم ،
ويكثر بينهم الأخذ والرد .. ويمسك القرآن من حديثهم بالآبَاب منه ، ضارباً
صفحة عما لا غناء فيه ، في هذا الموقف ..

ومما رآه القرآن مستحقاً للذكر من أحاديثهم ، هو قول أوسطهم ، وهو
أقربهم إلى الخير والحق .. ففي كل جماعة — أياً كانوا من الضلال والسهة — بعض
النفوس التي لا تخلو من خير ، وبعض القول التي لا تُجرم الرؤية السليمة للأمور ،
في وسط هذا الضلال المنمقد حولها ..

ففي بيمة فرعون — على ما كان بها من إغراق في الضلال — كانت امرأة فرعون ،
وكان مؤمن آل فرعون ، وقد جعل القرآن لهما ذكرراً طيباً في المذكورين من

عباد الله المكرمين .. والوسط من كل شيء خياره ، وأعدله ، ولأباه ، ومنه قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » (البقرة : ١٤٣) وفي الأثر : « خير الأمور أوسطها » .. وقد وصف الله سبحانه الشجرة المباركة للزيتونة بأخذها مكاناً وسطاً بين الشرق والغرب ، فقال تعالى : « يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » (٣٥ : الدور) .. ووسط القوم أدنام إلى الحق والخير ..

وفي هذه الجماعة من أصحاب الجنة ، كان فيهم من لم يرض في قرارة وجدانه عن هذا التدبير السيء الذي دبره أصحابه ، وربما كان له موقف معارض لما أرادوا .. ولكن أصحابه غلبوه على أمره ، لأن إيمانه بما كان يدعوم إليه لم يكن متمكناً من قلبه ؛ ولو أن هذا الإيمان كان قوياً متمكناً ، لما تحول عنه ، ولما كان بالحق الذي معه ، قادراً على أن يقهر الباطل الذي معهم .. ولهذا أخذه الله بما أخذه أصحابه ، من ابتلاء ..

لقد كان في كيانه شرارة من خير ، ولكنه لم يقدح هذه الشرارة بعزيمة صادقة ، وإرادة عاقلة ، فانطفأت جذوتها ، وأصبحت رماداً لا يرجى منه خير .. وهكذا كل من يحد في نفسه نازعة من نوازع الخير ثم يغفل عنها ، إنها تموت كما تموت اللبنة للباذغة على وجه الأرض ، إن لم تجد من يرعاها ، ويسقيها ..

وفي قوله تعالى : « قال أوسطهم ألم أقل لكم ؟ » - بيان لموقف هذا الإنسان المقتصد في عدوانه ، وأنه هنا يذكر أصحابه بموقفه الذي كان منه معهم .. « ألم أقل لكم ؟ » أي ألم أقل لكم ، قولاً لو أخذتم به لما حدث لها هذا الذي حدث ؟ . وقد حُذف مقول القول ، لدلالة الحال عليه .. وهذا أولى عندنا من أن يكون مقول القول هو قوله : « لولا تسبحون » كما يذهب إلى ذلك أكثر المفسرين ..

وأما قوله تعالى : « لولا تسبحون » . . فهو كلام مستأنف ، يعقب به على قوله : « ألم أقل لَكُمْ ؟ » . . وفي هذا التعقيب ، بدعوم دعوة جديدة ، يواجهون بها هذه الحال التي هم فيها ، وهي أنهم وقد أخطئوا حين لم يأخذوا برأيه أولاً ، فإن هذا لا يمتهمهم من أن يرجعوا الآن إلى الله ، ويستغفروا لذنبهم ؛ بعد أن رأوا ما أخذهم الله به .

فقوله تعالى : « لولا تسبحون » — هو من مقول أوسطهم ، وهو تخصيص لهم على الإنابة إلى الله ، واستغفاره على ما كان منهم . . أى هلا تسبحون الله ؟ . . أى بادروا بذكر الله ، فهذا الذكر هو عزائونا في هذا المصاب الذي بين أيدينا . . ويكون النظم على هذا هكذا : ألم أقل لَكُمْ ، ما علمتم ولم تأخذوا به ؟ وهانذا أقول لَكُمْ الآن قولاً أرجو أن تأخذوا به : ألا تسبحون الله ، وتستغفرون لذنبكم ؟

قوله تعالى :

« قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين » .

هو استجابة من الجماعة لما دعاهم إليه أوسطهم ، من تسبيح الله ، فقالوا سبحان ربنا . . إنا كنا ظالمين . .

لقد اعترفوا بذنبهم ، واستغفروا ربهم . . وهم بين يدي رحمة . . إن شاء — سبحانه — رحيم ، وقيل توبتهم . . والله سبحانه وتعالى يقول : « واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » . (البقرة : ١٩٩)

قوله تعالى :

« فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » . .

أى أنه كان منهم وهم على بساط الذنوب والندم — كان منهم حديث يلوم

فيه كلٌ منهم نفسه ، كما يلوم أصحابه .. فإن الجريمة مشتركة بينهم جميعاً ،
ولكل منهم نصيبه منها .

قوله تعالى :

« قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين » ..

هذا ما انتهى إليه تلاوهم ، ومراجعتهم لما كان منهم .. فلقد استبان
لهم أنهم كانوا معتدين حقاً ، قد ركبوا طريق الطغيان ، والاعتداء على حقوق
المساكين فيما خولهم الله سبحانه من نعم .. وهذا الاعتراف بالذنب ، هو
الطريق الصحيح إلى التوبة ، إن صدقته للنية ، وانعقد عليه العزم ..

قوله تعالى :

« عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون » — هو من
مقول للقوم في رجوعهم إلى الله سبحانه ، بعد أن اعترفوا بذنبهم ، وطلبوا
المغفرة من ربهم ، فكان هذا مدخلهم إلى أن يطعموا في فضل الله ، وأن
يرغبوا إليه في أن يبدلهم خيراً من جنتهم تلك التي ذهب ..

قوله تعالى :

« كذلك للماضي والماضي أكبر لو كانوا يعلمون » ..

أى يمثل هذا الماضي الديوى نوع عذاباً بأهل الضلال .. فهو عذاب
قد يبالغ في أموالهم ، أو أنفسهم .. ولكنه ليس كل الماضي .. بل هناك
عذاب أقوى وأشد وأكبر .. هو عذاب الآخرة ..

وهذه التفرقة بين عذاب الدنيا ، وعذاب الآخرة ، لا يعرفها إلا أهل العلم

الذين يؤمنون بالله ، وباليوم الآخر ، وما فيه من أهوال ، وما أعد فيه للظالمين ،
والجرائمين ، من عذاب عظيم ..

والسؤال هنا :

ما وجه التشبه بين هذا البلاء الذي ابتلى به أصحاب الجنة ، وما ابتلى الله
المشركين به ؟

الذي ينظر في الآيات التي عرضت لقصة أصحاب الجنة ، يرى أنها تمثل
تمثيلاً دقيقاً صادقاً موقفَ المشركين من رسول الله — صلوات الله وسلامه
عليه — ومن الخير الذي يبسط به يده للكرامة إليهم ، وأنهم كانوا بين يدي
هذا الخير ، بين مغالين ومقتصدين في التدبير الذي له ، وأن المغالين منهم قد
غلبوا على المقتصدين ، فكانوا جميعاً في هذا الموقف المنحرف من الخير الذي
يُدعون إليه ، والذي يريدون حرمان الفقراء والمستضعفين من الانصال به ،
والإفادة منه .. وهكذا تجري أحداث قصة أصحاب الجنة خطوة خطوة ،
مع مسيرة المشركين ، وموقفهم من تلك الجنة السماوية التي بين أيديهم ..
لقد ضلوا عنها أول الأمر ، وحرّموا زمناً من ثمرها الطيب المبارك ، ثم رجعوا
إلى الله ناديين مستغفرين ، بعد أن سبّهم بعض العذاب في الدنيا ، بما أصيبوا به
في بدر وغيرها ، وبين مات منهم على شركه وكفره ، فماد الله سبحانه وتعالى
عليهم بالتوبة والمغفرة .

الآيات : (٣٤ — ٤٧)

* « إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ (٣٤) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ

فِيهِ تَذَرُسُونَ (٣٧) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (٣٨) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ
عَلَيْنَا بِالْحَقِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (٣٩) سَلُّهُمْ
أَيْسُهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ (٤١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ
إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٣) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِ لَأَدْخِلَ
أَجَلَ تَضَرَّجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٤) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي
مَتِينٌ (٤٥) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرِمٍ مُثْقَلُونَ (٤٦) أَمْ عِنْدَهُمْ
الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٧) «

التفسير :

قوله تعالى :

* « إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ » .

هو في مقابل التهديد ، الذي هُدد به المشركون ، والذي ابتلاه الله
سبعائه ، كما ابتلى أصحاب الجنة ، بما أخذهم به من عذاب قبل يوم الفتح ،
ثم إن وراء هذا عذاباً شديداً في الآخرة ، لمن لم يعدل عن طريق الضلال ،
وبأخذ طريق الحق ، والهدى ، ويلتقى مع ربه على توبة وإيمان ..

فالأخرة ليست دار عذاب وحسب ، وإنما هي دار نعيم كذلك ..
فهى دار عذاب للكافرين وأشياع الكافرين ، وهى دار نعيم للذين آمنوا
وعملوا الصالحات .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وفي الآخرة عذاب شديد
ومغفرة من الله ورضوان » (٤٠ : الحديد) ..

قوله تعالى :

« أفنجمل المسلمين كالجحريم ؟ »

هو استفهام يراد به النفي .. أى أننا لا نجمل المسلمين كالجحريم ، فلا نسوى بين هؤلاء وأولئك فى الجزاء .. فإذا كانت النار هى مثوى الجحريم ، فإن الجنة هى دار المسلمين ..

وفى التعبير عن المسلمين بدلا من المتقين ، الذين جاء هذا الاستفهام تقريرا وتوكيدا لما وعدوا به فى قوله تعالى : « إن لمتقين عند ربهم جنات النعيم » - فى هذا التعبير إشارة إلى أن ذلك كان فى أول الدعوة الإسلامية ، إذ الدعوة فى أساسها دعوة إلى الإسلام ، والذين استجابوا لها كانوا يُسمون المسلمين ..

فكلمة الإسلام حينئذ كانت الكلمة الجامعة للإسلام ، والإيمان ، والتقوى ، جميعا ، إذ لم يدخل فى الإسلام إلا من أشرق قلبه بنور الحق واليقين ، فلم يكن إسلام من أسلم فى أول الدعوة ، عن رهبة ، أو طمع فى شيء من متاع الدنيا ..

إن كل مسلم استجاب لدعوة الإسلام فى هذا الدور من الدعوة الإسلامية ، كان مسلما ، وكان مؤمنا ، وكان تقيا ، أى أخذ الإسلام كله ، ظاهرا ، وباطنا ، إذ كل الذين استجابوا للإسلام ، إنما استجابوا عن فطرة سليمة ، ونفس مطهرة من رجس الجاهلين ، وقلوب متفتحة للحق ، متشوقة إلى الهدى ، وحيث وطنوا أنفسهم على احتمال البلاء ، وتلقى ضربات المشركين ، بثبات ويقين .. فلم يكن - والأمر كذلك - شيء يدخل على إسلامهم من نفاق أو طمع فى جاه أو مال .. بل هى التضحية والفداء ، فى سبيل الحق الذى آمنوا به ..

فالمسلمون هنا في قوله تعالى : « أفجعل المسلمين كالمجرمين » يحققون بإسلامهم معنى التقوى في أصدق مقاماتها ، وأعلى منازلها .. وحسبهم أن يكونوا مسلمين ليُضفى عليهم هذا الاسم صفة المؤمنين المتقين ..

ومن جهة أخرى ، فإن كلمة « المسلمين » فيها معنى للسلام ، والسلامة ، وخلو الإنسان مما يؤخذ عليه ..

فإذا وقعت المقابلة بين المسلمين والمجرمين ، وطاب إلى المشركين أن يجهلوا على هذا السؤال : أفجعل المسلمين كالمجرمين ؟ لم يكن لهم أن يشقّبوا ، وأن يحدوا مهرباً من الجواب الذي يهزم الواقع على النطق به .. فإنهم لو قالوا : نعم ، نسوى بين المسلمين والمجرمين ، فإن المسلمين الذين استجابوا للحمد ، هم في نظرنا مجرمون — إنهم لو قالوا هذا لوجدوا من يسفه رأيهم .. لأنهم حكموا في قضية غير القضية التي دُعوا إلى قولهم فيها .. إن القضية ليست بين الإسلام وللشرك ، وإنما هي بين أهل السلام ، وبين المجرمين .. فهل يسوّى بين البرىء والمجرم ؟ وإهذا جاء قوله تعالى : « مالكم كيف تحكمون » مُذكِّراً عليهم أن يقولوا بهذه التسوية بين المسلمين والمجرمين .

ولو أنه لم يكن لكلمة المسلمين ، هنا ، منصرف إلى معنى آخر غير معناه الدينى الذى هو عَمَل على اتباع محمد — لو أن ذلك كان كذلك ، لما كان هناك وجه للاعتراض على المشركين في تسويتهم بين المسلمين والمجرمين ، لأن ذلك — على ما فيه من ضلال وسفه — هو رأى المشركين في المسلمين .

وعلى هذا فلا يكون لقوله تعالى : « مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ » متوجه إليهم ، لأنهم حكموا بما يعتقدون .. فلا يطلب منهم — والأمر كذلك — أن يقولوا غير ما قالوه — وإن كان ضلالاً ، وزيفاً !!

أما لو كان لكلمة المسلمين ، مصروف إلى معنى آخر غير معناها الديني ،
كإسلامة ، وللبراءة ، ونحوها - فإن التسوية بين البريء والمجرم لا يقول بها
أحد ، ولو قال بذلك لتوجه إليه اللوم ، والإنكار ، والتسفيه . . وهذا ما يتحقق
بكلمة « المسلمين » التي تشير إلى أناس بأعيانهم ، هم أصحاب محمد ، ثم إلى صفة
بارزة في هؤلاء الأصحاب ، وهي أنهم أهل سلام ، لم يعتدوا على أحد ، ولم
يعترضوا طريق أحد ، بل إنهم هم الذين كانوا يتعرضون للأذى والضرر من
هؤلاء المجرمين ، الذين يلتوثهم بالساعة ابتداء من غير سبب !

وأما التمييز عن « المجرمين » بدلا من المشركين ، الذين يواجهون بهذا
الحديث ، فهو وصف يُلبسهم مع الشرك ، لباس المجرمين ، الذين يساقون إلى
المحاكمة ، متلبسين بجرمهم .

فقد يكون المشرك ، ولا سلطان لأحد عليه ، يأخذه بشركه ، ويعاقبه عليه ،
ولكن هؤلاء المشركين ، هم واقعون تحت سلطان قاهر ، لا يفلتون من عقابه
الذي حق عليهم بعد أن بلغهم الرسول رسالة ربه . . فهم قبل بعثة الرسول
إليهم ، كانوا مشركين ، واقعين تحت قوله تعالى : « وما كنا بمعذبين حتى
نبعث رسولا » (الإسراء : ١٥) . . أما الآن ، وقد جاءهم الرسول ، وبلغهم
ما أرسل به إليهم ، ولم يقبلوا منه مادعاهم إليه من الإيمان بالله وحده - أما
الآن ، فهم مشركون ، مجرمون ، يساقون إلى الحساب ، والجزاء . . وإنه
لاجزاء للمشركين المجرمين إلا النار . .

قوله تعالى :

« مالم يسم ؟ كيف تحكمون ؟ »

هو تعقيب على قوله تعالى : « أفجعل المسلمين كالمجرمين » . . وفي هذا
نفس المشركين ، وإيقاظ لهم من غفلتهم ، وكشف لهم عن ضلالهم . .

إذ كيف يُسوَّى بين المسلمين والجُرمين ؟ بين أهل السلامة والاستقامة ، وبين أصحاب الآثام ، وأرباب الجرائم .. ؟ إن هذا لا يقول به عاقل ، ولا يقبله منطق العقلاء !

قوله تعالى :

« أم لكم كتاب فيه تدرسون * إن لكم فيه لمّا تخيرون »

هو إضراب على إجابتهم الباطلة ، التي أجابوا بها فيما بينهم وبين أنفسهم ، على ما سُئلوا عنه في قوله تعالى : « أفجعل المسلمين كالجُرمين ؟ » والتي أنكرت عليهم ، وسُفّيت أحلامهم من أجلها .. فإذا كان لهم ما يدفعون به عن أحلامهم تلك السفاهة ، وأن يضيفوا ما أجابوا به إلى كتاب درسه وتلقوا عنه هذا الجواب ، فليأتوا بهذا الكتاب ، إن كانوا صادقين ، وإياخذوا من هذا الكتاب ما يختارون ، مما يقيم لهم حجة على ما يقولون ، فإن أى قول يقولونه من هذا الكتاب سيقبل منهم أيّما كان منطق ، وأيّا كان موقعه من الحق .. إنهم أميون ، لا كتاب معهم ، وإنيانهم بكتاب أمر غير ممكن لهم . وفي هذا تحدّ للمشرّكين ، ونفى قاطع أن يكون لهم كتاب .. إنهم لم يكونوا أبداً أهل كتاب ، ولو أنهم أرادوا أن يكونوا أصحاب كتاب لمّا كان لهم غير هذا الكتاب الذى يتلوه عليهم رسول الله ..

فقوله تعالى : « إن لكم فيه لما تخيرون » هو احتكام إلى هذا الكتاب ، وهو القرآن الكريم ، وإلى مقولاته ، وهو كتاب لا وجود له بين أيدي المشركين الذين أبوا أن يقبلوه ، وأن يضيفوا أنفسهم إليه .

قوله تعالى :

* « أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة ؟ إن لكم لما تحكمون » ..

وإذا لم يكن ثمة كتاب بين أيدي المشركين ، يحتمكون إليه ، يأخذون مقولاتهم منه .. فهل لهم على مقولاتهم تلك ، عهد موثق بالخلف عليه مع الله سبحانه وتعالى ، لا ينقطع إلى يوم القيامة ؟ إن يكن هذا ، فإن لهم ما يحكمون ، دون أن بُردَ حكمهم ! والحق أنه لا عهد لهم من الله !

وإذا لم يكن بينهم وبين الله عهد ، وإذا لم يكن في أيديهم كتاب ، فلم يبق إذن معهم إلا عقولهم تلك التي غشيتها للضلال ، واستبد بها السفه ، ولتي خرجت منها تلك المقولات الفاسدة ، وهذه الأحكام الباطلة ، التي يؤخذون بها ، ويحاسبون عليها ، دون أن يكون لهم شفيع من كتاب درسه ، أو عهد مع الله وثقوه ..

قوله تعالى :

* « سلّمهم أيهم بذلك زعيم » .

هو أمر للنبي الكريم أن يلتقي المشركين بهذا السؤال ، وهو أن يخرجوا من بينهم الزعيم الذي يقول عنهم للقول بأن لهم كتاباً ، أو أن لهم مع الله عهداً ، ثم يكون هذا الزعيم ضامناً وكفيلاً بتقديم الحجّة على هذا أو ذاك ، ساعة الحساب ، ويوم الجزاء !

فأين منهم من يتولى هذا الأمر عنهم ، ويحمل مسؤوليته دونهم ؟

قوله تعالى :

* « أم لهم شركاء ؟ فليأثروا بشركائهم إن كانوا صادقين » ..

وإذا لم يكن للمشركين شيء من هذا كله ، فلا كتاب معهم ، ولا عهد من الله لهم ، ولا زعيم منهم يزعم أن لهم شيئاً من هذا - فهل لهم شركاء

مع الله ، قد اتخذوهم من دون الله ، يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة ، الذى ساقهم إليه عقولهم للضالة ؟ . فإن يكن لهم شركاء يفصرونهم من دون الله ، فليأتوا بهؤلاء الشركاء إن كانوا صادقين .. وقد أخذ القرآن الكريم فى هذا كل مسلك يمكن أن يسلكه المشركون للإفلات من تلك الجريمة ، جريمة الشرك والكفر ، وسدّ عليهم منافذ الخلاص من بين يديه منها ، ومن العقاب الراسد لهم عليها . . لقد سقطت من أيديهم كل حجة تسند ضلالهم وكفرهم .
وقوله تعالى :

« يوم يُكشَفُ عن ساقٍ ويُدْعَوْنَ إِلَى السَّجْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ » .

هو جواب على سؤال من المشركين يواجهون به هذا التهديد الذى سبق إليهم من قوله تعالى : « أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » . وكأنهم إذ يسمعون هذا التهديد المتعدي يقولون : « متى نأتى بهؤلاء الشركاء ؟ » لأنهم حاضرون معنا .. إنهم آهتنا تلك التى نعبدُها .. فيجيبهم الجواب : « يوم يُكشَفُ عن ساقٍ ويُدْعَوْنَ إِلَى السَّجْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ » ..

وقوله تعالى : « يوم يكشَفُ عن ساقٍ » هو كناية عن يوم القيامة ، وما فيه من شدائد وأهوال .. فإن العادة قد جرت أنه حين يشهد الأمر بشمر الإنسان عن ساقه ، حتى لا تعوقه ملابسه عن الحركة ، والجري ، فى مواجهة الشدائد ، أو الفرار منها .. وفى هذا يقول الشاعر :

قد شمرت عن ساقها فشُدوا .. وجذت الحرب بكم فجدوا

وقوله تعالى : « ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » أى فى هذا اليوم يوم القيامة « يدعى المشركون إلى السجود » أى تدعوا داعية حالهم إلى أن يستجيبوا لله ، وأن يؤمنوا به ، ليلحقوا بالمؤمنين ، ويخلصوا من عذاب النار

التي يساقون إليها ، ولكن لا يستطيعون ذلك ، أى لا يمكنون من هذا ، ولا يفعلونه ، لأن الآخرة دار جزاء وحساب ، وليست دار عمل وكسب ..
لقد مضى زمن السجود ، فلا سبيل لهم إليه ..
قوله تعالى :

« خاشعة أبصارهم ترهتهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » ..

هو بيان الحال للمشركون يومئذ ، حين حاولوا السجود لله ، وتدارك ما فاتهم ، فلم يفتحوا ، وقد أبستهم حال من الفؤ ، والسكر ، فخشمت لذلك أبصارهم ذلة وانكساراً ..

وقوله تعالى : « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » .. هو جواب لسؤال مقدر ، وهو : ما ذنب هؤلاء المشركين إذا دُعوا إلى السجود ولم يستطيعوا ؟ وهل يكلف الإنسان ما لا يستطيع ؟ وهل يحاسب على ما يجاوز استطاعته ؟ فكان الجواب : إنهم لم يحاسبوا على عجزهم عن السجود يوم القيامة ، لأنهم في حال لا يمكنون فيها من هذا السجود ، وإنما هم يحاسبون على امتناعهم عن السجود ، حين دُعوا إليه وهم سالمون ، أى وهم في الدنيا ، حيث تصح العبادة ، وتقبل الأعمال . فالمراد بالسلامة هنا ، هو سلامة الوقت الذى تصح فيه الأعمال ، وتقع موقع القبول .
قوله تعالى :

« فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »
ذرنى ، أى دعنى ، واتركنى .

وهذا الفعل من الله سبحانه ، هو تهديد مزلزل لمؤلاء المشركين ، الذين يكذبون بآيات الله ، ولا ينتفعون بوعده أو وعيد منها ..

إنها حرب يملأها الله سبحانه وتعالى على المكذبين بآيات الله ، وحسب
المكذبين بآيات الله ، ضياعاً وهلاكاً ، أن يحاربهم الله ..
والوار فى قوله تعالى : « ومن يكذب بهذا الحديث » - واو المعية ،
أى بمعنى مع ..

وقوله تعالى : « فسندرجهم من حيث لا يعلمون » أى سنسوقهم إلى
الهلاك رويداً رويداً ، وندفع بهم إلى جهنم خطوة خطوة ، دون أن يشعروا
أنهم سائرون إلى هذا البلاء العظيم ، بل إنهم ليحسبون أنهم على هدى ،
وأنهم على موعد مع الخير العظيم الذى يُلوح لهم من وراء هذا السراب الخادع
الذى يترامى لهم ، فإذا انتهى بهم اللطاف إلى غايته ، وتكشف لهم أنهم كانوا
مخدوعين بهذا السراب ، تضاعفت حسرتهم ، وعظمت مصيبتهم .

وفى قوله تعالى : « فذرني » - مع أن الله سبحانه وتعالى لا يتحجزه أحد عما
يريد - إشارة إلى إطلاق يد الله فيهم بالعذاب واللكال ، فهو مثل قوله تعالى :
« سفيرغ لكم أبها الثقلان » .. والمراد بالحديث هنا فى قوله تعالى : « فذرني ومن
يكذب بهذا الحديث » - هو القرآن الكريم ، وما يسوق إلى المشركين من
نذر بالبلاء والعذاب .

والاستدراج : هو فتح مفاخذ الإغراء إلى الشيء . واستدراج الله سبحانه
وتعالى لأهل الضلال ، هو أن يُخلى الله سبحانه وتعالى بينهم وبين أنفسهم ،
وما زينت لهم من أباطيل ، فينتقلون من ضلال إلى ضلال ، خطوة خطوة ،
حتى يقعوا فى الهاوية ..

قوله تعالى :

« وأملئ لهم .. إن كيدى متين » ..

أى ومن هذا الاستدراج الذى يستدرج به الله سبحانه ، المشركين ، أنه

يعلمهم ، ويُعلمي لهم ، فلا يجعل لهم العذاب في الدنيا ، حتى تمتليء كأسمهم من الآثام والمنكرات ..

وقوله تعالى : « إن كيدى متين » أى إن تديبى محكم ، فإذا أمليت انظالم فإنما أملى له ، لأضعف له العذاب ، لمضاعفته هو المنكرات والسيئات ، حين امتد عمره ، وكثر المال في يده ، ليحارب به الله ، وبسلك به كل سبيل من سبيل الفساد والضلال .

قوله تعالى :

* « أم نسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون » .

هو مواجهة للمشركين بهذا السؤال للنهكى ، بعد أن ووجهوا بالوعيد والتهديد في قوله تعالى : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملى لهم إن كيدى متين .. إذ ماذا يحجزهم عن الاستجابة لهذا الخير المدعوت إليه ؟ وما لهم لا يمدون أيديهم إليه ؟ أنت أيها الذي تطلب إليهم ثمناً لهذا الخير الذي تقدمه لهم ، حتى إن هذا الثمن يتقلهم ، وبحول بينهم وبين الوصول إلى هذا الخير ؟ إن أحداً لم يطلب منهم شيئاً في مقابل هذا الرزق الكريم المبسوط للناس جميعاً ... ولكن هي نفوسهم الخبيثة التي عافت هذا الطعام السماوى ، ووقفت إزاءه نافرة منه ، وهو يقدم إليها بلا ثمن ..

قوله تعالى :

* « أم عندم الغيب فهم يكتبون » . أى أم عندم علم الغيب ، فهم

يستملون منه أنباء المستقبل ، ويروون على ضوئه ما ينتظرون على طريق الحياة ؟ إنهم لا يفتنون إلى هذا الدور الذى بين يدي النبى ، الذى لا يسألهم أجراً عليه . فهل معهم نور يهتدون به ؟ وهل عندم علم من الغيب يكشف لهم معالم الطريق الذى هم سائرون فيه ؟ إنهم يسرون في ثقة واطمئنان ، ولا يدرون

أنهم محبوبون عن رؤية المصير المشئوم الذى هم صائرون إليه .. إنهم أشبه بالماشية التى تجترّ فى هدوء واطمئنان ، وهى فى طريقها إلى المذبح !

الآيات : (٤٨ — ٥٢)

* « فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٨) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (٤٩) فَأَجْزِيَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٠) وَإِنْ يَسْكَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُوكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا تَسْمِعُوا اللَّهَ كُرَّ وَيقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (٥١) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَآلَمِينَ (٥٢) »

[النبى .. وصاحب الخوت]

التفسير :

قوله تعالى :

* « فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ »
بهذه الآية ، والآيات التى بعدها تختم سورة « القلم » التى كانت معرضاً لضلال المشركين ، وسفههم ، وتطاوَاهم على رسول الله ، كما كانت معرضاً للدفاع عن القرآن الكريم ، وعن الرسول ، وتقويحه بهذا اللجاج الربانى الذى زينه به الله سبحانه وتعالى ، بذنائه عليه ، فى قوله سبحانه : « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » .. ثم تقابعت آيات السورة ، تقوعد المشركين ، وتهددتهم بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة ، إذ اثم لم يستجيبوا للرسول ، ولم يثقلوا بما تعد به إليهم يده ، من رزق الله الذى لا يسألهم عليه أجراً ..

ثم يحىء هذا الختام الذى يلقى فيه للنبى من ربه سبحانه دعوة إلى الصبر على

مايلقى من سفاهة السفهاء ، وحماقة الحمقى من قومه .. فهذا هو حكم الله ، الذى يدعو إلى امتثاله : إنه الصبر ، ولا شئ غير الصبر ..

وقوله تعالى : « ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » - هو شد من عزم النبي على الصبر ، وتوكيد لالتزامه ، والتمسك به ، والأيزايل موقفه الذى هو فيه ، كما فعل صاحب الحوت - وهو يونس عليه السلام - حين أدخل مكانه بين قومه ، وتركهم مغاضباً لهم ، بعد أن دعاهم إلى الله ، ونوقفوا عن إجابة دعوته .. ولو أنه صبر على عنادهم ، وعاود نصيحهم يوماً بعد يوم ، لاستجابوا له ، فقد كان فيهم - مع هذا العناد - بقية من خير ، يمكن أن تكون شرارةً يتوهج منها نور الإيمان ، لو وجدت من ينفخ فيها برفق ، وأناة ، ويتلطف في الإمساك بها من غير تعجل .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن موقف يونس عليه السلام : « وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » (٨٧ : الأنبياء) .. فيونس عليه السلام - هو الذى ذهب مغاضباً لقومه ، أى محدثاً للمغضب من قبل أن تجتمع لديه أسبابه القوية الداعية إليه ..

وقوله تعالى : « إذ نادى وهو مكظوم » بيان لحال يونس عليه السلام ، وهو فى بطن الحوت ، ثم بيان لحاله ، وهو يُنادى فى جوف الحوت ..
فالله سبحانه وتعالى ينهى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - عن أن يكون فى موقف كموقف يونس - عليه السلام - حين نادى ربه فى حالٍ هو فيها مكظوم ، أى مقيظ ، محنق ، مختنق من اللغيظ ، والضيق ..

والسكظم : تخرَج النفس من الصدر ، وكظم فلان : أى حبس نفسه ..
وكظم الغيظ : حبسه ، ومنه قوله تعالى : « والساكظمين للغيظ والعافين عن الناس » .

ومن هنا يتبين أن المكظوم ، « غير الكاظم » . فالكاظم ، هو الذى غلبَ غيظُه وقهره ، وأما المكظوم ، فهو الذى ملأه الغيظُ ، وقهره ، وغلبه على أمره . .

وعلى هذا ، فإن الذى يُحذّر الله منه ، هو ألا يغلبه الغيظ ، كما غلب يونس عليه السلام ، بل المطلوب منه ، هو أن يكظم غيظه ، وأن يقهره ، وألا يحمل لهذا الغيظ سلطاناً عليه ، يحمله على مفارقة قومه ، وإخلاء مكانه فيهم ، كما فعل يونس . .

وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى : « والكاظمين للغيظ والعافين عن الناس . . والله يحب المحسنين » (١٣٤ : آل عمران)

فقوله تعالى : « ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » أى لا تكن كيونس إذ نادى ربه ، وقد غلبه الغيظ ، وحمله على أن يترك قومه ، ويُنزل فى هذا المكان الضيق ، وهو بطن الحوت .

فالذى يُحذّر منه الله ، ليس هو مفاداة ربه ، وإنما مفاداته فى حال يكون قد غلبه فيها غيظه . . فإن دعاء الله ، والالتجأ إليه - وإن كان محموداً على كل حال وفى كل حال - إنما يكون فى أحد أحواله ، وأعلى مقاماته ، حين يكون صاحبه متجعلاً بالصبر على ما أصابه ، ممسكاً بزمام نفسه ، ثقةً بالله ، واطمئناناً إليه ، فى أشد الأحوال ، وأعظم الحن ، فلا يضيق بمحنة ، ولا يكظم بشدة ، لأنه مسلم أمره إلى الله ، لاجئاً إلى حى سلطانه . .

قوله تعالى :

« لولا أن تداركه نعمة من ربه لفتن بالقراء وهو مذموم » فاجتبه ربه فجعله من الصالحين « أى أن يونس - عليه السلام - لولا أن أدركته نعمة

ربه ، وإحسانه إليه « لنبذ بالعراء وهو مذموم » أى لخرج من بطن الحوت وهو مذموم مَلُومٌ من ربه . . . ولكن الله سبحانه وتعالى ، استجاب له ، حين دعاه من بطن الحوت . . . ثم اختاره ربه من بعد أن خرج من بطن الحوت ، فخلع عليه لباس النبوة ، الذى عُرِّى منه أو كاد ، حين فارق قومه . . .

فخرج يونس من بطن الحوت ، هو رحمة من رحمة الله به ، وإعادته إلى وضعه الأول فى مقام النبوة ، هو نعمة مجددة أنعم الله بها عليه ، إذ جعله بها من الصالحين ، الذين سلموا من اللذم ، ونجوا من الملامة والعيب . . . إنه بعثٌ جديد له .

فى قوله تعالى : « فاجتبه ربه فجعله من الصالحين » — إشارة إلى حال جديدة ، أعقبت الحال التى خرج عليها يونس من بطن الحوت ، فهو — عليه السلام — خرج كما يخرج السجين من سجنه ، يحمل معه آثار الذنب الذى كان منه . . . ولكن الله سبحانه تدارك عبده ، فأزال عنه هذا الأثر ، وخلع عليه خِلمة النبوة التى كانت تنتظره ، على باب السجن الذى خرج منه ، وبهذا رَدَّ إليه اعتباره ، بعد هذا البلاء العظيم . . .

والسؤال هنا : ماذا كان من النبى — عليه الصلاة والسلام — من موقف مشابه لموقف يونس — عليه السلام — حتى يُنْبِئَهُ إلى الحذر من أن يأخذ للطريق الذى أخذه صاحب الحوت ؟

نقول — والله أعلم — : كان للنبى صلوات الله وسلامه عليه — قد بلغ به الحال بينه وبين قومه ، ماملاً صدره ضيقاً بهم ، وحيرة فى أمرهم ، بمد أن لقيهم بكل طريق ، وجاءهم بكل حجة ، فلم يكن منهم إلا للسفاهة ، والتناطول ، والإمعان فى الخفاة له ، والأذى لأصحابه الذين آمنوا به ، وإن الموقف ليبليغ غايته من التنازم والضيق ، حين يخرج النبى — صلوات الله وسلامه عليه —

إلى « ثقيف » بالطائف، ويعرض عليهم دين الله، ويبلغهم ما أرسل به إلى الناس، ثم لا يلقى منهم إلا استهزاء وسخرية، وإلا تطاولوا بالألسنة، ورجعوا بالأحجار، فيتركهم وقد أبدسوه من أن يجد لدعوته أذنانا تسمع، أو عقلا يعي. وهنا تنزل تلك الآيات على الرسول الكريم، داعية إياه إلى الصبر، محذرة إياه من أن يأخذ موقفاً كوقوف أخ له من أنبياء الله قبله، هو يونس عليه السلام..

وهذا على أن هذه الآيات مكية، في سورتها المسكية..

أما على للرأى الذى يقول إنها آيات مدنية في السورة المسكية، فإنه يجعل نزول هذه الآيات في أعقاب غزوة أحد، بعد أن أصاب للمشركون ما أصابوا من صحابة رسول الله، ومنهم عمه حمزة. رضى الله عنه، وبعد أن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سهام المشركين حتى شج رأسه، وكسرت رباطه رابعة. وسال دمه.

وعلى أى، فإن نزول هذه الآيات، كان في حال اشتد فيها ضيق النبي، وكاد يقع اليأس في قلبه من إيمان هؤلاء المشركين، الذين ركبوا ردوسهم، وأسعدوا للشيطان قيادهم..

هذا، وفي تلك الآيات إشارة إلى أن عاقبة هؤلاء المشركين، هي الإيمان بالله، والاستجابة للرسول، كما آمن قوم يونس، بعد أن عاد إليهم، وجدّد دعوتهم إلى الإيمان بالله.. كما يقول سبحانه: « فلو لا كانت قرية آمنت ففنعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » (٩٨: يونس) - وفي هذا إشارة من أنباء الغيب إلى مستقبل هذه القرية، وهي مكة، وأن أهلها سيؤمنون، كما آمن قوم يونس.

فهؤلاء المشركون الذين يقفون هذا الموقف للعنادى الضال من رسول الله ، سوف يدخلون في دين الله ، وسوف يرى فيهم للنبي القوم المؤمنين الذين تقوم بأيديهم دولة الإسلام . . وغاية ما هناك أن يصبر النبي ، وأن يحتمل هذا الموقف المتأزم بينه وبين قومه ، فإن الضيق إلى فرج ، وإن العسر إلى يسر . وهكذا كانت الآيات من البشريات المسمدة ، التي بُشِّر بها النبي في قومه ، الذين كان شديد الحرص على هدايتهم ونجاتهم من الهلاك الذي يتدافعون إليه . . وفي قوله تعالى :

« وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لـ اسمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون » .

هو حال ؛ من فاعل للفعل في قوله تعالى : « واصبر لحكم ربك » . . والفاعل هو ضمير يعود إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه ، للتأني في الخطاب ربه . . أي فاصبر لحكم ربك ، وإن كن قومك يرونك بنظراتهم القائلة . فاقه سبحانه وتعالى ، إذ يدعو النبي إلى الصبر على المكروه التي يحملها من قومه ، يدعوهم إلى هذا في حال بلغت فيه عداوة قومه غايتها ، حتى إنهم ليسكادون يزلقونه أي يسقطونه فزعاً من نظراتهم المصوبة إليه بسهام الحنق والغضب والانتقام . . فهم حين يستمعون إلى الذكر - وهو القرآن الكريم - تغلى مراحل غيظهم ، فتتطلق من أعينهم نظرات ملتهبة كأنها السهام ، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه للنظرات تفوشه من كل جانب ، فزع ، وكرب ؛ وكاد يسقط من هول ما يطلع عليه من عداوة القوم ! !

وللعين قُدرُها الخارقة على إظهار مكفون الإنسان ، من حب أو بغض ، ومن وعد أو وعيد ، فهي المرآة التي تنعكس عليها مشاعر الإنسان ، ويتجلى

على صفحتها ما يعقل في كيانه من رضا أو سخط، ومن سكينه أو فزع، حتى ليباغ الأمر أن تكون العين سلاحاً قاتلاً، يصيب مقاتل من يُرمى بها . . . وفي هذا يقول الشاعر، في أعداء اللتقوا بنظراتهم المتوعدة بالشر، قبل أن يلتقوا بسيوفهم المساولة للقتال . . يقول :

يتقارضون^(١) إذا التقتوا في موطن   نظراً يُزيل مواقع الأقدام
وفي النظرة الحاسدة شيء من هذا، فإنها ترى الحسود، في غفلة منه، فتصيب منه مقتلاً . . لأنها نظرة مطلقه من قلب يغلي كدأ، وحسرة، على ما بيد الحسود من نعمة الله .

وليس هذا ما لقدرة العين وسلطانها في الإنسان وحده، بل إنها عند كثير من الحيوانات تكون سلاحاً عاملاً في الصراع الدائر بينها . .
فالحية، كثيراً ما تجرد في نفسها القدرة على إصابة عدوها بنظرة منها، فإذا أرسلت إلى عدوها نظرة؛ ولتقت عينه بعينها، شلت حركته؛ وجد في مكانه، وربما مات قبل أن تصل إليه . . !

فالصبر الذي يُدعى إليه للنبي من ربه، هو في تلك الحال، التي بلغت فيه مداوة القوم له غايتها، بما يرمونه به من نظرات ملتهبة، حين يسمعون آيات الله تنزل عليهم . . وليس هذا اللبظ المشحون بسموم المداوة وحسب، بل إنهم يرمونه مع هذا بسهام أخرى من أفواههم، كقواهم : مجنون، وساحر . .

---

(١) يتقارضون : أي يقبادلون، كأنما يقرض أحدهما الآخر شيئاً، فغيره المقترض ما اقترض .

وقوله تعالى :

« وما هو إلا ذكر للعالمين » . .

هو رد على هذه التهمة الفاجرة الظالمة التي تنطلق بها أفواه هؤلاء المشركين ، وهو تثبيت للنبي في موقفه ، وإلغاء له إلى ما بين يديه من آيات القرآن الكريم ، الذي هو ذكر للعالمين ، وحياة مجددة للناس ، جيلا بعد جيل ، وإنه لا ذكر ، ولا قدر لمن فاته الاتصال بهذا الكتاب ، وتلقى عنه ، وقطع مسيرة الحياة في ظله ، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى : « وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » (٤٤ : الزخرف) .

***

٦٩ - سورة الحاقة

نزولها : مكية ، نزلت بعد سورة الملك .

عدد آياتها : اثنتان وخمسون آية . .

عدد كلماتها : مائتان وخمسة وخمسون كلمة . .

عدد حروفها : ألف وأربعمائة وثمانون حرفاً . .

مناسبتها لما قبلها

كان ختام سورة « القلم » دعوة من الله سبحانه وتعالى ، إلى النبي الكريم أن يصبر على موقفه من قومه ، وألا يتحول عنه ، كما تحول صاحب الحوت ، وإن لقي من قومه أشدّ للمداوة ، والشنآن ، وأن يمشى في طريقه معهم منتظراً حكم الله بينه وبينهم ، كما حكم الله بين إخوانه لليبين وأقوامهم . .

وتجىء سورة « الحاقة » مفتتحة بهذه المأرض التي يتجلى فيها ما حكم الله سبحانه به بين بعض أنبيائه وأقوامهم ، وما اقى المكذبون الماندون منهم من مراسلات الهلاك عليهم في الدنيا ، التي أخذتهم مرة واحدة ، فما أبقت منهم باقية . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٢)

* « الْحَاقَّةُ (١) مَا الْحَاقَّةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (٣)
كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٤) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (٥)
وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَنِعَ
لَيْلٍ وَتَمَازِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا
تَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧) قَهْلٍ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (٨) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ
قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ يَنْظِطِرِيهِ (٩) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً
رَآيَةً (١٠) إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَا كُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا
لَكُمْ تَذْكَرَةً وَنَعِيَهَا أُذُنًى وَاعِيَةً (١٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « الحاقة ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة » .

هكذا تبدأ السورة الكريمة ، بهذه الكلمة : « الحاقة » التي تقع على
الأسماع موقع للصيحة الرعدة المزلزلة في هدأة الليل ؛ تفشى للناس بالفرع
المذعور ، الذي تدهش له العقول ، وزيع به الأبصار ، وتخرس معه الألسنة ،
وقد امتلأ الجواب هذا التساؤل الكبير الذي يطال من كل عين :
ما هذا ؟ ما هذا ؟ .

« ما الحاقة ؟ » .

إنها مع صوتها الراعد الزلزل ، ملفقة في أطواء المجهول .. لا يُعرف لها وجه ، ولا تبين لها حقيقة ، حتى لسكانها القَدَر ، ترى الناس بما في يديها من نذر ، من حيث لا يحسبون ، ولا يقدرون .. وهذا مما يضاعف في فزع الناس منها ، وفي الكرب المشتعل عليهم إزاءها ..

« وما أدراك ما الحاقة ؟ » .

ومن يستطيع أن يجيب على هذا السؤال : « ما الحاقة ؟ » إن أحداً لا يستطيع أن يتصور حقيقتها ، أو يبلغ إدراكه الإحاطة بها .. وفي هذا التجهيل في الجواب القى يحجب به عنها ، مضاعفة للفزع والكرب المستوليين على الناس منها .

و كأنَّ المعنى هو :

« الحاقة » .. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بها ، وإعلان للناس بوقوعها حيث يشتمل عليهم الفزع ، ويستبد بهم الخوف من مجرد القلظ بها ..

« ما الحاقة ؟ » وهذا سؤال من الناس عن هذا السكائن للعجيب ، الذي يُشيع ذكره الرعب والفزع .. وكأنهم يتجهون بهذا السؤال إلى النبي الذي أتى بهذا الاسم على أسماعهم !!

« وما أدراك ما الحاقة ؟ » وهذا جواب من الله سبحانه على تساؤل السائلين للنبي عن الحاقة .. إن النبي الذي يسألونه ، ويرجون الجواب عنه ، لا يدري ما هي الحاقة ؟ إنها شيء من وراء تصورات للعقول ، واحتمال للدارك .. أما معنى الحاقة من حيث اللفظ ، فهو اسم فاعل من الحق .. وحق

للشيء : وجب .. ووقع ، فالحاقة لغة ، بمعنى الواجبة ، والواقعة .. أى الواجبة الوقوع .. وهذا يعنى أنها شيء سيقع حتماً .. أما ما صفة هذا للشيء القد سيقع ، وما صورته فى المقول - فمذا شيء لا يمكن أحداً أن يدرك وصفه ، أو يتمثل صورته .. إنه شيء مهول لم يقع للناس شيء مثله ، فكيف يستقيم له تصور فى أفهامهم ؟

وجواب للسؤال عن الحاقة فى قوله تعالى : « ما الحاقة » يمكن أن يكون هو قوله تعالى « كذبت ثمود وعاد بالقارعة » .. كما ستعرض لهذا بعد قليل ، ويمكن أن يكون السكوت عن الجواب هو الجواب ، لأن الذين كفروا لا يستمعون إلى هذا الجواب ، ولا يؤمنون به ، كما فعلت ذلك عاد وثمود .. وإذن ، فخير جواب على هؤلاء للسائلين المتعنتين ، هو عدم الرد عليهم ، وتركهم فى بلبال وحيرة .

قوله تعالى :

« كذبت ثمود وعاد بالقارعة » .

يمكن أن يكون هذا - كما قلنا - جواباً للسؤال عن « الحاقة » .. وهو جواب من الله سبحانه وتعالى ، بعد أن نفى عن اللبى إمكان الإجابة عليه .. كما يمكن أن يكون استئنافاً يراد به التمهيد على هذه التساؤلات عن الحاقة ..

وفى هذا الجواب تشنيع على فعلة ثمود وعاد ، وتكذيبهم بالقارعة .. فكان للتكذيب بالقارعة ، يضاهى الحاقة نفسها ، فى هولها الذى لا تتصوره للمقول ، وكأن الجواب هو : كذبت ثمود وعاد بالحاقة التى هذا شأنها .. و « القارعة » كائن مجهول أيضاً ، كالحاقة ..

فالقارعة ، والحاقة ، كلمتان مترادفتان . . وقد سُميت بكل منهما سورة من سور القرآن الكريم .. وبدئت سورة القارعة بلفظ « القارعة » كما بدئت سورة الحاقة بلفظ « الحاقة » . وكما جاء نظم الآيات الثلاث الأولى من الحاقة ، جاء نظم الآيات الثلاث الأولى من القارعة . . هكذا : « القارعة ، ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ » ..

وقد كشفت سورة « الحاقة » عن وجه من وجوه هذه « الحاقة » وما بين يديها من نذر البلاء ، فيما أخذ الله المكذبين بها ، من بلاء ونكال ، هو أشبه في هوله بما يكون من أحداث الساعة ، أو موقف الحساب والجزاء يوم القيامة ، وذلك فيما يقول سبحانه وتعالى ، عن مهلك ثمود وعاد . . يقول سبحانه :

« فإما ثمود فاهلكوا بالطاغية » وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية »
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » فترى القوم فيها صرعى كأنهم
أعجاز نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية » .

فهذا ما أخذ الله به المكذبين « بالقارعة » من ثمود ، وعاد .

فأما ثمود ، فقد أهلكهم الله بالطاغية ، وهى الصاعقة المنزلقة للعاتية ،
التي جاوزت كل حد معروف لها فى ظواهر الطبيعة ، ولهذا سميت طاغية ،
ولهذا كان عقاب ثمود بها ، لأنها طفت ، واعتدت على صالح رسول الله ، وعلى
ناقة الله ، كما يقول سبحانه : « كذبت ثمود بطغواها » إذ انبعث أشقاها » فقال
لهم رسول الله ناقة الله وسقياها » فكذبوه فمقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فسواها » ولا يخاف عقباها » (١١ - ١٥ الشمس) وكما يقول جل شأنه :
« وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون
بما كانوا يكسبون » (١٧ : فصلت) .

وأما عاد ، فقد أهلكهم الله بريح صرصر عاتية ..

والريح العاصف ، هي الريح العاصفة الباردة ، للقائلة ببردها .
وفى قوله تعالى : « سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » —
إشارة إلى اشتغال المذاب عليهم هذا الزمن الذي تجرعوا فيه غصص الموت ،
قطرة قطرة ..

وحصر عدد الليالي بسبع ، وعدد الأيام بثمانية — إشارة إلى أن الأيام
تسبق الليالي ، وأن النهار يسبق الليل ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « لا
لشمس ينفي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق للنهار » (٤٠ : يس) (١) ..
فهذا هو كتاب الله الذي يصدق بعضه بعضاً ، « ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » (٨٤ : النساء) .

كما يشير هذا إلى أن العذاب وقع بالقوم نهاراً ، وجاءهم عياناً ، كما يشير إلى
ذلك قوله تعالى : « فلما رأوه عارضاً مستقْبِلاً أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا
بل هو ما استمعتنم به ريح فيها عذاب أليم » (٢٤ : الأحقاف) .
وقوله تعالى : « حسوماً » صفة .. يام ، التي تحتوى في كيانها الليالي
أيضاً لأن الأيام ثمانية ، والليالي سبع .. فهو في حقيقته صفة للأيام
والليالي معاً .

والحسوم ، من الحسم ، وهو للقطع .. يقال حسم فلان الأمر : أى قطعه ..
ومنه الحسام ، وهو السيف ، إذان من أفعاله أنه يحسم حياة من يضرب به .
وأعجاز النخل : أصولها ، المسكة بها على الأرض ..
والخاوية : الجوفاء ، التي فرغ جوفها ، بعد موتها وجفافها .
وفى تشبيه القوم بأعجاز النخل — إشارة إلى ما كان عليه القوم من فراهة
الأجسام ، وضخامة الأبدان ، وقوة السكيان ، كما وصفهم الله سبحانه على لسان

(١) انظر في هذا تفسيرنا لتلك الآية في سورة « يس »

نبيهم هود ، عليه السلام : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة » (٦٩ : الأعراف) ويقول سبحانه : « وإذا بطشتم ببطشهم جبارين » (١٣٠ : الشعراء) .

وكما كشفت سورة « الحاقة » عن هذا المول الذي حلّ بالمكذبين بالقارعة ، والذي تتمثل فيه بعض مشاهد القيامة — كشفت سورة « القارعة » عن أحداث القارعة نفسها ، وهي القيامة ، كما يقول سبحانه : « للقارعة * ما للقارعة * وما أدراك ما القارعة * يوم يسكون الناس كالفراش المبثوث * وتسكون الجبال كالعهن المنفوش »

وهكذا تلتقي السورتان : « الحاقة » و « القارعة » في تصوير أحداث هذا اليوم العظيم ، يوم القيامة ، الذي يكذب به المشركون ، ويلجئون في النساؤل عنه ، وعن اليوم الذي يقع فيه ، تحدياً لما يناديهم به الرسول من أهواله ، وإمعاناً في تكذيبه ، حيث يلقاهم العذاب في الدنيا والآخرة جميعاً .
قوله تعالى :

* « وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطأئة * فمصوراً رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية » .

هو معطوف على قوله تعالى : « كذبت نمود وعاد بالقارعة » .
والمؤتفكات : هي قرى قوم لوط ، التي اثنفكها الله ، أي قلبها على أهلها ، وجعل عاليها سافلها . . وقد جاء في آية أخرى أنها مؤتفكة ، وذلك في قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوى » (٥٣ : النجم) . . كذلك ورد في أكثر من موضع من القرآن أنها قرية . كما في قوله تعالى : « إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين » (٣١ : المنكيات) . . فما تأويل هذا ؟

تأويل هذا — والله أعلم — أن هذه القرية كانت رأس القرى التي حولها ، فهي أشبه بالأم لها . . ومن هنا كان الحديث عنها ، وعن أهلها ، لأنهم هم

الذين يمثلون غالبية القوم ، ووجوههم ، كما تحدث القرآن الكريم عن مكة ووصفها أنها أم القرى ، فقال تعالى : « ولتندر أم القرى ومن حولها » (٩٢ : الأنعام) .

« والخطئة » أى الفعلة الخطئة ، التى بينها الله سبحانه وتعالى بقوله : « فمضوا

رسول ربهم »

ومجئتهم بالخطئة : أى ارتكابهم الخطيئة ، وحملهم إياها يوم القيامة .
وفى الجمع بين فرعون ، وقوم لوط ، مع اختلافهما زماناً ، ومكاناً ، وخطيئة —
إشارة بليغة محكمة ، إلى ما بين القوم من نسب قريب فى الضلال ، لا من حيث صورته ، ولسكن من حيث واقعه ومضمونه ..

فقوم لوط ، قد أتوا مفكرًا إبداعاً ، لم يأت به أحد فى العالمين من قبلهم ، كما يقول سبحانه وتعالى على لسان نبيهم لوط عليه السلام : « أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » (٨٠ : الأعراف)

وأما فرعون فقد كان أمة وحده فى الضلال والاستعلاء .. ولهذا ذكر وحده ، دون أن يكون معه قومه ، فهو كيان الضلال كله ، الذى نضج منه على قومه رذاذ من هذا الضلال ، فكانوا من الجزمين .. ففرعون صورة فريدة فى الجبارين ، وقوم لوط صورة فريدة فى المجرمين .

وفى الجمع بين فرعون وقوم لوط فى مقام المصيان لرسول الله ، مع أن كلا منهما كان له موقف مع رسول من رسل الله — إشارة إلى أن رسل الله جميعاً ، هم رسول واحد ، من حيث الرسالة التى يحملها الرسول من الله إلى الناس ، والدعوة التى يدعوهم إليها ، وهى الإيمان بالله .. فن كذب برسول من رسل الله فهو مكذب برسل الله جميعاً ..

وقوله تعالى : « فأخذهم أخذة رابية » أى أخذهم الله أخذة متمكنة منهم

بحيث تغلبهم جميعاً ، وتشتمل على كل شيء منهم ولم .

والرابية ، المكان العالي المرتفع عما حوله ، كالربوة .

وقد ابتلع البحر فرعونَ ومن معه ، كما ابتلعت الأرض قوم لوط ، واحتوتهم ومنازلهم في بطنها . . . إنهم هَوَّأَ جميعاً إلى القاع .

قوله تعالى :

« إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَا كُمْ فِي الْجَارِيَةِ - »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ، ذكرت مصارع القوم للظالمين ، وقطع دابرهم جميعاً ، بحيث لم يترك الخراب من دار ولا ديار . .

ومع هذا ، فإن هؤلاء المشركين من قريش ، مازالوا أحياء ، يعيشون في الناس ، لم يأخذهم الله سبحانه بما أخذ به الضالين من قبل . . وهؤلاء المشركون هم بقية من ذرية القوم الذين نجحوا من الهلاك ، وهم الذين آمنوا بالله ، من بين المكذبين والضالين . . وإنه لجدير بهؤلاء المشركين أن يأخذوا طريق النجاة من عذاب الله ، كما أخذ آباؤهم الأولون من المؤمنين الذين نجحوا من عذاب الله . .

هذا وإذا كانت الآية تشير من قريب إلى أظهر صورة من صور النجاة للمؤمنين ، وهلاك الكافرين ، وهو ما كان من نوح ، وقومه ، وسفينته ، وطوفانه . . حيث غرق الكافرون في الطوفان ، ونجا نوح ومن معه من المؤمنين بالسفينة - إذا كانت الآية تشير من قريب إلى هذا ، فإنها تشير من بعيد إلى نجاة الذين آمنوا بالله من كل بلاء ساقه الله إلى الكافرين المكذبين برسل الله ، في كل زمان ومكان .

وقوله تعالى :

« لَنَجْجِلَنَّكُمْ تَذَكُّرًا وَتَعْبَاهَا أَذُنٌ وَّاعِيَةٌ »

أى لنجعل هذه الإشارة إلى نجاتكم في أصلاب آبائكم الأولين ، الذين

آمنوا ونجوا من الطوفان - لنجعل هذه الإشارة تذكرة لكم أيها المشركون، تذكرون بها أنكم من أصلاب آباء كانوا مؤمنين، فكونوا مثلهم، إذا كنتم حقاً تحرصون على التمسك بما كان عليه آباؤكم، إذ تقولون: «حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» (١٠٤ : المائدة) .. فإن في آباءكم مهتدين، وضالين .. فتخيروا من ترونها أهلاً للاتباع من هؤلاء الآباء ..

وقوله تعالى: «وتعيبها أذن واعية» معطوف على قوله تعالى: «لنجعلها لكم تذكرة» أي ولتعيبها أذن واعية .. فهذه التذكرة، لاتعيبها، ولا تمقلها وتحتفظ بها، وتحفظها، إلا أذن عاقلة، بينها وبين العقل صلة وثيقة .. أما الأذن التي تسمع، ولا تورد ما تسمع على العقل، فهي أذن حيوانية، لا يبال منها صاحبها خيراً أبداً ..

الآيات : (١٣ - ١٨)

* « فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (١٦) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (١٧) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (١٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً » .

تعرض الآيتان للكرية؛ فإن هنا مشهداً من مشاهد القيامة ، وما يقع فيها من انقلاب شامل في صورة للعالم التي ألفها الإنسان ، وعاش فيها بحواسه المحدودة . .

وقد نحدثنا في سورة « الواقعة » عن هذه التنفيزات التي ذكرها القرآن للكريم عن يوم القيامة ، وقلنا إن هذه للتنفيزات ليست واقعة على الموجودات من أرض وجبال ، وبحار ، ومن سماء ونجوم ، وشمس وقر ، وإنما للتنفيزات التي يحدث ، هوفى الإنسان المتأقّق لهذه الموجودات ، حيث تغيرت طبيعته بعد البعث ، وأصبح له من القوى في حواسه ومدر كانه أضعاف أضعاف ما كان له في حياته الأولى ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » (٢٢ : ق) . . فلقد كشف للإنسان للغطاء في هذا اليوم ، عن كثير من عوالم الوجود ، مما لم يكن من الممكن أن يراه ، أو يعلمه ، وهو في الحياة الدنيا . .

فقوله تعالى : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة »

يشير إلى أنه إذا نفخ في الصور ، بُعث الموتى من القبور بتلك النفخة الواحدة ، لأن هذه للنفخة هي أمر من أمر الله ، فإذا أمر الله أمراً وقع كما أمر ، كما يقول سبحانه : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس)

وكما يقول سبحانه : « ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون » (٥١ : يس)
وقوله تعالى :

« وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » . . أى رفعت الأرض والجبال ، فـكـتـا كـيـاناً واحداً . . .

وحمل الأرض وجبالها ، هو ظهورها معلقة في الفضاء ، كما هي عليه في حقيقتها ، التي هي أشبه بكرة معلقة في فلك الكون .. هكذا يراها الإنسان يوم القيامة بما عليها من جبال ، وبحار ، حين يكون مخلقا في سموات عالية فوق هذه الأرض ..

وذلك الأرض مع الجبال ، هو اندماجهما في كيان واحد ، وذلك في مرأى للعين ، التي تنظر إليهما من بعيد ، كما ننظر نحن من عالمنا الأرضي إلى القمر ، فنراه سطحاً مستوياً ، لا جبال فيه ، ولا واد .. وهذا يعني أن الناس إذ يبعثون يوم القيامة ، يخرجون من العالم الأرضي ، إلى عالم آخر .. فالأرض هي عالم الناس الدنيوي ، ولا شك أن للناس في الآخرة عالماً غير هذا العالم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » (٤٧ : للكهف) فبروز الأرض لا يبدو إلا لمن خرج منها ، ونظر إليها من مكان خارج عن فلكها .. كما يشير إلى ذلك أيضاً ، تلك الحالة التي سيبحث الناس عليها في قوله تعالى : « يوم يكون للناس كالغرائس المبثوث » (٤ : القارعة) وفي قوله سبحانه : « يخرجون من الأجداث كأنهم جرادّ منتشر » (٧ : القمر) .

قوله تعالى :

« فيومئذ وقعت الواقعة » .. هو جواب إذا الشرطية الظرفية ، في قوله تعالى : « فإذا نفخ في الصور .. » أي إذا كان هذا النفخ في الصور ، وحمل الأرض والجبال ودكهما - إذا كان هذا ، فهو يوم وقوع الواقعة ، وهي للقيامة .. ووقوع الأمر : مجيئه من علي ، في قوة ونمكين ، بحيث لا يمكن رده .. ومنه قوله تعالى : « فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون » .. وقوله سبحانه : « قال قد وقع عليكم من ربكم رجسٌ وغضب » (٧١ : الأعراب) .. فهو وقوع لا مرد له .

وفي مجيء جواب الشرط فعلا ماضياً في قوله تعالى : « فيومئذ وقعت الواقعة » ، مع أن مقتضى سياق النظم أن يكون فعلا مضارعاً هكذا : « فيومئذ تقع الواقعة » - في هذا إشارة إلى أن وقوعها أمر محقق لذاته ، غير متوقف على شرط .. فهي واقعة لا محالة ، سواء وقع شرطها أم لم يقع ، وشرطها واقع لوقوعها ، لا أنها هي التي تقع لوقوع شرطها ..

وقوله تعالى :

« وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » .

معطوف على قوله تعالى : « فيومئذ وقعت الواقعة » . . أى وانشقت السماء . .

ومعنى انشقاق السماء ، ظهور هذا السقف الذى يُظلمنا ، والذى يبدو وكأنه سقف متعقد ، محبوك ، لا يمكن النفوذ منه - ظهوره يومئذ لنا على حقيقته ، وهو أنه ليس إلا فضاء لانهاية له ، وأنه مهما صعد المصعدون فيه ، لا يلقوا به إلا للفضاء الرحيب الذى لا ينتهى .. وهذا مثل قوله تعالى : « وفتحت السماء فكانت أبواباً » (١٩ : النبأ) .

وقوله تعالى : « فهي يومئذ واهية » - إشارة إلى ما يبدو عليه هذا السقف من وهى وضعف ، فلا ترد السماء من يخترق طبقاتها ، أو ينفذ من أقطارها ..
قوله تعالى :

« والآن على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » .

أى ويرى الملائكة في هذا اليوم على جنبات السماء ، في أحوال شتى .. بين ساجد ، وقائم ، وغاد ، ورائح .. هكذا يرام الناس يومئذ .. فالملائكة المحجوبون عن أنظارنا اليوم ، نراهم يوم القيامة ، كما يرى بعضنا بعضاً ، سواء

في هذا من كان من أهل الجنة ، أو من أهل النار .. وقد ذكر القرآن الكريم لقاءات كثيرة للناس مع الملائكة ، في موقف الحساب ، وفي الجنة ، وفي النار .. والضمير في « فوقهم » في قوله تعالى : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » يعود إلى « الملك » بمعنى الملائكة .. فهو مفرد لفظاً ، جمع معنى ، كما في قوله تعالى : « وجاء ربك والملك صفاً صفاً » .. أى ويحمل عرش ربك فوق هؤلاء الملائكة « ثمانية » .

وقد اختلف في الثمانية : أم ملائكة ، عددهم ثمانية ؟ أم هم ثمانية صفوف من الملائكة ؟ أم ثمانية أفلاك ، هي أطباق السموات ، التي فيها الجنات الثمانية ؟ وهذا يعني أن عرش الله ، أى سلطانه ، قائم على هذا الوجود العلوى ، مستقر عليه ..

والعرش ، وحملة العرش ، والملائكة ، والكرسى ، والقلم ، وال لوح ، ونحوها ، هو ما يلزمنا التصديق به كما نحدث القرآن الكريم عنه ، دون البحث عن الصورة التي تكون عليها هذه المبدءات التي استأثر الله سبحانه وتعالى وحده بعلمها .

والسؤال عن هذه الغيبات ، بدعة ، والتصدي لثبوتها تكلف ، وقد يجر إلى الافتراء على الله ..

وتفويض العلم بها إلى الله ، والإيمان بها على ما أخبر به القرآن عنها ، هو الإيمان السليم ، القائم على التسليم لله ، والتصديق بما نزل على رسول الله ، من آيات الله .. وهو الإيمان بالغيب ، الذي أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب وبقِيمون للصلاة ومما رزقناهم بنفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون « (٢ - ٥ : البقرة) ..

قوله تعالى :

* « يومئذ تعرضون .. لتأخذي منكم خافية » .

أى فى هذا اليوم الذى تقع فيه الواقعة ، أى تقوم القيامة - فى هذا اليوم يعرض الناس على رب العالمين .. أى يقدمون للحساب والجزاء ، حيث لا يخفى على الله من أعمالهم صغيرة ولا كبيرة ..

وقوله تعالى : « لتأخذي منكم خافية » جملة حالية من نائب الفاعل ، وهو الضمير فى « تعرضون » .. أى تعرضون فى حال قد تسكشفت فيها أحوال الناس وظهر ما فى سرائرهم ، وحصل ما فى صدورهم ، فكان باطنهم كظاهرم ، برونه م ، وبرا بهضم من بعض

الآيات : (١٩ - ٣٧)

* « فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَفْرُهُ وَإِسْتِثَابِيَّةُ (١٩) إِنِّى ظَنَنْتُ أَنِّى مُلَاقٍ حِسَابِيَّةُ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٢٣) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَلْبَامِ أَخْلَإِيَّةُ (٢٤) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةُ (٢٥) وَلَمْ أَذْرِ مَا حِسَابِيَّةُ (٢٦) بَالَيْتَهُمَا كَانَتِ الْفَاضِيَّةُ (٢٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَه (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةُ (٢٩) خَذُوهُ قُلُوبُهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا بَحْصُ

عَلَىٰ طَعَامٍ الْمُسْكِينِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْدِينِ (٣٦) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (٣٧) «

التفسير:

بعد أن أُنذرت الآيات السابقة الناس بالنفخ في الصور ، والبعث من القبور ،
ثم ساقهم للعرض على الله ، للحساب والجزاء - جاءت تلك الآيات بعدها لتضع
الناس مواضعهم ، وتُفزلهم منازلهم يوم القيامة .. فهم سعداء وأشقياء .. أصحاب
الجنة ، وأصحاب النار ..

وقوله تعالى :

« فَأَمَّا مَنْ أُوْنِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيهِ * إِنِّي ظَنَنْتُ
أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كَلُوا
وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ .. »

هو بيان لأحوال أهل السلامة في هذا اليوم ، يوم القيامة .. حيث تسير
خطواتهم إلى الجنة ، على هدى ونور من ربهم ، وحيث تلقاهم البُشريات على
كل مرحلة من مراحل مسيرتهم إلى رضوان الله .

فبذ يخرج المؤمن من هذه الدنيا ، وتفارق روحه الجسد ، وهو يرى مشاهد
للنِجاة ، ويَشْفَقُ أرواح الجنّة ، وَيَسْمُ أريجها العطر .. كما يشير إلى هذا قوله
تعالى : « الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ » (النحل : ٣٢) فهذه أولى بشرىات المؤمن ، وهو على أول الطريق
إلى الله ، والدار الآخرة ..

فإذا كان يوم القيامة ، ووقع النفخ في الصور ، وبعث الموتى من القبور -

لم يحزن هؤلاء المؤمنون ولم يجزعوا ، من فزع هذا اليوم ، بل تتلقاهم الملائكة ، تخفف عنهم من وقع الصدمة ، وتخبرهم بأن هذا هو اليوم الذى وعدوا به ، وعملوا له ، وانتظروه . . وفى هذا يقول الله سبحانه : « إن الذين سبقتم لم منه الحسنى أولئك عنها مبعدون » لا يسمعون حسيبها وهم فيما اشتبهت أنفسهم خالفون » لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون » (١٠١ - ١٠٣ : الأنبياء) .

فإذا سبق الناس إلى المحشر ، وعرضوا للحساب ، وجد كل إنسان كتاب أعماله فى يده ، فمن كان من أصحاب الجنة ، أخذ كتابه بيمينه ، ومن كان من أهل النار ، أخذ كتابه بشماله ، وهنا يعرف الناس - فى صورة مجلدة - للصير الذى سيصير إليه كل منهم ، وهنا تملأ أهل المحشر أحوال شتى ، تختلط فيها صيحات الفوز ، وزغاريد الفرح ، بأنات الحسرة ، وزفرات اليأس . .

فمن أخذ كتابه بيمينه ، نراه وقد استطاره الفرح ، واستخفه الظفر ، فجعل يلوح بكتابه ، ويدادى به فى الناس : أن اقرءوا كتابيه !! إنه يريد أن يشهد الناس معه هذه الحال التى هو فيها ، وليشاركوه هذه الفرحة الكبيرة التى لا تحتملها نفسه . .

وقوله تعالى : « إني ظننت أنى ملاق حسابه » هو من مقولة صاحب الكتاب المأخوذ باليمين ، لمن يلقى من أهل المحشر . . فهو إذ يأخذ كتابه بيمينه ، يطير فرحاً ، فيحدث كل من يلقاه من أهل المحشر ، ويدعوه إلى أن يقرءوا كتابه ، وأن يروا ما فى وثيقة النجاح التى فى يده ، من أعمال طيبة ، وأن هذه الأعمال الطيبات ، إنما هى التى أعدّها لهذه اليوم ، وعملها فى دنياه ، لأنه كان على يقين من أنه سيبعث وسيحاسب !!

أرأيت إلى الناس في ساحة القضاء ، وقد نطق للقاضي ببراءة بعض الناس ، وإدانة للبعض ؟ إنه صورة مصغرة إلى أبعد حدود الصغر ، لحال الناس يوم القيامة ، في موقف الحساب والجزاء .
والظن هنا ، ظن يقين ، وليس ظن شك وتردد .

وفي التعبير عن الإيمان بالآخرة بلفظ « الظن » ، الذي يغلب على معناه التوقع والاحتمال ، لا اليقين — في هذا ما يشير إلى أن الإيمان بالغيب — وإن وقع في قلب المؤمن موقع اليقين ، فإنه يظل في منطقة الظن من عقله ، حيث لا يسلم للعقل السليم إلا بما يقع في دائرة إدراكه ، وتلك الدائرة لا يدخل في محيطها ما كان من الغيبات ، وإنما يقع ذلك الغيب في محيط القلب ، وبقدر ما يكون في القلب من اطمئنان ، بقدر ما يقع في العقل من إدراك ، والعكس صحيح أيضاً . .

وليس الظن للغالب في مقام الإيمان بالشيء ، بالذي يُنقص من قيمة هذا الإيمان ، والعمل بمقتضاه ، فإن أغلب معارفنا ومدرجاتنا مبنية على الظن الغالب ، لا لليقين المحقق ، ومع هذا فإننا نقيم وجودنا على هذه المعارف ، وتلك المدركات ..

ومثل هذا الظن ما جاء في قوله تعالى : « لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين » (١٢ : النور) .
فهذا الظن الحسن الذي يُدعى للمؤمنين إليه ، في نظرتهم إلى ما يقع من إخوانهم المؤمنين ، مما قد يكون موضع ريبة واتهام — هو كافٍ في إمساك الألسنة عن قول السوء ، والمصارعة إلى الاتهام .. فهو ظن عامل موجه ، لا ظن توقف وارتياب .

قوله تعالى :

« فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * فطوفها دانية » .

هو بيان لحال من أوتي كتابه يمينه ، وللجزاء الحسن الذى يلقاه

يوم القيامة ..

إنه سيكون في عيشة راضية ، أى في حياة طيبة ، يجد فيها الرضا كله ،

في جميع أحواله ..

وفي وصف للمعيشة بأنها هي الراضية ، إشارة إلى أن حقيقة هذه المعيشة

هي الرضا نفسه، الذى يسع النفوس جميعاً ، على اختلاف مقاماتها ومنازلها ..

وهذا أبلغ — في مقام الرضا — من أن يكون الوصف بالرضا لمن يعيش في

المعيشة .. فقد يرضى الإنسان بلون من المعيشة ، هي في حقيقتها معيشة تافهة

حقيرة ، تأبأها كثير من النفوس الكبيرة ، ونراها شقاء وبلاء إذا هي

حلت عليها ..

فمن الناس من تكفيه اللقمة يُشبع بها بطنه ، ويراهم أملاً مرجواً ،

إذا تحقق له ، سعد به ، ورضى عنه ، وإن كان ذلك من فئات موائد الفقراء ،

والعُمر ، أو من شباك النصب والاحتيال ، أو من صدقات المتصدقين ، وإحسان

المحسنين .. على حين أن كثيراً من الناس لا يرضيهم من العيش إلا أن

يكونوا في مقام الصدارة والسيادة ، وإلا أن يضمنوا في أيديهم كل أسباب

الملك والسلطان ..

وهكذا تبدو للمسافة بعيدة غاية البعد ، بين ما يحقق الرضا لبعض النفوس ،

وما يحققه لبعض آخر منها ..

وقد تداول هذا المعنى كثير من الشعراء ..

فمن النفوس النازلة ، التي يرضيها اللقافه الحقيق من نفايات الحياة ،
يقول المتنبي :

وفي اللقاف من يرضى بميسور عيشه

ومركوبه رجلاه وللنمل جلده ١١

وعن النفس العالمة الكبيرة التي لا يرضيها إلا أن تأخذ مكانها مع
مطالع النجوم ومسارات الكواكب ، يقول المتنبي أيضاً — ويعنى نفسه :-
وشرّ ما قنصته راحتي قنصٌ شهب للبراة سواء فيه والرخم

فوصف المعيشة بأنها عيشة راضية ، كما جاء بها النظم القرآني ، في قوله
تعالى : « في عيشة راضية » — وصفها بأنها هي للعيشة الراضية — هو الوصف
الذي يحقق الرضا لجميع النفوس ، صغيرها وكبيرها ، فلا يجد الإنسان — أي
إنسان — حيث تقلّب في هذه المعيشة ، إلا الرضا المطلق ، الذي لا يتسكف
له جهداً ، وهي معيشة تُنزل الناس جميعاً منزلة عالية ، وترتفع به نفوسهم عن كل
ما هو دون مُحَقَّر ..

أما ما يذهب إليه علماء البلاغة : من تخريج هذا المعنى ، على ما يخرجون عليه
من قولهم : إن اسم الفاعل : « راضية » هو معدول به عن اسم المفعول
« مرضى » أي مرضى عنها — ففيه إفساد للمعنى الذي تحمله المعجزة القرآنية
في كلمة « راضية » وحجب لوجهها المعجز الذي رأيناها عليه ، فقد تكون
المعيشة مرضية ، وهي في حقيقتها تافهة لا تتعلق بها إلا للنفوس الصغيرة ..

وقوله تعالى : « في جنة عالية » قطوفها دانية — هو بيان لذلك

المعيشة الراضية ، وكشف عن وجهها للكریم .

وَأين يمجدها الذين وعدم الله بها ؟ إنها في جنة عالية ، علواً حسيّاً ، ومعنويّاً ، وإن قطوفها — أى ثمارها — دانية لمن يمشون فيها ، فليس علواً هذا بالذى يُبعد ثمرها عنهم .. بل إن ثمرها دانٍ قريب ، يمجده طالبه حاضراً عقيداً بين يديه فى أى وقت يشاء .. كما يقول سبحانه : « ودانية عليهم ظلالها وذلّت قطوفها تذليلًا » (١٤ : الإنسان) .

فهذه هى المعيشة للكريمة الراضية ، التى تتعلق بها النفوس الكبيرة ، وتطلع إليها الهمم العالية . .

قوله تعالى :

« كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ » .

الخطاب هنا لأصحاب اليمين جميعاً ، وقد استقر بهم المقام للكریم فى الجنة ، واجتمع بعضهم إلى بعض ، وسعد بعضهم بقاء بعض ، ونازع بعضهم بعضاً طبيباتها وثمراتها .. ففى هذه المشاركة رضى إلى رضى ، وسعادة إلى سعادة ..

وقوله تعالى : « بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ » — إشارة إلى ما كان من المؤمنين من أعمال طيبة صالحة فى الأيام الخالية ، أى الحياة الدنيا ، التى خلقوها ورائهم ..

فالباء فى قوله تعالى : « بِمَا أَسْلَفْتُمْ » باء للسببية .. أى « كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا » أى طيباً ، لا يبالكم مما تأكلون أو تشربون تخمة أو سوء هضم ، أو نحو هذا ، مما يقع للآكلين والشاربين فى الدنيا ، وذلك بسبب ما قدمتم

في أيام حياتكم الدنيا ، من صالح الأعمال .. « إن هذا كان لكم جزاء وكان
صعيقكم مشكوراً » . (٢٢ : الإنسان)

قوله تعالى :

« وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر
ما حساييه * ياليتها كانت القاضية » ..

هذا هو الوجه المقابل لأصحاب اليمين ، وهم أصحاب الشمال ..

وقد جاء بهم للنظم القرآنى أفراداً لا جماعات ، كما جاء بأصحاب اليمين
أفراداً كذلك ، لأن الحساب يوم القيامة ، إنما يقوم على هذا الوجه ، وهو
أن يحاسب كل إنسان بما عمل ، كما يقول سبحانه : « وكلهم آتية يوم
القيامة فرداً » (٩٥ : مريم) ..

فكل من أوتى كتابه بشماله ، يلقاه هذا الكتاب بالحكم المحكوم به
عليه ، وهو أنه من أصحاب الفار ، فلا يكاد يقع ليده حتى يستبد به الملح
والفزع ، ويركبه جنون المول ، فيظل يهذى ، ويعوى ، حتى تقطع أنفاسه ..
« ياليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حساييه » .. فلقد كان الأمر مستوراً
عنه قبل هذا الكتاب ، فلما جاء الكتاب طلع عليه بهذا البلاء المبين ..
فلقد عرف حسابه ، وإنه لحساب خاسر ، يهوى به إلى عذاب السعير .. !!
وأيन المفر ؟ إنه لا مفر إلا بالموت .. « ياليتها كانت القاضية » .. وليكنها
أمنية لن تتحقق أبداً .. فما أقسى العسر على هذا البلاء ، وما أشد الوقوع في هذه
الحفرة التي يُشتمى الموت فراراً منها !!

كفى بك داء أن ترى الموت شافياً وحسب المناباة أن يكنّ أمانياً

قوله تعالى :

« ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه » .

هو من هَذَانِ هذا الشقيّ ، الذي أحاطت به خطيئته . . إنه طلب الموت فما وجد . . وطلب ماله ليفتدي به نفسه من هذا للأعذاب ، فما رآه . . واستنجد بكل ما كان له من قوة ، وجاء ، وسلطان ، فلم يسمعه شيء . . « هلك عني سلطانيه » . . !

وفي التعمير بقوله : « هلك » بدلا من ذهب . . إشارة إلى أن هذا للسلطان كن يلقاه أبداً ، وإن يمود إليه بحال . . لقد هلك ، وما كان لهلاك أن يتعلق به أمل . .

قوله تعالى :

« خذوه فقلوه » ثم الجحيم صلوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه . »

إنه بعد أن ترك هذا الشقيّ الأثيم ، يهذى ويموى ، ويباها ، باحثاً في كل وجه ، متطلعاً إلى كل أفق ، يطلب وجهاً للخلاص من هذا للبلاء - إنه بعد أن ترك هكذا حتى تقطعت أنفاسه ، وسقط إعياء - لم يترك لشأنه هذا ، وما هو فيه من بلاء ، بل قرع أذنه هذا للصوت الأمر - بأخذه ، ووضع للقيد في عنقه ، ثم سحبه إلى جهنم ، وربطه هناك في سلسلة طولها سبعون ذراعاً !!

وهل بقي مع هذا الشقيّ قوة ، حتى يُخشى من أن يفرّ من هذا المصير المساق إليه ؟ إنه لا يقوى على الحركة ، فكيف يفرّ ؟ وإن فرّ ، فإلى أين ؟

ولكن هذا القيد الذى أحاط بعنقه ، وهذه السلسلة الطويلة التى يسحب منها ، إنما هو إذلال له ، وامتنان لكرامته بين الناس ، ومعاملة معاملته الحيوان الذى يقاد من مقوده ، ويربط فى حظيرته ..

ولا نتجاوز بالحديث عن هذه الأدوات الجهنمية ، من قيود ، وسلاسل ، ومقاع ، وغيرها من أدوات الذسكال والتعذيب - لا نتجاوز بها الحدود التى يتسع لها اللفظ للقرآن . . فهناك - بقيقاً - أدوات عذاب - وقانا الله شرها - من سلاسل ، وأغلال ، ومقاع ، وطعام من زقوم ، وشراب من حميم ، وغير ذلك مما ورد ذكره فى القرآن الكريم . . ولكن ما صفة هذا ؟ ولم كان طول السلسلة سبعين ذراعاً ؟ . هذا مالا نتكافى البحث عنه ، وطلب الجواب له . . ! وحسبنا أن نقول كما علمنا الله أن نقول فى مثل هذا اللقام : « آمنا به كل من عند ربنا » (٧ : آل عمران) .

قوله تعالى :

« إنه كان لا يؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام المسكين .

هو بيان للسبب الذى من أجله صار هذا الشقى إلى هذا المصير المشؤم ..

« إنه كان لا يؤمن بالله العظيم » الذى مَلَكَ بمظالمه وسلطانه أمر هذا الوجود ، والتصرف فيه كما يشاء ، دون أن يكون لأحد سلطان معه .

وفى وصف الله سبحانه وتعالى بالمظمة هنا ، إشارة إلى أن هذا اليوم - يوم القيامة - يتعمى فيه كل ذى سلطان من سلطانه . . فقد كان للناس فى الدنيا ، شئ من الإرادة ، والتصرف ، والملك والسلطان ، ولكنهم فى هذا اليوم سلبوا كل شئ ، وتعموا من كل شئ . . ولهذا يقول الحق سبحانه فى هذا اليوم : « لمن الملك اليوم ؟ » فيجيب الوجود كله : « لله الواحد القهار » .

وفي قوله تعالى .. « ولا يَحْضَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ » .. إشارة إلى ما لرعاية للمساكين والعطف عليهم من تقدير واعتبار ، في مقام الإيمان ، حيث جاء ذلك بعد الإيمان بالله ، معطوفاً عليه ، وموازناً له .. وهذا يعني أن من الإيمان بالله للعطف والإحسان إلى عباد الله ، إذ كان هؤلاء المساكين هم ضيوف الله ، فمن أكرمهم الله ، أكرمهم الله ، ومن أهانهم ، وأمسك يده عنهم ، أهانه الله ، وأمسك رحمته عنه .

والحَضَ عَلَى الشَّيْءِ : الحَثَّ عليه ، وإغراء للغير به ..

وفي التعبير عن الدعوة إلى إطعام المسكين ، بلفظ « الحَضَ » .. إشارة إلى ما في الطبيعة الإنسانية من شحٍّ وبخلٍ ، وحبٍّ للذات .. وأن الإحسان إلى الفقراء لا يكون إلا عن مغالبة هذه الطبيعة ، وحمل النفس على ما يخاف هواها .. وهذا إنما يكون عن مرادة بين الإنسان ونفسه ، وحشها على البذل والسخاء .. ثم إن في بذل الإنسان ، وسخائه في وجوه البر والمعروف ، حصاً صاعداً على إشاعة الإحسان بين الناس ، حيث يرى فيه الناس قدوة حسنة في هذا المقام .

قوله تعالى :

« فليس له اليوم همدا حميم * ولا طعام إلا من غسلين * لا يأكله إلا الخاطئون » .

فهذا هو جزاء من لم يؤمن بالله العظيم ، ولم يحض على طعام المسكين .. إنه لا صديق له يدفع عنه هذا العذاب ، لأنه لم يكن له من عباد الله صديق يقال من خيرهِ وبرِّهِ .. فإذا ضاقت به الحال في هذا اليوم ، فإنه لا يجد المعين الذي يعينه ، لأنه لم يقدم لأحد عوناً في حياته الدنيا ..

ثم لأنه لم يطعم المسكين ، وتركه يعضج الجوع ، والحرمان - فليس له في هذا اليوم طعام إلا من غسيلين ، أى من صديد ، مما يقرزه المعتذرون بدار جهنم . فهو يتغذى من هذه الإفرازات الذاتية التي تُقرز من جسده المحترق ، كاترك هو والجائع المسكين يتغذى من داخل جسده ، وبأكل بعض أعضائه بمضا .. وقوله تعالى : « لا يأكله إلا الخاطئون » هو وصف لهذا الطعام الجهنمي . إنه طعام أصحاب الخطايا والآثام ، طعام المجرمين ، لا طعام لهم إلا هذا الطعام ، وما أشبهه !

هذا ، وفي خطاب أصحاب اليمين بلفظ الجمع في قوله تعالى : « كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية » .. مضاعفة لنعيمهم ، وزيادة في تسكينهم ، إذ يجمعهم الله على بساط هذا النعيم ، حيث يأنس بعضهم ببعض ، وحيث يقفزون كشوش الخمر التي يطوف عليهم بها الولدان المخلدون . . « على سرر موضوعة متكئين عليها مقابلين » .

وعلى عكس هذا ، قد أفرد أصحاب الشمال في عذاب الجحيم ، وحتى اسكاناً كل واحد منهم قد اشتمل عليه للعذاب وحده ، لا يشاركه فيه أحد ، مما قد يكون مصدر عزاء له .. وفي هذا مضاعفة لعذابه ، وبلائه . . « خذوه فغلوه ، ثم للجحيم صلوه » ، ثم في سلسلة ذرعهما سبعون ذراعاً فأسلكوه » . . إن هذا أشبه بالحبس الانفرادي ، الذي يمانى فيه أهله ، تلك الوحشة للقائفة ، التي تجمع هموم الدنيا كلها في قلوبهم ، غير مشارك لهم فيها أحد . .

الآيات : (٣٨ - ٥٢)

* « فَلَا أُنْقِصُ مِنْهُ شَيْئاً يُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا يُبْصِرُونَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ

رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِرُونَ (٤١)
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣)
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥)
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)
وَلَئِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ (٤٩)
وَلَئِنَّهُ لَخَمْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) وَلَئِنَّهُ لَخَقٌّ أَلِيمٌ (٥١) فَسَبِّحْ
بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٥٢) ،

التفسير :

قوله تعالى :

« فلا أقسم بما تهبصرون » وما لا تبصرون .

للقسم هنا معنى بلا التنافية في قوله تعالى « فلا أقسم » وليست « لا » زائدة
كما يذهب إلى ذلك كثير من المفسرين.. فنحن على رأى واحد في أن لا زيادة في
حرف أو كلمة في نظم القرآن !

وهذا القسم للنفي . إما أن يكون نفيه لأن القسم عليه ، وهو للقرآن
الكريم ، وبأنه قول رسول كريم - حقيقة ثابتة ، ظاهرة ، لا تحتاج إلى
قسم . .

وإما أن يكون القسم لهم - وهم هؤلاء - المشركون ، لا يصدقون بهذا
الحديث ، سواء حُلف لهم عليه أم لم يُحلف .. وإذن فالأولى أن يكون الحديث
إليهم مرسلًا من غير قسم ، لأن من لا يُصدق المتحدث إليه ، بغير قسم ،

لا يصدقها إذا هو أقسم ، بل إن القسم ربما زاد من شكوكه في صدق من يحدثه .
والذى نبصره ، هو ما يقع تحت حواسنا ومدركاتنا من هذا الوجود ؛
والذى لا نبصره ، هو ما لا يقع تحت الحس والإدراك ، وهو هذا الوجود العظيم ،
الذى مبلغ علمنا به لا يتجاوز قطرة من محيطات ..

وقوله تعالى :

« إنه لقول رسول كريم . »

هو المقسم عليه .. وهو القرآن الكريم ، وأنه قول رسول كريم .

والرسول الكريم ، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى يحدث
القوم بآيات الله التى يتلوها عليهم ..

ونسبة قول القرآن الكريم إلى الرسول ، لأنه هو الذى يتحدث به ،
ويبلغه إلى الناس ، على أنه كلام الله ، ومن عند الله ..

فعنى القول هنا « البلاغ » .. أى هذا القرآن هو بلاغ من رسول كريم ،
لا أنه من كلامه هو ، ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « تنزيل من رب العالمين »
ليقرر هذه الحقيقة ، كما جاء بعد هذا قوله سبحانه : « ولو تقول علينا بعض
الآقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين » ليؤكد هذه الحقيقة ،
ويقطع كل شبهة بأن لرسول الله شيئاً من هذا القرآن الذى يتلوه على الناس ،
وإنما هو من كلام رب العالمين ..

وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى : « إنه لقول رسول

كريم » جبريل عليه السلام ، أمين الوحي ..

وهذا - والله أعلم - مما يحتمله التنظيم القرآني ، وإن كان الأولى عندنا أن يكون المراد بالرسول الكريم ، هو رسول الله ، إذ كان الموقف هنا موقف دفاع عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، ورداً على اتهام المشركين له بأنه كاهن ، وبأنه شاعر . فكان المقام يقضي بأن يوضع الرسول بموضعه الصحيح ، وهو أنه رسول كريم ، وأن ما ينطق به ليس من منطق الكهانة ولا للشعر ، وإنما هو منطق مبعوث كريم من رب العالمين ، يبالغ ما أرسل به إلى عباد الله .

وفي وصف الرسول بأنه « كريم » - إشارة إلى أنه يقدم هذا الخير العظيم للناس ، في سخاء ، وببذله ، في غير من ، لا يطلب عليه أجراً . .

قوله تعالى :

« وما هو بقول شاعر . . قليلاً ما يؤمنون » .

هو نفى لتهمة للشعر التي يلصقها المشركون بالقرآن . فالرسول ليس بشاعر ، وما ينطق به ليس من باب الشعر ، ولا من واردات الشعراء أبداً . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » (٦٩ : يس)

وقوله تعالى : « قليلاً ما يؤمنون » . . أي أنه مع وضوح هذه الحقيقة وضوحاً لا يحتاج إلى طول بحث ، ومماناة نظر ، فإنكم أيها المشركون تتأرون في هذه الحقيقة ، وترفضون الإيمان بها ، وإن وقع لكم شيء من الإيمان بأن هذا الكلام ليس من أودية الشعر ، فإنه سرعان ما يغلبكم الهوى ، ويطلق عليكم للضلال ، فتركبون الخفاقة ، وترددون هذا القول الذي يكذبكم به الواقع المحسوس ، إذ كان إيمانكم إيماناً قليلاً . . في كيفية وكمة . .

قوله تعالى :

« ولا هو بقول كاهن .. قليلا ما تذكرون » ..

أى وليس هذا القرآن من قول كاهن ، لأن لغة الكهانة لغة غامضة ،
مُعَمَّاة بالألفاظ .. وهذا كلام عربى مبين ..

وقوله تعالى : « قليلا ما تذكرون » استبعاد لهم من أن يرجعوا إلى
عقولهم ، وأن يعرضوا عليها هذا الذى يسمعون من آيات الله ، وهذا الذى
يحفظونه من مقولات الكهان ليروا بعد ما بينهما ، وأنه إن كان لهم من هذا
ذكر ، فهو أشبه بأطياف الأحلام ، لا يلبث أن تم فريسة للجهل والغبلة ..

قوله تعالى :

« تنزيل من رب العالمين » ..

هو قوله الحق فى القرآن الكريم ، وأنه منزل من رب العالمين ، ليس من
كلام بشر ، أيا كان ، شاعرا ، أو كاهنا ، أو حكما ، أو عالما ..

قوله تعالى :

« ولو نقول علينا بعض الأقاويل • لأخذنا منه باليمين • ثم لقطعنا منه
الوترين • فامسك من أحد عنه حاجزين » ..

هو استبعاد لأن يكون من رسول الله فى هذا القرآن كلمة من عنده ،
أضافها إليه ، ثم أسندها إلى الله .. فإنه لو فعل ذلك - ومحال أن يفعله - لكان
عقابه أشد العقاب من الله .. « لأخذنا منه باليمين » أى لأمسكنا به من يمينه ..
« ثم لقطعنا منه الوترين » أى لذببحناه ، وقطعنا وريده ، الذى هو ينبوع الحياة .
ثم لم يكن لأحد منكم أن يمسك عنه هذا العقاب الذى تأخذه به ، ويحجز بينه وبين
الجزء الذى نوقفه عليه . « فامسك من أحد عنه حاجزين »

وإذن ، فلم يكذب محمد ؟ ولم يقول على الله ما لم يقله الله ؟

الأجل نفسه يفعل هذا ؟ إنه لم يطلب أجراً ، ولم يدل منكم كثيراً أو قليلاً . . بل كل ما كان له منكم هو هذا الأذى المتصل ، وتلك للسفاهة الخفاء . . أم لأجلكم أنتم كان هذا الافتراء ؟ ولم يمرض نفسه لا تقامنا ، وأنتم لن تدفموا عنه ما نأخذه به من عقاب ؟

إن القرى يفامر هذه الغامرة ، إما إن تكون لحساب نفسه ، ومن أجل هذا يحتمل ما يحتمل في سبيلها . . وإما أن يكون لحساب غيره الذي يجد منه الحماية ساعة الخطر . .

فإذا لم يكن هذا أو ذلك ، فإنه يصبح من الحلال أن تقع منه تلك الغامرة بالافتراء على الله ، لغير سبب معقول ، أو حكمة ظاهرة .

قوله تعالى :

« وإنا لنذكره للمتقين » ..

هذا هو القرآن الكريم .. إنه ليس بقول شاعر ، ولا بقول كاهن ، ولا مقول من رسول الله على الله ، وإنما هو تنزيل من رب العالمين . . وهو تذكرة للمتقين ، يذكرهم بما في فطرتهم السليمة ، من إيمان بالله ، وتقبل للحق والخير . . فهل بقي لكم من فطرتكم - أيها المشركون - شيء تلتقي به مع الحق ، وتؤمن به ؟

قوله تعالى :

« وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » .

هو تهديد لمؤلاء المشركين ، الذين يكذبون بآيات الله ، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم المكذبين بهذا الحديث ، والتمهين لرسول ، وإن وراء هذا العلم

حساباً ، وجزاء ، وعذاباً أليماً .. وفي خطاب للمشركين بأن منهم مكذبين ..
إشارة إلى أن كثيراً منهم كان يعلم صدق النبي ، ولكن الكبر والعناد يحولان
بينهم وبين الخضوع للحق ، والولاء له ، كما يقول سبحانه : « فإنهم لا يكذبونك
ولسكن الظالمين بأيات الله يحذون » (٢٣ : الأنعام) .

قوله تعالى :

« وإنه لحسرة على الكافرين » ..

وأى وإن هذا القرآن لحسرة على الكافرين ، يوم يكشف لهم أنهم
بتكذيبهم له ، وكفرهم به ، قد وردوا النار ، وألقوا في العذاب المهيئ ..
فتمتلىء لذلك قلوبهم حسرةً وكذاً ، لأنهم لم يؤمنوا به ، ولم يأخذوا طريق
النجاة على هُداة .. لقد كان مركب نجاة أفلست ، ولن يلحقوا بها ..
قوله تعالى :

« وإنه لحق اليقين » ..

أى هذا القرآن هو حق من حق .. وأنه الحق المستيقن ، الذى لا يأتى به باطل
من بين يديه ولا من خلفه .. وفي إضافة الحق إلى اليقين ، إشارة إلى أنه من
موارد اليقين ، وأنه حق هذا لليقين ، وخلاصة ما فيه .. فهو حق مصفى من حق ،
إن كان الحق فى حاجة إلى تصفية !!
قوله تعالى :

« فسبح باسم ربك العظيم » .

هو دعوة لارشول الكريم أن يلقى هذه المنة العظيمة بنزول القرآن عليه ،
بتسبيح ربه العظيم ، وبحمده ، وتزبيحه ، والولاء له .. فهذا هو بعض ما ينبغي
فى مواجهة نعم الله ، وفى مقام الشكر عليها ..

وإذا كان القرآن الكريم هو مأذبة الله التي يصنع منها المؤمنون ، وبالنون منها الشَّعْب لقلوبهم ، والرى لأرواحهم - فإن التسبيح باسم الله العظيم مطلوب منهم ، بعد هذا الشَّعْب ، وذلك الرى ، لقلوب والأرواح .. فليتنظموأ صفوفا وراء إمامهم الكريم ، رسول الله ، وليسبحوا معه باسم ربهم العظيم ..

والتسبيح باسم الله ، هو تسبيح لذات الله سبحانه وتعالى ، في اسمه الكريم ، أما ذاته سبحانه فلا يعرف لما كنهه ، ولا يقع لها في العقل تصور ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

***

٧٠ - سورة المعارج

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الحاقة ..

عدد آياتها : أربع وأربعون آية ..

عدد كلماتها : مائتان وثلاث عشرة كلمة ..

عدد حروفها : سبعمائة وسبعة وخمسون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

كان مما تحدثت عنه آيات سورة « الحاقة » ما يلقى للكافرين من عذاب ونكال يوم القيامة .. وأنهم يُسحبون في سلاسل إلى النار ، ويُسجرون فيها ، ثم يطعمون غسليها وزقومها ..

وهذا الحديث عن النار ، وما يلقى فيها المكذبون بآيات الله وبرسل الله ، من عذاب وهوان - هذا الحديث لا يلقى من المشركين إلا الهزء والسخرية ، والتجدي ، لأنهم لا يؤمنون بالبعث .. ومن ثم فلا يصدقون بما وراء البعث من من حساب وجزاء .. وإنه لتبلغ بهم الجرأة في التكذيب أن يقول قائلهم : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » (الأنفال : ٣٢) .

ولهذا جاءت سورة « المعارج » مفتتحة بهذا الوعيد ، لتواجه به المكذبين بيوم القيامة ، ولتلقاهم بالعذاب الذي أنذروا به ، والذي يستمجلونه ، هزواً به ، وسخرية منه .

وبهذا نجد للتلاحم بين السورتين ، أكثر من أن يكون تلاحم جوار ، وإنما هو تلاحم نسب وقرباة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١ - ١٨) الآيات :

* « سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢) مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَآرِجِ (٣) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤) فَأَصْبَحَ صَبْرًا جَمِيلًا (٥) لِّأَنَّهُمْ بَرَّوْهُ بِعَمِيدٍ (٦) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (٧) يَوْمَ تَسْكُونُ السَّمَاءُ كَالْعَنَابِ (٨) وَتَسْكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩) وَلَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا (١٠) يَبْهَرُونَهُمْ بَوْدُ الْمُجْرِمِ أَوْ بَقَعْدَى مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ يَبِينُ (١١) وَصَاحِبَتُهُ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتُهُ الَّتِي نُتِوِيهِ (١٣) وَهِيَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نَحْمُ بِنَجْوَاهُ (١٤) كَلَّا إِذَا هِيَ أَطْلَى (١٥) نَزَاعَةٌ لِّلشُّوْى (١٦) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « سأل سائل بعذاب واقع .. »

لم تذكر الآية للكريمة اسم هذا السائل ، بل جاءت به مفكراً هكذا :
 « سائل » - لأنه لا يمدو أن يكون واحداً من هؤلاء السفهاء ، الرقعاء ، الذين
 ركبهم الجهل ، والغرور ، حتى لقد خيل إليهم أنهم أوتاد هذه الأرض ، وأنهم

لو أخذوا مكانهم منها لفسد نظام للكون ، واضطرب أمر للناس !!

والسؤال من السائل هنا ، هو سؤاله عن هذا العذاب : متى هو ؟ وهو المبكر لما يسأل عنه ، وكأنه بهذا الإنكار ، إنما يهتف به أن يأتيه الآن ، وأن يقع به في الحال .. إنه على استعداد لاستقبال هذا العذاب ، لأنه على يقين من أنه شيء لا وجود له .. !

وفي تمديدة الفعل «سأل» بحرف الباء ، مع أنه يتعمد بالحرف «عن» - إشارة إلى تضمن الفعل معنى المطالبة بهذا العذاب ، والحناف به ، كما يقول الله سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء المشركين : « فأمطر عليها حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » (٣٢ : الأنفال) فكأن المعنى : طلب طالب ، ودعا داع بالمذاب الواقع .

وقوله تعالى :

* « للكافرين ليس له دافع » هو ردٌّ على هذا السؤال المتحدّى ، المبكر .. أى أن هذا العذاب هو ممدّد للكافرين ، مقبل إليهم ، لا يدفعه عنهم دافع ..
وقوله تعالى

* « من الله ذى المعارج » متعلق بمحذوف ، تقديره : مرسل عليهم من الله

ذى المعارج ..

والمعارج الأماكن المرتفعة ، التي يكون الصمود إليها دأرياً ، كالصمود إلى المثناة ونحوها ، ومنه قوله تعالى : « ومعارج عليها يظهرون » (٣٣ : الزخرف) ..

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن الخروج إلى السماء ، لا يكون في خط عمودى ، وإنما في خطوط مقوسة ، داخل قبة الفلك ، التي تمثل دائرة عظيمة لانتهاء لها ..

وفي جمع « المعارج » إشارة أخرى إلى أن هناك أكثر من مَفرج ، وأن لكل سماء معرجها الذي يُعرج إليها منه ، أشبه بالبنى ذى الطوابق للعديدة ، لكل طابق معرج يُعرج فيه إليه ..

ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو المعارج ، إشارة ثالثة إلى علو سلطانه ، وأن للعذاب المرسل منه إلى الكافرين ، عذاب يسقط عليهم من سموات عالية ، فلا يمكن لقوة أن التحول بينه وبين أن يهوى على ردوس الكافرين .. إنه أشبه بالأحجار التى تهوى من السماء على ردوس من هم فى دائرة سقوطها ..

قوله تعالى :

* « تخرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف

سنة .. »

هو إشارة إلى مدى هذا العلو الذى لتلك المعارج ، التى يقوم عليها سلطان الله ، وأن الملائكة والروح ، تصعد هذه المعارج فى يوم .. ولكن أى يوم هو ؟ إنه يعدل خمسين ألف سنة من أزمان الدنيا .. أى أن ما يقطعه الملك فى هروجه إلى السماء فى يوم واحد ، يقطعه الإنسان فى خمسين ألف سنة بأقوى ما يمكن أن يتوصل به من وسائل ، من صواريخ ، ومركبات كوكبية وغيرها ..

والمراد بالروح ، إما أن يكون جبريل عليه السلام ، أو أرواح للبشر ، أو مخلوقات من عالم الروح غير الملائكة . والمراد بهذا أنها مخلوقات ذات سرعة مطلقة من غير قيد المادة وموقوفاتها .. إنها أرواح ، لا أجساد لها ..

وقوله تعالى :

* « فاصبر صبراً جميلاً .. »

هو تطمين للنبي ، وتسرية عنه ، لما يلقى من عناد قومه ، واستهزائهم به ،
تحذيرهم للعذاب الذي ينذرهم به .. إن عليه أن يوطن نفسه على الصبر ، والصبر
لجمل ، الذي لا يصحبه ضجر أو ملل ..

ثم إن هذا الخطاب للنبي الكريم ، فيه تهديد للمشركين المكذابين ، بما
سيقع بهم وراء هذا الصبر الذي يلقاهم النبي به ، محتملا سفاهتهم ، وسخرتهم ..
فهو كقوله تعالى : « فهل للكافرين أمهلهم رويدا » (١٧ : الطارق)
قوله تعالى :

« إنهم يرونه بعيداً * ونراه قريباً * »

لضمير في « يرونه » يعود إلى العذاب الواقع بالكافرين ، المرسل عليهم
من الله ذي المعارج ..

فالمشركون المكذبون باليوم الآخر ، يرون العذاب بعيداً ، أي بعيد
الوقوع ، بعداً يبلغ حد الاستحالة ، أو يرونه بعيداً ، لأنه إذا جاء فإنما يحىء
يوم القيامة ، التي لا يدري أحد متى تكون على فرض وقوعها .. فهذا الزمن
الجهول ، يبدو بعيداً بحيث يكون من الصعب أن يرجو منه المرح خيراً ، أو يخشى
منه شراً .. هكذا يقوم حساب هذا اليوم عند اللاهين والغافلين ، الذين
لا يعيشون إلا ليومهم .. « يتمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام .. وللنار
منوًى لهم » (١٢ : محمد)

وقوله تعالى : « ونراه قريباً » أي أنه وإن بدا هذا اليوم بعيداً في نظر
المشركين والمكذابين - هو في حقيقة قريب ، وأنه إذا طلع عليهم بعد آلاف
السنين ، بدا لهم أنه ابن يومهم هذا الذي هم فيه .. وهذا ما يشير إليه قوله
تعالى : « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » (٤٦ : البازعات) .

قوله تعالى :

« يوم تكون السماء كالمهل * وتكون الجبال كالمن » .

هو بيان للأحداث التي تقع يوم القيامة ، يوم للمذاب الذي ينتظر أهل الشرك والضلال .

ففي هذا اليوم ، تكون السماء « كالمهل » وهو خثارة الزيت ، بعد غليانه ، وتكون الجبال « كالمن » وهو الصوف المصبوغ بلون الحمرة ، بعد أن ينفش وتتحل أجزاء بعضه عن بعض . .

وفي تشبيه السماء بالمهل ، والجبال بالمن ، وما يملب على التشبيهين من لون الحمرة - في هذا إشارة إلى تغير طبيعة لون الجو ، في مرأى العين ، وذلك حين يكون موقع النظر من خارج الغلاف الجوي للأرض ، حيث تبدو السماء ، والأرض ، مكسوتين بلون أشبه بلون الأفق الداكن بعد الغروب ، أو قبل الشروق . .

هذا ، وقد عرضنا للحديث في أكثر من موضع عن هذه التغيرات التي تحدث يوم القيامة ، في العالم الأرضي ، وما يتصل به من عوالم السماء ، وقلنا إن هذه التغيرات إنما هي واقعة بالنسبة لإحساس الإنسان يومئذ بها ، نتيجة لتغير موقعه من الأرض ، وتغير طبيعته بعد البعث . . أما عوالم الوجود في الأرض وفي السماء ، فإنها تجري على ما أقامها الله سبحانه وتعالى عليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » (٤٨ : إبراهيم) .

فهذا التبدل هو تبدل في مدارك الإنسان لهذه العوالم ، لتبدل موقعه منها ، ورفع الغطاء الكثيف الذي كان على بصره وبصيرته في الحياة الدنيا .

وقوله تعالى :

« وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً .. »

أى فى هذا اليوم ، لا يسأل صديق عن صديق ، ولا يلتفت قريب إلى قريب ، لما يواجه الناس يومئذ من أهوال ، وما يحيط بهم من كرب .

قوله تعالى :

« يَبْصُرُونَهُمْ .. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنَفْسِهِ * وَصَاحِبَتُهُ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتُهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَنْجِيهِ . » .

هو بيان للحال الذى يكون عليها الناس يوم القيامة ، وأن كل إنسان مشغول بنفسه ، لا يسأل عن أحد ، ولا يسأل عنه أحد . . . إن كان من الناجين مضى إلى مرفأ النجاة ، ناجياً بنفسه ، دون أن يلتفت إلى وراءه ، أو عن يمين أو شمال . . . وحسبه أنه نجا . . . وإن كان من اللهاة الكين فحسبه ما يعانى من شدة وبلاء . . . « اكحل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . (٣٧ : عبس)

وقوله تعالى : « يَبْصُرُونَهُمْ » . . . أى يرونهم رؤية كاشفة لأحوالهم ومآلهم فيه من كرب وبلاء . . . وضمير الرفع « الواو » وضمير النصب « الهاء » فى « يَبْصُرُونَهُمْ » ، يعودان إلى « حميم » و « حميما » ، لأن كلاهما فى معنى الجمع ، وإن كان مفرداً ، لأنه نكرة تفيده الاستغراق فى حال التثنية . . . والتقدير أنه لا يسأل الأصدقاء أصدقاءهم ، لأن كلا من طرفي التساؤل ، على حال واحدة ، من الوجوم ، والاستغفال بالنفس عن الغير ، فالجميع فى هذا اليوم على سواء فيما يذهلهم من هموم ، فلا سائل ، ولا مسئول . وفى القفل « يَبْصُرُونَهُمْ » ما ليس فى القفل « يَبْصُرُونَهُمْ » وذلك :

أولاً : أن يبصرونهم يفيد أن أهل الموقف - لما هم فيه من بلاء - لا يكادون يبصرون شيئاً . . ولكن كأن قوة خارجة عنهم تحملهم حملاً على أن يفتقروا أعينهم على هذا المكروه الذى يحيط بهم ، ويهجم عليهم . .

وثانياً : أن يبصرونهم ، تجعل البصيرين والمبصرين على سواء ، فكل منهم يبصر ، ويبصر ، فى حال من اللزج والهلج ، لاندع لأى سبيلا إلى الاختيار فيما ينظر إليه . .

وقوله تعالى : « يود الجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . . . » هو حال من ضميرى للرفع والنصب فى يبصرونهم . . أى أنه يبصر بعضهم بعضاً ، وبكشف بعضهم حال بعض ، فى حال يود فيها الجرم لو يفتدى من عذاب هذا اليوم ببنيه ، وصاحبه وأخيه ، وفصيلته التى تؤويه ، ومن فى الأرض جميعاً . .

[من الإعجاز النفسى . . فى القرآن]

ولابد من وقفة هنا بين يدى قوله تعالى : يود الجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبه وأخيه . وفصيلته التى « تؤويه ، ومن فى الأرض جميعاً ثم يبعجه . . حيث نجد صورة من صور الفرار من الخطر ، يتخفف فيها الإنسان مما بين يديه من كل عزيز عليه ، غال عنده ، ولكنه محمول على هذا تحت وطأة البلاء المحيط به . . ولهذا فهو لا يلتقى بكل مدخراته جملة واحدة ، وإنما يحل يده من بعض ، ويشد يده على بعض ، حتى إذا لم يجد فيما فعل ما يخفف عنه البلاء ، ألقى بكل ماله جميعاً ، لعله يجد فى هذا طريقاً للإفلات من يد هذا الخطر اللطل عليه . .

والفرار من الخطر ، وطلب النجاة من مواطن الهلاك ، غريزة مركوزة

فى السكائن الحى؁ يقوم عليها بقاءه وحفظ نوعه .. وإنه حين يفقد السكائن الحى فمالفة هذه الفرزة؁ يفقد الحياة فى أولى خطواته على طرلفها .. سواء فى ذلك الإنسان؁ أو الحفوان؁ وحتى للنبات .. وأكاد أقول والجماد أيضاً ..

والإنسان بما فففه من عقل وذكاء؁ قد مكّن لهذه الفرزة فى كفاءته؁ وأقام منها حارساً يقظاً عليه؁ ووضع بفن بفى هذا الحارس أكثر من سلاح بففع به أى خطر بففع؁ أو بفوقع أن بففع ..

وفى الآخرة أهوال تأخذ للناس بالنوامى والأقدام .. (إن زلزلة الساعة شىء عظمف؁ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى للناس سُكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدفد) (١ - ٢ : الحج) .

فى هذا الموقف الرهفب؁ يُساق الجرمون؁ واللعصاة؁ إلى ساحة القصاص؁ ففب برؤن رأى للفعن مصفرهم الذى هم صائرون ففبه؁ والمزل الذى سفنزفونه من ففهم؁ الذى إذا رأفهم من مكان بففد سمعوا لها فففظا وزففرأ ..

إن القلوب لتفخلع من هذا المول؁ إن كان هناك قلوب لم تذهب بها مطالع الأهوال؁ ولم تففتها الآلام والحسرات .. إنها حال لا فمكن أن تفصورها العقول؁ ولا أن ففبط بها وصف؁ لأنها بما لن بففع إلا فى هذا الفوم .

هناك صراخ وعوفل؁ وزفرات وأنفن؁ ولهفات وحسرات؁ ففخلط بفعضها بفعض؁ ففملاً أسمع العالمفن بهذه الناحة المروعة؁ الذى فزفد فى الآلام؁ وتضاعف من العذاب .

وَأَيْنَ الْمَفْرُ؟

إنه لا مفر من النار إلا إلى النار ، ولا مفر من البلاء إلا إلى البلاء .
 ومع هذا اليأس القتال ، فإن قسوة العذاب ، وشدة البلاء ، تحمل الجرمين
 على أن يفرغوا إلى أى مفر ، ويتجهوا إلى أى متجه .. إنها محاولات لا بد
 منها ، وحركات تجرى فى النفس ، ولا تتخذ لها طريقاً عملياً ، حيث اليأس
 للطلق ، الذى لا يلوح فى سمائه المتجهمة بصيص من أمل ، ولا أثر لرجاء ..
 وننظر فى هذه الصورة المعجزة ، التى صورها القرآن الكريم لمسارب
 النفوس ومجرى الخواطر ، فى زحمة هذا المترك الضنك الذى تبلغ فيه
 القلوب الحماجر ..

إنه لو قدر آلات التصوير السينمائى أن تدخل إلى عالم النفس ، فترصد
 حركاتها ، وتكشف عن خفاياها ، لما أمكنها أن تأتى بما يقرب من هذه الصورة
 القرآنية فى إحكامها ، ودقتها ، وإحاطتها الشاملة بما تسكن الضمائر ،
 وما تخفى الصدور ..

وننظر فى الصورة القرآنية ، التى عرضتها الآيات الكريمة .

(بوذ الجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ يبينه ، وصاحبه وأخيه ، وفصيلته
 التى تؤويه ، ومن فى الأرض جميعاً ثم ينجيهِ .. كلا.. إنها أظنى نزاعة للشوى ،
 تدعو من أدبر وتولى ، وجمع فأوعى) ..

إن الإنسان هنا فى فم الهلاك ، وفى دائرة للعذاب المطبق عليه .. وإن
 لدعة العذاب أخرج الإنسان عن نفسه ، وتجعل أعضائه — فى متدافع هذا
 العذاب — يرمى بعضها بعضاً ، ويتقى بعضها ببعض .. إنه لا شيء يحرص عليه

الإنسان هنا .. إن أقرب شيء إليه ، وأعزّه إلى نفسه ، ليقدمه في غير وعي ، ليدفع به هذا للعذاب الذي يأكله ، كما تأكل النار الحطب ! إنه لا يملك غير نفسه ، وقد احتواها للعذاب فهل يحرض بمد هذا على شيء ؟ .

إنه بود أن لو كان بين يديه أبناؤه .. إذن لا تقى بهم هذا للعذاب ، ولجعلهم دريئة له ، يثلقون عنه ألسنة الهم ، وهج السعير ..

ولكنه إذ يرمى بأبنائه في جهنم ثم لا يجد فيهم غناء ، بمد يده إلى من هم أبعد إليه منهم .. إنها صاحبتة ، أى زوجته ، وأم بنيه ، ثم هى زوج وصاحبة معاً ، قد سكّن إليها ، وتعلق قلبه بها ، وليست مجرد زوجة ! .

ثم ماذا ؟ إنها لم تكن عنه شيئاً .. وها هو ذا يمد يده إلى من هم أبعد من بنيه ، وصاحبتة .. إلى أخيه .. ثم إلى أهله وعشيرته .. ثم إلى كل من تطوّله يده من قريب أو بعيد .. ثم لا يزال هكذا حتى يأتى على كل مافى الأرض ، من أنفس ، ومقاع ..

إن هذا للترتيب المتتابع في تقديم ضحايا للفداء ، لا يمكن أن يقع على هذا الوجه إلا بحساب دقيق يحكم لانجاذات النفس ، وإلا بتقدير واقعى لارتباطها الشورى بكل ضحية يضحي بها فى هذا المقام .

وقد يبدو غريباً — فى ظاهر الأمر — أن يقدم الإنسان أول ما يقدم للفداء والتضحية ، أعز شيء لديه ، وهم أبناؤه ، وقد كان المتوقع أن يضمن بهم ، أو أن يجعلهم آخر سهم يرمى به فى وجه هذا الهلاك الذى يحثويه !!

وهذا الحساب إنما يجرى على هذا الوجه ، حين تكون الأمور على ما ألف للناس ، وحين يكون فى الأمر شيء من السمّة ، ولو كان بمقدار سمّ الخياط ..

أما والعذاب هو عذاب جهنم ، فإن المعايير تختلّ والموازن تضطرب ..
 وهل يُنظر من الإنسان في مزدحم هذا الهول أن يعرف ضوابط ومعايير ؟
 وهل يدع هذا العذاب لإنسان سبيلا للاختيار ، أو فرصة للموازنة ؟ .

إن أقرب شيء للإنسان في هذا الموقف ، هو درعه التي يتقى بها افح
 للعذاب ، ولو كان هذا الشيء عضواً من أعضائه !!

ولكن انظر حين يكون في الأمر شيء من السعة ، وحين يكون
 الإنسان خارج دائرة العذاب ، لم يقع فيه بعد ، ولم تغلق عليه
 أبواب جهنم .

إنه هنا يملك شيئاً من الاختيار .. ولهذا فإنه في ابتداء مطلقه من وجه
 الخطر ، يتخفف من المهم فالأهم ، ويتخلى عن العزيز فالأمر .. إنه لا يقدم
 فدية ، ولكنه يحمل نفسه من الروابط التي تربطه بالولد ، والصاحبة ، والأب
 والأم ، والأخ . تلك الروابط التي تجعل منه ومن هؤلاء الأقربين كياناتاً واحداً ،
 أشبه بالجسد وأعضائه ..

فهو إذ يحمل عُقد الروابط بينه وبين هذه الأعضاء ، يبدأ بأبعدها عنه ،
 فيحلها عقدة عقدة ، حتى ينتهي إلى أقرب عضواً إليه ، ولا عضو أقرب منه بعد
 هذا إلا نفسه ذاتها ..

وشاهد هذا في القرآن الكريم .. في قوله تعالى :

« يوم يفرّ المرء من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئ
 منهم يومئذ شأن يغنيه » (٣٤ - ٣٥ : عبس) .

فمنها حركة فرار من خطر دائم .. أو شر مقبل ، أو حجة مهاجمة ، أو نار
 علقت بالدار والمتاع ، أو نحو هذا .. وهنا لا يلتفت الإنسان إلا إلى نفسه ، لينجوها

فإن راوده الأمل ، ونازعه نفسه إلى حمل شيء معه ، كان نظره إلى أعز شيء عنده ، يحمله معه ، ويعنى نفسه بالنجاة به ، فإن هو قد وجد فرصة للنجاة ضيقة تخفف مما حمل ، ورمى بالعزيز ، دون الأعز . . . ثم إذا ضاقت الدائرة بحيث لا تدفع إلا لنفسه ، رمى بكل شيء ، وطلب للسلامة لنفسه ، وللفرار بجده .

إن هذه الدقة البالغة غاية الأحكام ، في تصوير الحقائق ، وانتزاعها من أغوار النفس ، ومسارب الفكر ، لا تكون في غير القرآن الكريم ، ولا تجيء إلا من تلقائه ، حيث للقدرة المعجزة ، والبيان الفهم . .

ولو ذهب كاتب أو شاعر ، يصور هذه الأحوال ، لما أمكن أن يقارب هذا التصوير القرآني ، ولا أن يقع في ظلاله . .

وهب شاعراً أو كاتباً وقع في نفسه هذا للترتيب ، أفطن أنه كان يستطيع أن يمد له هذا البيان الواضح السمع ، الذي يتدفق تدفق النور من وجه الصباح الوليد ؟ ثم أكان يفرق في هذا المقام بين زوجة وزوجة بهذه اللفظة المعجزة : « صاحبتك » التي تضمن لهذا للترتيب بين أهل الإنسان وعشيرته ، الصدق والواقعية ؟

ثم ماذا ؟

ثم هذا المعطف بالواو في الآيتين :

« يودّ المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بنيه . وصاحبه وأخيه .

وفصيلته التي تؤويه ، ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه . » .

« يوم يفرّ المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبه وبنيه . » (٣٤) —

(٣٦ : عبس) .

هذا المعطف بالواو . . ماذا تقول فيه ؟

إن علماء البلاغة يقولون : إن الواو لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً ، وأنها لمطلق الجمع . وربما كان هذا حقاً .. وهو حق فعلاً ، ولكنه في مجال الكلام الذى يكال كيل التمر ، ولا يوزن وزن الدر ، والذهب . أما حين يرتفع مستوى الكلام إلى أعلى منازل البلاغة ، ثم يجاوزها فيكون من كلام الله سبحانه في كتابه الكريم ، فإن الأمر يختلف ، حيث يكون لكل حركة معنى ، ولكل وضع من النظم مقصداً ، لا يتحقق إلا به .

فالواو في القرآن الكريم ، صالحة في أغلب الأحيان ، لأن تفيد الترتيب والتعقيب ، فتجمل للتقدم وضعاً غير وضع التأخر ، ومع اشتراكهما في الحكم ، فإنهما على درجات في هذا الحكم ، وتلك خاصة من خصائص البيان القرآنى ، وسر من أسرارها ، لا يشاركه فيه غيره من شعر أو نثر ..

وهكذا فترق أصحاب البصر بكتاب الله بين المتعاطفين بالواو ، وجعلوا لكل منهما مكاناً خاصاً من المشاركة في الحكم الذى اشتركا فيه ..

فأبو بكر رضى الله عنه ، يقيم حجة على الأنصار ، بتقديم المهاجرين عليهم من قوله تعالى : « وللسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » - فيقول لهم : « أسلفنا قبلكم ، وقدمنا في القرآن عليكم » .. وقد سلم الأنصار له بهذه الحجة ولم يباذعوه فيها ..

وإذن ، فهذا الترتيب الذى جاءت عليه الآيات الكريمة في الموضعين السابقين هو ترتيب لازم ، وإن كانت الواو هى أداة للعطف في هذا الترتيب . ثم امل سائلاً : إذا كان هذا الترتيب لازماً ، فلماذا لم يحىء العطف بالغاء ليسكون ذلك أدل على المراد ، وأبلغ في بيان المطلوب ؟
وأكاد أوتر ألا أجيب على هذا التساؤل ، وأدع للسراة الإجمازى للعطف

بالواو محجباً في جلاله ؛ لا يفشى حماه إلا من يسمي إليه ، ويقف على مشارف حماه ، يُنْخَاس للنظر إليه ، ويرشف من رحيقه قطرة قطرة . . . ولأنى على يقين من أن أى جواب أجيب به عن هذا التساؤل ، لا يمكن أن يقطع للنظر عن البحث وراء أسرار هذا المطف ؛ تلك الأسرار التي لا تنفذ أبداً ، على كثرة ما يقع منها لأنظار الناظرين فيها .

ولهذا ، فإني لا أرى داعية إلى الإمساك عن الإجابة على هذا التساؤل ، بما وقع لي . . . ثم إن لغيري أن يقبل هذه الإجابة ، أو يمتلأ ، أو يبحث عن جديد غيرها . . . وإنه لو وجد جديداً ، وجديداً . . .

فأقول :

لعل أول ما يبدو من إثبات النظم القرآني للمطف بالواو ، هو أن هذا المطف بالواو في هذا المقام ، يتسع لتحقيق المعنى الذي تتحقق به الموافقة للواقع . ذلك أن هذا الترتيب في التخلّي عن الأجزاء ، أو سؤيقهم إلى ساحة التضحية واللقاء ، لا يقع بهذا التحديد على تلك الصورة المعروفة ، التي تقع في الحياة ، حين يكون المرء فرحة الاختيار ، فيقدم ويؤخر ، فيما يتخلّى عنه ، أو يقذف به في وجه المذاب ، واحداً ، بعد واحد . . . وكلاً ، فإن شدة الهول ، ووقدة السعير ، لا يكون المرء معها فرصة للتفكير والاختيار ، وإنما هو يتخلّى عنها جميعاً مرة واحدة ، ويقذف بها كلها دفعة واحدة ! ! ولكنها - مع هذا الحشد لها - تأخذنا هذا الوضع في الترتيب الذي جاء بها عليه النظم للقرآني . .

والمطف بالواو ، وبالواو وحدها ، هو الذي يحقق هذه الصورة المجتمعة المتفرقة في آن واحد . . . وذلك لأن اللواو لمطلق الجمع من جهة ، والترتيب بين المتعاطفين من جهة أخرى ، ثم إنه ليس بين متعاطفيها إهمال ملتزم ، كما يكون ذلك بين المتعاطفين بالفاء ، أو ثم . .

نقول الآيات الكريمة في هذه السورة : « يود المجرم لو يفتدى عن عذاب يومئذ ببنيه ، وصاحبه وأخيه ، وفصيلته التي تؤويه ؛ ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه » - فتضع هؤلاء الضحايا جميعاً على مذبح للفداء مرة واحدة ، ثم هي - مع هذا - تضعهم بهذا للترتيب ، فيما يشبه الزمن القدي ١١

وتقول الآيات الكريمة في سورة أخرى : « يوم يفرّ الرء من أخيه وأمه وأبيه . وصاحبه . وبنيه . » (عبس : ٣٤ - ٣٦) فتفرض على المجرم الفجار من وجه للعذاب - أن يرمى بكل هؤلاء جميعاً دفعة واحدة ؛ كما يرمى بحصيات من يده ، مرة واحدة ؛ ولكن - ويتدبر معجز - تخرج تلك الحصيات من يده على هذا الترتيب الذي جاءت به الآيات .. فهو يفر من أهله جملة واحدة ، لا يفصل بين أفرادها زمن ، ولكنها جملة مفصلة ، تمر في أسرع من آنات الزمن !

ولو أن العطف وقع بالفاء ، أو ثم في الوقفين ، لكان في هذا الترتيب فواصل زمنية لازمة ، لا يحتملها الموقف ، ولا يحكيها واقع الحال !

هذه واحدة ..

وأخرى ..

وهي أن الطبيعة البشرية في مجموعها ، وإن كانت تجري على هذا الترتيب الذي جاءت عليه الآيات في الموقفين ، في مقام المفاضلة بين الأهل والولد .. الابن ، فالصاحبة (الزوج) ، فالأب ، فالأم ، فالإخوة ، فالأهل والعشير . ! ولكن هناك حالات خاصة تقضى بأن يكون لبعض الناس موقف خاص من هذا الترتيب ، فيقدم صنفاً على صنف ، لانحراف في التفكير ، أو لفساد في الطبيعة ، أو فتور في العلاقة ، أو غير هذا مما يغير في وضع العلاقة الطبيعية بين الرء وأقاربه ..

وإنه لو جاء للعطف بالفاء أو ثم ، لكان هذا الترتيب حكماً ملزماً للناس جميعاً أن يجرؤوا عليه في هذه المواقف ، ولكان هذا الحكم غير صادق كمال الصدق ، ولوجد من الناس من ينقضه ، ويخرج عليه .. أما للعطف بالواو فإنه يقسم ليقول مثل هذه الحالات العارضة على الطبيعة البشرية ، حيث أن العطف بها لا يفيد هذا الترتيب الملزم .. فهي — أى الواو — تفيد الترتيب المطلق من جهة ، وبذلك تحقق الحكم العام الذى يجرى عليه معظم الناس ، ثم هى من جهة أخرى ، لا تجعل هذا الترتيب أمراً ملزماً — لأن الترتيب ليس من طبيعتها ، ولكنه شيء عارض في مقام الإعجاز — وبذلك تتناول الأطراف المنحرفة من مجموع الإنسانية ، وتجعل لها مدخلاً في الحكم ، ومكاناً في الصورة .

ثم ماذا بعد هذا ؟ ثم كثير وكثير لا ينتهى أبداً . . « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً . . » قوله تعالى :

« كلا إنها لظى » نزاعة للشوى * تدعو من أدبر وتولى * وجمع فأوعى . . »

« كلا » رذع ، وزجر ، ونق . . فإنه لانجاة من هذا للعذاب ، ولا مفر من أن يقع بأهله ، فلا يدفعه دافع من جاء أو سلطان ، أو فدية من مال وبين . « إنها لظى » — تعليل للنفي للنجاة عن أصحاب النار ، ورد أى فدية لو كان يملك أحد شيئاً يقدمه في هذا اليوم . . إنها لظى ! فهل يملك أحد أن يقرّ منها ؟ وفي قوله تعالى : « إنها لظى » تلويح بهذه النار الجهنمية في وجه المجرمين . . « إنها لظى ! » وكفى . . ! فهل يستطيع أحد أن يفلت من « لظى » إذا أوقعه شؤمه ، وضلاله في طريقها ؟ ذلك محال .

وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه ، وقد عَرَضَ نفسه لِيُنازِلَ عمرو بن وُدٍّ يوم الخندق ، وقد تهيبه المسلمون يومئذ . . فقال صلوات الله وسلامه عليه - لعلى كرم الله وجهه - : « إنه عمرو ١١ » فقال صلى : « وأنا على ١١ » .

وسميت « لظى » لتلظى لهيبها ، وتأججه ، وزفيره وشبهه .
 « نزاعة للشوى » حال من أحوال « لظى » . . وصاحب الحال « لظى » ، وهى معرفة ، لأنها واحدة فى بابها ، وعلم مفرد فى صفاتها وأفعالها . .
 والشوى : الأحراف ، كاليدى ، والرجلين .

وفى قوله تعالى : « نزاعة للشوى » إشارة إلى أن أول مانعده النار فى السكائن الحى القى يشوى بها ، هو انحلاع أطرافه . . وهذا يعنى أن يفقد المعضب بالنار القدرة على الحركة ، إذا انفصلت عنه رجلاه اللتان يتحرك بهما ، كما يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه بيديه بعد أن عاجزه عن الفرار ، إذ قد انحلمت عن جسده هاتان الليدان . . وهكذا يصبح كتلة مستسلمة للعذاب ، مقيدة بقيد المعجز المطلق ..

وقوله تعالى :

* « تدعو من أدبر وتولى » .. حال أخرى من أحوال لظى ، وأنها تدعو إليها من أعرض عن الإيمان بالله ، وأعطى ظهره لدعوة الحق . . فسكانها بدعوتها تلك إنما تستقبل من أقبل عليها ، وتولى وجهه نحوها ، حين أعرض عن الإيمان بالله ، وكما تستقبل من أعرض عن الإيمان - تستقبل من جمع المال وأوعاه أى وضعه فى وعاء ، وضمن به عن الإنفاق فى وجوه الخير ، والإحسان . .
 وفى الجمع بين الإعراض عن الإيمان بالله ، والإمساك عن الإنفاق فى سبيل

الله - إشارة إلى شناعة للبخل ، وأنه يعدل للكفر ، وهذا مثل قوله تعالى :
 « إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ » (٣٣ - ٣٤ :
 الحاقة) .

الآيات : (١٩ - ٣٥)

« إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠)
 وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
 دَأْمُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ
 وَالْمَعْرُومِ (٢٥) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْمَ الَّذِينَ (٢٦) وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ
 عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٢٨)
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنْ أَبْغَىٰ وَأَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ (٣١) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٢) وَالَّذِينَ هُمْ
 بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤)
 أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ (٣٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقَ هَلُوعًا » .

الإنسان هنا ، هو الإنسان الذي ضلَّ عن سبيل الله ، وكفر به ، وبرسه
 وباليوم الآخر .

وجاء الحكم على الإنسان مطلقاً ، على التخليب ، لأن أكثر الناس هم هذا

الإنسان الملعون ، كما يقول سبحانه : « وما أ كثر للناس ولو حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ »
(١٠٣ : يوسف)

وفى قوله تعالى : « خُلِقَ » — إشارة إلى أن هذا القدى عليه الإنسان من كفر وضلال ، هو مما سبق به قضاء الله فيه ، واقتضته مشيئته ، كما يقول سبحانه : « هو القدى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » (٢ : التفتان) ومع هذا القضاء السابق ، والمشئنة الغالبة ، فإن الإنسان مكلف بأن يأخذ طريق الخير ، ويتجه إلى جانب الأمن والسلامة من عذاب الله ، لأنه لا يدري ما قضاه الله فيه ، ومشئته له . . . ولكن القدى يدر به ويقطع به ، هو أن للإنجاة طريقاً ، ينبئ أن يسلكه ، وللهلاك طريقاً يجب أن يتجنبها . . . إنه يفرق حتماً بين النور والظلام . . وفى النور الهدى والسلامة ، ومع الظلام الضلال والضياغ . فإذا أثر للظلام على النور ، والضللال على الهدى ، ولم يتحرك بإرادته للخلاص مما هو فيه ، فقد لزمته الحجة ، وحق عليه العقاب .

والملعون : من الهلع ، وهو الجزع الشديد .

وقوله تعالى :

* « إذا مسه الشر جزوعاً * وإذا مسه الخير منوعاً »

هو بيان للهلع الذى هو طبيعة غالبة فى الإنسان . . فإن من شأن هذه الطبيعة التى تملكها الهلع ، أنه إذا مس الإنسان شر لم يصبر عليه ، واستبد به الجزع ، واستولى عليه اليأس . . لأنه لا يستند إلى قوة القوى العزیز ، ولا يستعين بعون الرحمن الرحيم . . إنه فى دائرة مغلقة عليه مع هذا البلاء القدى نزل به ، لا يرى لهذا البلاء دافعاً ، ولا يتوقع من وراء هذا الضيق فرجاً . . أما المؤمن بالله ، فإنه إذا مسه الشر ، وأصابه الضر ، نظر إلى وجه ربه للكریم ، وبسط يد الرجاء إليه ،

يطمع في رحمته ، ويرجو كشف الضر عنه ، فيجد في هذا الرجاء متنفساً لسكربه ، وكشفاً لضره .

هكذا المؤمنون بالله ، لا يَحْزُنُهُمْ مُمْ نازل ، ولا يَسْكُرُهُمْ بلاء مطبق ، لأنهم في ضمان من رحمة الله ، وعلى رجاء من فضله . . . « وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكري للعالمين » (٨٣ : ٨٤ : الأنبياء)

إن المؤمن على يقين من أن له رباً يشكو إليه ، وأن ربه سميع الدعاء ، واسع الرحمة : « وإذا سألك عبادى عفى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » (١٨٦ : البقرة) .

إن المؤمن لا يأسى على شيء فاته من أمور الدنيا ، ولا يجزع لشيء أصابه من همومها ، إذ هو على يقين من أن ذلك بقضاء وقدر ، وأنه بتقدير العزيز الحكيم ، وأن ما قدره الله سبحانه ، هو الخير ، وإن رآه الإنسان شراً ، كما يقول سبحانه : « وعسى أن تسكرها شيئاً وهو خير لكم » (٢١٦ : البقرة) ويقول جل شأنه : « فعسى أن تسكرها شيئاً ويعمل الله فيه خيراً كثيراً » (١٩ : النساء) .. وفى هذا كله عزاء المؤمن عند كل مصيبة ، ومواساة عند كل كرب .. وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى : « وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » (١٥٥ : ١٥٧ : البقرة) .

أما الذى لا يؤمن بالله ، ولا باليوم الآخر ، فإنه قد خَلَّى بينه وبين مصيبتة ، يتجرع غصصها ، ويمضغ جرحها ، ويبديت على أشواكها ، دون أن يجد للصبر طريقاً ، أو يرى للعزاء وجهاً ..

هذا الإنسان الذى لا يؤمن بالله فى مواجهة الرزايا ، وفى لقاء المصائب ، هو طعمٌ للجزع ، ووقودٌ لليأس والحسرة !

أما فى حال العافية ، والرخاء ، وسعة الرزق ، وفيض المال ، فهو متسلط جبار ، لا يرى لأحد شيئاً مما ملك ، بل إن هذا الملك الذى فى يده ، بغيره يذلل الناس ، واستعبادهم ، حتى يزداد علواً ، ويزداد غيره نزولاً ، فى ذلك مقمة له ، ورضا لنفسه ، وهناءة لقلبه .. كما يقول سبحانه : « وإذا مسه الخير منوعاً » .

إنه لا يرى أبداً أن هذا الذى بين يديه ، هو وديعة عنده ، يمكن أن تُسرد يوماً من أودعها إياه ... وإنما يقوم تقديره على أن هذا الذى وقع له ، هو من تدبيره ، أو هو أمر لازم لذاتيته ، ولما فيه من مزايا خاصة ، أثمرت له هذا الثمر .. إنه يتصور أنه من عنصر كريم ، لا يثمر إلا هذا الخير ، الذى هو فيه ، كما أن غيره من الفقراء والمساكين والضعفاء ، هم من عنصر لا يجيء منه غير الفقر ، والمسكينة والضعف .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى الكشف عن تفسير هذا الإنسان الضال المفلت بنفسه ، إذ يقول سبحانه على لسانه : « ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا الذى (٥٠ : فصلت) أى هذا من طبيعة ذاتي ، وخصيصة وجودي .. أما الفقراء ، وذوو الحاجة ، فإنهم ليسوا أهلاً لغير الفقر والحاجة ، ولو كانوا يستحقون غير ما هم فيه ، لما بخل الله عليهم به . » أنظرم من لو يشاء الله أطعمه » (٤٧ : يس)

وقوله تعالى :

« إلا المصلين • الذين هم على صلاتهم دائمون • والذين فى أموالهم حق معلوم • لسانل والمحروم .. »

هو استثناء من قوله تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً » .

فالحكم العام على الإنسان ، هو أنه هلوع جزوع ، إذا مسه الشر . . . منوع بخير ، إذا مسه الخير . . . ويستثنى من هذا الحكم العام أولئك الذين آمنوا بالله من بنى الإنسان ، ثم امتثلوا شريعة هذا الإيمان ، فأنشأنا أمرهم الله به ، واجتنبوا ما نهىهم عنه ..

والصلاة ، هي الركن الأول من الأركان التي قام عليها الإيمان ، ولهذا كانت أول صفة يتصف بها المؤمنون ، لأنها هي الطريق الذي يصلهم بالله ، فإذا تركها المؤمن ، انقطعت صلته بربه ، إلى أن يعود إليها ، وفي هذا يقول الله تعالى : (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) (١٤ : طه) فالصلاة هي التي تذكر بالله ، وتصل للعبد بربه ، وتعلم قلبه خشية منه ، وولاءه .

ثم تأتي الصفة الثانية التي يتصف بها المؤمن بعد للصلاة ، وهي الزكاة ، فيقول سبحانه : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » .. فإن من شأن من يؤمن بالله ، ويدأوم على الصلاة - من شأنه أن يذكر ربه ، ويذكر أن ما في يده ، هو من رزق الله له ، ومن إحسانه إليه ، وهو بهذا لا يبخل بهذا المال ، ولا يرضن به على الإنفاق في وجوه الخير ، لأن ما ينفقه هو مدخر عند الله له ، ثم هو في الوقت نفسه ، لا يفتقر شيئاً من رزقه المقدر له .. فما أنفقه في وجوه الخير ، هو صدقة زائدة ، تصدق الله سبحانه وتعالى بها عليه ، لتكون طهرة له . وما أمسكه في يده ، هو الرزق المقدر له ..

والحق المعلوم في أموال المؤمنين ، هو الزكاة المفروضة عليهم ..

والسائل : هو الذى يسأل عند الحاجة ، والمحروم : هو المحتاج الذى لا يسأل ، حياءً وتعقفاً ..

هذا وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة فى سبعة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم ، كما ألزم القرآن للكريم تقديم الصلاة على الزكاة فى كل موضع اجتمع فيه ..

وفى هذا الجمع بين الصلاة والزكاة - إشارة إلى أنهما من باب واحد ، فى باب الإيمان والإحسان ١ ..

ثم إن فى تقديم الصلاة على الزكاة ، إشارة إلى أن الصلاة هى التى تَحْمِلُ فى الإنسان للعواطف والشاعر التى تدعو إلى الرحمة ، والعطف ، والإحسان ، فالزكاة ثمرة من ثمرات الصلاة .. والثمرة فرع من أصل ، هو للشجرة !
وقوله تعالى :

« وَالَّذِينَ يَصَّدَّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ *
إِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ » ..

أى ومن صفات المؤمنين بالله ، الذين يقيمون للصلاة ويؤتون الزكاة ، أنهم يصدقون يوم الدين ، ويؤمنون بالبعث ، والحساب والجزاء ، فإنه بغير هذا التصديق يوم الدين ، لا يكمل إيمانهم بالله ، ولا يقوم عندهم شعور واضح بهذا الإيمان ، إذ أن الإيمان بالحساب والجزاء هو الذى يعطى الإيمان بالله ، الواقع للعمل لهذا الإيمان ، بما يقدم الإنسان من أعمال صالحة ، وبما يتجنب من أعمال سيئة ، إعداداً ليوم الحساب ، واستعداداً للقاء الله فى هذا اليوم ..

ولو أدخل الإيمان بالله ، من الإيمان باليوم الآخر ، سكنان الإيمان بالله - إن وُجد - مجرد فكرة ذهنية ، لا يكاد يكون لها أثر فى سلوك الإنسان ، ولا

حساب فيما يأتى وما يذّر من الأعمال ..

وسمى يوم القيامة « يوم الدين » لأنه يوم الدينونة ، ويوم الحساب ، حيث يُدان الإنسان ، ويجازى بما عمل ..

وأصله من الدين ، لأن الله سبحانه وتعالى ذيناً على كل مخلوق ، بخلقه من عدم ، ثم بما أودع فيه من قوى ، ثم بما أفاء عليه من فضله وإحسانه .. ولهذا كان كل موجود مستجباً بحمد الله ، قضاء لبعض هذا الدين .. وقد وفى كل مخلوق دينه لخالقه ، إذ لم ينحرف عن الطريق الذى أقامه الله سبحانه وتعالى عليه ، ما عدا الإنسان : فإن أى إنسان مهما اجتهد فى طاعة الله ، وتحرى مواقع مرضاته ، فإنه لا يسلم أبداً من عوارض النقصير .. ولهذا كان الناس جميعاً واقعين تحت الدينونة ..

والديان ، صفة من صفات الحق جلّ وعلا ، لأنه صاحب الفضل والإحسان على هذا الوجود .. يقول الشاعر :

لا إلهَ إلاَّ ابنُ عمِّك لا أفضلتَ فى حسب

عنى ولا أنت ديان فتخـزوني

وقوله تعالى : « والذين هم من عذاب ربهم مشفقون » - إشارة إلى أن الخشية من عذاب الله ، هى القوة العاملة فى توجيه الإنسان إلى الخير ، وتجنبه للشر ، أكثر من اللطم فى الجنة والرغبة فى نعيمها .. فمن طبيعة الإنسان أنه يحرص على أن يتوقى الشر ، ويعمل له حساباً ، أكثر من حرصه على تحصيل الخير والجدّ فيه .. ومن هنا كان من المبادئ العامة فى الشريعة الإسلامية : « أن دفع المضار مقدم على جلب المنافع » فإن دفع الضرر ، هو فى الوقت نفسه جلب لمنفعة ، هى السلامة من هذا الضرر ، والعافية من بلائه .. فدفع المضار

مقترون دائماً بجلب المصالح والمنافع .. على خلاف ما يكون من جلب المنافع ، فإنه قد تُجلب المنفعة ، ولا يكون معها دفع مضرة .. مثل جلب المال إلى المال بعد سدّ حاجة الإنسان . فإن جلب المال لدفع الحاجة ، هو دفع لضرر وجلب لمصلحة ممّا ، وجلب المال لغير سدّ حاجة ، هو جلب لمنفعة ، لا يصعبه دفع ضرر .. وشتان بين الأمرين .. وفي هذا يقول الله تعالى :

« فن زُحِرَ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » (١٨٥ : آل عمران) ..

فاز حرّقة عن النار دفع لضرر ، جلب معه مصلحة ، وهو دخول الجنة . أما من دخل الجنة ابتداء من غير أن يتحقق أنه زُحِرَ عن النار ، فإن شبح النار لا يزال مُطلّاً عليه ، لأنه لم يعلم حقيقة أمره مع النار ..

ولعل هذا هو السر في قوله تعالى : « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً » (٧١ - ٧٢ : مريم) ..

وقوله تعالى : « إن عذاب ربهم غير مأمون » ..

أى أن المؤمن - مع إيمانه بالله ، وإقامته الصلاة . وإيتائه الزكاة ، وتصديقه باليوم الآخر - كل ذلك لا يُخَلِّي نفسه من الشعور بالخوف من الله ، والوقوع تحت طائلة عذابه .. فما أحد يدري ما الله صانع به ، وما أحد يدري أهو من أهل الجنة أم من أهل النار ، وإن كان - مع هذا - طريق قائم على الجنة ، وأعمال تبلغ بالعاملين على هذا الطريق ، إلى الجنة .. وطريق قائم على النار ، وأعمال تسوق للعاملين على هذا الطريق ، إلى النار ..

ثم الحكم بعد هذا كله إلى الله وحده ، « يُدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعداء لم عذاباً أليماً » .. (٣١ : الإنسان)

[الإسلام .. وشهوة الجنس]

قوله تعالى :

* « والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » .

أى وكذلك من صفات المؤمنين - مع إيمانهم بالله ، وإقامة للصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والتصديق باليوم الآخر ، والخشية من عذاب الله - هم أنهم لفروجهم حافظون ، أى حافظون لما من الوقوع فى الحرام .

وقوله تعالى : « إلا على أزواجهم » .. « إلا » هنا بمعنى لكن ، التى تفيد الابتداء لا الاستثناء .. فما بعدها منقطع عما قبلها .. وهذا يعنى أن الحفظ للفروج هنا ، هو حفظ مطلق ، لا استثناء فيه .. فلما حفظ ، أو غير حفظ .. لأن غير الحفظ يكون عدواناً ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى موضع آخر : * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ^(١) * (• - ٧ : للمؤمنون) فعدم حفظ الفروج يكون عدواناً على حرّمات الناس ..

وعلى هذا يكون المعنى ، أن من شأن المؤمنين أن يحفظوا فروجهم ، وألا يكون منهم عدوان على حرمة الناس ، أما عدوانهم على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم من إماء ، فإنهم غير ملومين فيه ..

ففى قوله تعالى : « فإنهم غير ملومين » - إشارة خفية إلى أن هذه الإباحة للأزواج ، وما ملكت الأيمان ، ليست على إطلاقها ، وإنما هى محفوفة بسيّاح مقين ، ومحاطة بحراسة قوية ، لا يؤذن بالدخول إليها إلا بحساب ، وتحت مراقبة ! .

(١) انظر تفسير هذه الآية فى سورة (المؤمنون) من التفسير القرآنى للقرآن .

وهذا يعني أن للفروج حرمة حتى في مواقع الحلال ، فلا تُبذل ، ولا تمن ، ولا تُسترخص ، ولا تستباح ، كما تستباح فروج البهائم في غير ستر من الحياء والتصون .. إنها أكرم وأعز من أن يُنظر إليها كما يُنظر إلى المتاع .. إنها شرف الإنسان وعرضه وكرامته ، فإذا أحل الله للإنسان أن يستبيح شرفه ، وعرضه وكرامته لحساب نفسه ، فليكن ذلك في حدود نفسه ، بحيث لا يطلع عليه أحد .. وهذا هو بعض السر في قوله تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » (البقرة : ١٨٧) - فقوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » يعمل من كل من الزوج وزوجه كياناً واحداً ، يُحمل كل منهما صاحبه بلباس صافٍ من الستر والحياء ، والتصون .. !

هذا هو أدب الإسلام ، وتلك هي تربيته للعالية للإنسان ، والارتفاع بإنسانيته إلى هذا المستوى الكريم من التعفف والتصون ، والتسامي على شهوات الحيوان للسكان فيه .. فلو أن إنساناً يكون ملأً كما يمشي على الأرض سكانه هذا الإنسان المسلم الذي يُنشأ في حجر الإسلام ، ويربى على تعاليمه ، ويتأدب بأدابه .

ودع ما يتخرص به أعداء الإسلام وحاسدوه ، من أن الشريعة الإسلامية تقوم أساساً على استرضاء الفرائز البهيمية في الإنسان ، وخاصة ما يتصل بالعلاقة بين الرجل والمرأة ، التي وقف بها الإسلام - كما يقولون كذباً وافتراراً - عند حد إشباع الشهوة الجنسية ، وإطلاق العنان لها ، بلا حدود ولا قيود ، بحيث يستطيع الرجل دائماً أن يغم في بيت الزوجية أربع نساء ، يتبدل بهن كل يوم - إن شاء - أربعاً !!

وهكذا يستطيع المسلم أن يتزوج مئات النساء ، وأن يلتقي كل يوم بوجوه جديدة منهن .. هذا إلى الإمام والجواري - إن كان هناك إماء وجواري !

وحق الجنة التي وَعَدَ الإسلام بها أتباعه ، هي جنة حورٍ وولدان ، يجد
للره منهما بين يديه مئات ، وألوفاً ، دون وقوف عند حد . !

هكذا يشتمع أعداء الإسلام على الإسلام ، ويرمونه بهذه التهم للظالمة
متخذين من ظاهر بعض النصوص للقرآنية ، حججاً يقيمونها على مفهوم خاطئ ،
ويقولونها تأويلاً قائماً على الهوى ، يُمينهم على ذلك ما وصل إليه حال المجتمع
الإسلامي في بعض بيئاته الجاهلة التي لا تعرف من الإسلام إلا اسمه ، ولا تأخذ
منه غير ظاهر الأشكال والرسوم ، دون أن يكون لها حظ من صميم هذا الدين
الذي جاءت رسالته لتسوية خلق الإنسان ، والبلوغ به إلى غاية كماله ، كما
يقول الرسول الكريم : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . . . فاجاء
الرسول الكريم داعياً إلى جديد في بناء الحياة العقلية ، والروحية ، والنفسية ،
والعاطفية للإنسان ، وإنما جاء ليزين هذا البناء ، ويجمله ، ويكمله . .

وبعد ، أفلا يحجل أولئك الذين ينزبون بزى الإسلام ، ثم تخرج من
أفواههم كلمات اللُغو والفجور ، ينهقون بها كما تنهق الجر ؟ ألا يستحي أولئك
الذين يتسمون بأسماء إسلامية ثم يظهرون على أعين الناس في تلك الأثواب
الفضفاضة من الخلاعة والمجون ؟ إن هؤلاء الخلفاء الرقعاء ، هم شهود زور
يُدينون الإسلام أمام محكمة الرأي العام ، ويدفرون للناس منه ، ويصدّونهم
عن سبيله . . . وإنه خير للإسلام أن يتحول عنه هؤلاء الذين يرمونه بسهام
قائلة ، إلى صفوف أعدائه ، حتى لا يتخدع بهم الناس ، ولا يسود بهم وجه
الإسلام للمسلمين في أعين الناظرين إلى الإسلام وأهله ! .

قوله تعالى :

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » .

هو بيان لصفة أخرى من صفات المؤمنين ، وهى رعاية الأمانات التى تؤمن عليها المؤمن ، سواء أكانت هذه الأمانات لله ، فيما افترض سبحانه على المؤمن ، من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج - جهاد ، أو كانت من أمانات الإنسان لنفسه ، كفرجه .. أو أمانات للغير ، كالودائع ونحوها ..

والمهود ، هى الموائيق التى بين للعبد وزبه ، وبينه وبين نفسه ، وبينه وبين الناس ، وهى من قبيل الأمانات ..

ورعاية هذه الأمانات ، هى أدائها على الوجه الذى أمر الله به .. وفى نقض اليهود خيانة للأمانة ، وفى خيانة الأمانة نقض للعهد للأخوذ على المؤمن بحفظها .

قوله تعالى :

« والذين هم بشهاداتهم قائمون » ..

وقيام الشهادات ، صفة من صفات المؤمنين ، وهو أداء الشهادة على وجهها الذى يحق الحق ، ويبطل الباطل .. « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (البقرة : ٢٨٣) ..

وفى التعبير عن أداء الشهادة على وجهها ، بلفظ للقيام بها ، إشارة إلى أن الذى يؤديها ، إنما يقيم بها ميزان العدل ، كما يقول سبحانه : « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » (الرحمن : ٩) وكما يقول جل شأنه : « وأقيموا الشهادة لله » (٤ : الطلاق) ..

كما أنه يشير إلى أن أدائها أمر له شأنه وخطره ، وأنه مطلوب من الإنسان أن يقوم لما بكفانيه كله ، وأن يظل هكذا قائماً حتى يؤديها ..

وهذا مثل قوله تعالى : « وقوموا لله قانتين » (البقرة : ٢٣٨) ..

قوله تعالى :

« والذين هم على صلاتهم يحافظون » ..

وحفظ الصلاة ، هو أدائها على وجهها الصحيح ، بما يسبقها من طهارة الجسد ، والنوب ، والسكان ، وبما يقوم بين يديها من انشراح صدر ، وروّج نفس ، واستحضار ذهن ، واجتماع فكر ، وبما يصحبها من خشية وجلال ، في مناجاة ذي العظمة والجلال ..

فمن صفات المؤمنين أنهم على صلاتهم دائمون ، أى يؤدونها في أوقاتها ، وأنهم إذ يؤدونها إنما يؤدونها على تلك الصفة ، من الجلال ، والرهبة ، والخشوع ..

وقد فصل بين أداء الصلاة في قوله تعالى : « الذين هم على صلاتهم دائمون » وبين الصفة التي تؤدى بها في قوله تعالى : « والذين هم على صلاتهم يحافظون » — فصل بينهما بذلك الآيات التي تدعو إلى أداء الزكاة ، وإلى التصديق بيوم الدين ، والخشية من عذاب الله ، وإلى حفظ للفروج ، وأداء الأمانات ، والقيام بالشهادات — لأن أداء الصلاة مطلوب على أية حال ، لا يقوم المؤمن عذراً أبداً بحجته من أدائها في أوقاتها . أما أدائها على تلك للصفة الخاصة من الخشوع ، والخضوع ، والرهبة ، والجلال ، فهو أداء للأمانة ، وأنه لا تبرأ ذمة الإنسان منها إلا بأدائها على تلك الصفة ، فإذا لم يؤدها على تلك الصفة ، فهي لا تزال أمانة في يده ، ومطلوب منه أن يؤدها على وجهها ، أما إذا لم يؤد الصلاة أصلاً ، فهو تضييع لتلك الأمانة ، بحاسب « م ٧٥ التفسير القرآني ج ٢٩ »

عليها حسابٌ للضَّيِّمينَ للأمانات، وإنه حينئذٍ ليعز عليه أن يمجدها، إذا هو أراد أن يؤديها، لأنها أفلتت من يده !

وهذا يعنى أن دوام الصلاة، والمواطبة عليها في أوقاتها، من شأنه أن يَبْلُغَ بالإنسان يوماً، القدرةَ على أدائها كاملة، وأنه إذا فاتته في مرحلة من مراحل أدائها أن يمتلئ قلبه بالخشوع والرهبة معها، فإنه — مع المواظبة — سيَجِيءُ اليوم الذى يجد فيه لصلاته ما يجد المصلون الخاشعون . . وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم في قوله لمن جاء يقول له : إن فلاناً يصلى، ولا ينتهى عن المنكر، فيقول — صلوات الله وسلامه عليه — : « إن صلاته ستنتهى » . . أى ستنتهى عن المنكر يوماً ما، إذا هو واطب عليها، فإن المواظبة عليها من شأنها أن تَمْلَأَ الصلاةُ بقلبه، ثم يكون لها بعد ذلك سلطان عليه، ثم يكون لهذا السلطان وازع، بما يُشبع في قلبه من رهبة وخشية لله ! .

ومن جهة أخرى، فإن التقوية بالصلاة بدءاً وختاماً، يجعل هذه الفضائل — التى بين أداء الصلاة، والصفة التى تؤدى عليها — فى ضمان هذا الحارس القوى الأمين، وهو الصلاة، فإذا لم يكن بين يدي هذه الفضائل صلاة، وإذا لم يكن خلفها صلاة، جاءت هذه الفضائل فى صورة باهتة هزيلة، لا تلبث أن تنجف، وتموت، ولا يبقى لها فى كيان الإنسان داع يدعو إليها، أو هاتف يهتف بها . . ومن هنا كانت الصلاة عماد الدين، كما يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

قوله تعالى:

« أوأنتك فى جنات مكرّمون » .

فهذه هو جزاء المؤمنين الذين يكونون على تلك الصفات، التى يبتغونها

الآيات السابقة .. إنهم مكرمون عند الله ، في جنات ، يتقلبون في نعيمها ، حيث يكونون في ضيافة أكرم الأكرمين ، رب العالمين ..

الآيات : (٣٦ — ٤٤)

* فَسَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشَّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَبْطَمْعُ كُلُّ أَمْرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةَ
نَعِيمٍ (٣٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَمْلَكُونَ (٣٩) فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ
التَّشَارِقِ وَالتَّغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١) فَذَرْنُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ (٤٢) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى
نُصْبٍ يُوفِضُونَ (٤٣) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ
الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (٤٤) «

التفسير :

كانت الآيات السابقة على هذه الآيات ، حديثاً متصلاً عن المؤمنين ، وما ينبغي أن يكونوا عليه من صفات كريمة عالية ، حتى يقالوا رضوان الله ، ويدخلوا في جنات للنعيم ، يتلقون فيها من ربهم فواضل الإكرام والإحسان ..

وهذه الآيات ، تواجه المشركين ، الذين أبوا أن يستجيبوا لدعوة
الإيمان ، وأن يكونوا من المؤمنين ..

وفي قوله تعالى :

* « قال الذين كفروا قبلك مهطعين . عن اليمين وعن الشمال عزين » ؟

المراد بالذين كفروا هنا ، هم المشركون ، الذين دخلوا في الحكم الذي
أشار إليه قوله تعالى في الآيات السابقة : « إن الإنسان خلق هالوعاً . إذا مسه
الشعر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً » .

وقد استثنى من هذا الحكم العام على الإنسان - المؤمنون ، الذين هم على
صلاتهم دائمون ، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم .. إلى آخر
ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به من صفات تُدنيهم من التقوى ، وتقربهم من
الله .. وقد وعد الله هؤلاء المؤمنين بمقام كريم في جنتنا نعم ..

وإنه إذ تنتهى آيات الله بالمؤمنين إلى هذا الموقف ، وتنزلهم منازل
الرضوان في جنتنا النعيم - تلتفت إلى هؤلاء المشركين ، ففسأل النبي الكريم
عنهم ، سؤال الذكر لهذا الموقف الذي هم فيه من النبي : « قال الذين كفروا
قبلك مهطعين ؟ » أى ما بالهم يتحركون بين يديك يميناً وشمالاً ، مسرعين
إلى شئون شتى ، من جدٍّ أو هزل ، دون أن يلتفتوا إليك ، أو يستجيبوا
لدعوتك ؟

وقبل النبي : نجاهه ، وقبالاته ..

ومهطعين ، أى مسرعين . . كما في قوله تعالى : « مهطعين إلى الداع
يقول الكافرون هذا يوم عسر » (٨ : القمر) .

وقوله تعالى : « عن اليمين وعن الشمال عزين » بيان لحال المشركين ،

وهم يهطمون جماعات جماعات ، عن يمين للهي وعن شماله ، ينطلقون في كل وجه ، كما تنطلق الماشية في المرعى ، على حين يرون للهي والمؤمنين ، في شغل بمباداة الله ، وسمي إلى الصلاة ، فلا يكون منهم إلى للهي وأصحابه إلا نظرات نائمة بلهاء ، أو عيون متفامزة في سخرية واستهزاء ..

وللميزون : الجماعة ، ومعه للعة ، وهي تسكون غالباً من لوازم السكرة .
قوله تعالى :

« أبطع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ؟ » .

الاستفهام إنكارى ، وقد جاء الجواب عنه بالنفي في قوله تعالى :

« كلا .. إنا خلقناهم مما يعلمون » .

أى كلا .. إنهم لن يدخلوا مداخل المؤمنين أبداً ، ولن يكون لهم إلى جنة للنعيم سبيل .

وقوله تعالى : « إنا خلقناهم مما يعلمون » .. هو بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى ، وأن أمر البعث الذى ينكرونه ، وهو الذى يفسد عليهم رأيهم فيما يسمعون من آيات الله - هو هين بالنسبة لخلقهم من هذه اللطفة ، التى لاتعدو أن تسكون نهاية من تلك النهايات التى تلفظها أجسامهم ، كالخطأ ، أو اللعاب ونحوها .. ومع هذا فإن هذه اللطفة يقوم منها إنسان سوى الخلق ، خصيم مبین . . .

فهذه اللطفة التى يتخلق منها الإنسان ، هى مما يعلم هؤلاء المشركون علماً مستيقناً ، بالتجربة الواقعة ، التى لا تغيب عن أشد الناس غباء وجهلاً .

قوله تعالى :

« فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ، على أن نهدل خيراً

منهم وما نحن بمسبوقين » .

« لا » في قوله تعالى : « فلا أقسم » للنفى .. أى نفى القسم رب المشارق والمغارب ، تنزيهاً لله سبحانه وتعالى ، أن يقسم به على أمر لا يحتاج إلى قسم ، لظهوره ، ظهوراً يكاد فى عداد البدهيات .. وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب بهؤلاء المشركين ، ويقطع دابرهم ، ثم يأتى بمن هم خير منهم وعياً ، وإدراكاً ، واستقامة على طريق الهدى .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز . (١٩ : إبراهيم) » .

وقوله تعالى : « وما نحن بمسبوقين » أى أننا حين نطلب من يريد إهلاكه ، لا يفوتنا ، ولا يُعجزنا ، كما فى قوله تعالى : « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون » (٤ : العنكبوت) وكما يقول سبحانه على لسان الجن : « وأنا ظننا أن لن نعمجز الله فى الأرض ولن نعمجزه رباً » (١٢ : الجن)

قوله تعالى :

« فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون » .. هو تهديد لهؤلاء المشركين ، وذلك بأن يدعهم الله وماهم فيه من خوض فى اللبائل ، ولعب فى مواقع الضلال ، حتى يلاقوا اليوم الذى يوعدون ، وهو يوم القيامة ، وما توعدهم الله به من عذاب .. قوله تعالى :

« يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون » . « يوم يخرجون » - هو بدل من « يومهم الذى يوعدون » .. فى هذا اليوم للوعد ، يخرجون من الأجداث ، أى القبور ، سراعا ، حيث يساقون سوفاً إلى موقف الحساب ، والجزاء ، وكأنهم فى سرعتهم ذاهبون إلى نصب

يجمعون عنده ، ليشهدوا مجلساً من مجالس عبادتهم ، يمتّون فيه أنفسهم بالرجح
للعظيم من عبادته .

والنّصب : واحد الأنصاب ، وهو الصنم ، وكل ما نصب ليعبد من دون الله
ويؤفزون : أى ينتهون إلى هذا النصب . . وأوفض إلى كذا ، وأفضى إليه . .
أى تنبّه ، وانتهى إليه سراعاً . .

قوله تعالى :

« خاشعة أبصارهم ترهتهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون » .

« خاشعة أبصارهم » حال من أحوال هؤلاء المشركين ، بعد خروجهم من
قبورهم وسوقهم إلى الموقف أو الحشر . . إنهم يُسرعون مسوقين إلى هناك ،
وقد خشمت أبصارهم ذلة ، وهواناً .

وقوله تعالى : « ترهتهم ذلة » حال أخرى من أحوالهم .. أى قد أرهقهم
ذلة ، وأنهم كُنتهم ، واشتدت عليهم وطأتها ، وأدم حلها ..

وقوله تعالى : « ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون » إلقاء للمشركين إلى
هذا اليوم ، وما يطلع عليهم فيه من بلاء عظيم ، وكرب يقسم للظهور ، إنه هو
ذلك اليوم الذين كانوا يوعدون به فى الحياة الدنيا ، ولا يصدقون به ، ولا يعملون
حساباً له .. وهاهوذا قد جاءهم بالعذاب ، فماذا هم فاعلون ؟ لاشئ إلا الصراخ
والعويل ، وتقطع القلوب حسرة وندامة ..

***

٧١ - سورة نوح

نزلها : مكية .. نزلت بعد سورة النحل ..
عدد آياتها : ثمان وعشرون آية ..
عدد كلماتها : مائتان وأربع وعشرون .. كلمة ..
عدد حروفها : تسعمائة وتسعة وخمسون .. حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة « المعارج » بعرض هذا الموقف الذى يقفه المشركون من
النبي ، وبدعوة النبي من الله سبحانه ، أن يتركهم فيما هم فيه ، ليخوضوا ، ويلعبوا ،
حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون ..

وبدئت سورة « نوح » بذكر موقف قوم نوح منه ، وتأيتهم عليه ، وأنه
ابث فيهم عمراً طويلاً امتد ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يقدو ويروح بينهم
بدعوته ، يعرضها عليهم في كل معرض ، ويلقاهم بها على كل وجه ، فما استجابوا
له .. ثم كانت عاقبتهم هذا العذاب الذى أخذهم الله به في الدنيا ، وإن لهم في
الآخرة لعذاباً أشد وأسى ..

فالمناسبة بين السورتين قريبة ، تجعل منهما سورة واحدة ، لموقف واحد ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٤)

• • إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢) أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْقُوهُ وَأَطِيعُوا (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ أَوْ كُنْتُمْ تَمْلِكُونَ (٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (٦) وَإِنِّي كَلِمًا دَعَوْتُهُمْ لِيُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصَافِيَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأُشْفِقُوا نِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَأُشْفِكْبَرُوا أَشْفِكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَفْتُ لَهُمْ وَأَمْرَزْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩) فَقُلْتُ أَشْفِقُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) بُرْسِلِ أَسْمَاءَ عَلَيْكُمْ مُّذَرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْدٍ وَيَحْمِلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَحْمِلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤) •

التفسير :

قوله تعالى : • إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا . . . •

قصة نوح هنا مع قومه - كما يذكرها القرآن الكريم - تمثل الموقف الأول لرسول الله ، في مواجهة أقوامهم ، وما يلقون منهم من سفاهة ، وضلال ، وعناد . . .

فالضلال ، والسفه ، والعماد ، طبيعة ، غالبية في الإنسان ، متمكنة في بني آدم ، وإن هذه الآفات ليست أمراً عارضاً في قوم من الأقوام ، أو أمة من الأمم . ولعل هذا من بعض الأسرار التي جاءت من أجلها سورة نوح ، في أعقاب سورة « المعارج » التي جاء فيها قوله تعالى : « إن الإنسان خُلِقَ هَلُوعاً * إذا مسه الشر جَزُوعاً * وإذا مسه الخير مَبُوعاً .. فهذا الإنسان بُرئ على صفته تلك ، في آياته الأولين ، قوم نوح ..

وفي قوله تعالى : « أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم غذابٌ أليمٌ » إشارة إلى أن اللقوم كانوا على مشارف الهاوية التي تهوى بهم إلى الهلاك ، وأن نوحاً إنما بُعث إليهم لينذرهم بهذا الخطر الذي يهددهم ، ويوشك أن يشتمل عليهم ..

وفي قوله تعالى : « قال يا قوم إني لكم نذير مبين » - بعد الأمر الذي أمر به من ربه ، دون توانٍ أو تردد - في هذا ما يشير أيضاً إلى أن الأمر يقتضي المبادرة بإنذار اللقوم ، قبل أن تقع بهم الواقعة التي هي وشيكة الوقوع ! وفي كلمات قليلة ، أتقى نوح إلى اللقوم بهذا الإنذار : « إني لكم نذير مبين » .. إنه لا وقت للحديث ، والنار تشتمل على اللقوم ، وتكاد تعلق بهم .. إنها كلمة واحدة : أن اطلبوا وجهاً للنجاة من هذا البلاء ! !

ثم يقدم إليهم نوح بعد هذا التنبية إلى الخطر ، مركب النجاة ، الذي إن أسرعوا إليه ، ودخلوا فيه ، سلموا من الخطر المحدق بهم .. وهو الإيمان بالله ، والاستقامة على طريق تقواه : « أن اعبدوا الله واتقوه » فإنهم إن آمنوا بالله ، وعبدوه ، واتقوا حرماته ، يدفع عنهم يد الملاك المظلة عليهم ، ويؤخرهم إلى الأجل المسمى لهم ، حتى يستوفوا أعمارهم ، فلا يبادرهم المذاب ، وهم على طريق الحياة .. « يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى » ..

وقوله تعالى : « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون » - إشارة إلى أن الآجال المقدره لا تؤخر أبداً ، وأنه إذا انتهى الأجل الذى قدره الله ، للإنسان ، أو الجماعة ، فلن يؤخره الله سبحانه أبداً ..

وفى هذا احتراس لما يقع فى الأفهام ، من أن اللقوم إذا استجابوا لله امتدت أعمارهم ، إلى ما وراء الأجل المقدر لها عند الله .. وإنما هذا الامتداد للآجال الذى وعدوا به ، هو فى ظاهر الأمر البادى لهم ، وهم فى يد الهلاك ، الذى سيأخذهم جميعاً .. وأنهم إذا استمعوا لما يدعوم إليه نوح ، ونجوا من هذا الهلاك - كانت هذه النجاة قدراً من أقدارهم ، وكان الانتظار بهم هو الأجل المقدر .. كما أنهم لو عصوا نوحاً ، ولم يقبلوا ما يدعوم إليه ، ووقع بهم الهلاك - كان هذا الهلاك قدراً من أقدارهم ، وكان الموت للمعجل لهم ، هو نهاية الآجال التى قدرها الله لهم ..

إن هذا التنذير ، هو أمر مطلوب ، وإن الفرار من وجه الخطر هو أمر مطلوب أيضاً ، فإذا نجا الفاجى ، فإنما نجا لأنه لم يستوف أجله بعد ، وإذا هلك الهالك ، فإنما هلك لأن أجله المقدر له قد انتهى .. ولقد دعا نوح قومه ، فلم يسمعوا له ، ولم يحفلوا به ، فجاء إلى ربه شاكياً ..

* « قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً * فلم يزدني دعائى إلا فراراً * وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستشفشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً .. »

تلك هى حال اللقوم مع هذا اللذير الذى جاء يدعوم إلى النجاة من هذا البلاء المثل عليهم ، وتلك قصته معهم ، يعرضها على ربه ، شاكياً عنادهم ، طالباً من الله أخذهم بالمداب الذى هم أهل له ..

وإن القوم ليلبثون في السفاهة غائتها ، ويركبون من الجهل أشرس مطاياها
والأمها .. إنهم كلما سمعوا صريخ النذير ، ازدادوا فراراً منه ، وقرباً من موقع
الخطر الذي يحذرهم منه .. وإنهم كلما سمعوا صريخ هذا النذير ، جعلوا أصابعهم
في آذانهم ، كأنما يسمعون منكراً ، يسدون عليه المنافذ أن يصل إلى آذانهم ،
وإنهم لم يبقوا عند هذا ، بل غطوا وجوههم : « واستغشوا ثيابهم » أى جعلوها
غاشية تحجبهم عن أن يفتروا في وجه هذا النذير ، حتى لا يروا منه أية إشارة
تشير إليهم ، وتحذرهم من الخطر الزاحف عليهم .. ١١

وفى قوله تعالى : « واستغشوا ثيابهم » إشارة إلى ما وقع في نفوسهم من
جفاء لهذا النذير ، وإلى ما أضرموا من عداوة له .. إنهم يتقونه كما يتقى
الأطفال شبحاً خفيفاً يطلع عليهم في أحلام اليقظة ، فلا يجدون سبيلاً إلى
الهرب منه ، إلا بحجز حواسهم عنه ، وإغلاق كل المنافذ التي بينهم وبينه ، من
بصر أو سمع !

إنهم يُغَطُّون وجوههم بثيابهم ، ويدخلون رؤوسهم في جيوبهم ، خوفاً
وهلماً من هذا النور الذي يطلع في سماء لياليم المظلم البهيم ..
وقوله تعالى :

* « ثم إلى دعوتهم جهاراً * ثم إلى أعلنت لهم وأسررت لهم
إسراراً » ..

هو بيان للأساليب المختلفة التي اتخذها نوح ، ليفقد بدعوته من هذه
الحجب الصفيقة التي أقامها القوم على أسماعهم ، وأبصارهم .. فهو تارة يدعوهم
جهاراً ، صارخاً صراخ من يتحدث إلى أصم لا يسمع ، حتى يخرق بصراخه
للعاصف ، هذا اللسد الذي أقاموه على آذانهم .. فلما لم تنفع هذه الوسيلة ،
مهمهم ، أمسك لسانه ، وزم شفتيه ، حتى إذا اطمان القوم إلى أنه قد كف

عن الحديث إليهم ، همس إليهم همساً خافتاً ، لا يكاد يُسمع ، لعل كلمة عابرة تصل إلى أسماعهم من هذه اللذرة التي يندرم بها .. فـهذا إعلان في أسرار ..

وفى العطف بتم في قوله تعالى : « ثم إني دعوتهم جواراً * ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً » .. في هذا ما يشير إلى أن كل حال من تلك الأحوال كانت تستغرق وقتاً طويلاً ، يقف فيه نوح ، حتى يملّ الوقوف ، وحتى يستيثس من أن أحداً يسمعه .. إنه ينادى أمواتاً ، ويهتف بعمالم من الجباد ..

وقوله تعالى :

* « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً » .

هذا بيان لما كان يدعو نوح قومه إليه ، ويهتف فيهم به .. إنه يفاديهم ، ويُسرّ إليهم القول أن يستغفروا ربهم ، إنه كان غفّاراً ، يغفر لمن يستغفره ، ويرجع إليه تائباً نادماً .. وإنهم إن فعلوا هذا رزقهم الله رزقاً حسناً ، وأرسل السماء عليهم مدراراً ، أى بالمطر الكثير ، حيث تذهب الأرض ، وتكثر الثمرات والخيرات ، فحيث كان الماء ، كان الخصب والخير الكثير في الأموال والأَنْفُس .. ومن هذا الماء يجعل الله لهم جنات ، ويجعل لهم أنهاراً دائمة الجريان ، تسقي هذه اللجئات ، وتضمن لها حياة دائمة ، وخضرة محددة ، وثمرات موفوراً .

والاستغفار الذي دعا نوح قومه إليه ، هو دُعَا ، ولجأ إلى الله ، واستكانة إليه ، والدعاء متى العبادة ، لأنه لا يكون إلا عن إيمان بالله ، وثقة فيه ، وطمع

في رحمة .. ولهذا كان دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الاستسقاء في سبي الجلب ، هو الاستغفار .. فقيل له إنك لم تدع بشيء ، أى لم تطلب شيئاً في استسقاك ؟ فقال : « لقد استسقيت بمجاديع السماء ^(١) . التي بها يُسْتَنْزَلُ المطر » يعنى أنه طلب الشقيا من أوسع أبواب السماء ، بالاستغفار قوله تعالى :

« ما لكم لا ترجون لله وقاراً * وقد خلقكم أطواراً »

ضم من دعوة نوح قومه ، إلى الإيمان بالله .. وهو في هذا الاستفهام يسكر عليهم ما هم فيه من غفلة عن الله ، واستخفاف بجلاله وعظمته .. إنهم لا يوقرون له ، ولا ينظرون إليه نظر من يرجو ثوابه ، ويخشى عقابه .. إنهم لا يعرفون الله ، ولا يقدرون قدره !

وقوله : « وقد خلقكم أطواراً » جملة حال ، من لفظ الجلالة .. أى ما لكم لا توقرون الله ، والحال والشأن أنه قد خلقكم أطواراً .. أى خلقاً من بعد خلق .. إذ كنتم نطفة في بطون أمهاتكم ، ثم علقه ، ثم مضغه ، ثم عظاماً ، ثم كسيت هذه المظام لحماً .. ثم خرجتم من بطون أمهاتكم أطفالا .. ثم لبستم خارجاً أرحام أمهاتكم أطواراً من الحياة ، فتنقلتم من الطفولة إلى الصبا ، إلى الشباب ، إلى السكولة ، إلى الشيخوخة .. وهكذا كانت يد القدرة القادرة تنقل بكم من طورٍ إلى طورٍ ، وبين الطور الأول والأخير مراد فسيح لدوى الأبصار ، يرون فيه قدرة الخالق ، وعظمته وحكمته ، فتخشع الأبصار لجلاله ، وتمنوا للجباه لقدرته ..

(١) المجاديع : جمع مجدح ، وهو النوء الذى ينزل معه المطر ، على حسب تقدير العرب

الآيات : (١٥ - ٢٥)

« أَلَمْ نَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦) وَاللَّهُ أُنَبِّئُكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٨) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (٢١) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٢) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (٢٤) ثُمَّ خَطَبْنَا نَحْنُهُمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا أَنَّهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا (٢٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« أَلَمْ نَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا »

هو من دعوة نوح إلى قومه ، ومن نصحه لهم ، وإفباتهم إلى الله سبحانه وتعالى من قدرة قادرة ، وحكمة بالغة ، وإحسان عظيم .

وفي هذا الاستفهام ، دعوة إلى إيقاظ هذه العقول النائمة ، وفتح تلك العيون المغلقة ، التي لا ترى شيئاً فيها حولها من هذا الوجود ، وما فيه من آيات شاهدة على قدرة الله وحكمته .

وقوله تعالى : « وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا » أى وجعل في هذه السموات التي يملأ بعضها بعضاً ، ويُطبق بعضها على بعض - جمل في هذه السموات : القمر ، مبعثاً للنور ، وجعل الشمس سراجاً ، يبعث الضوء والحرارة معاً ..

فالنور الذي يصدر عن القمر ، هو نور لاحتارة فيه ، لأنه من انعكاس ضوء الشمس على جسمه الممتلئ ، فإذا انعكس الضوء على هذا الجرم ، شِع منه هذا النور الذي يبدد ظلمة الليل ، ويملأ العميون بهجة ، والقلوب أنسا .. أما الشمس ، فهي سراج يتوقد ، كما يتوقد السراج ، فتُرسل الضوء والحرارة .. وهي سرّ حياة الكائنات الحية ، وسر حركة الهواء ، ونزول الأمطار ، ونور القمر .. وغير ذلك كثير ، مما كشف عنه العلم .

قوله تعالى :

« والله أنبتكم من الأرض نباتاً ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً » هو من حديث نوح إلى قومه أيضاً .. إنه يكشف لهم في هذا الحديث عن تطورهم في الخلق ، وأنهم نبتوا من الأرض ، كما ينبت للنبات .. فن تراب هذه الأرض تخلقت الكائنات الحية ، ومن ترابها تخلق الإنسان .. وإن أقرب صورة وأظهرها لتخلقه من الأرض : أن هذه النطفة التي تَخْلُق منها ، هي من نبات الأرض ، أى من الغذاء الذي مصدره هذا النبات .. فإذا امتد النظر إلى آفاق بعيدة وراء هذه النظرة المحدودة القريبة ، أمكن أن يُرى على الأفق البعيد : أن الإنسان فرع من شجرة الحياة التي تضرب جذورها في أعماق بعميدة من الأرض^(١) ..

(١) انظر في هذا المبحث الخاص في سورة البقرة : « آدم ، ومادة خلقه » .

قوله تعالى :

« ثم يميدكم فيها ويخرجكم لإخراجاً » .. أى كما أنبتكم الله تعالى من الأرض ، يميدكم إلى الأرض ، كما يعود إليها النبات ، بمد أن يستوفى حياته فوقها ... ولكن لن تظلوا هكذا في التراب ، كما يظل للنبات القدي عاد إليها ، بل تخرجون منها مرة أخرى ، إلى حياة غير حياتكم الأولى .. إلى الحياة الآخرة ، وإلى الحساب والجزاء ..

قوله تعالى :

« والله جعل لكم الأرض بسطاً » اتسلخوا منها سبلاً فجاءاً .
أى أن الله سبحانه قد جعل لكم هذه الأرض بسطاً ، أى مقاماً ممدداً ، كالسط ، تستقرون عليه ، وتتحركون فوقه ، من غير أن يحجزكم حاجز ، أو يموقكم عائق .. وبهذا تستطيعون أن تتحركوا على الأرض كما تشاءون ، وأن تطلقوا إلى أى اتجاه تريدون ، حيث تنسع أمامكم وجوه الحياة ، وللتقلب في وجوه الرزق ..

والفجاج : جمع فج ، وهو الطريق للنسع بين جبلين ..
وهذا يعنى أن هذه السهول الممتدة بين الجبال ، هى طرق ، ومسالك للعمل في الحياة ، وللتقلب في وجوه الأرض ..
قوله تعالى :

« قل نوح رب اتهم عضوفى واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خساراً »
شكاة ضارعة من نوح إلى ربه ، يشكو فيها قومه ، القدي أصموا آذانهم عنه ، وأعرضوا عن الاستجابة له ، على حين أنهم استجابوا لمن يدعونهم إلى ظنوبة والضلال ، من أولئك الذين لا يزيدهم ما يمدم الله به من نعمه ، وما يزدادون
(٧٦ م التفسير القرآنى - ج ٢٩)

به أموالا ، وأولاداً ، إلا خساراً ، وضللاً ، وبعداً عن طريق الهدى ، ومحادثة
 لله ، ولأوليائه الله ..

قوله تعالى :

« ومكروا مكراً كُبَاراً » ..

مطلوب على قوله تعالى : « واتبعوا من لم يزدكم ماله وولده إلا خساراً »
 أى أنهم قد أتوا وجوههم إلى حيث يدعوم رؤسائهم ، وأصحاب المال والقوة
 فيهم ، إلى ما يدعونهم إليه من ضلال ، وغرور - بل ولم يقفوا عند هذا بل أخذوا
 يدبرون السوء والمكره لنوح ، ولدعوته ، ويبينون له الشر القذى يلقونه به ،
 هو ومن آمن معه .

والمكر التكبير : هو المكر للبالغ غاية السوء .. وهو مبالغة من المكر
 التكبير ..

قوله تعالى :

« وقالوا لا تذرنا آلهتناكم ولا تذرنا وُدّاً ولا سُواعاً ، ولا يعوقَ ،
 ويعوقَ ونَسراً » .

هذا بيان لبعض ما كان من مكرهم وتدبيرهم فيما بينهم .. فقد تواصلوا فيما
 بينهم ، على التمسك بآلهتهم تلك ، وألا يصرفهم عنها ما يدعوم إليه نوح ، من
 الإيمان بالله .. إنها دعوة منهم إلى أنفسهم يردّون بها دعوة نوح إليهم ، حتى
 يبطّلوا مفعولها ويفسدوا آثارها ..

وودّ ، وسواع ، ويعوق ، ونسر ، هى بعض آلهتهم ، ذوات
 للشأن ، والمقام فيهم ، هذا إلى آلهة كثيرة لهم ، ولكنهم اختصّوا هذه الآلهة
 بالذكر ، وعينوها بالاسم ، لما لها من مكانة خاصة في نفوسهم ..

وقد ورث مشركو العرب هذه الآلهة ، فبعثوها من مرقدتها ، بعد أن

غرقت فيما غرق بالطوفان ، وجعلوها آلهة يعبدونها من دون الله ، كما كان يعبدوها قوم نوح .. ولهذا كان من الأسماء المعروفة عند مشركى الجاهلية التى يسمون بها أبناءهم : عبد يغوث ، وعبد وُدّ .. فما أشبه هؤلاء المشركين بقوم نوح ، وما أجدرهم بأن يلقوا المصير الذى صار إليه القوم .. ومع هذا فإنهم وإن لم يغرقوا بالطوفان ، فقد غرقوا فعلا فى طوفان ضلالهم وكفرهم بآيات الله ..

قوله تعالى:

« وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » ..

أى وأنهم ضلوا أنفسهم ضلالا كثيرا ، لا يرجى لهم معه رجعة إلى الله ..

أو أنهم أضلوا كثيرا غيرهم ، واستمالوهم إلى موقفهم الضال ، ليسكون لهم منهم قوة ، ودولة ..

وهذا من كلام نوح عليه السلام ، ومن شككاته إلى ربه ، وهو حال من أحوال قومه ..

وقوله تعالى : « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » — هو دعاء من نوح إلى ربه ، يدعو به على قومه أن يزيدهم الله ضلالا إلى ضلالهم ، بعد أن وقفوا منه هذا الموقف الممن فى العناد والسفاهة ، وبعد أن ضلوا هذا الضلال البعيد ..

قوله تعالى:

« مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا » -

هو تعقيب على دعاء نوح ، بلسان الوجود ، الذى شهد عاقبة أمر القوم ، وما أخذهم الله به من هلاك فى الدنيا ، وما وراء هذا الهلاك من عذاب اليم فى الآخرة ..

وقوله تعالى : « مما خطيئاتهم أغرقوا » أى من خطيئاتهم أغرقوا ، أى من جهة هذه الخطيئات كان غرقهم ، ومن هذه الخطيئات طلع عليهم الهلاك.. فكانت خطاياهم هى هذا الطوفان الذى أغرقهم ..

و « مما » هى : من ، وما ، « ومن » هى حرف الجر المسلط على « ما » و « ما » منكرة ، بمعنى شيء ، مهول ، وخيف .. فى تجهيل هذا الشيء ، وصف له بكل ما يخيف ويفزع ، ولهذا صح أن نجى « خطيئاتهم » — وهى معرفة — بدلا منه .

الآيات : (٢٦ - ٢٨)

« وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا »

الوار هنا الاستئناف ، وعطف موقف على موقف . . فالمعطف هنا يشمر
بأن نوحاً في موقف آخر ، غير الموقف الذى كان يقفه بين يدي ربه ، ويشكو
إليه قومه وما صنعوا معه . .

وهو هنا في هذا الموقف الذى بلغ به غاية اللطاف مع قومه ، ينهى موقفه
مهمهم ، ويقطع صلته بهم ، ويطوى صفحة رسالته فيهم ، بهذا الدعاء الذى بدعوه
عليهم .. « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » أى ساكن دار ،
وهو كناية عن القضاء على كل كافر ، وما يضم بيته من مال ومتاع . .
والمراد بالأرض هنا ليس مطلق الأرض ، بل الأرض التى كان يسكنها
قومه .. فإن نوحاً أرسل إلى قوم ، ولم يرسل إلى الناس جميعاً .. وهذا
ما يشير إليه قوله تعالى في أول السورة : « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه » ولو
كان مرسلًا إلى أهل الأرض جميعاً ، لجاء لتنظيم هكذا : « إنا أرسلنا نوحاً
إلى بني آدم .. مثلاً ..

قوله تعالى :

« إنا أنزلنا نوحاً إلى قومه ، وقلنا له ائت أنت وبنوك آل نوح ، فقل لهم ،
« إنا أنزلنا نوحاً إلى قومه ، وقلنا له ائت أنت وبنوك آل نوح ، فقل لهم ،

وفي هذا ما يشير إلى مالقى نوح من قومه ، وإلى ما تحمل نفسه من بغضة
لهم ، بعد أن تسكشت له أحوالهم ، وعرف الداء الخبيث المتكمن منهم ، والذى
لا شفاء لهم منه أبداً ، بل إنه سيكون مصدر عدوى ، تذيب للكفر والضلال ،
وتنشره في الأرض ، بما يخرج من ظمورهم من أبناء يحملون جرثومة هذا الداء
الخبيث الذى يعيش في كيانهم .

والفاجر : هو الذى جاوز الحد في ارتكاب الآثام ، ومقارفة الشرور ،
في غير نحر أو تأتم . .

والكفار : صيغة مبالغة من الكفر ، وهو الذى بلغ كفره غايةً ليس بعدها كفر .

قوله تعالى :

« رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً » .

وفى مقابل نعمة نوح على الكافرين والضالين ، تفتتح عواطف الرحمة والحنان كلها فى قلبه ، فيحيلها دعوات ضارعة إلى الله بالمغفرة له ، ولوالديه ، ولمن دخل بيته مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ..

ومن دخل بيت نوح مؤمناً ، هم أهله ، إلا امرأته ، وابنه ، أو هم الذين دخلوا معه دين الله ، أو دخلوا معه للسفينة .. ويكون دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات — على هذا المعنى — متجهاً إلى أهل الإيمان جميعاً ، فى كل زمان ومكان ..

وقوله تعالى : « ولا تزد الظالمين إلا تباراً » .. هو بقية من الحرارة والألم الذى كان يجده من قومه ، والذى لم يذهب به كل ما دعا عليهم به من مهالكات ، فلم ينس وهو يطلب لنفسه ولوالديه ، وأهله ، وللمؤمنين والمؤمنات الرحمة والمغفرة من الله — لم ينس أن يحمل خاتمه دعائه ، أن يرمى القوم للكافرين بأخر سهم معه ، حتى بعد أن صاروا جثثاً هامدة ..

والتياب : للبوار ، والهلاك ، وللمد عن كل خير .. ومنه قوله تعالى : « ثبت يداي لأبي لهب وتب » ..

هذا ، وقد يبدو أن هذا الموقف الذى وقفه نوح من قومه ، فيه جفاء لهم ، وغلظة عليهم ، وأنه لم يأس على هلاكهم ، ولم تعطفه عليهم عاطفة

رحمة أو إشفاق، فرمام بكل مهلكة ، وصبت عليهم الغفوات صباً ..
هذاء ما يبدو في ظاهر الأمر ..

ولكن ، الذى يراجع حياة نوح معه قومه ، وهذا الأمد الطويل الذى قضاه بينهم ، وهو كما يقول القرآن الكريم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، لم يدعْ فيها نوح لحظة إلا واجه فيها قومه ، ولا طريقاً إلا سلكه إليهم — ومع هذا فإن القوم لم يزدادوا إلا سفهاً وضلالاً ، وإلا مبالغة في السكند له ، والمعدوان عليه ، حتى لقد فتنوا فيها فتنوا امرأته ، وولده ، وهذه أعظم بلية يُبدل بها صاحب دعوة في محاربة دعوته ، إذ يقوم منها أبلغ شاهد على خذلانه وإبطال حججه على الناس لما يدعوم إليه ..

إن الذى يراجع هذا الموقف بين نوح وقومه ، يجد أن نوحاً عليه السلام ، كان أكثر أنبياء الله صبراً وحلماً ، واحتمالاً .. فما من نبي ظل في موقف الدعوة ، يحارب أهل الضلال مثل هذا الأمد الطويل الذى وقفه نوح عليه السلام .. ولهذا كان عليه السلام واحداً من أولى العزم من رسل الله ، عليهم صلوات الله ، ورحمته ، وبركاته .

* * *

٧٢ - سورة الجن

نزولها : مكية .. نزلت بعد الأعراف

عدد آياتها : ثمان وعشرون آية

عدد كلماتها : مئتان وخمس وثمانون كلمة

عدد حروفها : تسعمائة وتسع وخمسون .. حرفا .

مناسبتها لما قبلها .

تكشف سورة الجن في صورة عملية ، عما في الإنسان من جانبي الخير والشر ، وأنه حين تنفكس طبيعته ، وينتال جانبُ الشرفيه جانبُ الخير ، يتحول إلى شيطان رجيم ، تعوذ منه الشياطين ، أو تلهذ عليه !

وهذا الإنسان الشيطاني يبدو على أتم صورته المنكوسة تلك ، في قوم « نوح » كما يبدو هذا الإنسان على صورة مجسدة في كثير من مشركي قريش ، كأبي جهل ، والوليد بن عتبة ، وعقبة بن أبي معيط ، وغيرهم من شياطين قريش ، الذين تصدوا للدعوة الإسلامية ، وكادوا لرسول الله والمسلمين أعظم السكيد ، فلم يدعوا وسيلة يتوصلون بها إلى أذى للنبي وأصحابه إلا تواصلوا بها ، واجتمعوا عليها .

وفي سورة الجن صورة للخير ينبت في مغابت للشر ، ويطلع عمره للطيب ، من بين وسط هذا الاله المتضرم .

فمن عالم الجن العاصف بالشرور المحرقة ، تهب تلك الأنسام للرقيقة الممеше ، في صورة جماعة مؤمنة منهم ، لم تسكد تستمع إلى آيات الله ، يتلوها رسول الله في ليلة من لياليه مع ربه — وكل لياليه لربه ، ومع ربه — حتى أنصتوا إليه ، وآمنوا به ، ثم انقلبوا إلى قومهم منذرين !

فبين سورة « نوح » وسورة « الجن » مقابلة بين عالمين : عالم الإنس ، وعالم الجن ، وفي عالم الإنس شرّ كافٍ حَرِيماً أن يكون خيراً ، وفي عالم الجن خير ، كان متوقفاً أن يكون شراً . . وفي هذا عبرة ، وذكرى لأولى الأسباب .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٥)

« قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (٣) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (٤) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (٥) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَمْوَدُّونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (٧) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلَمَّتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِيبًا رَّصَدًا (٩) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُفَّاءٌ طَرَأَتْ قِدَدًا (١١) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُنَجِّزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا (١٢) وَأَنَّا كُنَّا سَمِعْنَا الْهُدَى

ءَامَنَّا بِهِ قَمَنُ يَوْمِينَ يَرِيْدُ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (١٣) وَأَنَا مِنَّا
 الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ قَمَنَ أَشْمَ فَأَوَّلِيكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤)
 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبا * يهدى
 إلى الرشـد فأما به ولن نشرك بربنا أحدا » .

جاء في سورة الأحقاف قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن
 يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى وأوّا إلى قومهم مـذيرين *
 قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهـدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم *
 يا قومنا أجببوا داعى الله وآمنوا يفـرّ لـكم من ذنوبكم ويـجـركم من عذاب أليم *
 ومن لا يـجـب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء ، أولئك
 فى ضلال مبين » (٢٩ — ٣٢ : الأحقاف) — وهذا يعنى أن الجن عقلاء ،
 مكلفون من الله سبحانه وتعالى ، ومدعوون إلى الإيمان بالله على يد رسل منهم ،
 أو من البشر ، فقد كان منهم المؤمنون بشريعة موسى عليه السلام ، كما كان
 منهم الذين آمنوا بشريعة الإسلام .

وهذه الآيات ، هى إخبار خاص للنبى — صلوات الله وسلامه عليه —
 بما كان من توجيه الله سبحانه وتعالى نفرا من الجن إلى مجلس النبى ، يستمعون
 إليه ، وهو يـقـلـو آيات الله ، ليلة مبـيـته بموضع يقال له نخلة ، وهو فى طريق
 عودته من ثقيف ، بعد أن جاءهم يمرض عليهم الإيمان برسالاته ، فـجـبـهـوه
 بالبهت ، وردوه فى غلظة وجفاء .

وقد سمع النبي الكريم بهذا الخبر الذي تلقاه من ربه ، وأن ما لقيه من ثقيف لم يكن إلا حَدَثًا عارضًا ، وأن أمداد الله سبحانه وتعالى إليه لا تقطع أبداً ، وأنه إذا كان الإنسان قد أبوء أن يقبلوا هذا الخبر الذي يدعوم إليه ، كما أبوا على آذانهم أن تستمع إلى آيات الله يتلوها عليهم — فإنَّ الله جندا في عالم الظلام والضلال — عالم الجن — قد خرجوا من هذا الظلام إلى النور ، وجاءوا إلى حيث يتلو النبي آيات ربه ، فاستمعوا إليه ، وآمنوا به ، وأصبحوا دعاة لدعوته ، وجندا يدافعون عنها ، ويقاثلون في سبيلها . .

لقد كان هذا الخبر زاداً طيباً للنبي الكريم ، يترود منه على مسيرة دعوته ، التي نواشك أن تنتهى للرحلة الأولى منها ، فيتحول بعدها النبي — صلوات الله وسلامه عليه — من مكة إلى المدينة ، بعد أن يلتقى بأهل السابقة من الأنصار ، الذين جاءوا ليبايعوه على الإسلام ، والنصرة ، في بيعتي للعقبة الأولى والثانية (١) وهنا في سورة « الجن » أمر من الله تعالى للنبي بأن يتحدث إلى قريش ، وإلى الناس عامة ، بأنه قد تلقى وحياً من ربه ، بأن نفرا من الجن ، قد استمعوا إليه ، وآمنوا به ، وتحديثوا عن القرآن الذي استمعوا إليه ، هذا الحديث الذي يصف القرآن ببعض ماله من صفات الجادة والمظنة والجلال . .

وقد يقول قائل : ما الفرق بين الخبر الذي تلقاه النبي في سورة الأحقاف ، وهذا الأمر الذي تلقاه في سورة « الجن » وهو يحمل في كيانه محتوى هذا الخبر الذي تلقاه في سورة الأحقاف ؟ وما للفرق بين أن يحمى الخبر غير مصدَّر بالأمر بالقول ، وبين الخبر الذي يحمى مطلقاً ، إذا كان القرآن كله في معرض العرض على الناس ، دون أن يختص للنبي بشيء منه محتجزة لنفسه ، ولا يذيعه في الناس ؟

(١) انظر في هذا المبحث الخامس تحت عنوان : بيعة العقبة ووليّة الجن « التفسير القرآني للقرآن » — الكتاب الثالث عشر — سورة الأحقاف

ونقول - والله أعلم - إن الخبر الذي تصدر إلى النبي بهذا الأمر من الله سبحانه بلفظ « قل » إنما يراد به مواجهة للمشركين خاصة ، والاستعداد لتلقى ما يثيره هذا الخبر فيهم من نثرات البهت والتكذيب ، وما يفتح لهم من أبواب التشنيع على الرسول والسخرية منه ، وأن على النبي ألا يلتفت إلى مخزصات هؤلاء المشركين ، ولا يحفل بما يثرثرون به من لغو وهذر ، إزاء هذه الحقيقة التي استيقنها النبي ، بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بها ، في الآيات التي تلقاها من سورة الأحقاف . .

فالخبر الذي تلقاه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - في سورة الأحقاف : « وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن . . » هو أشبه بالسّر بينه وبين الله سبحانه وتعالى ، وإن كان هذا السّر لا يلبث أن يذاع بعد أن تلقاه النبي قرآنًا يتلوه على الناس . .

أما الخبر الذي تلقاه - صلوات الله وسلامه عليه - في سورة الجن ، فهو أمر بالمبادرة بإذاعة هذا السّر ، الذي كان من شأنه أن يذاع ، إن لم يكن لليوم فغدًا ، أو بعد غد . . إنه حث على المبادرة بإذاعة هذا الخبر ، وتلاوته جهراً على الناس حتى يقرع أسماع المشركين ، وليكن منهم ما يكون !!

وسؤال آخر .. هو :

(مخاطبات القرآن وحكايتها كما هي .. ما سرّها ؟)

هذا الخبر ، أو هذه الأخبار ، التي يتلقاها النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مصدرّة بلفظ « قل » أو « يا أيها النبي » أو « يا أيها الرسول » لماذا يلتزم النبي أن ينقلها كما تلقاها ، دون أن يتصرف فيها ، فيأخذ منها ماله ،

وَيَدْعُ مَالِيسَهُ ، بِمَعْنَى أَنْ يَقْطَعَ مَقُولَ الْقَوْلِ ، عَنِ الْقَوْلِ ، أَوْ أَدَاءَ النِّدَاءِ وَالْمُنَادَى ،
عَنِ الْمُخَاطَبِ بِهِ ، فَيَقُولُ مَا أُمِرَ بِقَوْلِهِ ، دُونَ أَنْ يَصْدُرَهُ بِلَفْظٍ : قُلْ ، أَوْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ؟
إِنَّ الْمَأْلُوفَ فِي لُغَةِ الْمُخَاطَبِ أَنْ يُقَالَ لِلْإِنْسَانِ مِثْلًا : قُلْ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ » . . فَيَقُولُ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » وَلَا يَقُولُ : « قُلْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » : إِنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا لَمَا كَانَ مِثْلًا لِلأَمْرِ . بَلْ
مَرَدَّدًا لَصَدَى الْكَلَامِ الَّذِي سَمِعَهُ . . أَفَهَذَا كَانَ شَأْنُ رَسُولِ اللَّهِ حِينَ لَمْ يَهْتَلِ
لِلصُّورَةِ اللفظية الَّتِي سَمِعَهَا ، قَوْلًا ، وَمَقَوْلًا ؟

وَالْجَوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ وَجْهِ :

فَأَوَّلًا : هَذَا الأَمْرُ المَوْجَّهَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ -
وَالْمُصَدَّرَ بِلَفْظِ « قُلْ » هُوَ أَمْرٌ صَادِرٌ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَأَنْ هَذَا الَّذِي
يُوحَى مِنَ الْحَقِّ جَلَّ وَعَلَا ، بِمَلَأَ الْوُجُودَ كُلَّهُ ، وَيَسْرِي فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذُرَّاتِهِ ،
فَهُوَ لَيْسَ بِمَجْرَدِ قَوْلٍ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ رَبِّ الْعَزَّةِ ،
الَّذِي تَبْلُغُ كَلِمَاتُهُ أَسْمَاعَ الْكَوْنِ ، وَتَنْفُذُ إِلَى أَعْمَاقِ كُلِّ ذَرَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِيهِ .

وِثَانِيًا : وَتَأْسِيسًا عَلَى هَذَا . . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ . . حِينَ
تَبْلُغُهُ كَلِمَاتُ رَبِّهِ ، يَمْتَلِئُ بِهَا كِيَانُهُ ، وَتَفِيضُ بِهَا مَشَاحِرُهُ ، وَتَكْبِسُهُ هَذِهِ
الْكَلِمَاتُ كَمَا تَكْبِسُ الرُّوحُ الْجَسَدَ . . وَمِنْ هُنَا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْصَلَ بَعْضًا مِنْهَا
عَنْ كِيَانِهِ ، كَمَا لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْضَ رُوحِهِ ، لِأَنَّهَا سِرٌّ مُضْمَرٌ
فِيهِ ، يَجْمَعُهُ مَلَأَ وَجُودُهُ ، وَلَسْكَنَ لَا يَعْرِفُ لَهَا ذَاتًا ، وَلَا كُنْهًا ، وَلَمَّا هَذَا
مِنْ بَعْضِ مَا يُبَشِّرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا »

فإذا كان ما يتلقاه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من كلمات ربه ، هو روح منه ، فهل يستطيع أن يغير من حقيقة الروح ؟ : « قل الروح من أمر ربي » (٨٥ : الإسراء) . . فهو سبحانه وحده ، الذي يملك أمرها ، ويملك أن يغير أو يبدل فيها كما يشاء . . ولعل هذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى : « ونمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً . . لا مبدل لـكلماته » (١١٥ : الأنعام) .

وثالثاً : أن اتصال الأمر بالمأمور به في كتاب الله ، يجعل المأمور به دائماً حياً في حياة الناس جميعاً ، ويجعل المؤمنين به في حال حضور مع النبي ، وهو يتلقى أمر ربه . . فكلمات المؤمنين آية من آيات الله ، فيها خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم - تمثل لهم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذا الخطاب من ربه ، ويصدق ، بما يحمل هذا الخطاب إليه من أمر ، أو نهي . . وهذا من شأنه أن يحرك مشاعرهم إلى متابعة النبي والتأسي به ، كلما تلاوا آيات الله ، وطلع عليهم هذا المشهد الذي يرون فيه رسول الله في مجلس التأديب ، والتعلم من ربه . . وهذا هو بعض السر في أن كانت تلاوة القرآن ، من عبادة المؤمنين التي تعبد الله تعالى بها . . كما يقول سبحانه « فاقراءوا ما تيسر من القرآن » (٢٠ : المزمل) .

ورابعاً : في خطاب الله سبحانه وتعالى للنبي ، وفي خطابه سبحانه للمؤمنين ، في القرآن الكريم ، شاهد يشهد بأن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى ، لفظاً ومعنى ، وأنه ليس للنبي فيه كلمة واحدة ، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى ، وأن النبي هو اللسان الذي أنطقه الله بكلماته التي أوحاها إليه ، فسمعها الناس منه دون أن يبدل حرفاً منه . . فإن الذي يتلقاه النبي من كلمات ربه ، هو روح نستولى عليه وتشيع في كيانه كله .

ويمكن أن نشبه هذا - مع الفارق البعيد في صورتي التشبيه - بما يكون من مسجّلة الصوت ، حين تلتقط صوتاً ما ، ثم تعيده كما تلقته ، دون أن يقع فيه أى تبدّل ، أو تحريف ..

فإنه صلوات الله وسلامه عليه ، إذ يسمع قوله تعالى له : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب الأسباط .. الآية : (٨٤ : آل عمران) - لا يملك أن يبدل حرفاً مما سمع ، ولا يستطيع إلا أن يقول كما سمع : « قل آمنا بالله ، وما أنزل علينا .. الآية »

واللهي إذ يسمع قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . (١٩٩ : الأعراف) - لا يستطيع إلا أن يقول : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ..

وهكذا يحكى النبيّ ما سمع ، دون أن يبدل كلمة ، أو يغيّر حرفاً .. والله سبحانه وتعالى يقول له : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » (٦٧ : المائدة)

فالأمر بالتبليغ ، هو أمر بتبليغ ما أنزل إليه ، كما هو ، كلمة كلمة ، وحرفاً حرفاً .. فإن بدل حرفاً ، أو غير كلمة - وحاشاه - فما بلغ ما أنزل إليه من ربه .. إنه المطلوب من النبي في مقام التبليغ أن يقول ما يقال له من ربه ، لأن ما أنزل إليه ، سواء أكان خطاباً خاصاً ، أو خطاباً عاماً للناس - هو منزل للناس أيضاً ، كما يقول سبحانه : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » (٤٤ : الفتح)

فهو - صلوات الله وسلامه عليه - مطالب أولاً بأن يبلغ للناس ما نزل

إليهم ، وهو ما نزل عليه من كلمات الله . . ثم هو مطالب ثانيا ، بـ هذا التبليغ أن يبين للناس ما خفي عليهم فهمه مما نزل عليهم من آيات الله . . فالتبليغ شأن ، وبين ما يبلّغه شأن آخر . .

وبهذا التدبير الحكيم في نظم القرآن ، يظل النبي صلوات الله وسلامه عليه ، قائما في مقام الخطاب من ربه ، وفي الحضور بين يديه ، كلما تلا آية من آيات الله ، أو سمع تالياً يقرأها عليه ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يطلب إلى بعض أصحابه أن يقرأوا عليه ما تيسر من كلام الله ، فيقول قائلهم له : أنلوه عليك وعليك أنزل ؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « نعم إني أحب أن أسمعه من غيري . . ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقرأ علي » فقلت يا رسول الله : اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « نعم . . إني أحب أن أسمعه من غيري » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) فقال : « حسبك الآن » . . فإذا عيناه تذرفان . .

وهذا الأسلوب الذي جاء عليه نظم القرآن ، والذي يجعل النبي في مقام الحضور ، والخطاب من الله بكلمات الله — هذا الأسلوب من شأن القرآن وحده ، وما اختص به من بين الكتب السماوية المفردة . .

فالتوراة ليس في نظامها موقف واحد لأي نبي من الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى ، يمثل في موقف حضور وخطاب من الله سبحانه ، حتى موسى عليه السلام الذي كلمه الله تسكيبا من غير وساطة ملاك الوحي ، جاءت كل كلمات الله سبحانه وتعالى إليه في التوراة على سبيل الحكاية . . هكذا : « وكلم الرب موسى قائلا : » في الشهر السابع ، في أول الشهر يكون لكم عظة ، تذكروا هتاف اليوق محفل مقدس . . عملا ما من الشغل لا تعملوا ، واسكن تقدمون وقوداً للرب . .

وكلم الرب موسى قائلا : « أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم
الكفارة.. محفلا مقدسا يكون لكم ، تذللون نفوسكم ، وتقدمون وقودا للرب »
(لاويين الإصحاح : ٢٣) ..

وتقول التوراة أيضا : « فقال الرب لموسى : قل لمرون مُدَّ يَدِكَ بِعَصَاكَ
عَلَى الْأَنْهَارِ وَالسَّوَادِي وَالْأَجَام ، وَأَصْعِدِ الضَّفَادِعَ عَلَى أَرْضِ مِصْر .. فَذَهَبَ هَارُونَ
يَدَهُ عَلَى مِيَاهِ مِصْر ، فَصَعِدَتِ الضَّفَادِعُ ، وَغَطَّتْ أَرْضَ مِصْر ، وَفَعَلَ كَذَلِكَ
الْعَرَاْفُونَ بِسَحَرِهِمْ وَأَصْعَدُوا الضَّفَادِعَ عَلَى أَرْضِ مِصْر » (خروج :
الإصحاح : ٨) ..

وتقول التوراة : « فقال الرب لموسى : انظر .. أنا جعلتك إلهًا لفرعون
وهرون أخوك يكون نبيك .. أنت تتكلم بكل ما أمرك ، وهرون أخوك
يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه » (خروج : الإصحاح : ٧) ..
وهكذا تمضي كل مخاطبات التوراة ، فيما يتلقى موسى من ربه ، وفيما يتلقى
بني إسرائيل من موسى ..

وهذا يعني أن موسى عليه السلام ، كان بعد أن يتلقى كلمات الله
سبحانه وتعالى إليه .. كان يلقى قومه بما أمره به فيهم ، فيقول لهم : قال الله لي
كذا ، وكذا ، فيسكتون هم : قال الله لموسى كذا ، وكذا .. دون أن يتقيدوا
بالنص الحرفي لما سمعوه من موسى ، فبدلا من أن يكتبوا : قال الله لي كذا ،
يكتبون : قال الله لموسى كذا وكذا ، كما أن موسى عليه السلام ، لم يتقيد بالنص
الحرفي لما استمع من ربه ، فبدلا من أن يقول ، كما قال الله سبحانه وتعالى له :
يا موسى افعل كذا ، أو قل لقومك كذا .. بدلا من أن يقول هذا ، يقول :
قال الله لي فعل كذا ، أو افعلوا كذا ..

وهذا الخروج على النص الحرفي ، وإن بدا أنه مما يقتضيه الحال ، حيث ينتقل موسى من حال المخاطَب (بفتح اللطاء) إلى حال المخاطِب (بكسر اللطاء) وحيث ينتقل قومه من حال المواجهة له ، إلى حال اللقبة في نقل ما سمعوا منه - هذا ، وإن بدا أنه لازم لمراعاة مقتضى الحال - إلا أنه يشير إلى أمور :

أولها : أن كلمات الله التي استمع إليها موسى ، ظلت مرتسمة في كيانه ، مضمرة في فؤاده ، وأن ما ينشره على قومه منها إنما هو صورة هذه الكلمات وظلالها ، والأنوار المشعة منها .. أما ما تلقاه محمد من كلمات ربه ، فإنه عرضها كما سمعها ، حرفاً حرفاً ، وكلمة كلمة .. كما يقول له سبحانه له . « انزل ما أوحى إليك من الكتاب » (٤٥ : المكنعوت) ..

وذلك أنه ليس المطلوب من كلمات الله إلى موسى أن يقيم منها معجزة متعبدية ، على خلاف ما أوحى الله به إلى محمد من كلماته ، فإنه سبحانه جمل على فمه معجزات متعبدية .. وإن المعجزة لانتم حتى تُعرض كما تلقاها من ربه ، دون أن يغير من وضعها ، أو يبدل من صورتها ..

وثانيًا : أن ما أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى موسى ، يجوز روايته بالمعنى ، دون التقيد بالنص اللفظي ، على خلاف القرآن الكريم ، فإنه لا يجوز روايته أو تلاوته بالمعنى ، كما يجوز ذلك في الحديث القدسي ، الذي يشبه وحى التوراة . وثالثًا : أن القرآن الكريم ، هو الكتاب الذي تأخذ آياته ، وكلماته ، الوصف بأنها آيات الله ، وكلمات الله ، وأن التوراة وغيرها من الكتب السماوية ، تأخذ الوصف بأنها وصايا الله ، أو أوامر الله ، أو شريعة الله .. وأما تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى فهو خاص بموسى وهو أوامر الله سبحانه وتعالى إليه هو ، في خاصة نفسه .. أما الشريعة التي حمى موسى إلى قومه ،

فهي ما تضمنته الألواح التي تلقاها موسى من ربه ، فهي أشبه بالأحاديث القدسية التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى لموسى عليه السلام :

« يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ، وكتبناه في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء » (١٤٤ - ١٤٥ : الأعراف)

فإنه سبحانه وتعالى — كما تشير الآيات — قد اصطفى موسى بهذه الرسائل التي تلقاها لتكون شريعة لقومه ، كما اصطفاه بتكليمه . فالرسالات التي تلقاها موسى شيء ، وتكليم الله له شيء آخر .. كلام الله صفة من صفاته ، والرسالات خلق من خلقه .

وعلى هذا ، فالقرآن الكريم خطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى للنبي والمؤمنين ، أما للتوراة ، فهي حكاية خطاب الله تعالى لموسى ، ثم هي حكاية لخطاب موسى لقومه الذين تلقوها منه .

ونعود بعد هذا إلى موقفنا بين يدي قوله تعالى :

« قل أوحى إلىّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجيباً . يهدي إلى الرشd فأما به ولن نشرك بربنا أحداً » .

النفر : الجماعة بين الثلاثة والعشرة ..

والاستماع : الإصغاء والانتفات إلى السموغ ..

وهذا يعني أن جماعة الجن التي توافدت على مجلس القرآن بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه — قد أعطت سمعها للقرآن ، وانفتحت بمشاعرها كلها إليه .. ذلك أن « استمع » غير « سمع » من حيث المعنى الاشتقاق الذي يدل عليه كل منهما لما يُسمع ، فالاستماع يدل على الانتفاع إلى سماع الحديث

والإقبال عليه ، أما « السمع » فيدلّ على مجرد وقوع المسموع إلى أذن السامع ، سواء أكان ذلك من قصد ، أو غير قصد ، وسواء أكان مقبلاً أو معرضاً . ولهذا جاء الأمر إلى المؤمنين وهم في مجلس القرآن أن يستمعوا ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » (٢٠٤ : الأعراف) ولم يجيء الأمر بلفظ « اسمعوا » . . فإن الاستماع هو الذي يحقق معنى الإصغاء والإنصات الذي جاء تالياً للأمر بالاستماع . وإنه بغير الاستماع لا يتحقق الإصغاء . . وهذا ما كان من الجنّ في مجلس القرآن ، ودعوة بعضهم بعضاً إلى الإنصات إليه ، كما يقول سبحانه ، عنهم : « وإذا حفرنا إليك نفرًا من الجن يستمعون للقرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا » (٢٩ : الأحقاف) .

فالله سبحانه ، قد وجههم إلى الذي يستمعين ، لاسامعين ..

وهذا يعني أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بأمر هؤلاء الجن الذين استمعوا إليه في تلك الليلة ، حتى أنبأه الله سبحانه وتعالى بذلك ، ولم تسكن منه في تلك الليلة دعوة إليهم ، وإتمام الذين دَعَوْا أنفسهم إلى الإيمان ، بعد أن استمعوا إلى ما استمعوا إليه من آيات الله التي كان يتلوها النبي ، قائماً بين يدي ربه ، متعبداً بتلاوتها ..

وفي هذا إشارة إلى تلك المفارقة البعيدة بين المشركين الذين يُدْعَوْنَ إلى آيات الله ، فلا يستمعون إليها ، ولا يؤمنون بها ، وبين الجن الذين يُضْرَبُ بهم المثل في العتوّ ، والمناد ، والضلال ، حيث ورد وأردم على النبي ، وحضر مجلس تلاوته ، من غير أن يُدْعَوْا إلى هذا . . فاستمعوا ، وأصغوا ، ثم اعتدوا

وآمنوا . . . فقال هؤلاء المشركين لا يؤمنون ؟ وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ؟ .

وأما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى بالجن ، ودعاهم إلى الله سبحانه ، فيما تلا عليهم من آيات الله ، فقد يكون ذلك في ليلة بعد تلك الليلة ، وبعد أن حل هؤلاء الدفر إلى قومهم نبأ النبي الذي نزل عليه هذا القرآن الذي استمعوا إلى بعض منه .. فجاءوا يطلبون مزيداً ، ويلتقون للنبي لقاءً مواجهاً ، بعد أن عرفوا ما بين يديه من هدى ونور .

وعلى أىّ فإنه ليس مما يدخل في عقيدتنا ، أو يلزمنا للتصديق به ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الجن ، كما بعث إلى الإنس ، وحسبنا أن نؤمن بأنه رسول الله إلينا نحن البشر ، وأن الرسالة الإسلامية ، وكتايبها للكريم ، موجّهان إلينا نحن البشر ، أما أن تستفيد من ذلك عوالم أخرى فذلك مالا يدخل في عقيدتنا ، ولا يلزمنا البحث عنه . والله أعلم .

وقوله تعالى : « فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجيباً » — هو بيان للأثر الذي كان للقرآن من استماع الجن إليه ، وأنهم عجبوا لما سمعوا ، لأنهم لم يسمعوا كلاماً مثله ، فكان ذلك مَنَارَ عجبهم ، ودهشهم . . لأنهم يسمعون كلاماً ، واسكنه كلام عجب ، فيما له من سلطان على النفوس ، وتمسك من القلوب ..

وقولهم « سمعنا » بدلا من « استمعنا » لأنهم خرجوا من مجالس الاستماع ، وقد أصبح الذي استمعوا إليه مسموعاً لم تَمَاعاً متمكناً ، واعياً .. ولو قالوا « استمعنا » لدلّ ذلك على أنهم تكلفوا جهداً لما سمعوا ، وأنهم تحلّوا أنفسهم على ذلك حملا طوال مجلس الاستماع ، والواقع غير هذا ، فإنهم ما إن

جلسوا بين يدي ما يُقلى من آيات الله ، حتى ملك للقرآن زمامهم ، وأحال وجودهم كله آذانا صاغية ، وقلوباً خاشعة ، من غير معالجة أو معاناة ، من داخل أنفسهم أو خارجها ..

وقوله تعالى : « يهدي إلى الرشd » هو صفة أخرى للقرآن ، على لسان الجن ، بعد للصفة الأولى التي وصفوه بها ..

فالصفة الأولى ، وصف لنظمه ، وأنه كلام عَجَب لم يسموا مثله ..

والصفة الأخرى ، وصف لمعانيه ، ولما اشتمل عليه نظمه العجيب من معان كريمة ، مضيئة بنور الحق ، تهدي إلى الرشd ، والذلاح ..

وقوله تعالى : « فآمنّا به ولن نشرك بربنا أحداً » — هو المسبب عن هذه الأوصاف ، التي رآها الجن في القرآن ، والتي وقعت في نفوسهم منه ، ولهذا فهم يؤمنون بهذا القرآن ، وبأنه كلام الله ، ونوره المرسل هدى ورحمة للعالمين .. وهم لهذا لن يشركوا بالله ، ولن يعبدوا إلها معه ، كما كانوا يفعلون من قبل فعمل الضالين والمشرّكين من الإنس ..

وقوله تعالى :

« وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبُّنَا مَا نَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا » ..

جد ربنا : مُلْكُه ، وسلطانه ، ومجده ، . وأصل الجد : الحظ ، والنصيب الذي يصيبه الإنسان في حياته من حظوظ الدنيا . فجده هو كل ماله من مال ، ومتاع ، ودين ، وعلم ، وجاه وسلطان ..

وقوله تعالى : « وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبُّنَا » هو معمول لفعل محذوف ، معطوف على قوله تعالى :

« إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا » أَيْ « سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا » وَعَلِمْنَا مِمَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ « تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا » ..

وهكذا كل ما جاء على لسان الجن بعد هذا ، هو معمول لفعل مترتب على استماعهم لما استمعوا من آيات الله وما كشفت لهم من حق وهدى .

وقولهم : « تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا » أَيْ عَظُمَ بَجْدِهِ ، وَتَعَالَى سُلْطَانُهُ ، وَتَنَزَّهَتْ عِزَّتُهُ عَنْ أَنْ يَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا .. فَإِنْ اتَّخَذَ الصَّاحِبَةَ أَوْ الْوَلَدَ ، إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ حَاجَةٍ إِلَيْهِمَا ، بِحَيْثُ لَوْ افْتَقَدَ الْإِنْسَانُ وَجُودَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تَطَلَّعَتْ إِلَيْهِمَا نَفْسُهُ ، وَشَغَلَ بِهِمَا قَلْبُهُ ، وَاللَّهُ — سُبْحَانَهُ — فِي غِنَى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ .. فَكُلُّ شَيْءٍ هُوَ مِنْهُ ، وَلَهُ ، وَإِلَيْهِ ..

قوله تعالى :

* « وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا » ..

أَيْ وَعَلِمْنَا مِمَّا اسْتَمِعْنَا إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ الْمَعْجَبِ أَنَّ مَا كَانَ يَقُولُهُ لِلْسَفِيهِاءِ مِنَّا عَنْ اللَّهِ ، وَعَنْ اتَّخَاذِهِ الصَّاحِبَةَ وَالْوَلَدَ — هُوَ قَوْلٌ بِمِيدٍ عَنِ الْحَقِّ ، مُشْتَطِّعٌ عَنِ الصَّوَابِ ، فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَفِيَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِقَاتِهِ مِنْ كَالٍ ، وَجَلَالٍ ، وَأَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا ، وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، وَنَسَبُوا إِلَيْهِ الزَّوْجَ وَالْوَلَدَ — هَؤُلَاءِ ضَالُونَ مُشْرِكُونَ ..

وَالشَّطَطُ ، وَالِاشْتِطَاطُ ، الْخُرُوجُ عَنِ الْقَصْدِ وَالِاعْتِدَالِ ، وَبِجَاوِزَةِ الْحَدِّ فِي الْقَوْلِ ، أَوْ الْعَمَلِ .. وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ أَصْحَابِ الْكُفْرِ : « لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا » (١٣ : الْكُفْرِ) ..

قوله تعالى :

« وَاَنَا ظَنُّنَا أَنَّ لِن تَقُولُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا » ..

أى وكان مما علمنا من استماعنا لهذا القرآن العجيب - أننا كنا على ظن خاطيء فيما ظنناه من أن الإنسان والجن أن تقول على الله كذباً ، وأن تقوم فيهم تلك الدعوات المضلة ، وهذه العقائد الباطلة ، مع ما فيهم من عقول ، وما بين أيديهم من الشواهد للناطقة ، التي تشهد بوحدانية الله تعالى ، وتفرد به بالملك والمرتبة والسلطان ..

ولقد بان لنا أن الإنسان والجن قالوا على الله كذباً ، فيما نسبوه إليه من الزوج والولد ، وفيما جعلوا له من أنداد ، وشركاء ..

وذلك بعد أن استمعنا إلى آيات الله ، وعرفنا طريق الحق الذى أضلنا عنه المضلون ، وأغوانا بالانصراف عنه المفوون ، لقد كنا نخدوعين بهذا الظن الذى ظنناه فى الجن والإنس من أنهم لن يفتروا على الله ، ولن ينسبوا إليه ما لا يليق به .. !

قوله تعالى :

« وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَمْشُونَ بِرِجَالِ الْغِيَا » ..

الرهق : الإعياء ، والضعف ، والكلال ، مما يمتري الإنسان من معاناة أمر صعب يحاوله ، ثم لا يبلغ منه شيئاً ، لأنه يحاول أمراً محالاً ، أو قريباً من المحال .. ومنه قوله تعالى : « سَأَرْهَقُهُ صُعُودًا » (١٧ : الدثر) ..

والمعنى : أنه قد اتضح لنا مما سمعناه من هذا القرآن للعجب ، أن ما كان من استعانة بعض شياطين الإنس ، بشياطين الجن ، في اختلاق الأكاذيب ، وتلفيق المفتريات على الله — اتضح لنا أن ذلك لم يزد إلا العائذين بالجن ، إلا ارتكاساً ، وعجزاً ، عن الوصول إلى طريق الحق ، وأن كل ما اختلقوا من أكاذيب ، وما لقوا من مفتريات ، لم يمس جوهر الحقيقة ، ولم يعم سبيل الحق عن طلابه ، والساعين إليه ، وأن هذه الأكاذيب ، وتلك المفتريات إذا طلعت عليها شمس الحقيقة فرت من بين يديها ، كما يفر ظلام الليل بين يدي أضواء الصباح !

قوله تعالى :

« وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا » .

أى وأنا علمنا مما استمعنا إليه من هذا القرآن للعجب ، أن الإنس ظنوا كما ظننا نحن الجن ، أن لن يبعث الله أحداً من رسله بعد موسى ، وعيسى ، عليهما السلام . وهذا ظن باطل ، فها هو ذا رسول من عند الله ، يقر هذا القرآن العجيب ، فيبلغ به رسالة الله .

وفي هذا الذي ينطق به الجن بعد أن آمنوا ، تبكيت للمشركين ، واستخفاف بمقولهم ، واستخفاف لأحلامهم ، وأنهم عزموا عن هذا الهدى الذي طلعت شمس في سماهم ، فلم يهتدوا به ، وقد سبقهم إليه أبعد الخلق عنه ، وهم الجن .

قوله تعالى :

« وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأِجَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا »

ومن دلائل هذا الرسول الذي بعثه الله ، ليس هذا القرآن وحسب . . بل

إننا قبل أن نلتقى به في مجلس القرآن ، شاهدنا إرهابات عجيبة ، تنبئ بأن حدثاً عظيماً قد حدث في هذا الوجود ، وأن آثار هذا الحدث لا بد أن يكون لها شأن بهذا العالم الأرضي ، وما يعيش فيه من جن وإنس . . . وذلك أننا لمسنا للسماء ، كما اعتدنا أن نلم بها من قبل ، ونستطلع أنبياءها ، فوجدناها قد ملئت حرصاً شديداً من الملائكة ، وشهباً راصدة يرمون بها كل من بدنو من مشارف السماء . . . وهذا أمر لا بد أن يكون له مابعده !! وهانحن أولاء قد عايناه مابعده هذا الأمر ، في هذا للرسول ، وفيما بين يديه من آيات الله . . .

قوله تعالى :

« وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا » .

أى وأننا كنا نصعد في السماء ، ونقتصد هناك مقاعد نستمع فيها إلى ما يجري في الملأ الأعلى ، وذلك قبل مبعث هذا للنبي . . . أما الآن فإن من يحاول أن يستمع منا ، يجد شهاباً رصداً يرمى به قبل أن يبلغ المجلس الذي اعتاد أن يقتضيه من قبل . . .

قوله تعالى :

« وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا » .
أى ولقد حزننا في تأويل هذا الحدث ، وعجزنا عن أن نجد التعليل الصحيح له ، وللأحداث التي تنجم عنه ، وهل هذا شرٌّ يراد بمن في الأرض من جن وإنس ، أم هو خير لهم ؟ . إن الأيام هي التي ستأني بتأويل هذا . . .

وهانحن أولاء نشهد عناد المشركين ، وتصديهم لدعوة رسول الله ، وتكذيبهم لما جاءهم به من عند الله ، فهل سيمضون في طريقهم هذا ، فتكون عاقبتهم أن يدمر الله عليهم كما دمر على المكذبين برسل الله قبلهم ، أم أنهم سيراجعون أنفسهم ، ويرجعون إلى عقولهم ، فيؤمنون بالله ، ويهتدون بهذا

للفور الذى يحمله رسول الله إليهم ؟ لاندري أشر أراد الله بالناس من هذه الرسالة ، بإلزامهم الحجة ، ثم إهلاكهم ، أم أنه أراد لهم الهداية والرشاد ، فيهددوا ويرشدوا ؟ إن الأمر لم ينقه إلى نهايته بعد . . وسنرى ما يكون ؟
قوله تعالى :

« وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك . . كنّا طرائق قِدا » .

وهنا يلتفت هؤلاء الفور من الجن إلى قومهم ، وهل يتقبلون هذا الهدى الذى اتهدوا هم إليه ، بعد استماعهم إلى آيات الله ، التى تلاها عليهم رسول الله ، أم أنهم يرفضونه كما رفضه هؤلاء المشركون من قريش ؟ إنهم يتساءلون هذه التساؤلات قبل أن يبرحوا مجلس النبى ، وفى قلوبهم الإيمان ، وبين أيديهم الهدى . . ثم يحدث بعضهم بعضاً ، بأن حال قومهم هى حال للناس من أبناء آدم ، فيهم للصالحون ، وفيهم الفاسدون ، وفيهم من هم بين الصالحين ، والفاسدين . . إنهم طرائق مختلفة . . لكل منهم طريقة كما أن للناس طرقهم . .

والطرائق : جمع طريقة ، وهى النتيجة التى يأخذها المرء فى حياته ، من استقامة أو عوج . .

والقِدَد : جمع قِدة ، وهى القطعة من الشئ ، أى قطعة ، ومنه قوله تعالى :
« وقدّت قيصه من دبر » (٢٥ : يوسف) أى قطعتة . .

وقوله تعالى :

« وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجزه هرباً »

أى وأنا بعد تطوافنا فى الأرض وفى السماء ، قد أيقنا أننا بين يدى الله حيث كنّا ، وأنا تحت قهر سلطانه للقائم على الوجود كله . . وأنا لن

نخرج من سلطان الله ، ولن نفر من القَدَر المقدور لنا ، سواء انطلقنا في وجوه الأرض ، أو صعدنا في أجواء السماء . . والظن هنا بمعنى اليقين .
قوله تعالى :

« وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به . . فن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً » .

أى وهذا شأننا نحن من بين قومنا ، وذلك أننا لما سمعنا الهدى — أى القرآن — آمنا به . . ومن يؤمن بربه فإنه لا يخاف بخساً ، بنقص حسناته ، ولا رهقاً بمضاعفة سيئاته ، بل سيُجزى الجزاء الذى يقوم على ميزان العدل المطلق . .

ومعنى نفى الخوف من البخس والرهق ، هو أن المؤمن يلتقى الله وبين يديه بشريات إيمانه ، التى تملأ قلبه سكينة وأمناً ، أما غير المؤمن فإنه يتوقع أن يسام سوء العذاب ، وأن يلتقى الهوان والنكال من كل وجه ، فهو في مهب عواصف الخوف دائماً . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أفن يلتقى فى النار خير أم من يأتى آمناً يوم القيامة » (٤٠ : فصلت) .

وقوله تعالى : « فلا يخاف بخساً ولا رهقاً » — هو جواب للشرط ، وقد اقترن بالفاء لوقوعه متفقاً .

قوله تعالى :

« وأنا من المسلمين ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً — هنا يعود اللحن إلى أنفسهم مرة أخرى ، فينطقون بما تنطق به حالهم ، من أن منهم مسلمين ، أى مستقيمين على طريق الإسلام ، والسلامة ، ومنهم للقاسطون ، أى الظالمون ، المنحرفون عن طريق الحق والهدى . .

وَقَسَطَ ، فهو قاسط : أى ظلم ، واعتدى ..

وَأَقْسَطَ ، فهو مقسط : أى عدل ، واستقام .. ومنه قوله تعالى :
« وَأَقْسَطُوا إِنْ أَلَّفَ الْبَقَايَا » (٩ : الحجرات)

وقوله تعالى : « فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّتْهُمُ الرِّشْدَةُ » هو تمقيب من الجن ، أو من المؤمنين ، أو من الوجود كله .. على هذا الخبر الذى أخبر به للجن عن أحوالهم .. وأن الذين أسلموا وجوههم لله ، وآمنوا بالله ورسوله ، وللكتاب الذى أنزل على رسوله — قد تحرروا رشحاً ، أى اختاروا طريق الهداية والرشاد ، وأنهم تعرفوا إليه بعد نظر الاستدلال .

فالمسلمون قد تحيروا طريق الأمن والسلامة ، وإن تكون خاتمتهم إلا الأمن والسلامة ..

وأما الحائذون عن طريق الإسلام ، الذين ركبوا طرق الضلال ، فهم حسب جهنم وحطبا ..

وقد فرق النظم القرآنى بين الحالين ، فجاء على غير أسلوب المقابلة التى يقتضيا نظم كلامنا نحن البشر .. ولو جاء للنظم على أسلوب المقابلة ، لكان هكذا :

« فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ لَمْ يَجْنُوا ، وَأَمَّا مَنْ كَفَرَ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُ النَّارُ »
أو جاء فى صورة أخرى هكذا :

« فَمَنْ أَسْلَمَ فَقَدْ اهْتَدَى وَشَدَّ ، وَأَمَّا مَنْ كَفَرَ فَقَدْ ضَلَّ وَخَسِرَ .. »

ولكن هذا كلام الله المعجز ، المتحدى للإنس والجن أن يأتوا بمثله !
فالذين أسلموا قد اختاروا طريق السلامة بعد بحث ونظر .. وقد يؤدى بهم هذا الطريق إلى الجنة أو لا يؤدى ، لأن دخول الجنة أمر لا يملكه أحد ،

ولا يباله مخلوق ، بعمله ، وإنما هو بتوفيق الله ، ومن فضله ، وإحسانه . .
ولكنهم أى (المسلمون) قد اختاروا الطريق الذى ينبغى أن يختاره كل عاقل ،
وهم على رجاء وطمع من رحمة الله ، ومغفرته ، ورضوانه . . إنه طريق الأمن
والسلامة ، وقد اعتدوا إليه بمقولهم ، ووجب عليهم أن يسلكوه . . أما خاتمة
هذا الطريق ، فهى فى علم الله ، وليس من شأننا أن نقطع بها ، وإن كان لنا أن
نحسن الظن بفضل ربنا وإحسانه . .

وأما الذين كفروا ، فالأمر موعدهم ، لا يحيص لهم عنها ، لأنهم ركبوا
طريقاً مهلكة ، لا يقبم سالكها إلا على متن الهلاك ، ولا يبيت إلا على موعد
معه . . وهذا ما يحكم به العقلاء على كل من يركب مهلكة من المهلك ، إنهم
لا يتوقعون له إلا أن يهلك على يديها . . تماماً ، كن يدخل على الأسد عرينه ،
أو يمد إلى الحية يده فى جحرها . . إنه لامحالة هالك . .

الآيات : (١٦ - ٢٨)

• « وَالْوَالِدَيْنِ إِسْقَامًا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْفَيْنَاكُمْ مَا غَدَا (١٦) انْفَتَحَتْ فِيهِ
وَمَنْ بَعِثَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (١٧) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ
فِيهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨) وَأَنَّهُ أَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
أَحَدًا (٢٠) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مَرًّا وَلَا رَشَدًا (٢١) قُلْ إِنِّي
لَنْ أَبْجِرَ مِنَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنْ أَحِدٌ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا (٢٢) إِلَّا بَلَاغًا
مَنْ اللَّهُ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ أَجْرًا جَدِيدًا خَالِدًا
فِيهَا أَبَدًا (٢٣) حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْمَعُونَ مَنْ أَضْمَرَ نَاصِرًا
وَأَقْلَ عَدَدًا (٢٤) قُلْ إِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ

رَبِّي أَمَدًا (٢٥) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨) «

التفسير :

قوله تعالى :

« وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا » افترقهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صمداً « هو دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء القاطنين الذين يسرعون إلى الهلاك بخطئ حثيثة ، حيث يكونون حطباءً للجهنم — أنه دعوة إليهم بالرجوع إلى الله والاستقامة على طريق الحق ، والإيمان بالله ورسوله ، واليوم الآخر . .

وقوله تعالى : « لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا » — هو وعد منه سبحانه لأهل الإيمان بأنه لا يفوت عليهم ما يطلبون في الدنيا من خير ، فإن الإيمان بالله ، والعمل للآخرة ، لا يعوق عن سعي الإنسان ولا يعطل من جهده في تحصيل الرزق . . فالرزق بيد الله ، وأنه سبحانه لا يعاقب المؤمنين بالتضييق عليهم في الرزق ، وإنما هو يرزقهم بما هو أصالح لهم وأنفع ، وأنه إذا كان من المؤمنين من يرى أنه مضيق عليه في رزقه ، فذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له ، وأن هؤلاء الذين لا يرضون من الإيمان إلا أن يكون معه سعة في الرزق وكثرة في الأموال والأولاد — هؤلاء لو آمنوا لأفاض الله سبحانه عليهم من الرزق ، ولأرسل السماء مدراراً عليهم ، حيث يكون من وراء ذلك الخصب والتماء ، ووفرة المال

واللغاة ، ولكن هذا الرزق هو فتنة لهم ، أى امتحان وابتلاء . . فإن هذا الرزق عبء ، قد يؤودهم حمله ، وقد يقصم ظهورهم ، إذا هم لم يحسنوا سياسته ، ولم يحفظوا أنفسهم من إغرائه ، ويؤدوا حق الله فيه . . وهذا مثل قوله تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » (٩٦ : الأعراف) .

هذا ، وقد قرّن الله سبحانه الإيمان بالتقوى ، وذلك ليكون للإيمان هذه الثمرة الطيبة التي يبارك الله بها الرزق ، وينميها ، ويملاّ قلوب للتقين أمناً وسكينة ورضاً . .

فالتقوى ، إذا خالطت قلب إنسان ، رفرت عليه أعلام للسلام ، وازدهرت فيه مغارس الخير ، فوجد القليل كثيراً ، والشرّ خيراً ، والفقر غنى . . إنه في رضا دائم ، وفي حبور لا ينقطع . . فن استقام على طريق الحق ، فهو في عيشة راضية ، وفي سعادة غامرة ، وإن لم يكن بين يديه من حطام الدنيا إلا لقيات ، يتبلغ بها . . إنه يجد من نور الإيمان ، ومن ثمرات للتقوى ، أنه قد حاز للخير كله ، وحصل من الحياة أكرم جواهرها ، وأعلى ما يمرض في سوافها .

وقوله تعالى : « ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صمداً » إشارة إلى أن من يبتعد عن الله ، ويأخذ طريقاً غير طريق الهدى ، فإنه إن يجد الأمن والسلام أبداً ، ولو اجتمع بين يديه ما يشاء من مالٍ وبدين . . بل إنه سيتقلب في أحوال شتى من اللقلق والحلم ، وينقل من سيئ إلى أسوأ ، حيث تنمو هذه العلل ، وتتضاعف هذه الآلام ، مع الزمن ، حتى تبلغ غايتها ، حين يذهب كل شيء كان في يده ، من قوة ، وشباب ، ومال ، وأصحاب ، ثم يقطع الموت في نهاية الأمر ، ما بينه وبين كل مامعه من أسباب ، وإذا هو في موقف الحساب

والجزاء ، فيساق إلى مصيره المشيئوم ، ثم يُلْقَى به في نار جهنم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضئفا ونحشره يوم القيامة أعمى » (١٧٤ : طه) .

وفي التعبير عن أخذ المعرض عن ذكر ربه بالعذاب ، وتدرجه فيه صعودا - في التعبير عن هذا بقوله تعالى : « يسلسكه » - إشارة إلى اتصال هذا للعذاب ، وأنه في اتصاله وتعددته أشبه بحبات العقد ، ينتظمها حلك واحد .. فهو - أى المعرض عن ذكر ربه - في دائرة مغلقة من العذاب ، يظل يدور فيها ، دون أن يستطيع الإفلات منها ، أو الخروج عنها ، مع تدرجه في العذاب ، وتقلبه فيه من سيء إلى ما هو أسوأ ، حتى يُلْقَى به في العذاب الأليم .. وفي هذا ما يشير إلى أن المعرض عن ذكر ربه ، هو في عذاب دائم متصل ، في الدنيا والآخرة ، وأنه ينتقل من عذاب الدنيا ، إلى عذاب الآخرة : « وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » (٣٣ : القلم) ..

قوله تعالى :

« وأن للساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا » ..

المراد بالساجد - والله أعلم - هو مواطن السجود في الأرض .. فحيث كان مكان في هذه الأرض ، يصلح للسجود ، ووضع الجباه عليه ، فهو لله ساجده وتعالى ، أى هو ملك الله ، الذى خلق السموات والأرض .. فالسجود في ملك الله لغير الله ، كفر مبين ، وضلال عظيم .. لأنه عدوان على الله ، ومحادة له ..

ويجوز أن تكون الساجد ، جمع « مسجد » اسم آلة ، وهو المصنوع المشارك في عملية السجود .. ويكون المراد بالمساجد هنا ، أعضاء السجود ، وهى عظام الكففين ، وأطراف القدمين ، وعظام الركبتين ، وعظم الجبهة ، وهى سبعة عظام ، كما يشير إلى ذلك قول الرسول الكريم : « أمرت أن أسجد على

سبحة أعظم .. فهذه الأعضاء - أعضاء السجود ، هي لله ، وهو سبحانه القدي خلقها ، فلا ينبغي أن يُسجد بها غير خالقها ..

قوله تعالى :

« وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا » .

عبد الله ، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إضافته - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الله سبحانه وتعالى بصفة العبودية ، تكريم وتشريف له ، ورفع لمقامه للكرام عند ربه ، وأنه عبد الله ، الخالص للعبودية لله ، والمثل الكامل لهذه العبودية ، التي تحققت فيه وحده ، فانفرد بها في هذا المقام ، بحيث أضيف عبدٌ إلى الله من غير ذكر اسمه ، فالمقصود هو محمدٌ صلوات الله وسلامه عليه ..

وقد أضاف الله سبحانه وتعالى كثيراً من عبادته المكرمين إليه بلفظ العبودية ، ولكنهم لم تكن إضافة مطلقة ، بل كانت مقيدة بذكر اسم هذا العبد المضاف إلى الله ، كما يقول سبحانه : « ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَا » (٢ : مريم) وكما يقول تبارك اسمه : « وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ بَنُصْبٍ وَعَذَابٍ » (٤١ : ص) ويقول جل شأنه : « وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ » (٤٥ : ص) .

وفرق كبير في مقام التكريم والتشريف بين إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية إلى ربه إضافة مطلقة ، وبين قيد هذه الإضافة بالاسم الدال على صاحبها ، وإن كانت تلك الإضافة مما يلبس صاحبها تاج الكمال وينزله أعلى منازل الرضوان .. ولكن فوق هذا المقام للكرام العظيم مقام ، ينفرد به رسول الله محمد وحده ..

وقد أضيف رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - عبداً لربه ، إضافة مطلقة ، على صور متعددة ، فتارة يضاف إلى ضمير الذات للعالية في مقام الغيبة ، كما في قوله تعالى : « سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » (١ : الإسراء) وتارة يضاف إلى ضمير الذات في مقام الحضور ، كما في قوله تعالى : « إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » (٤١ : الأنفال) وتارة يضاف إلى اسم الذات كما في قوله تعالى : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه » . (١٩ : الجن)

ولاشك أن في تنوع هذه الإضافات زيادةً تشريف وتكريم ، فوق هذا للتشريف والتكريم ، حيث يضيف الحق سبحانه وتعالى عبده ، متجلياً عليه بذاته ظاهراً ، وباطناً ..

وبهذا المقام العظيم استحق الرسول الكريم ، أن يصلى عليه ربه ، وأن تصلى عليه ملائكة ربه ، وأن يدعى كل مؤمن ومؤمنة بالله ، للصلاة عليه : « إن الله وملائكته يصلون على النبي .. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » (٥٦ : الأحزاب) . فصلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ، وسلم تسليماً ..

وقوله تعالى « يدعوه » أى يدعو ربه ، وهو حال من للفاعل في قوله تعالى : « وأنه لما قام عبد الله » وقوله تعالى : « كادوا يكونون عليه لبداً » أى كاد المشركون أن يكونوا لبداً على النبي ، أى جمعاً واحداً عليه ، يجتمع بعضهم إلى بعض في مساندة وتلاحم ، كما يجتمع اللبّد ، وهو الشعر الكثيف ، حيث يكون كلفة واحدة مثل لبّد الأسد المجتمع على صدره ، وحول عنقه ، ومنه قوله تعالى : « يقول أهلك ما لا لبداً » (٦ : اللبّد) أى كثيراً مجتمعاً بعضه إلى بعض ..

وفي هذا التصور لاجتماع المشركين ، وتكفلهم على الوقوف في وجه النبي - في هذا ما يشير إلى أمور :

أولها : أن هذا المجتمع القدي يضم المشركين بعضهم إلى بعض في مواجهة النبي - ليس له من داعية معقولة ، وإنما هو صادر عن كائنات ميتة ، لاحسن ولا إدراك لها ، إنها تجتمع وتنفرد ، بيد من يجمعها أو يفرقها ، كما يجتمع الشعر ويتفرق في يد من يجمعه ، أو يفرقه . . والشيطان هنا هو اليد التي تجمع هؤلاء المشركين ، أو تفرقهم حسب مشيئته فيهم . .

وثانيها : أن هذه الجموع الكثيفة المحيطة بالنبي من المشركين ، إنما هي على كثرتها غشاء كغشاء السيل ، وأنها لا تثبت أن تعبر من وجه الحق إذا طلع عليها وضربها الضربة القاضية . . إنها كائنات من مخلوقات الحياة ، ليس لها جذور تمددها بالغذاء ، وتمسك عليها الحياة . . وإِنَّه سرعان ، ماتجف وتقطر ، فتذهب بها الريح ، وتزيم بها في كل وجه . .

وثالثها : أن هذا الابد المجتمع حول النبي ، هو أشبه بالابد المجتمع حول رقبة الأسد ، فهو شيء عارض ، لا يؤثر في ذاتية الأسد ، وأنه يتطاير في كل لحظة ليُخلى مكانه لميره .

ورابعها : أن هذا الابد المجتمع حول النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وإن كان في هذا الوقت لبدأ يشوكة ، ويؤذيه ، فإنه سيتحول عما قريب إلى لبد يحميه ، ويدفع عنه كل أذى . . وهكذا فإنه بعد سنوات قليلة اجتمع للنبي من هؤلاء المشركين جهد الله ، المدافعون عن دينه ، والمجاهدون في سبيله ، وهم المهاجرون ، الذين كانوا مع إخوانهم الأنصار الكتيبة الأولى حملت راية الإسلام . وركزتها في أعز ، وأمكن مكان ، ودافعت عنها بالأرواح والأموال ، وفدتها بالأبناء والآباء . .

قوله تعالى :

« قل إنما أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا » . .

هو توجيه من الله سبحانه للنبى الكريم ، بما يلقى به قومه الذين كادوا يكونون عليه لبدأ . . فهو إذ يراهم وقد صاروا عَصَبًا عليه ، قد اجتمعوا على عداوته والسيكيد له . إذ يراهم على تلك الحال ، يقول لهم : « إنما أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا » . . فهذه هى دعوى . . فإذا تنكرون منها ؟ وماذا تنكرون من الذين يعبدون ما أعبد ؟ إنما دعوة لا إكراه فيها ، فنقبلها ، فذلك من شأنه هو ، ومن أعرض عنها ، واتخذ سبيلا غيرها ، فذلك من شأنه أيضا . . فلم إذن تصدون الناس عن سبيل الله ؟ ولم لا تتركون الناس وما اختاروا ، كأثر كنتم أنتم وما اخترتم ؟

قوله تعالى :

« قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشداً » * قل إني أن يحبرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً » .

هو من قول النبى المشركين ، فهو إذ يعبد ربّه ، ويوجه إليه وجهه ، وحده ، لا شريك له ، فإنه لا يملك للمشركين ضرًّا ، ولا رشداً . . وإنما ذلك إلى الله وحده . « فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى السماء » (١٢٥ : الأنعام) .

وفى مقابلة للضرّ بالرشد ، إشارة إلى أن الضر لا يكون إلا عن مقابلة الهوى ، واتباع أهل الضلال ، كما أن الخير ، لا يكون إلا من ثمرات الهدى ، والاستقامة والتقوى . . وهكذا تقع المقابلة بين الضرّ والرشد ، وقوعاً يشمل الظاهر والباطل جميعاً . .

فالضرّ ، ظاهر ، يُخفى وراء الهوى ، وتضلّال ، وللشرك .. والرشد باطن ، بفوح منه طيب الخير ، وتَهْمِي من سمائه غيوث الرحمة والإحسان .. أو بعبارة أوضح نقول : إن الضرّ فرع غاب أصله ، والرشد أصل غاب فرعه .. فالضرّ تمرّك ربه مرّ حاضر ، لا تكاد تقع العين عليه حتى تعرف الشجرة التي أثمرته ..

والرشد ، شجرة طيبة مباركة .. يكفي أن تقع العين عليها فتعرف الثمر الطيب للكريم ، الذي تجود به .. أو نقول : إن المقابلة هنا بين السبب ، وهو الضرّ ، وبين السبب لما يقابله وهو الرشد الذي مسببه الخير ..

وهكذا في كلمتين ، يتجلى وجه من وجوه إيجاز القرآن .. ففي المقابلة بين هاتين الكلمتين : الضرّ ، والرشد ، تتحرك للعاني المولدة منهما ، وبقابل بعضها بعضاً ، فتتألف منها صورة معجزة ، للكلمة القرآنية ، التي لا ينفد لها عطاء ..

فعلی وجه الضرّ تلوح معالم الشرك ، والكفر ، والضلال ، وتترافق شياطين الفجوة ، والإثم ..

وعلى وجه الرشد ، تتألق عرائس الخير ، وتهادى حور الجنان وولدانها .. وهنا سؤال ، وهو : لماذا أثر النظم القرآني ، المقابلة بين الضرّ والرشد ، على المقابلة بين الكفر ، والخير ، أي المقابلة بين مسبب وسبب ، دون المقابلة بين مسبب ومسبب ، أو بين سبب وسبب ؟

ونقول - والله أعلم - إنه في جانب الضرّ أغفل السبب الوارد منه هذا الضرّ ، وهو الكفر والشرك ، وأقيم السبب - وهو الضرّ - مقامه ، ليرى الشرك والكفر في ثمرتهما المرة السكدة التي أثمرها ..

وأما في جانب الرشد ، فقد أغفل للسبب عنه ، وهو الخير ، والنعمة والسلامة والعافية ، وما أشبه هذا مما يسعد به الإنسان في الدنيا والآخرة ، وأقام للسبب مقامه ، وذلك للتنبؤ به بالرشد في ذاته ، وأنه وحده خير ، وخير كثير ، وأنه يجب أن يكون مطلوباً لذاته ، غير منظور إلى الخير الذي يجيئ منه . . إنه في ذاته خير ، فلا حاجة إلى النظر فيما وراءه .

والنبي - وهو رسول الله ، والحامل لرسالته ، والداعي إليها - هو في قبضة الله ، ونمت سلطان مشيئته . . وأنه لو أراد الله ضرره ، فليس هناك من يدفع عنه هذا الضرر ، وليس له من ملتحذ ، أى ملجأ يلجأ إليه ، فراراً من هذا الضرر الذي هو رهن بمشيئة الله . .

إنه لا محابة عند الله ، حتى ولو لرسول الله - وإنما الناس عند الله بأعمالهم ، وما هم عليه من إيمان وكفر ، ومن تقوى وفجور . . والله سبحانه وتعالى يقول : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (الحجرات : ١٣) أى أشدكم خوفاً من الله ، ومراقبة له ، واتقاء لحرماته . . ولما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، هو أتقى الأتقياء ، كانت منزلته عند الله أعلى المنازل وأكرمها ، فهو مطمئن إلى ماله عند الله من مقام كريم ، وأجر عظيم . .

قوله تعالى :

« إنا بلأغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين أبداً »

هو مستثنى من قوله تعالى : « قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً » فهو بمعنى لا أملك لكم من الله شيئاً ، إلا هذا البلاغ الذي أبلغكم به من الله ، وإلا هذه الرسالات التي أحملها إليكم في آيات الله . . فهذا هو

الذى أملاكه من الله لكم ، بعد أن ملكنى إياه .. وها هو ذا أعرضه عليكم ، وأبلفكم ما أرسلت به إليكم .. أما ما وراء هذا ، فلا أملاك لكم من الله شيئاً منه ، فلا أملاك هداية لمن أضله الله ، أو إضلالاً لمن هداه الله ..

وفى جمع « الرسائل » مع أن رسالة الرسول واحدة ، لا جمعاً — فى هذا إشارة إلى أن كل آية من آيات الله ، هى رسالة من رسالات الله ، إلى عباد الله ، برؤن فى أنوارها ، مواقع الهدى والرشاد ، وإياه يحسب الإنسان للعاقل أن يتلو آية من آيات الله ، أو يستمع إليها ، فيجد طريقه إلى الإيمان والهدى .. ولقد استمع الجن إلى آيات من القرآن الكريم فكان فيها هدام ورشدهم ..

وقوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً » ..

هو تعقيب على قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله ورسالاته ، فهذا البلاغ من الله ، وتلك الرسالات المنزلة فى آياته — هو مما بلغه الرسول إياهم ، ودعاهم إلى تصديقه ، والإيمان به ، وأن من يعص الله ، فلم يؤمن بآياته ، ويعص الرسول ، فلم يستجب له — فإن له نار جهنم خالداً فيها أبداً .. فذلك هو جزاء من يعص الله ورسوله ..

وفى عود الضمير مفرداً على اسم للشرط « من » فى قوله تعالى : « فإن له نار جهنم » ثم عوده عليه جمعاً فى قوله تعالى : « خالدين فيها أبداً » — فى هذا إشارة إلى أن للمصبيان لأمر الله ورسوله ، هو عن استجابة لموى الإنسان وحده ، وأنه هو المسئول عن ركوبه هذا الطريق المهلك ..

أما المصير الذى يصير إليه هذا الإنسان ، فهو مصير عام يلتقى عنده أهل الضلال جميعاً ، وهو النار . .

قوله تعالى :

« حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً »

هو تهديد للمشركين ، وأنهم إذا كانوا فى يومهم هذا ، يمتزون بقوتهم ، وكثرة عددهم ، وبتسلطون على تلك القلة المستضعفة المؤمنة ، سيفهم وعدوانهم ، ويحتممون لبداً عليهم — فإنه سيأتى اليوم الذى يوعدون فيه بهذا العذاب ، حيث يرون أنه قد نحتل عنهم كل ما كان موضع قوة وعزة لهم ، وأنهم قد صاروا حطباً للنار جهنم .

ويجوز أن يكون مما يوعدون به ، هو ما تهدم الله به من الهزيمة والخذلان فى الدنيا ، فى قوله تعالى : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » (٤٥ : القمر) وفى قوله تعالى : لنبيه الكريم : « وإما نريك بعض الذى نعدم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم » (٤٦ : يونس) . . وغير ذلك من الآيات التى أشارت إلى نهاية هذا الصراع القائم بين المشركين ، والمؤمنين . . وأن للنصر ، وللغلب والعزة ستكون لله ، ولرسوله ، وللمؤمنين . .

ولقد رأى المشركون مصداق قوله تعالى : « فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً » - لقد رأوا ذلك رأى العين ، يوم الفتح ، حيث دخل للنبي مكة على المشركين فى عشرة آلاف من أصحابه ، فانقلب المشركون ، وزلزلت الأرض بهم ، ثم جاءوا إلى النبي مقيدىن بقيد الماهة والذلة ، حتى أطلقهم الرسول للكريم بقولته الخالدة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » !

قوله تعالى:

« قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً »

« إن » هنا نافية ، بمعنى « ما » . .

أى قل أيها النبي لمؤلاء المشركين ، إن هذا لليوم الذى توعدون به ، والذى ستعملون فيه أنكم أضعف فاضراً وأقل عدداً — هذا لليوم لا أدري متى هو ؟ . . أهو قريب ، قد أظلمكم ، وأطل عليكم بوجهه ، أم هو ممتد إلى ما يعلم الله سبحانه ويجعل له أمداً ينتهى عنده . .

وفى قوله تعالى : « يجعل » بمعنى يقدر ، وفى التعبير عن التقدير بفعل المستقبل ، إشارة إلى إخراج هذا التقدير من حيز العلم المكون عند الله ، إلى حيز الواقع والمشاهد ، حيث يبدو للناس ما وعدوا به يوم ينتهى الأمد المعلوم عند الله لهذا اليوم .

قوله تعالى :

« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً — أى أن ربي هو عالم الغيب ، فلا يعلم الغيب إلا هو ، ولا يظهر ، أى يطلع على غيبه أحداً ، إلا من ارتضى من رسول .

قوله تعالى : « إلا من ارتضى من رسول الله » هو استثناء من قوله تعالى : « فلا يظهر على غيبه أحداً » . . أى أنه سبحانه قد استأثر وحده بعلم الغيب ، وأنه سبحانه لا يطلع أحداً على هذا الغيب إلا من ارتضى أى اختار من بعض رسله . .

و «من» في قوله تعالى : « من رسول » للتبويض ، للإشارة إلى أنه ليس كل رسل الله يطلعهم الله على الغيب — وإنما يختار الله سبحانه من يشاء منهم ، فيطلعه على ما يأذن لهم به من الغيب . . فإن الذي يوحى به الله سبحانه وتعالى إلى بعض رسله ، هو من بعض هذا الغيب ، حيث لا يعلم هذا الموحى به إلا الرسول . . كما أوحى الله سبحانه إلى نوح بفرق قومه ، وكما أوحى إلى إبراهيم بهلاك قوم لوط . وكما أوحى إلى صالح بهلاك قومه بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة . . فهذا من الغيب الذي أطلع الله سبحانه بعض رسله عليه .

والرسول — صلوات الله وسلامه عليه — كان يعلم مما علمه الله ، كثيراً من الأحداث التي تقع على مسيرة دعوته ، سواء أكان ذلك عن طريق الفهم الخاص لرسول الله بما ضمت عليه آيات القرآن من أمرار ، أو كان هذا عن وحي خاص من الله سبحانه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه . .

وقوله تعالى : « فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » . .

أي أن الله سبحانه لا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ، فإنه يطلع على بعض الغيب ، وذلك بما يقص عليه من أخبار إخوانه السابقين من الرسل ، وما ووجهوا به من أقوامهم من سفاهات ، وضلالات ، وما احتملوا في سبيل تبليغ رسالة الله ، من ضرر وأذى . . فهذا هو الرصد الذي يسلكه الله من خلف الرسول ، أماما يسلكه بين يديه ، فهو إخباره بما سيوقع له من بعض الأحداث ذات الشأن العظيم ، على طريق مسيرته هو بدعوته . .

والرصد هو ، الاستعداد ، والترقب للأمر ، والرصد يقال للواحد الراصد ،
وللجماعة الراصدين ، وللشيء المرصود ، أى المدد ..

والمراد بالرصد فى الآية للكرامة — والله أعلم — هو المعالم المنصوبة
بين يدى الرسول ، ومن خلفه ، مما يقصّه الله سبحانه وتعالى على الرسول
من قصص الرسل السابقين ، والمعاصرين لهذا الرسول ، وبما يطلعه عليه من
بعض أنباء الغيب مما سيقع له على طريق دعوته ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى مخاطباً للنبي الكريم ، بعد أن قص عليه
قصة يوسف : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ
أجمعوا أمراً وم يكبرون » (١٠٢ : يوسف) ..

وقوله تعالى : « وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك »
(١٢٠ : هود) ..

وعلى هذا يكون الضمير فى قوله تعالى : « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات
ربهم » — عائداً إلى الرسول ، الذى أطلعه الله سبحانه على بعض الغيب ، وأن
هذا الرسول بما علم من أنباء الرسل من قبله ، قد علم أنهم أبلغوا رسالات
ربهم ، وأنهم أدوا أمانة التبليغ على وجهها ، غير عابئين بما يلقاهم فى هذه
اللسبيل من عنت وبلاء .. وفى هذا تثبيت للرسول فى موقفه المواجه لقومه ،
وما يرمون به من منكسر القول ، وسفيه للعمل .. لما يرى من إخوانه الرسل ،
وما أصابهم من أقواءهم .

وقوله تعالى : « وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً » مطوف على
قوله تعالى « أبلغوا رسالات ربهم » ..

أى ويعلم الرسول أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم ، وأن الله قد

أحاط بما كان لدى الرسل من طاقة صبر ، وقوة وإحتمال ، على مواجهة السفهاء والضالين من أقوامهم ، وأنه سبحانه قد علم كل شيء ، وأحصاه عدداً ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ..

هذا وجه من وجوه التأويل لقوله تعالى : « إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » ..

وقيل ، إن الرصد الذي يسلكه الله سبحانه وتعالى من بين يدي للرسل ومن خلفه ، هو الحفظ من الملائكة ، القائمين على الوحي للمبلغ إلى الرسول ، حتى يحفظوه من استراق سمع الشياطين له ..

وعلى هذا يكون الضمير في قوله تعالى : « ليعلم » عائداً إلى الله سبحانه وتعالى ، أى ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم على الوجه الذي أوحى إليهم به ..

وعلم الله هنا ليس مقيداً ، ولا معلولاً بهذا الرصد الذي يسلكه الله بين يدي ما يوحى به إلى رسله ومن خلفهم .. فعلم الله سبحانه وتعالى ، علم ذاتي ، لا يتعلق بأسباب ، ولا يتولد عن علل .. وإنما المراد بالعلم هنا ، العلم بما وقع من الرسل ، فعلاً ، بعد أن كان هذا العلم واقعاً على الأحداث قبل أن تقع .

وعلى هذا يكون قوله تعالى : « وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً » حالان من فاعل : « ليعلم » وهو ضمير عائداً على الله سبحانه وتعالى : أى ليعلم الله سبحانه أن الرسل قد أبلغوا رسالانه ، والحال أنه سبحانه قد أحاط بما لديهم قبل أن يعملوه ، وأحصى كل شيء عدداً ، قيل أن يوجد .. والله أعلم ..

٧٣ - سورة : المزمل

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة القلم .

عدد آياتها : عشرون آية .

عدد كلماتها : مائتان وخمس وثمانون .. كلمة .

عدد حروفها : ثمانمائة وستة وثلاثون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة « الجن » بهذا العرض الذى يكشف عن مقام رسل الله عند ربهم ، وأنهم وخدم من بين البشر ، هم الذين اختارهم لرسالته إلى عباده ، ولما بطلهم عليه من الغيب المتصل برسالاتهم ، وببعض الأحداث التى تقع لهم على طريق هذه الرسالات ..

واللهي صلوات الله وسلامه عليه ، واحد من هؤلاء الرسل للكرام ، الذين اختارهم الله سبحانه لتبليغ رسالاته إلى الناس ، ولما يوحى إليهم به من آياته التى لا يعلمها إلا هو ..

فناسب ذلك أن نجيء سورة « المزمل » تالية سورة « الجن » وفيها هذا النداء للكرام من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله ، وقد آذنه بأنه قد اختير من الله سبحانه ليكون رسولا ، وليتلقى آيات الله الموحى بها إليه من ربه ، وأنها من الغيب الذى سيطلع الله عليه ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٤)

« يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ (١) قُمْ أَلَّايِلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَثَمًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (٧) وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (٩) وَأُضِضْ ظُلْمًا مَّا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠) وَذَرْنِي وَالْمَسْكُودِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهْلُومٍ قَلِيلًا (١١) إِنَّ لَدَيْنَا أُنْسًا لَا يَرَوْنَكَ وَجَحِيمًا (١٢) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (١٣) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَّهِيلًا (١٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ » .

النداء هو من الحق جلّ وعلا ، إلى رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ، وكان ذلك في أول الدعوة ، حيث تلقى الرسول الكريم أمر ربه بأنه رسول الله ، وذلك في قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق

الإنسان من علق . « وقد استقبل الرسول هذه الدعوة ، استقبال الإنسان لأمر غريب يقع له ، مما لم تألفه الحياة ، ومما لم يقع له أو لغيره المعاصرين له . ، فوق في نفسه شيء من الخوف ، والفرع لهذا الحدث ، ولما له من عواقب لا يدري ما يأتيه منها . . . و يروى في هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ، كان في أول أيام رسالته كلما عرض له جبريل ، وناداه من قريب أو بعيد فزع ، وكرب وعاد إلى أهله يَرْجُفُ فؤاده ، ويقول زمّلوني ، ذرّوني . .

والزّمل : أصله التزمل ، وهو التلطف في برد ، أو نحوه . .

والزّمل : الحامل لثقل من الأمور ، ومنه : الزّاملة ، وهي الراحة التي تحمل الزاد والمتاع ، ونحوه . .

ونداء النبي الكريم ، بهذه الصفة التي كان عليها . . وهي المزمل . . هو غاية اللطف ، والتسكريم ، والإحسان ، من الله سبحانه وتعالى .. حيث لا يكون هذا النوع من الخطاب إلا بين متحابين متصافيين ، قد زالت حواجز الكلفة بينهما . . وهذا جائز من الله سبحانه وتعالى ، لأنه هو المالك للأمر كله ، بدنى من يشاء ، ويبعد من يشاء ، ويخاطب أحبابه وأوليائه ، كما يخاطب الحبيب حبيبه ، والخليل خليله . . أما النبي ، وللائسكة ، وغيرهم من عباد الله المقربين فإنه لا يجوز لهم أن يخاطبوا الله سبحانه إلا من مقام العبودية المطلقة لجلال الله وعظمته . .

• « يسأها المزمل » ١١

كم وجد الرسول الكريم من سعادة ، وبغبطة ، ورضا .. بهذا الوصف الذي أصبح علماً هو آثر الأسماء عنده ، وأحب ، الصفات إليه ؟ وهذا يعني أن جميع أحوال النبي ، هي غير أحوال الناس ، وأن كل حال منها هي علم على النبي

وحده ، حتى ما كان منها في ظاهره مما لا يمتدح به ، هي بالنسبة إليه صفات كمال لا يقص بها غيره .

والرسول الكريم وصف وصفت به الإمام علياً - كرم الله وجهه - حين رآه نائماً في المسجد وقد علا جبينه بمض للتراب ، وكان مفاضياً للسيدة فاطمة رضي الله عنها ، فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « قم يا أبا تراب » يقول الإمام علي : فكان هذا الوصف هو أحب ما أنادى به ١١ وقوله تعالى :

« قم الليل إلا قليلاً » . . هذا هو المنادى به للنبي من قبل الله سبحانه وتعالى ، بعد أن أوقف من نومه بهذه المهمة الرفيعة الحانيسة ، من يد اللطف والرحمة ، من رب لطيف رحيم . . « بأبيها المزمل »

وفي هذه الدعوة ، انتقال بالنبي الكريم من حال الزمل ، والنوم ، إلى اليقظة للحكمة ، والنشمر للعمل ، والقيام له . . « قم الليل إلا قليلاً » . . والمراد بقيام الليل ، هو اليقظة فيه ، بقظة كاملة ، واعية عاملة ، حتى لكانه في حال قيام دائم ، وإن كان جالساً . . قوله تعالى :

« نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً » نصفه ، بدل من « قليلاً » في قوله تعالى : « قم الليل إلا قليلاً » وهو بيان لمقدار قيام الليل إلا قليلاً منه . . فنصف الليل ، إذا قامه النبي ، يمدّ منه قياماً لليل ، إلا قليلاً منه ، وأقل قليلاً من نصف الليل ، يمدّ كذلك من النبي قياماً لليل إلا قليلاً منه ، وكذلك إذا هو زاد في قيامه على نصف الليل . .

وهذا يعني أن أمر النبي - صلوات الله وسلامه عليه - بقيام الليل

إلا قليلا ، هو أمر قائم على اليسر ، حَسَبَ أحوال اللبى ، وعلى قدر استعداده فى كل حال من أحواله . . . فى ليلة ، يقوم الليل كله إلا قليلا ، وفى ليلة أخرى ، يقوم نصف الليل ، وفى ثالثة ، يقوم أقل من نصف الليل ، وفى رابعة يقوم أكثر من نصفه . . . وفى كل هذا ، هو — صلوات الله وسلامه عليه — قد أدى غاية المطلوب منه ، وهو قيام الليل إلا قليلا منه . . .

وقوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » — معطوف على قوله تعالى ، « قم الليل إلا قليلا » . . . إذ ليس المطلوب هو قيام الليل فى ذاته ، وإنما المراد هو الذى يصحب هذا القيام ، من ترتيل للقرآن ترتيلا . . . فالواو هنا بمعنى للمعية والمصاحبة . . . ويجوز أن تكون واو الحال ، والجملة بعدها حالية ، أى قم الليل مرتلا للقرآن ترتيلا . . .

وترتيل القرآن ، هو قراءته فى تمهل وتتابع ، بحيث تتابع الحروف والكلمات ، فىأخذ كل حرف مكانه على اللسان من كل كلمة ، كما تأخذ للكلمة مكانها من كل آية ، حتى ينظم منها جميعها موكب متحرك فى نظام أشبه بنظام حبات الدر فى عقدتها . . . وهكذا كانت قراءة رسول الله للقرآن . . . عن أم سلمة — رضى الله عنها — قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . يقطع قراءته آية آية » وعن أنس — رضى الله عنه — قال : « كان يمدّ صوته مدّا » وعن ابن عمر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقال لصاحب القرآن ^(١) : اقرأ وأرق ، ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها »

ولفظ للترتيل ، يحتمل هذه المعانى كلها . . . وهو من ترتل الأسمان ، إذا

استوت وحسن نظامها ، ويقال ثغر رتل إذا كانت أسنانه مستوية لا تفاوت فيها . .

قوله تعالى:

« إنا سئلك عليك قولاً ثقيلاً » - هو بيان للسبب الذى من أجله دُعِيَ النبي إلى قيام الليل ، وإلى نزع ثوب الدعة والسكون . . إنه صلوات الله وسلامه عليه - سيواجه - بعد اصطفائه الرسالة - أمراً عظيماً ، وإنه سيكون أداء مهمة شاقة ، نحتاج إلى أن يبذل لها كل جهده ، وأن يقوم عليها فى كل لحظة من حياته ، ليلاً ونهاراً . . فهذا القول الذى سيقضى عليه ، وهو القرآن الكريم ، هو قول ثقیل بما يحمل من تكاليف ، هى عبء ثقیل عند كثير من الناس ، كما أنها حمل ثقیل على النبي فى حملها إلى الناس ، ودعوتهم إليها . .

إن عهد النوم بالليل قد انتهى ! فليوطن النبي نفسه منذ الآن على الجهاد ، وحمل هذا العبء ، وليأخذ الموقف عدنه ، وإلا ضُفِعَ عن حمل الرسالة ، وأداء أمانة تبليغها ، وقد علم أن إخوانه من الرسل ، قد أبلغوا رسالات ربهم ، وما كان له أن يقصر عنهم ، وهو خاتمهم ، وسيدهم .

وهذا التنبيه من الله سبحانه أنبيه الكريم ، بما سيلقاه على طريق رسالته ، من صعب ، وما يحمله فى سبيلها من أعباء - هو الذى بهي الله جسمياً ونفسياً للهمة الخطيرة التى نيطت به ، وألقيت عليه . . .

وقوله تعالى :

« إن ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقوم قيلاً » .

اختلف فى معنى « ناشئة الليل » . . أهى أول الليل ، أو آخره ، أو وسطه ، أم هى اليتيمة بعد النوم . .

والذى نميل إليه أن ناشئة الليل على أوله ، حيث يبدأ فيها نشوء الليل ،
وحيث على التى يتحقق بها مادعى إليه النبى من قيام الليل إلا قليلا منه ،
فإنه لو نام الإنسان أول الليل فهبات أن يضبط الوقت الذى يستيقظ فيه ،
ومن ثم فقد لا يقوم شيئا من الليل ، فضلا عن أن يقوم الليل كله إلا
قليلا منه ..

وقوله تعالى : « هى أشد وطنا » أى أثقل على النفس وأشق ، لأن
الإنسان يصل بها تعب النهار ، الذى يحمل الإنسان على أن يلتقى بهذا التعب
عند أول الليل ، كما يلتقى للسافر مشقة السفر عند أول منزل ينزله .. وفى هذه
المشقة ، مضاعفة للثواب ، ودربة على تعود المتعاب ، ومغالبة مفازع النفس
وأهوائها ..

وقوله تعالى : « وأقومُ قليلا » أى أن قيام ناشئة الليل ، أكثر فائدة ،
وأطيب ثمرا .. حيث يكون الإنسان مغالبا لهواه ، قاهرا سلطان نفسه ،
مستعلما على حاجة جسده ، وتلك أحسن أحوال الإنسان لتقبل الخير ،
والإفادة منه ..

والقيل الذى مع الرسول الكريم ، هو القرآن الكريم ، وهو أقوم قول
وأعدله ، وأكمله ، فى جميع الأحوال ، والأزمان . لا تغفیر ذاتيته ، ولا تتعرض
صفاته لزيادة أو نقص .. لأنه كامل فى ذاته ، لا يقبل كماله زيادة ، كما أنه
لا يقبل نقصا .. لأن الكمال كمالا مطلقا ، لا يكون على هذا الوصف إلا
إذا تنزه كماله عن التعرض للزيادة أو للنقص ..

أما وصف للقيل المراد به القرآن هنا ، بأنه أقوم قليلا ، أى أسد قولاً
وأفهمه - أما هذا الوصف ، فليس لذاتية القول ، وإنما هو للأثر الذى يُحدثه

هذا القول فيمن يتلقاه ، ويرثله . . فإن هذا الأثر يختلف باختلاف المتلقين له ،
وباستمدادهم العقلي ، والنفسي والروحي ، لفهم عنه ، والتجاوب معه . . كما أن
هذا الأثر يختلف باختلاف أحوال المتلقى الواحد ، ويتأثر هذه الأحوال بظروف
الزمان ، والمكان . . فبعض الأزمنة تفعل فيها الكلمة ما لا تفعله في أزمنة
أخرى ، وبعض الأمكنة ، تجعل للكلمة وقماً على نفس متلقيها ، لا يجده منها
في مكان آخر . . تماماً كشأن اللغات من الحب واللهاكة ، فإن لكل فاكهة
ولكل حب مكاناً لا يوجد إلا فيه ، وزماناً لا تنطلق فيه طاقاته وقواه كاملة
إلا إذا احتواء هذا الطرف من الزمان . .

وأول ما ألقى على النبي من قول ثقيل ، هو هذا الأمر التشكيفي الذي كلف
به من ربه ، وهو أن يقوم من نومه ، وأن يرفع هذا الغطاء المنزمل به ، وأن
يقوم الليل كله إلا قليلاً منه ، ذا كراً الله بتلاوة القرآن وترثيله . .

ويحوز أن يكون هذا القول الثقيل ، هو ما يحمل إليه هذا القول من حمل
أمانة تلك الرسالة العظيمة التي يقوم عليها ، وبواجه للناس بها ، وقد حمل النبي
أعباء هذه الرسالة نحواً من ثلاث وعشرين سنة ، احتمل فيها ما تفوق الجبال
الراسيات بحمله . . ويحوز أن يكون هذا القول الثقيل ، هو الوحي نفسه ، وما
كان يجد النبي من جهد في تلقي كلمات الله منه . .

هذا ، والذين ذهبوا إلى أن ناشئة الليل ، هي آخر الليل إنما نظروا في قول
الله سبحانه : « أقم الصلاة لادلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن
الفجر كان مشهوداً » - وفي هذا تنويه بهذا الوقت - وقت الفجر - وأنه وقت
مبارك ، تنفتح فيه للنفس لتقبل الخير ، وتشرق فيه بنور الحق ، كما يشرق
وجه النهار ، ويسفر ، حين يطلع الفجر . .

وعلى هذا يكون قوله تعالى : « إن ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقوم قبلاً » هي دعوة إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إلى أن يمدَّ في قيام الليل، حتى يبلغ الفجر ، ليلتقي مع هذا الوقت المبارك المشهود ، وإن كان في السهر ، ومغالبة النوم ما تشتد وطأته عليه .. ولهذا جاء بعد ذلك قوله تعالى : « وأقوم قبلاً » ليـكون خيراً مرصوداً ينتظر للنبي على نهاية الليل القدي قطعه قياماً ، وترتيلاً ، وبهذا يشد عزمه ، وتشد رغبته في السهر ليلتقي مع هذا الخير الذي هو على موعد معه هناك .. مع الفجر !

وعلى هذا التأويل ، يكون للقول بأن ناشئة الليل ، هي آخر الليل ، أولى عندنا مما قلناه من أنها أول الليل .. والله أعلم ..

وقيل إن ناشئة ، الليل ، هو ما يتجدد فيها من ساعات ، ينشأ بعضها إثر بعض ، وعلى هذا تكون شاملة لليل كله باعتبار ظرفاً طيباً للعبادات والطاعات ، وذلك لخلو النفس فيه من الشواغل التي تشغلها بالنهار ..

قوله تعالى :

« إن لك في النهار سبحاً طويلاً » ..

السبح : الحركة ، المطلقة ، المتحررة من القيود .. ومنه يقال للفرس السريع الجري : ساجح ، وقد أقسم الله سبحانه بالساجحات ، فقال سبحانه :

« والنازعات غرقاً » والناشاطات نشطاً * والساجحات سبجاً (١ - ٣ :

النازعات) ..

ومنه التسبيح ، وهو إطلاق اللسان بذكر الله ..

وهذه الآية بيان لسبب آخر من أسباب دعوة النبي مجاهدة نفسه أولاً ، وتدريبها على ركوب الصعاب من الأمور ، حتى يستطيع أن يستقل بحمل القول

للتفصيل الذي سيُلقى عليه . فإن قيام الليل مع شدة وطأته لا يكفي وحده لمواجهة الرسالة المكثف بمحملها ، وتبليغها إلى الناس ، وإنما يقتضيه هذا أن يقوم للنهار كله ، بطوف على الناس ، ويلقاهم بها في كل مكان ، ويسبح بها إلى كل أفق كما تسبح الطير في السماء .. وأنه إذا كان للنبي قد جعل الليل لمناجاة ربه ، فليجعل النهار لمواجهة الناس .. إنه بمناجاة ربه بالليل يتزود بالزاد الطيب الذي يُميه على رحلة النهار مع الناس ودعوتهم إلى الله ، فإذا أقبل الليل عاد إلى تلك المناجاة يستروح أرواح الطمأنينة والرضا ، ويتخفف من أعباء يومه للتفصيل ، وما لقي فيه من خلاف عليه ، واستخفاف به من أهل السفاهة والجهالة ، ليستقبل يوماً آخر .. وهكذا ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهاداً كبيراً » (٥٢ : الفرقان) ..

فهذا السبح الطويل الذي يسبحه النبي للكرم في النهار - هو جهاده للكافرين بآيات الله التي يتلوها عليهم ، ويحاجهم بها ، ويتلقى ما يرمونه من بهت وتكذيب ..

يروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وقد نصح له بعض أصحابه بأن يرفق بنفسه ، وأن يأخذ لها حظها من الراحة والنوم بالليل أو النهار ، فأجابه عمر بقوله : « إني إن نمت الليل ضيعت حق الله ، وإن نمت النهار ضيعت حق الرعية .. فكيف بالنوم مع هذا أو ذاك ؟ » ..

فإذا كان هذا شأن عمر ، فرع شجرة الإسلام الطيبة المباركة ، فكيف بالشجرة ذاتها ؟ ..

وكيف برسول الله ، وبالأمر العظيم الذي ندبته السماء له ، وأناطت به حملة ؟ ذلك أمر لا نوم معه في ليل أو نهار ..

قوله تعالى :

« واذكر اسم ربك وتبطل إليه تبتيلاً » ..

هو دعوة إلى الرسول الكريم أن يكون دائماً مع ذكر الله ، في الليل أو في النهار ، مع نفسه ، أو مع الناس ، فلا يقطع هذا السبيل الطويل في النهار مع الناس ، عن ذكر الله أبداً .. إن رسالته كلها هي ذكر الله ، والتذكير به ، فهو حيث كان في ذكر الله ، وفي تلاوة آياته ..

وفي التعبير عن ذكر الله بذكر اسمه تعالى ، إشارة إلى أن ذكر اسم الله ، هو الذي يذكر بالله ، وهو الذي يستحضر به ماله سبحانه من صفات الكمال والجلال التي تشع من أسمائه وصفاته .. وفي هذا يقول سبحانه : « والله الأسماء الحسنى فادعوه بها » (١٨٠ : الأعراف) ..

ويقول جل شأنه : « قد أفلح من تذكى » وذكر اسم ربه فصلى « (١٤ - ١٥ : الأهل) ..

ويقول سبحانه : « ولذكر الله أكبر » (٤٥ : العنكبوت) ..

ويقول سبحانه : « وأقم الصلاة لذكرى » (١٤ : طه) ..

« وقوله تعالى : « وتبطل إليه تبتيلاً » ..

التبطل : الانقطاع ، والتبطل القطع .. ومنه التبطل ، وهي التي انقطعت عن الدنيا وشواغلها بعبادة الله ..

ومعنى التبطل إلى الله ، الانقطاع إليه ، وتوجيه العقل ، والقلب إليه جميعاً ، دون التفات إلى غيره ..

وهذا هو شأنه - صلوات الله وسلامه عليه - فكل وجوده لله .. كلامه وخطوه ، وقيامه ، وقعوده ، ونومه ، ويقظته .

وليس التبتل هنا معناه الرهينة ، والانقطاع عن الحياة ، وإنما هو العمل لله وحده في معترك الحياة ، بمعنى أن تكون أعمال النبي ، وجهاده بالقول ، وبالسيف ، مراداً بها وجه الله وحده ، معزولاً عن كل مطلب من مطالب الحياة الدنيا ، ومجانباً لكل حظ من حظوظ النفس ، إلا ما يمسك الأود ، ويحفظ الحياة . . .
قوله تعالى :

« رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا »

أنى هو رب المشرق والمغرب ، أى هو رب هذا الوجود كله . . . فإذا ذكر المؤمن اسم ربه ، ذكر بذلك ما لله سبحانه من سلطان ، وأنه مالك الملك ، وحافظه ، ومدير كل أموره وأحواله ، وهذا هو الذى يعطى الذائر ثمرة طيبة ، إذا هو ذكر ربه بهذه المشاهر الخالصة له سبحانه وتعالى .

وفى التعبير بالمشرق والمغرب ، عن الوجود كله ، وحصره في هاتين الجهتين ، مع أن الجهات أربعة ، هى المشرق والمغرب ، والشمال ، والجنوب - فى هذا أمور ، منها :

أولاً : أن التعبير القرآنى ، جاء بلفظ مشرق ، ومغرب ، ولم يجرى بلفظ شرق وغرب . . .

وهذا يعنى أنه يشير إلى مشرق الشمس ، والقمر ، والكواكب ، والنجوم ، ومغربها . . . فهذه للعوالم ، لها مشرق ، ومغرب ، وليس لها شمال ، وجنوب . . .

وثانياً : أن المشرق ، والمغرب ، يشملان - ضمناً - الشمال والجنوب . . . حيث أن المشرق يشير إلى جهة الشروق ، التى تمتد من أقصى الشمال ، إلى نهاية الجنوب . . . وكذلك المغرب ، فإنه يمتد من طرف الشمال ، إلى طرف الجنوب .

وثالثاً : أن دورة الأرض ، وهى للكوكب الذى نعيش عليه ، هى دورة من الغرب إلى الشرق ، وليست من الشمال إلى الجنوب ، أو من الجنوب إلى الشمال .. ولذا فإن فى حركتها تلك لا يظهر إلا وجه المشرق ، ووجه المغرب ، جامعين كل شمال وكل جنوب بقع فى محيطهما ..

وقوله تعالى : « لا إله إلا هو فاتخذهُ وكيلاً » .. أى أنه سبحانه هو المتفرد بالسلطان على الوجود ، لا يشاركه أحدٌ ، ولهذا كان التعلق به وحده ، والتوكل عليه وحده ، هو الطريق إلى السلامة ، والنجاة ..

وفى قوله تعالى : « فاتخذهُ وكيلاً » إشارة إلى تفويض الأمر لله وحده ، وجملة سبحانه هو الوكيل الذى يَكِلُ إليه الإنسان أموره ، ويفوض له التصرف فيها ..

ووكالة الله سبحانه وتعالى للإنسان ، هنا ، هى وكالة عن اختيار وطواعية ، وعن ثقة فى الله ، وإقرار بالمعجز من العبد عن أن يكون له تصرف فى أى شئ إلا بما قضى الله سبحانه وتعالى له به ، وقدره .. وهذا هو الإيمان فى حقيقته ، وفى أكمل صورته ، وتلك حال المؤمنين حقاً فى صلتهم بالله ، وفى تعاملهم مع الله ..

أما غير المؤمنين بالله ، الذين لا يتوكلون عليه ، ولا يفوضون أمورهم إليه - فإنهم مهجورون تحت سلطان الله ، وفى إجراء مقاديره عليهم .. ويستوى فى هذا المؤمنون ، وغير المؤمنين .. ولكن الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين ، هو فى أن المؤمنين قد امتلأت قلوبهم طمأنينة ورضا بهذا التقدر الذى عقدوه مع ربهم ، فى تفويض أمورهم إليه ، وإلقائها بين يديه ، وهذا من شأنه أن يقيمهم على رضا دائم بما يقع لهم ، فلا يرون فيما صنعه الوكيل لهم إلا الخير ، والإحسان ، سواء أكان ذلك بما يَمُرُّ للناس أو يستخطهم ، وبما يروونه خيراً أو شراً ..

إن المؤمن الذي فوض لله أموره ، لا يرى عاقبة هذه الأمور إلا أنها الخير ،
والخير كله ..

أما غير المؤمن بالله ، فإنه يحمل وحده هموم نفسه ، ويقولُ تصرفها ، غير
ملتفت إلى أن يبدأ قوية قادرة حكيمة ، رحيمة ، هي التي تنصرف فيها بسلطان
غالب ، ومشيمة سابقة ، وقدر مقدور - فهو لهذا في معاناة دائمة ، وفي مخاوف
ووساوس لا تنقطع ، من عواقب أموره .. فإذا جاءه من أمرٍ ما يسره ، لم تنطلق
من نفسه رنة الفرح ، لأن هناك أموراً أخرى أصدرها ، وينتظر مواردها عليه
ولا يدري ما يجيئه منها ، فلا تقع للفرحة خالصة بما وقع ليده مما يسره .. وإن
أصابه ما يسوءه ، قتل نفسه حسرةً وندماً ، لأنه فعل كذا ، ولم يفعل كذا ،
وأنه لو سلك بأمره هذا الذي ورد عليه بهذا السوء مسلماً آخر - لما حدث له
هذا الذي حدث .. وهكذا يظل بمضغ الحسرة والأسى ، حتى آخر لحظة من
حياته .. فلا هو لما يسره مطمئن ، ولا هو لما يسوء واجد عزاء وسلواناً .
قوله تعالى :

« واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « فاتخذوه وكيلاً » .. أى اتخذ ربك الذي
لا إله إلا هو ، وكيلاً ، تسند إليه في جميع أمورك ، بعد أن انقطعت إليه ،
ووضعت وجودك كله في سبيل مرضاته .. واصبر على ما يأتيك من المشركين
من أقوال ضالة مفتراة ، وما يرمونك به من تهمة باطلة كاذبة .. اصبر على
سفاهتهم تلك وقولهم إنك مجنون ، وإنك شاعر ، أو كاهن ، أو مفتر متقول
على الله .. اصبر على كل هذا ، فذلك هو من آثار هذا القول الثقيل الذي
ألقيناه عليك ، وتلك هي المهمة الثقيلة التي انتدبتك لحماها .. وإنه لا يعنيك على
حل هذا المعبء الثقيل إلا توكلت على الله ، واعتصمك بالصبر : « يا أيها الذين

آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين « (البقرة : ١٥٣) .

وقوله تعالى : « واهجرم هجرا جميلا .. أى واهجر المشركين إذا انقطع بينك وبينهم ما يرجو لهم من خير - اهجرم هجرا جميلا .. أى كن رفيقا بهم ، متوددا إليهم ، ولا يملكك ما يرمونك به من سفاهة وجهل ، على يفضتهم ، والدعاء عليهم .. بل ارفق بهم ، والنفس للمذرم ، فهذا هو شأن العالم مع الجاهل ، والطبيب مع المريض .. فإذا انتهى بك الأمر معهم إلى القطيعة ، فليكن ذلك بحكمة وبرق من جهتك ، كأن تقول : سلامٌ عليكم .. لى على ولكم عمامكم .. إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا .. إلى غير ذلك مما علمك الله ، من الدعوة إليه ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي أحسن .

وقوله تعالى :

« وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا » .

النعمة : التمتع ، والرِّفَء .. ومنه النعمة ، وهى كل ما يُنعم به ، جسديا ، أو نفسيا ، أو روحيا ..

وقوله تعالى : « وذرنى والمكذبين أولى النعمة » تهديد مزلزل مفزع لمؤلاء السادة المتنعمين ، من مشركى القوم ، فإنهم هم الرءوس الفاسدة ، العفنة ، التى تقود تلك الحملة الضالة التى تؤذى للنبي ، وتقف لدعوته بالمرصاد . وأولو النعمة : هم المترفون من أصحاب المال .

والخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه ، وهو دعوة إليه من ربه ألا يستشفع عند الله لمؤلاء الضالين ، وما سيأخذهم الله سبحانه وتعالى به من عذاب ، فى هذه الدنيا ، وما أعد لهم فى الآخرة من نار جهنم ، ولعذاب السعير ..

وفي هذا التهديد من الله سبحانه وتعالى للمشركين ، بعد دعوة النبي بأن
 بهجرهم هجرا جميلا ، وأن يزايل موقفه من بينهم في رفق - في هذا إشارة إلى
 أن يترك النبي الأمر لله ، فهو الذي سيتولى حساب هؤلاء المشركين .. فليدع
 الأمر لله ، ولا يقطع ما بينه وبين قومه من أواصر النسب والقرباة .. فهم
 قومه ، وأولى الناس بمطفه ، ومودته ..

وهذا أسلوب من أساليب التهديد ، التي تبدو في صورة من أمسك بيده
 سيفاً ، أو رمحاً ، ثم رفعه في وجه عدوه ، الذي يحتجى في ظل صديق أو شفيع ،
 فهو يقول لهذا الصديق أو الشفيع : ذرني ، أي اتركني ، وهذا الشقي ، أضربه
 الضربة القاضية .. !

ومن هذا الأسلوب يبدو أن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - هو الدرع
 الواقية لهؤلاء الضالين من أن ينزل عليهم غضب الله ، وأن هذا الغضب واقع
 بهم ، إذا هم غاضبوا النبي ، وحلوه حلالاً على أن يخلى مكانه فيهم ..

وقد كان إفانه ما إن بلغ الكتاب أجله لموقف النبي من هؤلاء المشركين ،
 وخروجه من بينهم مهاجراً - حتى تنساقط عليهم سحب العذاب ، فيكون
 لهم في بدر يوم ، تقطع فيه رؤوس كثيرة من هؤلاء المكذبين أولى الدفعة ،
 ثم يكون لهم في يوم الفتح ، يوم تذل فيه رقابهم ، وتخضع فيه أعناقهم ،
 فلا يرتفع لمشرك بعد هذا اليوم رأس ، ولا يشمخ أنف .. !!

وفي قوله تعالى : « ومهلهم قليلا » - إشارة إلى أن العذاب الذي يهدد
 هؤلاء المشركين ، هو مطلق عليهم ، لا يلبث إلا قليلا حتى يقع عليهم .. وقد
 كان !! ويجوز أن يكون المراد بالإمهال القليل ، هو إشارة إلى إعطاء هؤلاء
 المشركين فرصة تراجعون أنفسهم ، ويرقبون مسيرة الدعوة الإسلامية ،
 وأثرها في القلوب والمقول ، فلربما كان لهم من ذلك عبرة وعظة .. وقد كان ..

فإن أكثر هؤلاء المشركين قد دخل في الإسلام ، وأصبح من القوى العاملة على نصره ، والمتكئين له ..

قوله تعالى :

« إن لدينا أنكالا وججيا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما * يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا » .

هذا هو ماسيلقى المشركون يوم القيامة ، إذا هم ماتوا على ما هم عليه من شرك .. إنهم سيردون إلى الله ، وإنه ليس لهم عند الله إلا أنكال ، وججيم ، وطعام ذو غصة وعذاب أليم ..

فهذه صورة من صور العذاب التى يتجرع أهل الضلال كثوسها قطرة قطرة يوم القيامة .. فهل يريد أصحاب الترف والنعيم أن يذوقوا هذا البلاء ؟ إنه موجود عندنا ، لا تكلف له جهدا ، وإنه ينتظر الضالين المكذبين .

والأنكال ، جمع نكل ، وهى ضروب من المساءات ، التى تساق إلى أهل الضلال يوم القيامة ، قبل أن يلقى بهم فى نار جهنم ، ومنها هذا السوق العنيف الذى يساقون فيه إلى المحشر ، وهذا الفضح لهم على رهوس الأشهاد ، بما كان منهم من مخاز ، وضلالات ، ومنها تلك السلاسل التى يقادون بها من أعناقهم ، ويسحبون بها إلى النار على وجوههم ..

ثم هذا الجعيم أى النار المستمرة ، التى يتأجج ، ويتسمر وقودها .. ثم هذا الطعام ذو الفصة ، وهو الطعام السكرية ، الذى لا يجد للطاعم مساعا له ، فيزور به ، ويضيق حلقه عن ابتلاعه ، فيصاب بفصة منه .. كل هذا ، هو بما أعده الله لأهل الشرك والضلال ..

وقوله تعالى : « يوم ترجف الأرض والجبال » هو بيان للظرف الذى

يلقى فيه المشركون هذا الفسكال ، والمذاب الأليم في نار جهنم .

وقوله تعالى : « ترجف الأرض والجبال » — إشارة إلى ما يحدث للأرض في هذا اليوم من اضطراب ، حيث تشقق القبور ، وتخرج ما فيها ، وحيث تموج بهذه الأمواج التدافعة من الخلق الذين يساقون إلى المحشر! ورجفة الأرض والجبال ، هي من رجفة الخلائق يوم البعث ، من فزعهم من أحوال هذا اليوم العظيم ، كما يقول سبحانه : « ويوم ينفخ في الصور ، ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » (٨٧ : النمل) .

وقوله تعالى : « وكانت الجبال كثيبا مهيلا » — إشارة أخرى إلى ما يصيب الجبال من أحداث هذا اليوم وشدته ، وأنها تنفتحت ، وتهار ، وتبدو مثل كثيب من الرمل ، المهيل ، أى غير المتماصك .

الآيات : (١٥ - ١٩)

* « إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَمَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (١٦) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (١٧) أَلَسْمَاءَ مُفْطِرٍ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (١٨) إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (١٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا »

هو عودة إلى هؤلاء المشركين ، بعد تهديدهم بالعذاب في الدنيا ، والنكال وعذاب جهنم في الآخرة — عودة إليهم بمرض دعوة الإسلام عليهم من جديد ، ليراجعوا أنفسهم ، وليطلبوا السلامة من العذاب ، القريب ، والبعيد ، الذى ينتظرهم ..

ويكثر في القرآن الكريم ، مواجهة المشركين بفرعون ، وما كان منه من كفر وضلال ، وما أخذه الله به من بلاء ونكال ..

وقد قلنا في غير موضع ، إن هذا الجمع بين المشركين وبين فرعون بشير فيما يشير إليه ، إلى ما بين هؤلاء المشركين وبين فرعون من مشابه كثيرة ، في العناد ، والجهل ، والضلal ، والاستعلاء على سماع كلمة الحق ، والنفور منها ..

وقوله تعالى : « رسولاً شاهداً عليكم » — إشارة إلى أن مهمة الرسول هو تبليغهم ، وأداء الشهادة عند الله فيهم ، بما كان منهم من هدى أو ضلال ، ومن استجابة له ، أو إعراض عنه .. كما يقول سبحانه : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » (٤١ : النساء) .

قوله تعالى : « فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً » — هو بيان للمشركين ، يرون فيه ما كان من فرعون ، وما حل به .. لقد عصى فرعون الرسول ، وهو موسى ، فأخذه الله تعالى أخذاً وبيلاً ، أى أخذاً مخزياً ، مهيناً ، مهلكاً .. فهل يعصى هؤلاء المشركون للرسول الذى أرسله الله إليهم ؟ إنهم إن يفعلوا فعل فرعون ، فسوف يلقون مالم يلقى فرعون .. إنهم ليسوا أشد من فرعون بأساً ، ولا أقوى منه قوة ، ولا أعز نفراً ، ولا أكثر قبيلًا ..

قوله تعالى :

« فكيف تقفون إن كفرتم بما يجمل الولدان شيباً * للسماء مفطر به كان وعده مفعولا » .

هو تعقيب على قوله تعالى : « فمضى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً » — أى فكيف تدفعون عن أنفسكم عذاب هذا اليوم الذى يجعل الولدان شيباً ، إن كفرتم ولم تؤمنوا بالله ، ولم تستجيبوا لما يدعوكم إليه الرسول ؟ كيف تدفعون عن أنفسكم هذا للعذاب ؟ أأنتم أقوى من فرعون قوة وأشد بأساً وأكثر نفراً ؟ لقد أخذ فرعون بكفره ، وستؤخذون أنتم بكفركم ، إن كفرتم ، وأمسكنم بهذا للكفر ..

وفى قوله تعالى : « إن كفرتم » — احتراس ، يراد به قيد هذا للعذاب الذى يتهددم ، وأنه رهن بما ينكشف عنه موقفهم من النبى .. فهم إلى هذه اللحظة فى سعة من أمرهم ، مادام النبى فيهم ، وما دلموا فى الحياة ، لم تُطوَ صحف أعمالهم بعد بالموت ..

وفى هذا إغراء لمؤلاء المشركين بالإيمان ، وإفساح الطريق لهم إليه .. وقد دخل كثير منهم فى دين الله ، وأصبحوا مؤمنين ، . وهذا هو بعض الحكمة فى قوله تعالى : « ومهلم قليلاً » .. وقوله تعالى قبل ذلك : « واصبر على ما يقولون واحجرهم حجراً حميلاً » .

« وقوله تعالى : « السماء منفطر به » هو وصف لهذا اليوم الذى نشيب من هوله الولدان .. وكذا أن الأرض ترجف منه ، والجبال تنهال ، وتصبح كثنائناً مهيلة من الرمال — كذلك السماء تنفطر به ، أى تشقق به ، أى بسببه . قالبا فى « به » .. لاسيية

وجاء الخبر عن السماء مذكراً « منفطر » ولم يقل « منفطرة » للإشارة إلى بنائها ، أو سقفاها ، الذى يقع عليه التشقق والانفطار .. أى منفطر به بقاؤها ..

وقوله تعالى : « كان وعده مفعولا » أى كان وعد الله تعالى واقعاً لا محالة .. أى أن هذا الوعد ليس مجرد قول ، بل هو قول ، يتحول إلى فعل واقع ، ومشاهد محسوس . .

وقوله تعالى :

« إن هذه تذكرة .. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » ..

هذه الآيات التى تحمل الفذر ، وللبشرىات معاً ، هى تذكرة ، يجد فيها أولو العقول السليمة ، نجاحاً مع الفطرة ، فيذكرون بها الميثاق الذى أخذه الله عليهم وهم فى ظهور آبائهم ، من الإيمان به ، والإقرار بربوبيته ووحدانيته ، كما يقول سبحانه : « وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » (١٧٤ : الأعراف) .

وقوله تعالى : « فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » — إشارة إلى أن الطريق إلى الله مفتوح لكل من يريد الاتجاه إليه ، فليس هناك من يحول بين الإنسان وبين اتصاله بربه ، كما أنه ليس هناك من يحمل الإنسان حملاً على أخذ هذا الطريق .. « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٢٩ : الكهف) ..

الآية : (٢٠)

« إِنْ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُ نَوْمٍ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَذِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ نَحْضُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ

بِقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَافِرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠) «

التفسير :

قوله تعالى : « إن ربك يعلم . . . » الآية

بهذه الآية المباركة تحتم السورة للكرامة ، فيلتقي ختامها مع بدئها ، الذي
كان دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى النبي الكريم بقيام الليل إلا قليلا ،
أو نصفه ، أو أقل أو أزيد من النصف ، وقد امتثل النبي أمر ربه ، فقام من
الليل ماشاء الله أن يقوم ، في إطار هذه الحدود التي حددها الله سبحانه وتعالى
له ، فقام أحيانا الليل كله ، وقام أحيانا الليل كله إلا قليلا منه ، وقام أحيانا
أخرى نصفه ، أو أقل أو أزيد من النصف . .

وفي هذا الختام ، يتلقى النبي الكريم من ربه سبحانه وتعالى ، هذا الخبر
المسعد له ، وذلك بأن الله سبحانه قد تقبل منه قيامه ، وأنه سبحانه سيجزيه
على طاعته ، وامثاله أمر ربه — بأن يخفف عنه هذا التكليف الشاق عليه ،
وعلى تلك الجماعة من المؤمنين ، التي تأسست بالنبي ، وقامت الليل مثله . .

فقوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » ليس المراد
منه الإخبار بعلم الله ، وإنما المراد بهذا الخبر ما يترتب على وقوعه ، وهو الجزاء
الذي يستحقه الخبر عنه ، بسبب وقوع ما أخبر به عنه . .

وقوله تعالى : « أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه » هو بيان شارح لما

أمره الله سبحانه وتعالى به من قيام الليل في قوله تعالى : « يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * أوزد عليه » — فقوله تعالى : « أدنى من ثلثي الليل » أى أقرب إلى ثلثي الليل — يدخل فيه الليل كله إلا قليلاً . ، كما يدخل فيه ما زاد على النصف .. فإن أدنى من ثلثي الليل ، يحتمل طرفي الزيادة والنقص من الثلثين ، فما زاد عن الثلثين قليلاً ، يُعتبر أدنى منهما من جهة — ، كما أن ما نقص عنهما قليلاً ، يعد أدنى منهما من جهة أخرى ..

وأما قوله تعالى « ونصفه » فهو يقابل ما جاء في قوله : « نصفه » المذكور في أول السورة ..

وأما قوله تعالى : « وثلثه » فهو يقابل قوله تعالى : « نصفه أو انقص منه قليلاً » أى انقص من النصف قليلاً ..

وقوله تعالى : « وطائفة من الذين معك » هو معطوف على فاعل : « تقوم » أى تقوم أنت ، ويقوم طائفة من الذين معك ، أى من الذين آمنوا وأصبحوا معك ، لا عليك ..

وفي هذا ما يشير إلى أن قيام الليل لم يكن فرضاً على المؤمنين ، ولا واجباً ، وإنما كان الذين قاموا الليل مع النبي جماعة من المؤمنين ، لا كل المؤمنين ، تأسوا بالنبي ، دون أن يدعوا إلى هذا للقيام ، وإلا لو كان فرضاً ، لزم المسلمين جميعاً ، ولكان الذين لم يقوموا الليل ، آثمين ، غير مؤمنين ، الأمر الذي لم تُشر إليه الآيات ، من قريب أو بعيد ..

أما النبي — صلوات الله وسلامه عليه — فقد كان قيام الليل في أول رسالته — فرضاً عليه وحده ، دون المؤمنين ، لأنه مكلف بمهمة لم يكف بها

أحد غيره ، وإن هذه المهمة شاقة ثقيلة تحتاج إلى دُرْبة ومِران على احتمال الصعاب والمشقات ، كما أنها تحتاج إلى رصيد كبير من الزاد الذي يتزود به من قيامه الليل ، وترتيله للقرآن .

ثم إنه بعد أن بدأت الدعوة الإسلامية ، تأخذ طريقها العملى ، ويواجه بها النبي قومه — رَفَعَ الله سبحانه وتعالى عن النبي عبء قيام الليل ، فجعل ذلك أمراً على سبيل اللذّب والاستحباب ، وفى أى وقت وقدر من الليل ، كما يقول سبحانه : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » (الإسراء : ٧٩) ...

قيل إنه كان بين نزول أول المزمل وما حملت إلى النبي من أمر بقيام الليل ، وبين هذه الآية الأخيرة من السورة ، التى جاء فيها حكم التخفيف بقراءة ما تيسر من القرآن — كان بين نزول أول السورة وآخرها عشرة أشهر ، وقيل سنة ، كما يروى ذلك عن السيدة عائشة رضى الله عنها ، وقيل إنه كان بينهما عشر سنين .

ونحن نميل إلى الرأى الثالث — انى وهو القول بعشر سنين .. وذلك لأمرين :

أولها : أن مدة عشرة أشهر أو سنة ، غير كافية فى التدريب على حمل هذا العبء الثقيل الذى سيحمله النبي ، فى تبليغ الدعوة الإسلامية ، وأن ما ينتظر للنبي فى الدور المدنى من اتصال الحرب بينه وبين المشركين واليهود ، لاتدع له فرصة لسهر الليل للطويل .. على خلاف ما كان عليه الأسر فى مكة ، حيث كان لقاء النبي مع آيات ربه بالليل ، هو الزاد الذى بهيش عليه خلال تلك المدة .

وثانيها : أن المواجهة بين النبي — صلوات الله وسلامه عليه — وبين المشركين في مكة ، كانت مواجهة كلامية لم تخرج إلى حد القتال . . فالدور للسكى من الدعوة كان كله حرباً من جانب واحد ، هو جانب قريش ، لم يؤذن للمسلمين بمد فيه بالقتال ، لأنهم لم يكونوا يملكون في مكة للقدرة على التجمع ، والتحرك ، كما كانوا لا يملكون وسائل القتال وعدده . .

وثالثها : في قوله تعالى : « وآخرون يقاتلون في سبيل الله » — في هذا إشارة إلى أن هذه الآية نزلت والمسلمون كانوا قد أوشكوا أن يكونوا قوة مقاتلة تلتقى مع المشركين في ميادين القتال . . وأن هؤلاء الذين كانوا يقومون الليل ناسياً بالنبي ، كانوا يشاركون في هذه المعارك ، الأمر الذي يجعل من قيام الليل عبثاً آخر إلى أعباء الحرب ، فكان التخفيف عن النبي ، وعن المتأسين به في قيام الليل ، أمراً مطلوباً في تلك الحال — أى حال التهام المسلمين مع المشركين واليهود في القتال ، وذلك في العهد المدني

قوله تعالى : « والله بقدر الليل والنهار » — أى يضبط زمن كل منهما ، في تكوير أحدهما على الآخر ، فيطوّل هذا ، ويقصر ذاك . . « قد جعل الله لكل شئ قدراً » (٣ : الطلاق) أى حساباً وتقديراً . .

قوله تعالى : « علم أن لن تحصوه » أى علم الله سبحانه وتعالى أنكم لن تحصوا أوصاف الثناء عليه سبحانه وتعالى مهما طال قيامكم بالليل . . وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم في قوله ، مفاجياً ربّه : « سبحانه لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »

وهذا الذى ذهبنا إليه ، هو المعنى الذى نستريح له . . ولم نجد أحداً من المفسرين قد ذهب إلى هذا الرأى ، وإنما كانت آراؤهم كلها تدور حول

معنى واحد ، هو أن الله سبحانه علم أنكم لن تقدروا على إحصاء الليل وتحديد موافيقه ، ومعرفة متى يكون ثلث الليل أو نصفه ، أو ثلثاه ؟ . أما للنهار فإنه من الممكن ضبط أجزائه ، ولهذا عاد الضمير في « تحصوه » على الليل وحده دون أن يعود عليه هو والنهار . . هكذا يقولون ! !

وهذا المعنى الذى يذهب إلى معنى للمعجز عن إحصاء أجزاء الليل — وإن كان له مفهوم وقت نزول القرآن ، حيث لم تسكن هناك المقاييس الزمنية المعروفة لليوم ، كالساعة ونحوها ، فإن هذا المفهوم الآن غير واقع . . وللقرآن الكريم حكم قاض بالحق المطاق ، وشاهد ناطق بالصدق المصق ، أبد الدهر . . « لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد » . . ثم إن إحصاء الليل ، وتقدير وقته ، من الممكن أن يتحقق حتى في زمن نزول هذه الآية ، وذلك برصد النجوم ، وتحديد منازلها ، وقد كان العرب على علم بهذا ، وأن نظرة من أحدهم إلى مواقع النجوم في السماء ، كان يعرف بها أين هو من الليل ؟ وماذا ذهب منه ؟ وماذا بقي . . ؟

ومن إعجاز القرآن الكريم أنه يتسع لمفاهيم الحياة كلها في كل زمان ومكان . . وعلى هذا يمكن أن يتوارد على قوله تعالى : « علم أن لن تحصوه » ؟ أكثر من مفهوم ، وكل مفهوم ، منها يستد حاجة للناس في عصرهم ، وما بلغته مداركهم من العلم .

وعلى هذا يكون قوله تعالى : « والله يقدر الليل والنهار » خبراً عن الله سبحانه وتعالى ، ويكون قوله تعالى : « علم أن لن تحصوه » خبراً ثانياً أى والله يقدر الليل والنهار ، والله علم أن لن تحصوه أى تبلغوا حق الثناء عليه . . ويجوز أن يكون قوله تعالى : « والله يقدر الليل والنهار » صلة لموصول محذوف ، هو

صفة لله ، بمعنى والله المقدر لليل والنهار . . ويكون قوله تعالى : « علم أن لن تحصوه » خبراً للفظ الجلالة . . بمعنى : والله المقدر لليل والنهار علم أن لن تحصوا الثناء عليه ، مهما امتد الزمن بكم ، وطال الليل أم قصر . .

وقوله تعالى : « فتاب عليكم » . . للفناء للسببية ، أو التفريع . . أى علم الله أنكم لن تحصوا الثناء عليه « فتاب عليكم » أى فقبل منكم هذا التقصير ، قبول التائب من ذنبه ، فيرفع عنه وزره ، ويفسل ذنوبه كما يفسل الثوب بما علق به .

وفى التعبير عن رفع الحرج عن المؤمنين فى قيام الليل ، على ما جاء فى قوله تعالى : « قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه . - فى التعبير عن هذا بالتوبة ، مع أن هؤلاء المؤمنين لم يأتوا ذنباً ، إن كان منهم تقصير فى قيام الليل ، لأن قيام الليل لم يكن فرضاً عليهم ، وإنما كان مبدوياً ومستحباً ، اقتداء بالنبي ، وتأسياً به ، وترسماً لخطاه - فى التعبير عن هذا بالتوبة ، إشارة إلى لطف الله بالمؤمنين ، وإكرامه لهم ، وأنهم - وإن كانوا يأتون أصراراً لهم فيه سعة - فإن إلزام أنفسهم به ، يقتضيهم أن يؤدوه كاملاً على الوجه المرسوم له . . تماماً كأفعال التطوع ، فى العبادات من صوم ، وزكاة ، وكافندر ونحوه . . فإن المؤمن إذا ألزم نفسه شيئاً من هذا ، وجب عليه أن يؤديه كاملاً ، مستوفياً جميع أركانه ، آخذاً كل صفاته . . إنه عقد عقده الإنسان مع ربه ، وأن أى خلل فى أركان هذا للعقد ، هو نقض له . . والله سبحانه وتعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » (١ - المائدة)

ومن جهة أخرى . . فإن للتهاون ، والاستخفاف بما يأتية المؤمن -

مقطوعاً — من عبادات ، وإخلاء نفسه من شعور الجدل فيها ، والاحتفاء بها ، بوصف أنه إنما يأتي ما يأتي به مقطوعاً ، وأنه لا حرج عليه في أن يؤديه على أية صورة — إن هذا من شأنه أن يذهب بحلال العبادة وقديسيته ، ويجعلها أشبه باللهو واللعب .. وأنه إذا كان للمؤمن شأن في أداء فرائض الله ، فليكن هذا شأنه في جميع ما يتمبذ لله سبحانه وتعالى به ، من فرائض وواجبات ونوافل ..

فهو في جميع أحواله ، في مقام التعميد لله ، يستوى في هذا ما كان فرضاً ، أو واجباً ، أو تطوعاً .. فإن العبادة هي العبادة ، والمعبود هو المعبود ، وللعابد هو للعابد ..

فالفرائض ، والواجبات ، والنوافل ، كلها في مقام التعميد لله ، على درجة واحدة ، فيما ينبغي لها من جلال وتوقير ، لأنها جميعها موجهة إلى الله سبحانه وتعالى .. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ..

ففي قوله تعالى : « فتاب عليكم » — إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، قد أعفى المؤمنين من هذا الإلزام الذي ألزموه أنفسهم ، وقد أعنتهم الوفاء به ؛ ورهقهم الاستمرار عليه .. فتاب الله عليهم ، وأحلهم من هذا الإلزام ، ونجاوز عن تقصيرهم ، وتخرج بهم من الضيق إلى السعة ، ألقاً منه ورحمة ، وإحساناً ..

وقوله تعالى : « فاقروا ما تيسر من القرآن » . . هو تفريع على قوله تعالى : « فتاب عليكم » .. أي ولأن الله قد تاب عليكم ، فاقروا ما تيسر من القرآن ، دون أن يكون ذلك مقيداً بقدر محدود من الليل ، أو النهار ، حتى تؤدوا ذلك القدر اليسير من التلاوة على الوجه الأكمل ، وفي حال حضور جسد ، ونفس وعقل ..

قيل إن قراءة مانيسر من القرآن ، يُجزئ فيها قراءة مائة آية ، وقيل أقل من هذا ، إلى عشر آيات . . وفي هذا اليسر ، ما يمكن للمؤمنين - كما قلنا - من لقاء الله سبحانه وتعالى على ذكره ، لقاء واعياً ، يقظاً ، تنشط له أعضاء الإنسان كلها ، ويحضره وجوده جميعه ، في غير تكاسل ، أو فتور ، أو غفلة . . وهذا بمعنى أن العبادة ليست كئيلاً يُكال بكته ، وبقدر بكثرته . . وإنما هي صلة روحية بالله ، تسكن في تحقيقها شرارة منطلقة من قلب سليم ، فيتوهج بنور الحق ، ويتصل بنور الله ، الذي هو نور السموات والأرض . .

وقوله تعالى : « علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله » . .

هذا بيان للسبب الذي من أجله أحل الله للمؤمنين من هذا الإلزام الذي ألزموا به أنفسهم ، وهو أنهم لن يستطيعوا أن يَفُوا بهذا الإلزام على وجهه ، لأنه سيكون منهم من يمرض ، ويكون منهم من يضرب في الأرض ابتغاء الرزق ، ويكون منهم من يقاتل في سبيل الله . . وهذه كلها معوقات تعوق عن أداء هذا الإلزام على وجهه . . وهذا من شأنه أن يوقع المقتصر منهم - بعذر من هذه الأعذار - في حرج ، ويقيمه مقاماً قلقاً مضطرباً ، ويوقع في نفسه كثيراً من مشاعر الأسى والحسرة . .

وهنا سؤال ، هو :

إذا كان قيام الليل بالنسبة لمن قاموه من جماعة المؤمنين ، هو على سبيل التطوع ، فكيف يجد المؤمن حرجاً في أنه لم يَقُمْ الليل ، لمرض ، مثلاً ؟ أليس هذا عذراً ، قد يُسقط عنه بعض الفرائض ، والواجبات ، فكيف بالتطوع ، والغافلة ؟

ونقول - والله أعلم - إن ذلك وإن كان صحيحاً ، فإنه لا يخلى نفس المؤمن المريض على دينه من الحسرة والألم أن فاته هذا الخير ، وأفعده المرض عن الاتحاق بإخوانه الذين حصلوا هذا الخير .. تماماً كمن يفطر رمضان لمرض ، أو شيخوخة ، وكن يقعه المعجز عن الجهاد في سبيل الله .. إنه وإن كان قد خرج من باب الحرج ، فإنه لم يدخل في باب المأبدين المجاهدين .. !

ولهذا كان من رحمة الله ، ولطفه ، وإحسانه بالمؤمنين - أن يدعوهم جميعاً إلى ساحة رضاه ، وأن يمد لهم موأد الخير ليصيبوا منها جميعاً ، وليأخذ كل قدر طاقته ، سواء أكان مريضاً ، أو ضارباً في الأرض ابتغاء الرزق ، أو مجاهداً في سبيل الله .. فهذا اللقدر اليسير من تلاوة القرآن ، يدخل المسلمين جميعاً في مقام الإحسان ، ويتيح لهم جميعاً أن يشاركوا في الفأسي بالنبى في قيام الليل .. وبهذا لا ينفرد ذوو المهمة العالية من المؤمنين الذين أشار إليهم الله سبحانه وتعالى بقوله : « وطائفة من الذين معك » - لا ينفرد هؤلاء وحدهم بالفأسي بالنبى في هذا المقام ، وإن انفردوا بالمنزلة للعليا ، وأخذوا مكان الصف الأول فيه ..

ومن جهة أخرى ، فإن المخاطبين في قوله تعالى : « علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله » - المخاطبون هنا - والله أعلم - هم جماعة من المؤمنين بأعيانهم ، وهم أولئك الذين قاموا مع النبى - صلوات الله وسلامه عليه - مقام من الليل ، أدنى من ثلثيه ، أو نصفه ، أو ثلثه ..

فهذه الجماعة ، هى التى جاءت الآية الكريمة هنا لتجلبها من هذا الالتزام الذى ألزمت به نفسها ، حتى لقد تورمت أقدام كثير منهم ، وكاد يؤدى بهم ذلك إلى التلف ، وهم على إصرار بأن يمتصوا في طريقهم إلى غايته ، مهما يصنهم من عناء ورهق ..

فمؤلاء الجماعة من المؤمنين ، لن يظلوا على تلك الحال التي هم عليها .. بل إنه ستمرض لهم أحوال أخرى ، تلجئهم إلجاء إلى عدم الوفاء بهذا الالتزام ، كالمرض ، أو للسفر في تجارة ونحوها ، أو للقتال في سبيل الله ، الذي سيشهده بعضهم إن لم يكونوا شهدوه فعلا .. ثم كان هذا للتخفيف عاماً لجميع المؤمنين ، حيث يتاح لهم جميعاً أن يأخذوا بحظهم من قيام الليل ، ولو لحظات منه ..

وفي ذكر القتال في سبيل الله هنا ، نبأ من أنباء الغيب ، بما سيلقى المؤمنون على طريق الإيمان من جهاد في سبيل الله ، ومن قتال بينهم وبين المخادبين لله ، والصّادّين عن سبيل الله .. وذلك على أن الآية مكية ، كما يقول بذلك بعض العلماء ..

وقوله تعالى : « فاقربوا ما تبسر منه » هو تأكيد لقوله تعالى : « فاقربوا ما تبسر من القرآن » وفي هذا تطمين لقلوب المؤمنين الذين دعيتهم الآية للكرامة إلى التحول عن هذا الموقف الذي ألزموه أنفسهم ، من قيام الليل .. فهو أمر يكاد يكون ملزماً بالتخفيف .. فإبراً الله بعباده ، وما أوسع رحمته لهم ، فسبحانه ، سبحانه ، من ربّ برّ رحيم .. ١١

قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً » . أى وحسبكم مع قراءة ما تبسر من القرآن ، وقيام ما تبسر لكم من الليل - حسبكم - مع هذا - أداء ما افترض الله عليكم من إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة .. وقوله تعالى : « وأقرضوا الله قرضاً حسناً » هو دعوة إلى التصديق والإنفاق تطوعاً ، دون أن يقدر ذلك بقدر معين ، فهو أمر موكول إلى الإنسان ، وما تسمح به نفسه .. إنه أشبه بقراءة ما تبسر من القرآن ، الذي ينسج لآيات ممدودات ، كما ينسج للقرآن كله .. فمن تصدق بالقليل ، فقد أقرض

الله قرضاً حسناً .. « ما على المحسنين من سبيل » - وإن كان لكل محسن جزاء ما قدم من إحسان ، كل على قدر ما أعطى ..

والقرض الحسن ، هو الذي لا من فيه ولا أذى ، والذي يكون من طيبات ما كسب الإنسان ، كما يقول سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » (البقرة : ٢٦٧) وكما يقول سبحانه : « ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون » (البقرة : ٢٦٧) .

وقوله تعالى : « وما تنفقوا لأنفسكم من خير نجده عند الله هو خيراً وأعظم أجراً » - هو تعقيب على الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وإقراض الله قرضاً حسناً .. فهذه كلها طاعات ، وقربات يقترب بها إلى الله ، وهي كلها خير مدخر لصاحبه عند الله ، يجده عند الحاجة إليه يوم الحساب والجزاء - خيراً من هذا الخير ، قدراً ، وأعظم أجراً ..

قوله تعالى : « واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيم » .. أى ومع إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإقراض الله قرضاً حسناً ، فإن للعبد لا يزال مقصراً في حق ربه ، مهما بلغ من طاعة ، ومهما قدم من خير - فإن ذلك كله لا يفي بيمين نعم الله على الإنسان .. فليستشعر المؤمن هذا أبداً ، وليكن على علم بأنه مقصر في حق ربه ، وأنه لا ملجأ له لئلا في هذا النقص ، إلا طلب المغفرة ، والرحمة من ربه .. والله سبحانه « غفورٌ رحيم » يفر للمستغفر ، لأنه رحيم يرحم من طلب الرحمة لنفسه ، وسعى إلى إقامتها من عثراتها . .

٧٤ - سورة المدثر

نزولها : مكة . . . نزلت بعد سورة المزمل .

عدد آياتها : ست وخمسون آية .

عدد كلماتها : مائتان وخمس وخمسون . . كلمة

عدد حروفها : ألف حرف ، وعشرة حروف .

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة « المزمل » دعوة لإيقاظ النبي ، وتنبيهه إلى الحياة الجديدة التي سيبدأ رحلتها منذ اليوم الذي التقى فيه برسول الوحي في غار « حراء » مستفتحاً رسالة السماء إليه بقوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق * الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * ، علم الإنسان ما لم يعلم »

وقد أخذ النبي من هذا اللقاء ما أخذه ، من قلق وجزع ، . حتى لقد ازم ببته ، وأرعى ستاراً بينه وبين الحياة ، لا يدري ماذا ينتظره في غده ! وجاء الوحي الذي لقيه في الغار ، ليشرح له الموقف ، وليبين له ، أن الأمر الذي تلقاه ، ليس هو أن يقرأ ما يسمع منه وحسب ، وإنما ذلك هو بدء قراءة دائمة متصلة بينهما ، ثم هو بدء قراءة بين « محمد » وبين الناس جميعاً . . إنه منذ اليوم ، هو رسول الله إلى الناس جميعاً ، وأنه يحمل رسالة من عند الله يؤديها إليهم . . وأداء هذه الرسالة يقتضيه بأن يرفع هذا اللغط عنه ، وأن يستيقظ استيقاظاً كاملاً ، وأن يصحو صحو لا يحاطها فتور ، حتى يستطيع أن يحمل هذه الرسالة الكبرى ، ويواجه الناس بها : « إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً »

واقداً استيقظ « المزمل » ورفع الفطاء عنه ، وقام الليل إلا قليلاً ، برتل ما نزل عليه من آيات ربه ، ويعيش معها بوجوده كله ، حتى يتمثل هذه الآيات حرفاً حرفاً ، وكلمة كلمة ، وحتى يكون هو نفسه على مستوى هذه الآيات ، كالآلة ، وروعة ، وجلالاً . . إنه الوعاء الحامل لآيات الله إلى الناس ، وإن للوعاء وزنه ، وقدره ، وأثره ، في المادة الحامل لها ، وفيما يرى الناظرون إليها منه ، وما يقع في نفوسهم منها . .

وإذ قد استيقظ « المزمل » وأخذ أهبطه المهمة الجديدة التي كلف بها ، وتزود لها بالزاد الذي يعينه عليها ، ولم يبق إلا أن يؤذن له ببدء المسيرة إلى حيث يلتقي بالناس ، ويؤذن فيهم برسالة الله المرسل بها إليهم — إذ يصل الأمر إلى هذا الحد ، فما هو ذا رسول الوحي ، يطرق الباب على الدبى ، ثم يدخل عليه ، فيجده متدثرًا في ثيابه ، قائماً في محراب ذكره الله ، وترتله آيات الله ، فيمتف به بقوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ »

إنها دعوة إلى قيام غير القيام الأول الذي دُعِيَ إليه في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ، قُمْ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا » وإن المزمل غير المدثر . . فالمزمل قائم ، متعب ، مجهد . . والمدثر ، متلف في ثيابه ، في حال قيام ، أو قعود ، وإن لم يكن مشغراً للعمل . . وأصل المدثر : المدثر ، فأدغمت اللام في الدال ، وكذلك الأصل الاشتقاقى للمزمل . .

وإن المدثر ليقوم الآن لينذر ، ويبلغ رسالة ربه إلى الناس ، وليخلع الأردية المدثر بها ، وليلبس ثوب العمل .

لقد بدأت إذاً الرحلة الجديدة . . فليقم الدبى ، وليشد رحاله ، والله سبحانه وتعالى معه ، يعينه ، ويثبت أقدامه . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٧)

« يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣)
وَتَبَارَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦)
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧) »

التفسير :

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . . . »

هذه هي الوصايا التي يوصي بها ربُّ السماء رسول الله ، عند أول خطوة
يخطوها برسالاته إلى الناس . .

إنه مدعوٌّ إلى أن يقوم بكل قواه ، ليلقى الناسَ مَذْذِرًا ، غير ملتفت إلى
عناد المعاندين ، ولا منهيب كِبَرِ المتكبرين .. فالله - سبحانه - الذي يدعو الناسَ
باسمه ، هو أكبر من كل كبير .. فليذكر هذا دائمًا ، فإنه إذا ذكر كبرياء الله ،
تضاءلت أمام عينيه كبرياء كل كبير .. وأن ينفض عن ثيابه غبار الدُّعة والراحة ،
وأن يطهرها من غبار الزمن الذي عاشه بها قبل النبوة .. إنه منذ اليوم يلبس
ثياب النبوة ، إنها ثياب الجهاد ، في سبيل الله ، وليبوس الحرب والقتال لأَهْدَاءِ
الله .. وإن من شأن الحارِب إذا أخذ لِهَوس حربه أن ينظر فيه ، وأن يصلح
منه ما يحتاج إلى إصلاح ، حتى يكون صالحًا للعمل ، دفاعًا أو هجومًا .. وهذا
هو تطهير الثياب .

وعما ينبغى أن يأخذ به النبي نفسه في ثياب النبوة ، أن يهجر الرجز ، وهو
كل ما يمسّ طهارة هذا الذنوب ، سواء أكان ذلك ناجمًا من الاحتكاك بالحياة ،

والجادة مع المشركين ، أو كان ذلك مما يعرض للنفس من ضجر ، وقلق ومعاناة ، من تلقاء هذا اللعب للعب لدى تنوء بحمله الجبال . . وهذا هو هجر الرجز

واللفاءات في قوله تعالى : « وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر » يرى كثير من النحاة وتابعهم في هذا كثير من المفسرين ، أن هذه اللفاءات زائدة . .

ونحن على رأيها من أنه ليس هناك حرف زائد في كتاب الله الكريم ، وأن كل حرف أو كلمة ، لها دلالتها التي لا يتم المعنى المراد في القرآن إلا بها . . وهذه اللفاءات ، هي من نوع اللفاء في قوله تعالى : « يا أيها المدثر قم فأنذر » فاللفاء في قوله تعالى : « فأنذر » واقعة في جواب الأمر . .

وكذلك اللفاءات في قوله تعالى : « وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر » — هي واقعة في جواب أمر مقدر ، معطوف على قوله تعالى في أول السورة : « قم » . .

وعلى هذا يكون المعنى في ابتدائه على هذا الوجه :

يا أيها المدثر قم فأنذر الناس ، وقم فكبر ربك ، وقم فطهر ثيابك ، وقم فاهجر الرجز . .

ثم للاهتمام بالمفعول به ، وقصر فعل الفاعل عليه ، قدم هذا المفعول على الفعل ، في قوله تعالى : « وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر » وحذف فعل الأمر « قم » المكرر في الآيات الثلاث ، اكتفاء بتقديره وراء حرف المطف « الوار » الذي يأخذ نصيبه معنى لا لفظاً من الفعل « قم » في قوله تعالى : « قم فأنذر »

وفي الحق أن هذا التخرج النحوى لا ينبغى أن ندخل به على آيات الله ،
فذلك مما لا يتفق ومقام الإعجاز القرآنى ، الذى يُرى بقدره ، أن يُوزن بميزان
الكلام البشرى ، الذى يخضع لضرورات ، ويقبل الخطأ والانحراف . . تماماً
كما يُرى بقدر الذهب أن يوزن بميزان الحصى ، إن كان للحصى ميزان ..

وحسبنا فى هذا المقام أن نقف بين يدى مثل هذه الآيات - التى يجد فيها
الندوة مجالا للقول - فنضرب صفحاً عن النحو ومقولاته ، ونفتح قلوبنا ،
وعقولنا إلى هذا النور الذى يتدفق من آيات الله وكلماته ، فيكشف لنا معالم
الطريق إلى مواقع الهدى ، والخير والفلاح .

ونعود إلى موقفنا بين يدى آيات الله فنقول :

كذلك ينبغى أن يعلم النبي من أول الأمر ، أنه رحمة مهداة من عهد الله إلى
عباد الله ، كضوء الشمس ، ونور القمر ، وماء السحب . . وإنه مما يكدر هذه
اللحمة ، أن يرى للناس منه استعمال ، أو تطاولا بذلك المنن التى سبقت
إليهم على يده . . فإن النفوس تسكره من يحسن إليها أن يمنّ عليها بإحسانه ،
ويذكرها به ، وكأنه يريد لذلك ثمناً ، أى ثمن ، من ولاء وخضوع ، أو من جاه
وسلطان « ولا تمنن تستكثر »

والأولى من هذا ، أن يبذل المحسن إحسانه ، من غير الالتفات إلى مواقفه
من أحسن إليهم بالنسبة إليه ، وما أحدثه ذلك فى نفوسهم من تصاغر أمامه ،
أو تسبيح بحمده والثناء عليه ..

والإحسان من النبي - كما قلنا - هو إحسان منظور إليه على أنه من الله
مباشرة إلى الناس ، وأن النبي هو حامل هذا الفضل ، وموصل هذا الإحسان
إليهم . .

وبهذه النظرة إلى رسالة النبي ، من جهة هو ، ومن جهة المرسل إليهم ،
تقوم الرسالة على ميزان صحيح ، مستقيم ..

فالرسول يرى في ضوء هذه النظرة ، أن حسابه في هذه الرسالة مع ربه ،
وأن جزاءه عليها ، هو من الله سبحانه وتعالى .. وهذا يحمل من شأنه ألا ينظر
إلى الناس نظرة المحسن المتفضل ..

والمرسل إليهم يرون أن الذي يدعوم إليه ، هو ربهم ، وليس بشراً
مثالهم ، وأنهم إذ يستجيبون الرسول ، فإنما يستجيبون لله .. وهذا من شأنه
أن يخفف كثيراً من مشاعر الفئرة والحسد عندهم ، ويذهب بكثير من دوافع
الحمية والأثرة والاستملاء التي تملأ صدورهم ، ولتي كثيراً ما تقوم حجاباً بين
الناس والناس ، في تبادل المنافع ، وتقبل النصيح والإرشاد ..

وفي قوله تعالى : « تستكثر » — حال من فاعل « ولا تمنن » أي لا تمنن
مستكثر من المنّ .. وهذا يعني أن بعض المنّ مسموح به في هذا المقام ، على أن
يكون ذلك من أجل خدمة الدعوة ولحسابها ، كأن يقول النبي لقومه :
« لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » (٢٣: الشورى) « ما أسألكم عليه
من أجر وما أنا من المتكلفين » (٨٦ : ص) ونحو هذا مما علمه الله سبحانه
وتعالى للنبي أن يقوله للمشركين في موقف الاحتجاج عليهم ، ودفع التهم التي
يتهمونه بها .. فهذا وإن كان فيه شيء من المنّ ، إلا أن له ما يبرره من تصحيح
أخطاء ، وتلبises ، وقمت في نفوس المشركين ، من مقام الرسول فيهم هذا
المقام ، وأنه في نظرهم إنما ينفى من وراء هذا شيئاً ما ، وإلا فإذا بمحمله على
ركوب هذا المركب الصعب إليهم ؟

ثم يكون ختام ما يوصى به النبي في هذا المقام أن يتجمل بالصبر ، وأن يوطن

نفسه على احتمال الضر والأذى ، فإن طريقه إلى قومه ملئ بألوان من المساءات
والسفاهات التي يرصدونها له . .

ولن هذا الصبر على الكاره ؟ إنه لله ، وفي سبيل الله . . « ولربك
فاصبر »

هذا ، ويلاحظ أن الإنذار في قوله تعالى : « قم فأنذر » — قد جاء
مطلقاً من قيد الزمان ، والمكان ، والإنسان . . فحيث كان النبي في أى مكان
وأى زمان ، فهو قائم بالإنذار ، وحيث التقى بإنسان من أمة ، وأى قبيل
كان مطلوباً منه أن ينذره . . إنه رحمة عامة ، تملأ للزمان والمكان ، وتستوعب
الناس جميعاً في كل زمان ، وكل مكان .

الآيات : (٨ — ٣٠)

« فَإِذَا نَقَرْنَا فِي الْأَفْئُورِ (٨) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩) عَلَى
الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (١٠) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ
لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا (١٢) وَبَيْنَ شُعُودًا (١٣) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤)
ثُمَّ يَصْغُ أَنْ أُزِيدَ (١٥) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٦) سَأَرْهِقُهُ
حُمُودًا (١٧) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقَتَلَ كَتِيفَ قَدَرٍ (١٩) ثُمَّ قَتَلَ
كَتِيفَ قَدَرٍ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ
وَأَسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا
إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧)
لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوْ آخِذٌ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠) »

قوله تعالى :

« فإذا نقر في الناقور » فذلك يومئذ يوم عسير ، على الكافرين غير يسير »

التفسير :

الفاء في قوله تعالى : « فإذا نقر في الناقور » هي فاء الفصيحة ، ويراد بها بعدها الإفصاح عما تضمنه الكلام قبلها ، من إشارات وتلميحات ..

وهنا نجد أن قوله تعالى : « يأتيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر » - نجد في هذه الآيات دعوة أمرة من الله سبحانه وتعالى إلى النبي بأن يقوم في الناس منذراً ، ولم تبين له الآيات ما ينذر به ، فجاء قوله تعالى : « فإذا نقر في الناقور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير » .. جاء مفصلاً عما ينذر به ، وهو يوم القيامة ، وما يلقى أهل الضلال فيه من شدائد وأحوال .. وقد يسأل سائل :

أيهذا النذير يبدأ الرسول رسالته ، ولا يبدؤها بالدعوة إلى الإيمان بالله ، الذي هو رأس الأمر كله ، ومقطع الفصل فيما بين المؤمنين والكافرين ؟ والجواب على هذا - والله أعلم - هو - كما قلنا في أكثر من موضع - أن الإيمان بالحياة الآخرة ، والحساب والجزاء ، هو مصلحة الكافرين جميعاً ، إذ يبدو لهم أن بعث الموتى من قبورهم بعد أن يصبحوا رفاتا وتراباً - أمر لا يمكن أن يقع ، ولا تستطيع عقولهم تصوره ، وأن كثيراً من مشركي العرب كانوا يؤمنون بالله إيماناً مشوباً بالضلال ، باتخاذ معبودات يعبدهونها من دون الله تفرقاً إليه بعبادتها ، وأنهم كانوا - مع هذا - مستعدين أن يقبلوا الإيمان بالله ، وعبادته وحده ، ولم يكونوا مستعدين أبداً ، أن يقبلوا هذا الإيمان ، وفي مقرراته للبعث والحساب والجزاء ..

ولهذا نجد أكثر مواقف القرآن الكريم مع المشركين ، هو في الرد على مقولاتهم في البعث ، وفي إنكارهم له ، واستبعادهم لوقوعه . . فإكثر ما ذكر القرآن الكريم من مقولاتهم في هذه القضية ، وما أكثر ما عرض عليهم من الأدلة والحجج ، التي تبطل معها مدعيتهم ، وتسقط بها حججهم . .

أما في مقام وحدانية الله ، فلم يكن للمشركين موقف كهذا الموقف من قضية البعث ، ولم يكن لهم جدل طويل يُديرونه مع النبي ، كما كان ذلك شأنهم في أمر البعث ، وإن كل ما ذكره القرآن عنهم من حجة في أمر الوحدانية ، لا يمدون أن يكون دفاعاً عن وجود آلهتهم واعتبارها ممثلة لله في الأرض . . كل إله منها يصلحهم بالله عن طريق خاص به . . ولم تنفع عقولهم القاصرة أن ترى الله غير مجسد في هذه الدنيا ، وتلك النصب . . فكان مما ذكره القرآن عنهم قوله تعالى : « أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب .. » (٥ : ص) وقوله تعالى فيما يقولونه عن آلهتهم ، وصلتها بالله : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » (١٨ : يونس) . « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » (٣٤ : الزمر) . من أجل هذا بدأت رسالة النبي بالإنذار بهذا اليوم ، يوم القيامة ، وما فيه من عذاب أليم للمشركين والكافرين ، وأهل الضلال جميعاً . .

وهذا ما كان من الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - فإنه ما إن تلقى هذا الأمر من ربه ، حتى دعا قومه إليه - كما تقول كتب السيرة الموثقة - وخطب فيهم قائلاً : يا معشر قريش : أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً^(١) يسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني ؟ قالوا نعم : أنت عندنا غير متهم ، وما جربنا عليك كذباً قط . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب - لعنه الله - : تباً لك سائر اليوم . . ألهذا دعوتنا ؟ فنزلت سورة الهم .

(١) أى عدوا مغيراً بخيله .

فهذا أول ما أنذر به النبي قومه .. وهو يوم القيامة ..

وقوله تعالى : « فإذا نُفِخَ في النّافور » أى نفخ في الصور ، وسمى الصور خاقورا ، لأنه يُنْفَخ فيه حتى يحدث صوتا .. فهو اسم آلة ، مثل ساطور ، وقادوم ..

وقوله تعالى : « فذلك يومئذ يوم عسير » هو جواب « فإذا » ، أى فإذا نفخ في الصور ، فعمدئذ بطلع هذا اليوم العسير على الكافرين .

وقوله تعالى : « على الكافرين غير يسير » .. هو تأكيد لقوله تعالى : « فذلك يومئذ يوم عسير » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في آية أخرى : « يقول الكافرون هذا يوم عسير » ٨ : القمر .
قوله تعالى :

« ذرني ومن خلقت وحيدا » وجملت له مالا معدودا * وبين شهودا * ومهدت له تمهيدا * ثم بطمأن أن أزيد .

هذا عرض لصورة من صور المنذرين ؛ الذين أنذرهم الرسول ؛ فسخرُوا حقه ؛ ووقفوا جبهة متحدية له ؛ آخذة للطريق عليه إلى اللباس ؛ وإلى تبليغهم رسالة ربه .

ويقال إن الوجه إليه هذا التهديد ، هو الوليد بن المغيرة .. وبهذا القول - إن صح - يكون الوليد هو الصورة التي يرى فيها كل مشرك معاند ، ذاته ؛ وبشهد المصير الذي هو صائر إليه ..

وقوله تعالى : « ذرني » هو تهديد بالهلاك والبلاء ؛ وباتجاه عذاب الله كله إلى هذا الإنسان الشقي الوجه إليه هذا الإنذار .. وقد أشرنا إلى معنى هذا عند تفسير قوله تعالى : « وذرني والمنكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا » ..
في سورة المزمل ١٠ (١١)

وقوله تعالى : « وحيدا » هو حال من فاعل : « خلقت » وهو الله سبحانه

وتعالى، أو هو حال من المفعول المحذوف؛ وتقديره اللهاء المحذوفة في «خلقت» ويجوز أن يكون حال من المفعول به في «ذري» أي ذري وحيدا مع من خلقته. وقوله تعالى: «وجعلت له مالا معدودا» أي مالا كثيرا، متصلا، لا ينقطع..

وقوله تعالى: «وبين شهودا» أي وجعلت له بين حاضرين بين يديه، أي لم يموتوا، كما يموت كثير من البئين، بعد أن يوهبوا لآبائهم. فهذا المال الذي أعطيته إياه، لا يزال بين يديه معدودا متصلا، وهؤلاء الأبناء الذين بين يديه، حاضرون شهود لم يفيبوا عنه.. وفي هذا تهديد له بذهاب هذا المال، وفقد هؤلاء الأبناء، كما ذهبت أموال كثيرين، ومات أبناء كثيرين..

وقوله تعالى: «ومهدت له تمهيدا» — أي هيأت له حياة رخيّة، بالمال، والبئين، اللذين هما زينة الحياة الدنيا..

وقوله تعالى: «ثم يطمع أن أزيد» ثم إن هذا اللضال العنيد، على طمع أن أزيد مالا وبئين، وذلك بما زين له ضلاله بأنه إنما أوتى ما أوتى أفضيلة اختص بها، ولصفات استأثر بها دون الناس، وأن ما بين يديه قليل إلى ما يبقى به نفسه الملوثة غرورا..

وقوله تعالى: «كلا.. إنه كان لآياننا عنيدا» — هو رد على آميات هذا اللضال، وتوقعاته بأن يزداد مالا وبئين.. وكلا.. بل إن مامعه سيأخذ منذ اليوم في اللقصان، حالا بعد حال، حتى يموت، ونفسه تنقطع حسرة على ما ذهب من ماله وولده.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «سأرهقه صعودا» أي سأخذه بالرهق وللشدة حالا بعد حال، مصفدا به من شدة إلى أشد منها.. وهكذا حتى يذهب كل ماله، وجميع بنيّه، وهو يرى ذلك فيقطع قلبه حسرة وكدا..

قوله تعالى :

* « إنه فكّر وقدر * فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف قدر * ثم نظر * ثم عبس وبسر * ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر .. »

في هذه الآيات صورة معجزة من صور البيان القرآني ، الذي تعجز أدق ألوان البيان مجتمعة أن تتعلق بأذيله ..

فبالكلمة ، شعرا ونثرا ، وبالصورة المتحركة والساكنة ، والناطقة والصامته ، وبالموسيقى ، ألحانا مفردة ومجتمعة .. وبكل ما عرفت الإنسانية من ألوان الإبانة والتعبير — لا يمكن أن نجىء — ولو من بعيد — بمثل هذه الصورة القرآنية التي صور بها هذا الإنسان الشقي اللعيد ، ظاهراً وباطناً ، فلم تدع للصورة خلجة من خلجات ضميره ، أو متسرباً من مسارب تفكيره ، أو همسة من همسات خاطره ، إلا ألقت بها على قسما وجهه ، ونظرات عينيه ، وحركات شفثيه ، فكانت شخوصاً ماثلة للعيان ..

وانظر كيف كانت مسيرة هذا الضال للعنيد ، مع آيات الله ، التي تليت عليه من رسول الله .. فلقد روى أن الوليد بن المغيرة — وكان ذا مكانة بارزة في قريش ، وأشدّهم عداوة لرسول الله ، وكان موسم الحج قد حضر — دعا سادة القوم إليه ، فقال لهم : يامشر قريش ، إنه حضر هذا اللوسم ، وإن وفود العرب ستفد عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا (يعني رسول الله) فاجتمعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تختلفوا فيه ، فيكذب بعضكم بعضاً .. قالوا فانت يا أبا عبد شمس ، فقل ، وأقم لنا رأياً نقول به ، قال : بل أنتم ، فقولوا اسمع !

قالوا: نقول: كاهن!! قال: لا، والله ما هو بكاهن، لقد رأينا للكهان، فما هو - أى النبي - بزمزمة الكاهن ولا سحبه ..

قالوا: فنقول مجنون؟ قال: ما هو بمجنون .. لقد رأينا للمجنون وعرفناه، فما هو بمجننه، ولا تخالجه، ولا وسوسته!! قالوا .. فنقول شاعر! قال: ما هو بشاعر .. لقد عرفنا الشعر كله، رَجَزَه، وقريضه، ومقبوضه، ومبسوطه، فما هو بالشعر .. قالوا فنقول: ساحر!! قال: ما هو بساحر، لقد رأينا للسحار وسحرم، فما هو - أى النبي - بمجننه، ولا عقده! قالوا: فما تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: « والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمذق وإن أعلاه لجَنَاة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً، إلا عُرِف أنه باطل، وإن أقرب للقول فيه أن تقولوا: إنه ساحر. جاء بقول هو سحر، يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه .. ففترقوا عنه بذلك الرأى، وجعلوا يَلْقَوْنَ أهلَ الموسم على كل طريق، ويقولون لهم: احذروا ساحرنا! »

وَبُرُوى عن ابن عباس، أن الوليد بن المغيرة هذا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهُ إلى أن يرجع عن دعوته، وألا يُشيع للفرقة والخلاف بين أهله وعشيرته، فتلا عليه النبي آيات من آيات الله، فرق لها قلب الوليد، وخرج من بين يدي النبي، وكأنه يحدث نفسه بأمر غير الذى جاء به. فبلغ ذلك أبا جهل، فأثامه، فقال: يا عَمّ. إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا! قال: لماذا؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمداً لتعرض لِمَا قَبْلَهُ (أى لقتال مما عنده من طعام أو نحوه) فقال: لقد علمت قريش أنى من أكثرها مالا! قال: قل فيه قولا يبلغ قومك أنك مكر له، كاره لما يقول! فقال: وماذا أقول؟

فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منى . . . والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا ، وإن لقوله الذى يقول للحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، مُنْذَق أسفله ، وإنه ليملو وما يعلى ، وإنه ليحطم ما تحته ۱۱ قال : لا برضى عنك قومك حتى تقول فيه . . قال : فدعنى حتى أفكر فيه ، فلما فكر قال : هذا سحرٌ يؤثر ۱۱ أى يأتُرُه ، ويقتنى فيه أثر غيره ، فنزل قوله تعالى : « ذرني ومن خلقت وحيداً . . . الآيات »

وننظر في سيرة هذا الضالّ العنيد مع آيات الله التي تلاها عليه رسول الله ، وكيف كان يلقاها بتلك المشاعر المتضاربة المضطربة ، التي تتأرجح به بين التصديق والتكذيب ، والإيمان والكفر . . ثم تغلب عليه شقوته آخر الأمر ، فإذا هو على رأس المكذّبين الضالين . .

« إنه فكر » فيما تلى عليه من آيات الله . . فقد كان من شأن هذه الآيات أن تهزّ الجداد ، وتذيب الضخرا .

« وقدّر » أى جعل يَرِن ويقدّر كلّ ما كان يطرقه من أفكار .
 « فقتل . . كيف قدّر » دعاء عليه بالقتل ، لهذا التقدير للمعجيب الذى قدّره . . إذ كيف يسوغ لمن فكر ، أن يقيم ميزاناً لأى كلام ، مع كلمات الله ؟ . .

« ثم قتل كيف قدّر » توكيد للدعاء عليه بالقتل ، وتوكيد لأنه يجب من توقفه بعد تفكيره ، عن أن يقول قولة الحق في آيات الله .

« ثم نظر » أى نظر فيما اجتمع له ، من آراء مختلفة في القرآن . .

أهو شعر ؟ لا ليس بشعر ؟

أهو كهانة ؟ لا ليس من الكهانة فى شيء . .

أهو قول مجنون ؟ كلاًّ فاقأله بمجنون ، ولا فيما يقوله إلا أحكم المنطق
وأصوب القول ..

وهكذا ، تدور الخواطر في نفسه ، وتصطرع الآراء في عقله ، وهو عاجز
عن أن يخرج من هذه المعاصفة اللزجة التي احتوته .

« ثم عبس » .. هذه انطباعة من أثر هذا الصراع الدائر في كيانه ..
لقد طرقة خاطر مخيف فردّه بهذا العبوس ، وللتجهم .. ولعل هذا الخاطر كان
يدعوه إلى أن يستسلم للحق ، ويخرج على قريش معلناً إيمانه بآيات الله ،
وتصديقه برسول الله !!

ولكن هذا العبوس قد ردّد هذا الخاطر ، وألقى به في عُباب الخواطر التي
تتوَجّح في صدره .

« وبسر » أى زاد على العبوس تقطيباً ، وزماً لقمه ، وتكشيراً عن
أنياه ..

وهذه كلها تكشف عن حركات نفسية ، تغدو وتروح ، وتقبل وتدبر ،
في صدر هذا الشقي المعنيد ، الذي يوج بهذه المشاعر المتضاربة .

« ثم أدبر واستكبر » هذه هي الجولة الأخيرة في هذا الصراع الذي
كان محتدماً في نفسه .. لقد انهزم العقل ، وانتصر الهوى ، وغابت الحكمة ،
وحضر الطيش والثرق .. وانتهى الأمر بأن أعطى هذا الشقي المعنيد ظهره
للحق ، وأخذته العزة بالإثم ، فأبى أن يقبض سبيل المؤمنين .

« فقال إن هذا إلا سحر يؤثر » !!

وبدلاً من أن يقول : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .. قال « إن
هذا إلا سحر يؤثر » أى ما هذا الذى يتلوه محمد علينا - ما هو إلا سحر ،

عجيب ، لابد أن يكون قد تلقاه عن خبير بالسحر وفنونه ، واقتفى أثره فيه ..

« إن هذا إلا قول البشر » ..

ثم لقد ازداد الشقى للعنيد جرأة على الحق ، فبعد أن كان يلقاه خائفا لا يكاد يواجهه ، فيقول عن القرآن : « إن هذا إلا سحر يؤثر » رافعا قدره عن أن يكون من كلام البشر - إذا هو بعد هذه القولة الآتية ، بخطو خطوة أخرى نحو الضلال ، فيقول : « إن هذا إلا قول البشر ! » .. إنه مجرد كلام ، لا يصل إلى أن يكون سحرا ! وهكذا الحق بسطوته وقوته ، يكشف عن جبن أعدائه ، حتى وم - في ظاهر الأمر - غالبون مقتصرون ..

هذا ، ومن الملاحظ أن العطف بين أحوال هذا للشقى الأثيم ، قد جاء بالحرف « ثم » الذي يفيد التراخي ..

« ثم نظر .. ثم عبس وبسر .. ثم أدبر واستكبر » ..

ففي كل حال من تلك الأحوال ، عاش هذا للشقى زمنا ، مقدرا ، ومفكرا ، ثم إنه ما إن انتهى من هذا الصراع الذي يدور في كيانه ، وما إن أمسك بالكلمة التي يطلع بها على القوم ، حتى يادر بإلقائها إليهم قبل أن تغلت منه ، ويفليه عليها ما يدور في خاطره من كلام لا يقبلونه منه .. ولهذا جاء العطف بالفاء التي تفيد التمعيب دون تراخ ، أو إهمال .. « فقال إن هذا إلا سحر يؤثر » ، إن هذا إلا قول البشر » وكما أسرع للشقى بكلمة الكفر يجر بها ، قبل أن تغلت منه - كذلك أسرع إليه العقاب الذي يستحقه بسبب هذه القولة الفاجرة التي صدرت عنه .. فيجىء في أعقابها قوله تعالى :

« ساء عليه سقر » ..

يحمىء هذا الوعيد ، الذى يحمل « سقر » إلى هذا الشقى ، أو يحمله هو إليها ، من غير حرف عطف أصلاً ، يفصل بينه وبين قوله الآثم ، وكأن هذه النار التى سيصلها ، هى بعض هذا القول الخارج من فمه . . وإذا هذه النار مشتملة عليه . . تأكله ، كذا تأكل الحطاب !

و « سقر » هى جهنم ، وقيل اسم من أسمائها ، أو دَرَك من دركاتها . .
إنه لم يكن بين قول هذا الشقى ، وبين الآية التى حلت إليه هذا الوعيد -
لم يكن ثمة فاصل ، لفظى أو تقديرى . . وهذا يعنى أن هذه الجريمة تحمل معها عقابها دائماً ، فلا يفصل عنها بحال أبداً . .

* « وما أدراك ما سقر » . . استفهام يراد به الإشارة إلى أن المستفهم عنه شيء مهول ، لا يمكن وصفه . . لأنه مما لم يقع فى حياة الناس أبداً . .
* « لا تبقى ولا تذر » .

إنه وصف اسقر ، بأفعالها ، وما تترك من آثار . . أما ذاتها فلا يمكن تصويرها . .

ومن صفاتها ، أنها لا تبقى شيئاً إلا التهمة ، وجملته وقوداً لها ، كما لا نذر أحداً من أهل الضلال إلا ضمته إليها ، وأذاقته بأسها ، لا تدع منه ظاهراً أو باطناً إلا ذاق عذابها . .
* « لواحة للبشر » . .

أى أنها مغيرة لألوان البشر ، إلى لون الفحم ، بما تالفح به وجوههم من لهيبها . .

* « عليها تسعة عشر » . .

أى على هذه النار ، التى هى سقر ، تسعة عشر من الزبانية ، يقومون على

حراستها ، وتقليب الحطب المقدم إليها من المكذبين والضالين ، الذين يلتقي بهم فيها ، ليسكونوا وقوداً لها . .

الآيات : (٣١ - ٥٦)

* وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفْتِحِينَ الَّذِينَ أَوْتُوا السِّكِّتَابَ وَبَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أَوْتُوا السِّكِّتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ (٣١) كَلَّا وَالْقَمَرِ (٣٢) وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ (٣٣) وَالصُّبْحِ إِذَا أَتَفَرَ (٣٤) إِنَّهَا لَإِخْدَى السُّكْرِ (٣٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطِمْ الْمَسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَحْضُ مَعَ الْخَاطِئِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُسْكَدُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّىٰ أَنَا بَآلِيَقِينَ (٤٧) فَمَا تَعْلَمُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨) هَقَمَّا لَهُمُ عَنِ الْقُدْرَةِ مُرْصِينَ (٤٩) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسَدَّدَةٌ (٥٠) فَكَتَمْنَا مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ خُفًّا مُّأْشَرَةً (٥٢)

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٥٣) كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ (٥٤) فَمَنْ شَاءَ
ذَكَرْهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُوَى
وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٥٦) «

التفسير :

قوله تعالى :

« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنةً للذين
كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا
أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود
ربك إلا هو وماهى إلا ذكرى للبشر . »

في هذه الآية بيان لما أحدثته قوله تعالى في الآية السابقة على هذه الآية ، وهي
قوله تعالى : « عليها تسعة عشر » - من تعليقات هازئة ساخرة من المشركين ..
فكان من سكرهم الذى يسمرون به ، هو الحديث عن هؤلاء التسعة عشر الذين
يقومون على حراسة جهنم ، وكيف يمكنهم أن يسكوا للناس فيها ، والناس
أعداد لا حصر لها ؟ إن قريشاً وحدها كفيلاً بأن تكفى بأس هؤلاء الجند ، أياً
كان بأسهم وقوتهم .. بل إن بعض هؤلاء الآخرين منهم ليقول : أنا أ كفيكم
سبعة عشر ، واكفوني أنتم الاثنين ١١

لجاء قوله تعالى : « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » ليرد على سخريه
هؤلاء الساخرين ، ويكتبهم بها . إن هؤلاء التسعة عشر ليسوا مجرد عدد ،
وإنما هم ملائكة .. وإنهم ليعرفون الملائكة ، ويتخذون منهم أرباباً يعبدونهم
من دون الله .. فهل لهم بهذا الجند من جند الله يدان ؟

وقوله تعالى : « وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » أى ماذا كره الله
عدة هؤلاء الجند ، وحصرهم فى تسعة عشر ، دون أن يبلغوا العشرين ، مثلاً ،
ليكونوا عدداً كاملاً - ماذا كرم الله ، وحصر عددهم فى هذا العدد ، إلا ليمتحن بذلك
إيمان المؤمنين ، وضلال الضالين ، وقد كشف هذا الامتحان عن فتنة المشركين
الذين اتخذوا من هذا العدد سبيلاً إلى النفاق ، والتندر ، والاستهزاء ..

وقوله تعالى : « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً »
إشارة إلى أن أهل الكتاب قد وجدوا أن ما أخبر به القرآن عن عدة أصحاب
النار ، من الملائكة مطابق لما عندهم من كتب الله . كما أن المؤمنين سيزدادون
إيماناً بما جاءهم من عند الله مصدقاً لما فى الكتب السابقة .

وفى التمييز بالاستيقان فى جانب أهل الكتاب ، وبازدياد الإيمان فى جانب
المؤمنين ، مراعاة لمقتضى الحال فى كلٍّ من الفريقين .. فأهل الكتاب - والمقصود
به من أهل الكتاب هنا ، هم أولو العلم منهم ، الذين سلخوا من الهوى المضل ،
الذى أفسد على كثير من علمائهم دينهم - فأهل الكتاب هؤلاء ، يثبت فيهم
هذا الخبر الجديد الذى جاء به القرآن - يقيناً بأن ما تلقاه محمد ، هو وحى من
عند الله .. هذا إلى ما كان عندهم من علم ، بهذا النبي ، المبشر به فى كتبهم ،
والمبينة صفاته فيها ..

وأما المؤمنون ، فهم مؤمنون بصدق الرسول ، من قبل نزول هذه الآيات ،
ومن بعد نزولها .. ولكنهم يزدادون إيماناً كلما تلقوا من آيات الله جديداً ،
يثبت إيمانهم ويزيدهم قوة استبصار لعالم الحق .. وهؤلاء المؤمنون ، هم الذين
آمنوا إيماناً خالصاً من شوائب الشك والارتياب ..

وقوله تعالى : « ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » .

والذين أوتوا الكتاب هنا ، هم مطلق اليهود والنصارى ، وليس الذين
(٨٢ م التفسير القرآنى - ج ٢٩)

ذُكروا من قبل ، والذين هم خاصة علماء أهل الكتاب .. وكذلك المؤمنون هنا ، هم الذين لم يقع الإيمان بعد موقفاً متمكناً من قلوبهم .. فهؤلاء وأوائك ليس من شأنهم أن يرتابوا بعد هذا القدي جاء في آيات الله من أنباء الغيب عن عدة أصحاب النار ، بعد أن تطابق هذا مع مافى للتوراة ..

وقوله تعالى : ١ وليقول الذين في قلوبهم مرض وللـكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً « - الذين في قلوبهم مرض هم المنحرفون من علماء أهل الكتاب ، الذين غلبهم الهوى على كلمة الحق أن ينطقوا بها ، وللـكافرون ، هم المشركون الذين مازالوا على شركهم .. فهؤلاء ، وهؤلاء ، يتخذون من قوله تعالى : « عليها تسعة عشر » - مادة للاستهزاء ، وللـسخرة .. كأن يقولوا مثلاً : ماهذه التسعة عشر ؟ ولماذا لم تكن عشرين ؟ » ماذا أراد الله بهذا مثلاً »

وقد ردّ الله على تساؤلهم هذا بقوله سبحانه :

* « كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكري للبشر » .

أى هذه الأمثال التي يضر بها الله للناس ، هي مَصَلَة لبعض الناس ، كما أنها هداية لبعضهم .. فننظر إليها بقلب مريض ، وبصر زائف ، لم يرَ وجه الخير والحق فيها ، وارتد إلى الوراء مرتكساً في متاهات الغواية والضلال .. ومن جاء إليها بقلب سليم ، وعقل محرّر من الهوى - رأى للطريق القويم إلى الله ، فسلكه ، واستقام عليه .. وهذا مثل قوله تعالى : « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعملون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ، وما يضل به إلا الفاسقين » (٢٦ : البقرة) .

وقوله تعالى : « وما يعلم جنود ربك إلا هو » هو ردّ على المستهزئين
الساخرين ، الذي اتخذوا من عدد التسعة عشر مادة الاستهزاء والسخرية ،
حتى لقد بالغ بهم القول بأن الله لا يملك من الجند إلا هؤلاء التسعة عشر ،
ولو كان يملك أكثر منهم لجهلهم عشرين لا تسعة عشر . . وكذبوا وضلوا ،
فإن جنود الله لا حصر لها ، ولا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى .

وقوله تعالى : « وما هي إلا ذكرى للبشر » الضمير « هي » يعود إلى
« عدّة » في قوله تعالى : « وما جعلها عدّتهم إلا فتنة للذين كفروا » . .
أى أن هذه العدّة ، هي موضع ذكرى ، وعبرة للناس . . كما علم منها أهل
الكتاب مطابقة ما جاء في القرآن لما في كتبهم ، والزام هذه للكتب جميعها
هذا للعدد ، دون تبديل فيه ، أو تحريف له ، فيما حرف أهل الكتاب وبدلوا ،
لأنه لا مصلحة لهم في هذا التبديل ، والتحريف . . ويجوز أن يكون هذا
الضمير عائداً إلى « سقر » في قوله تعالى : « ساصيله سقر » ، ومع سقر الجنود
القائمون عليها ، وعدّتهم تسعة عشر . . فسقر ، والجنود القائمون عليها ، هي
ذكرى للبشر .

قوله تعالى :

« كلاًّ والقمر * والليل إذا أدبر * والصبح إذا أسفر » .

« كلاًّ » هنا ، نفى يحمل الردع والزجر ، لأولئك الذين لم يجدوا في تلك
الآيات التي تحذّرهم من النار ، وتخوفهم من جنودها - لم يجدوا في ذلك
ذكرى وموعظة لهم . .

وكلاً ، إنها ليست ذكرى للبشر ، أى لمعظم البشر ، إذ كان أكثر الناس
على الضلال ، وقليل منهم المهتدون ، المؤمنون .

وقوله تعالى : « والقمر » قسم بالقمر .

وقوله تعالى : « والليل إذا أدبر » وللصبح إذا أسفر « معطوفان على القمر ، ومقسم بهما معه . . فهي ثلاثة أقسام ، تجمع : القمر ، والليل ، والصبح .

وقد جاء القسم بالقمر مطلقاً ، دون ذكر حال من أحواله ، أو صفة من صفاته . . إنه القمر ، والقمر لا يسمى قرأ إلا مع تمامه وكاله . .

وجاء القسم بالليل مقيداً بظرف خاص ، وهو إدباره ، ونوليّه . . على حين جاء القسم بالصبح حال إسفاره ، وظهوره . .

وقد فرّق اللغز للقرآني الممجز بين الحالين ، حال إدبار الليل ، وحال إسفار الصبح . . إنها لحظة واحدة ، يلتقي عندها إدبار الليل ، وإسفار الصبح ، وقد وزّع اللغز للقرآني هذه اللحظة ، فجعل بعضاً منها يذهب مع الليل الذاهب ، وبعضاً منها ، يترأى خلف الصبح المقبل . . ولهذا جاء لفظ « إذ » مع إدبار الليل « والليل إذا أدبر » . . وهذا يعنى الزمن الماضى من تلك اللحظة . . فلقد أدبر الليل ، ومضى ، وذهب سلطانه الذى كان قائماً على تلك الرقعة المبسوط عليها من هذا العالم . . أما الصبح ، فهو وليد جديد ، يخطو خطواته نحو المستقبل ، فهو زمن ممتد ، ولهذا جاء الظرف المتلبس به بلفظ « إذا » التى تدل على الزمن المستقبل . . « وللصبح إذا أسفر » ١١

واعلم سائلاً يسأل هباً :

وماذا وراء الجمع بين هذه الأقسام الثلاثة : للقمر ، والليل المدبر ، وللصبح المسفر ؟ إن القرآن الكريم لا يجمع بين هذه للعوالم إلاّ وهو يشير من هذا الجمع إلى ملحظ ، فيه عبرة ، وعظة - فاذا يكون هذا الملحظ ؟

نقول - والله أعلم - إن للقسم بالقمر ، والليل المدبر ، والصبح المسفر ، هو إشارة إلى مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وإلى ما بين يدي مبعثه وما خلفه ، من مجريات الأحداث ، التي تطل على الناس . . .

فالقمر - والله أعلم - هو إشارة إلى الرسائل السماوية التي سبقت عصر النبوة . . . فقد كانت تلك الرسائل هي للنور ، الذي يَشعُ في وسط هذا الظلام الخيم على العالم ، وأن نور هذا القمر لا يُمحى للناس رؤية كاشفة ، وإن أراهم مواقع أقدامهم . وألقى في قلوبهم شيئاً من الطمأنينة والأنس ، ثم إنه لا يلبس أن يخفى ، ويتحول عن الناس . . .

وإسفار الصبح هو إيدان مبعث النبي ، وأنه الشمس التي ستشرق على هذا الوجود ، وأن أضواء شمس النبوة قد أزاحت ظلمة الليل عن هذا الوجود ، وأنه سرعان ما تطلع الشمس فتملأ للوجود ضياء ، وتكسو العالم حلة من بهاء وجلال ، حيث تنكشف حقائق الأشياء ، وتسفر عن وجهها السكل ذى بصير يبصر ، ومن شمس النبوة الحميدة استمدت الرسائل السابقة نورها من ضوء هذه الشمس ، قبل أن يستقبل الوجود مطلع هذه الشمس ، فلما طلعت تحت بضوئها آية القمر ، وكان على من يريدون أن يسيروا على هُدًى ونور أن يستقبلوا هذا النور ، وأن يملئوا أعينهم به .

قوله تعالى :

« إنها لإحدى الكبر » نذيراً للكافرين .

الضمير في إنها يعود إلى « سقر » . . . وهي إحدى منازل الكافرين والضالين يوم القيامة . . . فإن جهنم - أعاذنا الله منها - لها سبعة أبواب ، ولكل باب أهله الذين يدخلون منه إلى النار المعدة لهم . . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« وإن جهنم لموعدهم أجمعين » لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » (٤٣ - ٤٤ : الحجر) .

وقوله تعالى : « نذيراً للبشر » تمييز لإحدى للكبر ، أى أن سقر هى إحدى الكبر من جهة الإنذار والتخويف بها .. أى أنها من الآيات للكبرى ، التى من شأنها أن تهز النفوس من أقطارها ، وأن تبعث فى القلوب الخشية والفرع من لقاء هذه الأحوال التى تطلع بها جهنم على أهلها ، وفى هذا أبلغ نذير لمن يبصر النذر وينتفع بها ..

قوله تعالى :

* « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » ..

هذا يدل من قوله تعالى « للبشر » أى أن سقر هى نذير لمن شاء أن يتقدم فيؤمن بالله ، ويمضى على طريق الحق والهدى ، كما أنها نذير لمن شاء أن يتأخر فيرتد على عقبه ، ويغيب فى مآهات الكفر والضلال ..

قوله تعالى :

* « كل نفس بما كسبت رهينة » ..

أى كل نفس مرتبهة بما كسبت ، مأخوذة بما عملت ، مجزية بالخير خيراً ، وبالسوء سوءاً ..

قوله تعالى :

* « إلا أصحاب اليمين فى جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم

فى سقر »

هو مستثنى من قوله تعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة » .. فهذا حكم عام على الناس جميعاً ، مؤمنين وغير مؤمنين ، حيث ترهن كل نفس بما عملت ، ثم يعود الله سبحانه وتعالى بفضله على المؤمنين ، أصحاب اليمين ، فيدخلهم الجنة .. ولو أن دخول الجنة كان مرتباً بالأعمال ، لما دخل أحد الجنة

ولكن الإيمان بالله، والأعمال الطيبة في ظلّ الإيمان ، من شأنه أن يجعل المؤمنين أهلاً لإحسان الله إليهم ، ودعوته إلى الجنة ، يقبوا منها حيث يشاء ..
وفي الحديث : « لا يدخل أحد الجنة بعمله ، قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ .
قال : « ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته » ..

وقوله تعالى : « في جنات » خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره ، هم في جنات .

وقوله تعالى : « يتساءلون » حال من أحوال المؤمنين في الجنة .

وقوله تعالى : « عن الجرمين » تتعلق بقوله تعالى : « يتساءلون » أي أن تسألهم في تلك الحال هو تسأل عن الجرمين ، أهل النار .

وقوله تعالى : « ما سلككم في سقر » هو ما تساءل به أهل الجنة ، عن أهل النار ، حيث اطعموا عليهم ، فسألهم : « ما سلككم في سقر » ؟ أي ما نظم جمعكم فيها ، وشدكم إليها ، كما يشد الخرز في سلكه ؟ .

وأهل النار ، وأهل الجنة ، يرى بعضهم بعضاً ، ويحدث بعضهم بعضاً .. أصحاب النار .. يصرخون ، ويصرخون ، وأصحاب الجنة يمدون الله أن عافاهم من هذا البلاء الذي يرون كثيراً من أهلهم ، وعشيرهم ، وصديقتهم ، يتقلبون على جمره ..

وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في قوله جل شأنه :

« ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين » (٥٠ : الأعراف) .

قوله تعالى:

« قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين * حتى آتانا اليقين » .

هذا هو الجواب الذى أجاب به أصحاب النار أصحاب الجنة عن تساؤلهم عنهم : « ما سلككم فى سقر » ؟

إن الذى سلكهم فى سقر ، هو أنهم لم يكونوا من المصلين ، أى لم يكونوا مؤمنين ، لأنهم لو كانوا مؤمنين ، لكانوا من المصلين . . . وأنهم لم يكونوا يؤدون حق عباد الله فيما خولهم الله من نعم ، فلم يطعموا المساكين ، ولم يخرجوا زكاة أموالهم ، التى منها يطعم المسكين . . . وأنهم يخوضون مع الخائضين ، فلم يقاتلوا من منكر ، ولم يتخرجوا من فاحشة . . . بل كانوا مع كل جماعة ضالة ، وعلى كل مورد آثم . . . وأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين ، أى يوم القيامة ، فلم يؤمنوا بالبعث ، والحساب ، والجزاء . . .

هذا ، وليس من اللازم أن تكون هذه الآثم جميعها مجتمعة فى كل واحد منهم . . . فقد يكون فى أهل النار من يجتمع فيه هذه الآثم كلها ، وقد يكون فيهم من تلبس بآثم منها ، فيدخل النار . . . وعلى هذا يمكن أن تكون إجاباتهم تلك مشاعة فيما بينهم ، كما يمكن أن يكون لكل أهل مآثم جوابهم الذى كشفوا به عن دخولهم النار بسببه . . .

وعلى أى فإن أى مآثم من تلك الآثم يخرج صاحبه من عداد المؤمنين ، وبضيفه إلى جماعة المجرمين . . . والمجرم ، هو الكافر ، كما يقول سبحانه :

« إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرَماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا »
(٧٤ : طه) ..

قوله تعالى:

* « حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ » — إشارة إلى أنهم ظلوا متلبسين في حياتهم بهذه المآل حتى أتاهم اليقين، وهو الموت ، فاتوا على ما هم عليه من ضلال .. فلم تُختم أعمالهم بالتوبة والعمل الصالح ..
وسُمي الموت يقيناً ، لأنه عند الموت يماين الحاضر حقيقة ما كان يكذب به ،
من أمور الحياة الآخرة .. ومنه قوله تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين »
(٩٩ : الحجر) ..

رَوَى أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةَ ، قَالَتْ : « لَمَّا أَقْدَمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ ، اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنَاهُمْ ، فَضَارَ لَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، « عَثْمَانُ بْنُ مَظْمُونٍ » فِي السَّكَنِ ، فَرَضَ ، ثُمَّ تَوَفَّى ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ ، فَقَالَتْ : « رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهِدَانِي أَنَّ قَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ إِفْقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ ؟ » فَقَالَتْ : لَا ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي ! إِفْقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَا هُوَ فَقَدْ أَتَاهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ ، وَإِنِّي لِأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ » !

فقول الرسول الكريم : « أَمَا هُوَ فَقَدْ أَتَاهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ » يشير إلى أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ مَظْمُونٍ ، هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ الْمَصِيرَ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ ، بَعْدَ أَنْ مَاتَ ، وَكُشِفَ عَنْ عَيْنَيْهِ الْغُطَاءُ .. فَالْمَوْتُ هُوَ الَّذِي جَاءَ بِالْخَبَرِ لِلْيَقِينِ ، وَلِهَذَا

سُمى الموت باليقين ، لأنه يَرَدُّ بالإنسان مورد الحق ..

قوله تعالى :

« فَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » .. هو تعقيب على ما ذكر المجرمون من جرائمهم التي أَلْقَتْ بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ .. وهذا التعقيب هو من أصحاب الجنة الذين سألوه ، وتلقوا منهم جواب ما سألوا عنه ، فكان تعقيبهم على هذا بقولهم :

« فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » .. فتكون اللقاء هنا واقعة في جواب شرط محذوف تقديره : « وَإِذَنْ فَهُمْ كَافِرُونَ ، وَإِذَنْ » فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » .. لأن الكافرين لا شفيع لهم ، على حين أن عصاة المؤمنين يُشْفَعُ لَهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّبِيِّينَ ، وَالصَّادِقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ، مِمَّنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَارْتَضَى شَفَاعَتَهُمْ فَيَمْنُ يَشْفَعُونَ لَهُمْ .

قوله تعالى :

« فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ؟ » .

استفهام إنكارى ، يذكر على هؤلاء المشركين إعراضهم عن التذكرة ، وهو القرآن الكريم ، الذى يذكرهم بالله ، ويكشف لهم للطريق إليه .

وقوله تعالى : « مُعْرِضِينَ » حال من الضمير في « لَهُمْ » ..

وهذا الاستفهام في مقام غير المقام الذى كان فيه هؤلاء الكافرون في جهنم ..

لأنهم هنا في الدنيا — بعد أن عُرِضُوا عَلَى جَهَنَّمَ ، وجاءهم الخبر

لليقين هناك بأن لا شفيع لهم من عذابها .. فإذا أُعيدوا إلى الدنيا بعد هذه الرحلة الجهنمية لقيهم هذا السؤال : « فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ » أى إذا كان هذا هو مصير الكافرين .. فما لهم — وهم الآن فى فسحة من أمرهم — يعرضون عن آيات الله التى تفتح له باب النجاة من هذا السكر العظيم ؟ .

« كأنهم حر مسقفرة * فرت من قسورة » .

حال من أحوالهم فى إعراضهم عن القرآن ، ونفورهم منه .. إنهم ما إن يسمعون آيات الله تعالى ، حتى يفزعوا ويففروا كما تنفر الحمر ، وقد اشتعل عليها النحر ، حين رأت قسورة ، أى أسداً ، مقبلاً عليها .. وسمى الأسد قسورة ، أخذاً من اللقسر ، والقسوة ..

وفى تشبيههم بالحر المسقفرة من بين سائر الحيوانات التى إذا رأت الأسد فرت من وجهه — لأن الحمار يمثل الغباء والبلادة من بين سائر الحيوان ، وبه يضرب المثل فى هذا ، كما يقول سبحانه : « كمثل الحمار يحمل أسفاراً » (٥ : الجمعة) .

وفى إسناد الاستنفار إلى تلك الحر فى قوله تعالى : « مسقفرة » بدلاً من أن يسند الاستنفار إلى من استنفرها ، فيقال : « مسقفرة » — فى هذا إشارة إلى أن ذلك طبيعة غالبة عليها ، وأن من شأنها النفور دائماً ، دون أن يكون هناك سبب لنفارها .. إنها ذات طبيعة وحشية ، لا تأنس فى ظلٍّ من سكينه أبداً ..

وفى وصف الحر بأنها « مسقفرة » بدلاً من « نافرة » — إشارة أخرى إلى أنها تستدعى هذه الطبيعة الكامنة منها ، وتهيجها وتحركها من غير سبب يدعو إليها ، كما أن بعض هذه الحر يستدعى بعضاً إلى هذا النفور ، فتمضى فى طريقها عليه ، من غير دافع إلا هذا التقليد الأعمى .

وهذه حال تمثل أهل الضلال أصدق تمثيل ، إنهم وهذه الحمر المستنفرة على سواء .. ففي طبيعتهم نفور ملازم كل دعوة إلى خير ، وهم دائماً يتبعون أول نافع يدعوهم إلى النفور من وجه الحق ..

وشبه القرآن بالقسورة ، لما للقسورة من هيبة ، تملأ القلوب ، وتلك المشاعر .. ثم هو إلى مهابته وسطوته ، بعيد عن الدنايا ، عفاً عن القذر لا يأكل الميتة ، ولو مات جوعاً .. !

ولم يسم القرآن الأسد أسداً ، وإنما سماه « قسورة » ، ليكسوه بهذا الاسم ذى الجرس الموسيقى القوي هيبةً إلى هيبة ، وعظمة إلى عظمة ، الأمر الذى لا يحققه لفظ أسد ، الضامر ، المبتذل على الأفواه لكثرة ترداد .
قوله تعالى :

« بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة » ..

هو إضراب عن دعوتهم إلى ترك الإعراض عن القرآن ، حتى يكون لهم منه ذكر وموعظة ..

وكلاً فإنهم لا يستجيبون لهذه الدعوة ، لأن كلاً منهم يريد أن يكون له كتاب من عند الله ، كهذا الكتاب الذى يدعوهم إليه رسول الله ..

وهذا ما يشير إليه سبحانه فى قوله على لسانهم : « وقالوا لن نؤمن حتى تؤاتى مثل ما أوتى رسل الله » (الأنعام : ١٣٤) .. وهذا جهل وغباء لا يستقيم إلا على منطق الحمر !

قوله تعالى :

« كلا بل لا يخافون الآخرة » ..

أى أنهم إن يؤتوا هذه الصحف أبداً .. وأنهم لا يؤمنون بالآخرة أبداً ،

ولا يخافون عذابها ، ولا يعملون على توقي هذا العذاب ..

وهؤلاء هم المشركون الذين ماتوا على الشرك ، ولم يقبلوا دعوة الإسلام ، وهذا هو حكم الله عليهم ، وقضاؤه فيهم .

قوله تعالى :

« كلا إنه تذكرة » ..

الضمير في « إنه » للقرآن الكريم ، الذي أشارت إليه الآية السابقة : « فإلهم عن التذكرة معرضين » .. وإنه ليس عن شأن هذه التذكرة أن تحمل هؤلاء المشركين حملا على الخوف من عذاب الآخرة .. وليس القرآن إلا تذكرة ، للغافلين ، وتنبهاً للشاردين ..

قوله تعالى :

« فن شاء ذكره » أى فن شاء ذكر ربه بهذا القرآن .. إنه أمرٌ مرده إلى الإنسان نفسه ، وإلى إقباله على ذكر الله ، أو إعراضه عنه .. ولو كان الأمر على سبيل القهر والإلزام لما كان ثمة امتحان وابتلاء تنكشف به أحوال الناس ، وتختلف فيه منازلهم ، ولما كانوا جميعاً على منزلة سواء .

قوله تعالى :

« وما يذكرون إلا أن يشاء الله .. هو أهل التقوى وأهل المغفرة » .

هو دفع لما قد يقع من مفهوم خاطئ لقوله تعالى : « فن شاء ذكره » حيث أطلق مشيئة الإنسان .. ومشيئة الإنسان ليست مطلقة ، بل هي مقيدة بمشيئة الله ..

ونعم .. الإنسان له مشيئة يجرها في كيانه ، وفيما يأخذ أو يدع من أمور ، وفيما يقبل أو يرفض من أعمال .. ومع هذا ، فإن تلك المشيئة مرتبهة بمشيئة الله ،

مقيدة بها ، جارية مع القدر الذى أرادته مشيئة الله .. فهى مشيئة مطلقة فى داخل الإنسان ، مقيدة من خارج بالمشيئة الإلهية العامة الشاملة ..

وقوله تعالى : « هو أهل التقوى وأهل المغفرة » - أى هو سبحانه أهل لأن تُتَقَى محارمه ، ويُخْشَى عقابه ، وهو سبحانه أهل المغفرة ، يرجى عنده غفران الذنوب ، لمن أناب إليه ، وطلب الغفران منه .. وفى هذا إشارة إلى أن مشيئة الله العامة المطلقة، عادلة ، رحيمة، منزهة عن الجور والتسلط .. إنها مشيئة الخالق فى خلقه . فخالق فى ضمان هذه المشيئة ، فى رحمة الله ، أباً كانت مشيئة الله فيهم . . والله سبحانه وتعالى يقول : « ولكن الله ذو فضل على العالمين » (البقرة : ٢٥١) . ويقول سبحانه : « إن الله بالناس لرءوف رحيم » (البقرة : ١٤٣) وفى الحديث : « لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » .

٧٥ - سورة القيامة

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة القارعة .

عدد آياتها : أربعون آية .

عدد كلماتها : مائة وتسع وتسعون . كلمة .

عدد حروفها : ثلاثمائة واثنان وخمسون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

جاء في ختام سورة « المذثر » قوله تعالى : « كلا بل لا يخافون الآخرة » جاء كاشفاً عن العلة التي نجم عنها شرك المشركين ، وكفرهم بآيات الله ، وتكذيبهم لرسول الله . . . وتلك العلة هي أنهم لا يؤمنون بالبعث ، ولا يتصورون إمكان الحياة بعد الموت ، ومن ثم فإنهم لا يعملون حساباً لما وراء حياتهم الدنيا ، ولهذا أطلقوا عنان أهوائهم ، وأسلموا زمامهم للشيطان ، يعيشون كما تعيش السائمة .. والله سبحانه وتعالى يقول : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » (١٢ : محمد) .

ولو كان هؤلاء المشركون يؤمنون بالآخرة ، ويتصورون إمكان الحياة ، بعد الموت ، لكان لهم نظرة إلى ما بعد هذه الحياة الدنيا ، ولعملوا حساباً ليوم يلقون فيه ربهم ، ويجزون فيه على أعمالهم .

وقد جاءت سورة القيامة ، تعرض وقوع هذا اليوم ، يوم القيامة ، في صورة واقع مشهود ، له ذاتية معترف بها ، فيقسم به الله سبحانه وتعالى ، كما يقسم بالشمس ، والقمرة ، والليل ، والنهحى ، والمعصر .. وغير ذلك من آياته المشهودة للعالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٥)

• لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١) وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢)
 أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ تُجْمَعَ عِظَامُهُ (٣) إِلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ أَسْوَى
 بَنَانَهُ (٤) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥) يَسْأَلُ أَتَى يَوْمُ
 الْقِيَامَةِ (٦) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجُمِعَ
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَتَى الْمَفْرُ (١٠) كَلَّا
 لَا وَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (١٢) يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
 بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤) وَلَوْ أَلْقَى
 مِمَّا ذَرَّهٗ (١٥) •

التفسير :

قوله تعالى :

• « لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ » •

قلنا في تفسير هذه الأقسام المنفية ، إن المراد بها هو التلويح بالقسم ،
 دون إمضائه ، إذا كان الأمر المقسم عليه أوضح من أن يدُلَّ عليه ، وأنؤكد في
 الهدالة عليه بقسم .. إنه ينزل منزلة البدهيات ، وتوكيد البدهيات لا يزيد بها
 عند الذين لا يؤمنون بها إلا إنكاراً ، واستبعاداً ..

والتلويح بالقسم ، إشارة إلى أنه لو كان الأمر يحتاج إلى قسم لمضى القسم
 إلى غايته ، ولما ساط عليه للنفي الذي حال بينه وبين أن يقع على المقسم عليه ..

ففائدة هذا القسم المنفى أنه يقرر حقيقة ، لا يرى لها وجه ، لوجاء الأمر ابتداء من غير هذا القسم المنفى . . . فالقسم المنفى هنا يكشف عن حال المواجهين بالقسم ، وأنهم يكذبون بالبدعيات ، ويعاندون في المسلمات ، وأنه لو كان في التوكيد بالقسم مقنع لهم ، لوقع القسم ، ولكن يستوى عندهم الأمران ، التوكيد وغير التوكيد . . . إنهم على أى الحالين لا يؤمنون بما يلقى إليهم من أخبار على لسان النبي ، بما يوحى إليه من ربه .

قوله تعالى :

« ولا أقسم بالنفس اللوامة »

« مطوف على يوم القيامة » . .

والنفس اللوامة ، هى النفس التى ترجع على صاحبها باللائمة لما يقع منه من إثم ، وما يقترب من ذنب . . وهذا التلويح من شأنه أن يغير من وضع الإنسان للقائم على الإثم ، والمتجه إلى المنكر . . إنه قوة معارضة لهذا التيار الذى يدفع به إلى المنكر ، وقد يتحول هذا التيار إلى الجهة المضادة لطريق الغواية المتجه إليه . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « والذين يؤثون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » (٦٠ - ٦١ : المؤمنين) فع وجل للقلوب ، يقع في النفس ما يقع من لوم على ما فرط منها .

وُقرئت للنفس اللوامة بيوم القيامة ، لأن ثمرة هذا التلويح ، إنما تظهر آثاره يوم القيامة . . فالنفس اللوامة إنما يحملها على التلوم ، الخوف من الآخرة ، ومن لقاء الله ، والوقوف بين يديه . . ولولا الإيمان بيوم القيامة لما راجع المرء نفسه فيما أحدث من آثام ، ولما قامت في كيانه تلك النفس اللوامة ، التى تقف منه موقف المحاسب قبل يوم الحساب !

قوله تعالى :

« أَيْحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ؟ »

أى أبظن الإنسان أننا لن نجتمع عظامه ؟ أيسكثر على قدرتنا أن نقيم من هذا التراب بشراً سويّاً ؟ « أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ » (٨١ : يس) . . « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم ، قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » (٧٨ - ٧٩ : يس)

قوله تعالى :

« بلى قادرين على أن نسوى بنانه »

أى بلى إننا نجتمع عظامه ، مع قدرتنا على تسوية بنانه . . فليس جمع هذه العظام للتي أكها التراب ، وأبلاها الليل ، هو الذى تقف عنده قدرتنا ، بل إن هذه القدرة ستميد هذه العظام إلى وضعها الأول ، وستسوى أدق ما فى الإنسان من عظام ، وهى عظام اللبان ، أى الأصابع . .

وقوله تعالى « قادرين » حال من فاعل فعل محذوف ، تقديره : بلى نجتمعها ، ونحن قادرون على تسوية بنانه ، التى هى أدق هذه العظام ، وأصغرها . .

قوله تعالى :

« بلى يريد الإنسان ليفجر أمامه »

هو إضراب على هذا الخطاب الموجه إلى الإنسان الذى ينسكب للبعث ، ويأبى أن يصدق به . . فإن نَصَبَ الأدلة له ، وإقامة الحجج بين يديه - كل ذلك لا يكشف عى بصيرته ، ولا يوقع فى نفسه إيماناً بالبعث ، وإعداداً لليوم الآخر . .

إنه لا يريد أن يلتفت إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا ، ولا يريد أن يقيّد نفسه بعالم آخر غير هذا العالم ، الذى يعيش فيه مطلقاً من كل قيد ، مرسلًا حبله على غاربه . .

وقوله تعالى : « ليفجر أمامه » أى ليقم حفرة بينه وبين الحياة الآخرة التى يقال له عنها . . إنه يضع أمام نفسه للعقبات التى تصرفه عن الحياة الآخرة ، بما يقم على طريق هذه الحياة من معوقات ، هى تدلّات وتصورات مريضة ، توقع عنده الشك فى البعث ، وما وراء البعث ، حتى يُحَلّ نفسه من ملاقات هذا اليوم ، وما يحدث به إليه ، عن هذا اليوم وأهواله . . إن ذلك اليوم يقطعه عن الحياة البهيمية التى رضى بها واطمأن إليها ، فهو إذا سمع حديثاً عن يوم القيامة ، حاول جاهداً أن يفسد هذا الحديث ، وأن يخرج به من مجال العقل والجد ، إلى حيث المهاترة والهزل . .

وأصل الفَجْر ، والفجور ، من فوران الشيء ، وتفجّره فى قوة وعنف ، ومنه قوله تعالى : « ونجّرنا الأرض عيونا » ومنه للفجور ، وهو للتنهك والتبذل ، وخلع قناع الحياء . .

وفى تعدبه للفعل « يريد » باللام التى تفيد التعليل - مع أن الفعل يتعدى إلى مفعوله بغير حرف - فى هذا إشارة إلى أن هذه الإرادة إرادة عاهلة ، وأنها ليست مجرد أمنية ، أو رغبة ، أو خاطرة ، تطرق الإنسان ، ثم لا تلبث أن تذهب غير مخلقة أترا . .

فالإرادة هنا إرادة مشدودة إلى عزم ، وتصميم ، على التنفيذ . . وفى طريق التنفيذ تقوم عقبات ، فيعمل صاحب هذه الإرادة على تذليلها ، وبمحال لإمضاءها . . ولهذا ضُمِّنَ الفعل « يريد » معنى الفعل « يحتمل » . . وهذا معنى

أن الإنسان بفألب قوة متجددة لإرادته وهي الفطرة المودعة فيه ، فلا يملك لها دفعا إلا بالمراوغة والاحتتيال وهذا المعنى هو الذى قصد إليه مجنون ليلى بقوله :

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لى ليلى بكل سبيل

وقوله تعالى :

« يسأل أيا ن يومُ للقيامة »

هو أثر من آثار إرادة هذا الإنسان، الذى يقم للعلل ، والمعاذير ، بينه وبين اليوم الآخر . . فهو يسأل سؤال المنكر ، المستهزئ : أيا ن يوم القيامة ؟ أى متى يكون يومُ القيامة هذا ؟ وهو سؤال اتهام لهذا اليوم ، وتكذيب لمن يتحدث به ، أو عنه .

قوله تعالى :

« فإذا برق البصر * وخنس القمر * وجمع الشمس والقمر * يقول

الإنسان يومئذ أين القر »

هو الجواب على هذا السؤال المستهزئ ، الذى سأله هذا الشقى ، منكرا

ليوم البعث ، مستهزئا به !

وقد جاء الرد عليه بيوم القيامة كله ، وبما يطلع به على الناس ، من شدائد وأحوال . . إن الجواب لم يحدد الوقت الذى يحىء فى هذا اليوم . . إذ ليس اللهم متى يحىء ؟ وإنما اللهم هو ماذا أعد الإنسان له يوم مجيئه ؟ وماذا يلقى المكذبون والمضلون فيه من هذه الأحوال التى تطلع عليهم فى هذا اليوم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « فإذا برق البصر » أى جمد فلم يَطْرِف ، للهول الذى يرام من أحداث هذا اليوم . .

وقوله تعالى : « وَخَسَفَ الْقَمَرُ » أى ذهب نوره

وقوله تعالى : « وَجُمُعَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ » أى أصبحا جِزْمِينَ ، لا يرى لهما الإنسان يومئذ ضوءاً . . حيث تكون الشمس أشبه بالقمر ، فى أنها جسم معتم مثله ، فإن ضوء الشمس إنما يرى فى كوكبنا الأرضى ، بعد أن يَخْتَرِقُ الطبقة الجوية المحيطة بالأرض ، فإذا خرج الإنسان عن جو الأرض لم يرَ للشمس ضوءاً ، ورأى للبحر فى رائحة النهار الذى يكسو وجه الأرض حلة من ضيائه .

وهذا يفتى أن الإنسان سيخرج يوم القيامة من عالمه الأرضى ، إلى عالم آخر ، تتبدل فيه أحواله ، وتغير فى نظره حقائق الأشياء على هذه الأرض ، فيرى الشمس والقمر معلقين فى هذا الفضاء ، كل على هيئته ، فلا غروب للشمس ، ولا نقصان للقمر . .

قوله تعالى :

* « يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ ؟ »

أى فى هذا اليوم ، يقول الإنسان — كل إنسان — أين المفر ؟ أى أين الملجأ الذى يلجأ إليه الإنسان ، فراراً من لقاء هذا اليوم العظيم ؟

قوله تعالى :

* « كَلَّا لَا وَزَرَ * إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ »

الوزر : الملجأ ، والذى الذى يحتمى فيه الإنسان . . ومنه الإزار الذى يأتزر به الإنسان ، ويستتر جسده .

إنه لا ملجأ فى هذا اليوم . . فالكل مسوق إلى الله تعالى ، حيث المستقر هناك فى المحشر ، فى موقف الحساب والجزاء . . فلا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى .

وقوله تعالى :

« يَنْبَأُ الْإِنْسَانَ بِوَمَئِذٍ مَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ »

أى فى هذا اليوم يخبر الإنسان ، بكل ما عمل ، فى حياته كلها ، من أولها إلى آخرها . . ما تقدم منها وما تأخر . . كما يشير إلى ذلك قوله تعالى :

« لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ » (٢ : الفتح)

قوله تعالى :

« بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ »

هو إضراب على ما سبق ، وأن الإنسان ليس فى حاجة إلى من ينبئه بما قدّم وأخر ، بل إن كل إنسان يقوم عليه شاهد من نفسه ومن جوارحه ، فهو — والحال كذلك — إنما ينبأ بأعماله من ذات نفسه ، كما يقول سبحانه :

« كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا » .

وأنت لفظ بصيرة ، على تقدير مضاف أى ، ذو بصيرة ، وذلك حين يكتشف له يوم القيامة كل شيء ، فيرى الأمور على حقائقها ، ويصير كل ما قدمته يداه ، كما يقول سبحانه : « فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ » (٢٢ : ق)

قوله تعالى :

« وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ »

أى أن هذه البصيرة التى تسكون للإنسان يوم القيامة ، والتى يقوم منها شاهد عليه من ذاته — هذه البصيرة ، لا تلتفت إلى معاذيره التى بُوردها ، عليها كما يقول سبحانه . « وَقَالُوا لَوْلَا دَعْوَةُ اللَّهِ لَمُنَّا » (٢١ : فصلت) فلا يقبل من الإنسان عذر فى هذا

اليوم . . كما يقول سبحانه : « فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » (٥٧ : الروم)

الآيات : (١٦ - ٣٣)

* « لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجُلَ بِهِ (١٦) إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ (١٩) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (٢١) وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَظَرَةٌ (٢٣) وَوُجُودَ يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٍ (٢٤) تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنُّ أَنْهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالْقَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠) فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ (٣١) وَلَسْكَ كَذَبٌ وَتَوَلَّىٰ (٣٢) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِقَمَاطٍ (٣٣) »

المتعبير :

[وحي القرآن ووحى السنة .. هذا غير ذاك]

قوله تعالى :

* « لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجُلَ بِهِ . إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ » .

تبدو مناسبة هذه الآيات، والآيات التي قبلها ، ثم للآيات التي بعدها - تبدو المناسبة بعيدة في ظاهر الأمر ، حيث أن هذه الآيات حديث خاص إلى النبي ، في شأن من شئون تلقايعه للوحى .. وما بعد هذه الآيات وما قبلها ، هو عرض

للمشركين والمضالين في موقف الحساب والجزاء يوم القيامة .. فمآسر وضع هذه هذه الآيات هنا ؟ وما المناسبة الجامعة بينها وبين ما تقدمها ، وما جاء بعدها ؟ نقول والله أعلم : إن هذا الترتيب الذي جاء عليه نظم هذه الآيات ، يشير إلى أكثر من دلالة ، ويوصي إلى أكثر من مقصد :

فأولاً : هذا التقطع لنسق النظم ، في صورة فجائية ، وبلا مقدمات - هو إفاة قاهر ، لا إرادى ، لأولئك المشركين الذين يكذبون بيوم الدين ، ويكذبون بما تلا عليهم رسول الله من آيات الله ، وما تحمل إليهم هذه الآيات ، من أخبار هذا اليوم ، وأحداثه .. وفي هذه اللفظة القاهرة يرون للذي في مقام التلقى من ربه ، وفي مجلس التلقين ، والتعليم منه ، سبحانه ، وأنه - صلوات الله وسلامه عليه - يتعلم مما علمه الله ، وأن هذا العلم لا يستأثر به وحده ، وإنما هو مأمور بحمله وعرضه على الناس جميعاً ، ليأخذوا حظه كاملاً منه ..

ولا شك أن هذا من شأنه أن يخفف كثيراً عما في قلوب المشركين من مشاعر الحسد للذي ، والغيرة منه ، كما أن هذا الموقف يفتح عيون كثير من المكذبين والمعاندين على وجه الحق الذي غاب عنهم في دخان الحسد المنبعث من صدورهم ، حيث يرون للذي - صلوات الله وسلامه عليه - يتلقى هذا التحذير والتأديب في مقام التعلم ، وأنه ليس هناك أمام عظمة الله عظيم .. إن الله سبحانه هو رب العالمين ، وكلهم مرربون له ، متقادون لأمره ، وأن ما جاءهم به للذي قد احتمل في سبيله جهداً أو مشقة ، وهم يتلقونه منه دون أن يسألهم عليه أجراً ..

وثانياً : الطبيعة البشرية يقلب عليها حب التملك ، ومن أجل هذا كان شأن الناس إثارة للماجل على الآجل ، والحاضر على الغائب ، وكان من هذا

أن صرّف كثير من الناس أعيانهم عن الحياة الآخرة ، وأقاموا بينهم وبينها سدوداً من الخداع ، والتضليل ، حتى لا يروا لها أثراً يُلفتهم إليها ، ويقطع مشاعرهم المنصرفه كلها إلى الحياة الدنيا ، وما هم فيه منها . .

وفي عرض النبي — صلوات الله وسلامه عليه — في هذا الموقف الذي يستعجل فيه النطق بكلمات الآية وحفظها ، قبل أن تغفل منه — في هذا ما يكشف للمشركين عن أن حب للعاجل طبيعة مركوزة في الناس ، كما يقول سبحانه وتعالى : « خلق الإنسان من عجل » (٣٧ : الأنبياء) وأن العجلة غير محمودة حتى في مقام الإحسان ، وفي طلب الخير . . بل إن الرفق ، والتوسط في الأمور هو الحمود ، وهو الذي يفتح للإنسان فرصة للتروى والتعقل ، ووزن الأمور بميزان الروية والتفعل . . فكيف بالمشركين وهم يخوضون خوضاً في متاع الحياة الدنيا ؟ أفلا يكون منهم نمل في هذا الجرى لللاهِث وراء هذا الحطام الزائل ؟ ثم ألا يكون منهم وقفة مع هذا الذي يدعومهم النبي إليه ؟

وثالثاً : إذا كان على النبي أن يُصغى إلى الوحي ، ولا يحرك لسانه قبل أن ينتهي رسول الوحي من إلقاء ما يوحى به إليه ، وذلك لتكتمل صورة المعاني المراد إلقاؤها على النبي ، ولتقع من نفسه موقفاً واضحاً متمكناً — إذا كان على النبي أن يفعل هذا ، مع كلمات الله — أفما كان على الذين يستمعون من النبي لآيات الله ، أن يصغوا إليها ، وألا يفتضحوا أفواههم بكلمة وم بين يديها ، حتى ينتهي عرضها ، ليسكون لهم سبيل إلى فهم معانيها ، وإدراك بعض أسرارها ؟ . .

قيل إن النبي — صلوات الله وسلامه عليه — كان وهو يتلقى سورة القيامة من الوحي ، وذلك في أوائل اتصال النبي بالوحي — كان يخشى أن تغفل منه بعض الكلمات ، أو يختلف عليه نظامها ، فيبادر — حرصاً منه — بتلطف

السكامة من جبريل ، قبل أن يُتم الآية .. فلما بلغ معه الوحي إلى قوله تعالى :
 « بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معاذيره » — نزل عليه قوله تعالى :
 « لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرآنه » ..

ولا شك أن هذا شاهد من شهود القرآن التي لا تحصى ، على أن هذا القرآن من عند الله ، وأن ليس لمحمد إلا تلقيه من الوحي ، وحله إلى الناس .. وإلا لو كان هذا للقرآن من كلام محمد — أكان محمد يلبس هذه الشخصيات جميعها ، فيكون مخاطباً وغائباً ، وناهما ومنهياً ، كل ذلك في حال واحدة ، وموقف واحد ؟ .

أيمقل في هذا الموقف الذي يواجه فيه المشركون بهذه اللبذ المظلة عليهم من يوم القيامة — أيمقل في هذا الموقف ، أن يقطع محمد هذا العرض ، ثم يتحول إلى نفسه ، محاسباً ، وناصحاً وموجهاً ؟ وما شأن الناس بهذا ، لو كان محمد هو صاحب هذا الموقف ، والمصور له بكلماته ؟ ..

إن صاحب الموقف — وهو الله سبحانه وتعالى — هو الذي يملك أن يقطع هذا العرض ، وأن يلتقى على الملتقى عنه ، ما يشاء من توجيه ، وإرشاد ، حتى يحى العرض واضحاً ، كاملاً .. إن الذي يملك الموقف كله ، قوة قائمة على محمد ، وعلى من يلغاهم محمد بهذا الحديث .. وتلك القوة هي التي تدير الخطاب ، وتوجهه كيف تشاء إلى أى من المخاطبين ، أفراداً ، أو جماعات ..

وقوله تعالى : « لا تحرك به لسانك » نهى يراد به النصيح والتوجيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه النبي مع الوحي ، وهو ألا يحرك لسانه بكلمات القرآن ، قبل أن ينتهي جبريل من الوحي .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه . وقل رب زدني علماً » (١١٤ : طه) ..

فإن كل كلمة يوحى بها إلى النبي ، هي علم يزداد به علمه ، فلا يجعل
يقطع هذا المدد الذي تهيم عليه غيوته .

وقوله تعالى : « لتعجل به » بيان للسبب الذي من أجله كان يسرع
النبي بترديد الكلمات التي يسميها من جبريل .. إنه — لشدة شوقه ،
إلى كلمات ربه — لا يكاد يسمع للكلمة تقع في قلبه من جبريل ، حتى
يسرع باللفظ بها ، ليزوق حلاوتها على لسانه ، كما ذاق حلاوتها
في قلبه ..

وقوله تعالى :

« إن علينا جمعه وقرآنه » ..

هو تطمين للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — من أنه لن يفوته
حفظ شيء مما يوحى إليه من آيات ربه ، فإن الله سبحانه وتعالى ، هو الذي
يتولى جمع هذا القرآن كله في صدره — صلوات الله وسلامه عليه — كما
سيتولى سبحانه ، حفظه على الزمن ، قرآنًا تعمُر به قلوب المؤمنين ، وترثه
ألسنة الحافظين ، كما يقول سبحانه : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
الحافظون » (٩ : الحجر) ..

قوله تعالى :

« فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » .

وفي إسناد القراءة إلى الله سبحانه وتعالى ، وتشريف ، وتكريم للنبي ،
الذي يسمع آيات الله متلوّة عليه من ربه ، وإن كان جبريل عليه السلام ،
هو الذي يقرأها إلى النبي ..

وهذا يعنى أن للرسول — صلوات الله وسلامه عليه — إذ يتلقى آيات الله ، من جبريل عليه السلام ، يمجدها فيها نداء الحق سبحانه وتعالى له ، ويسمع خطابه سبحانه وتعالى إليه ..

ونقول — والله أعلم — إن للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — حين كان يوحى إليه بآيات الله ، يسمع ما يوحى إليه لفظاً من جبريل ، ومعنى من الله سبحانه وتعالى .. وعلى هذا المعنى يكون الضمير « نا » فى قوله تعالى : « قرأناه » عائداً إلى الله سبحانه وتعالى ، وإلى جبريل ، أى أن الحق سبحانه وتعالى يقول للنبي : إذا قرأت القرآن عليك بمعناه ، وقرأه جبريل عليك بألفاظه ، فلا تمجّل بتحريك لسانك . بترجمة هذه المعانى إلى ألفاظ ، بل تمهل وخذ الألفاظ التى يلقها عليك جبريل ، حتى تتحقق الصورة للكاملة ، للمطابقة بين اللفظ والمعنى ١١ .

وعلى هذا المعنى يكون قوله تعالى : « فأنزل قرآنه » أى أنزل قراءة رسول الوحي جبريل ، وقف عند حدود الألفاظ التى يلقها إليك ، ولا تتجاوزها بما يسبق إليه خاطرك من كلمات تريد أن تملك بها من هذه المعانى التى قدفها الله سبحانه وتعالى فى قلبك ، قبل أن تُفك منك ..

وهذا المعنى الذى ذهبنا إليه ، هو معنى لا نظن أحداً من المفسرين قد التفّت إليه ، على كثرة ما توارد على هذه الآية من مختلف الآراء ..

فخرجوا أن يكون هذا للرأى أقرب إلى الحق ، وأدنى إلى الصواب ..

ولعل هذا يفسر لنا تلك الحال التى كانت تمرّ بالنبي فى أثناء الوحي ، وما كان يشاء من شدة ، حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً فى اليوم الشديد للبرد كما تقول السيدة عائشة رضى الله عنها ١١ .

وليست هذه الحال التي كان يعانها النبي من الوحي — دون سائر الأنبياء — ليست إلا لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى على النبي — صلوات الله وسلامه عليه — في كتابه القرآنية ، ساعة تلقىها من جبريل . .

ونقول إن تلك المعاناة التي كان يعانها النبي من الوحي ، هي خاصة به وحده ، دون ما تعرف من الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء ، والرسل ، لأن الذي يقصده القرآن علينا من أمر الرسل ، وصلاتهم بالوحي ، هو أن — رسول الوحي ، أو رسل الوحي ، كانوا يحيثون إليهم في صورة بشرية كاملة ، يلتقون بهم فيها كما يلتقى الناس بالناس ، ويتحدثون إليهم كما يتحدث الناس إلى الناس .. فلم يكن الرسول من هؤلاء الرسل للكرام ، يشمر بأن قوة خفية دخلت عليه ، أو خالطت وجدانه ، ومدركانه ، وذلك على غير ما كان في حال الوحي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وما كان يلتقى في تلقى الوحي من شدة .

فقد جاء الوحي إلى إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل في صورة رؤيا رآها في المنام . . كما يقول سبحانه على لسانه : « يا بني .. إني أرى في المنام أني أذبحك .. فانظر ماذا ترى » (١٠٢ : الصافات) .. كذلك جاء للوحي إليه في صورة جماعة من الضيوف ، نزلوا عليه : « هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون . فراغ الى أهله فجاء بمعجل ممين ، فقربه إليهم قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم ، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيम للعالمين » (٢٤ - ٣٠ : القاريات) .

كذلك جاء ، الوحي إلى لوط عليه السلام ، في صورة هؤلاء الضيف الذين نزلوا على إبراهيم . . . وفيهم يقول لوط لقومه : « إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون . واتقوا الله ولا تخزون » (٦٨ - ٦٩ : الحجر) . . . ويقولون هم - أى الملائكة - للوط : « يا لوط . . . إنا رسل ربك » . . .

وإذا كان من الرسل من تلقى الوحي على صورة أشبه بالصورة التى تلقى عليها النبى كلمات ربه - فهو موسى عليه السلام . . .

ونقول أشبه بالصورة التى تلقى عليها النبى كلمات ربه ، ولا نقول مثاها ، لأن موسى - عليه السلام - كان يسمع من ربه حقائق المعانى التى يُلقيها إليه ، ثم يصوغها هو فى الألفاظ التى يراها مناسبة لها . . . ولهذا ، فإن موسى - وإن أخذه جلال التجلى لكلمات الله عليه . . . فإن ذلك كان أخفّ عليه وطناً مما كان يأخذ للنبى صلوات الله وسلامه عليه ، لأن النبى مع وقوعه تحت سلطان هذا التجلى ، كان واقفاً من جهة أخرى تحت غشيان الروح السماوى له ، وتلبسه به ، ونقل كلمات الله إليه . . . فالنبى هنا واقع تحت سلطان التجلى من الله سبحانه وتعالى عليه ، وتحت تلبس الملك السماوى - جبريل - به . . . ولهذا كان عليه للصلاة والسلام ، يعانى من شدة الوحي أكثر مما كان يعانى موسى عليه السلام . . . أما للشريعة الموسوية ، فقد تلقاها موسى عليه السلام مكتوبة فى الألواح . . .

وما كنا نريد أن نذهب إلى هذا الذى ذهبنا إليه فى مفهومنا لتلك الآيات مخالفين بذلك أكثر المفسرين ، فى فهمها على غير هذا الفهم .

نم ما كنا نريد أن نذهب إلى أبعد من هذا الذى ذهبنا إليه . . . ولكن الأمر ليس إلينا ، ونحن بين يدي آيات الله . . . إنها هى التى تشدنا إليها ،

وتبسط سلطانها علينا ، فلا نملك أن نبرح ساحتها إلا باستئذان ، وإذن ، منها ،
وإنه لكفران بالإحسان أن نبرح هذا المنزل للكريم الذي نزلناه من تلك
الآيات ، وأن نقطع هذا الرزق الموصول إلينا من بين يديها ، وأن نمجّل بقطع
هذا الخير الذي تلقانا به .

فنحن سئمضى معها على هذا الطريق إلى غايته ، نرجو مزيداً من العطاء
ونلقمّس مزيداً من النور ..

وبلقانا هذا سؤال :

لماذا لم يحىء للوحى إلى النبىء فى صورة بشرية ، على نحو ما كان يأتيه
عليه فى بعض الأحيان .. فىكون ذلك أخفّ وطئاً عليه ، من الصورة
المللّكية التى كان يأتيه عليها فى معظم الحالات ، والتى كان يعانى منها ما يعانى
من شدّة ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن الأحوال التى كان يأتي
عليها الموحى به قرآناً ، كان للوحى صورة خاصة ، لا تتبدّل ، ولا تختلف ،
وإن كان الموحى به حديثاً قدسياً ، جاء الوحى على صورة خاصة أيضاً ، وإن
كان الموحى به حكماً ، وهى السفة للقولية أو الفعلية ، كما يشير إليه قوله
تعالى : « ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة » (الإسراء : ٢٩) -
نقول إذا كان الموحى به حكماً ، جاء الوحى على صورة خاصة كذلك ..
وهكذا ..

روى أن الحارث بن هشام سأل النبىء صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول
الله : كيف يأتيك الوحى ؟ قال : « أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس ..

وهذا أشده على ، فَيَفِصُّمُ عَنى وقد وَعَيْتَ ما قال ، وأحياناً يتمثل الملكُ رجالاً فأعِى ما يقول .

فالحال الذى كان يأتى فيها الوحى مثل صلصلة الجرس ، هى الوحى الذى ينزل بالقرآن ، حيث لا يستطيع رسولُ الوحى ، جبريل عليه السلام ، أن يبلغ كلمات القرآن إلا وهو فى حال الملكية ، وهذا يجذب النبىَّ إلى الخروج من حالة البشرية إلى حال هو أقرب فيها إلى عالم الملائكة ، وهذا لا يكون إلا عن مجاهدة عظيمة ، وإلا بعد معاناة ، يَجِدُ منها النبىَّ كرباً ، وبمضى منهاشدة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ثم دنا ، فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى » (٨ - ٩ : النجم) .

أما فى حال تمثّل الملك رجالاً ، فإن اللَّكَّ هو الذى يحاول الخروج من صورته الملكية إلى صورة بشرية ، فيلتقى بالنبىِّ ، كما يلتقى الإنسان بالإنسان . وهذه السّكيفية من الوحى ، تكون فيما يُوحى به إلى النبىِّ من الأحاديث والامتنن القولية أو الفعلية ، أو التقريرية ، التى أثرت عن النبىِّ . من قول أو فعل أو تقرير . فى حال التشريع ، وهو وحى من عند الله كذلك ، وهذا مما يشير إليه قوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى » (٣ : النجم) .

وقد ثبت من تاريخ نزول القرآن ، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم ، كثيراً ما كان ينزل عليه الوحى وهو بين أصحابه ، فينشاه ما ينشاه من شدة ، حتى إذا قُتِى الوحى ، كان أول ما يتحدث به الرسول إلى أصحابه وكتاب وحيه ، هو ما نزل به الوحى عليه من آيات ربه . . وهكذا ، فى جميع ما بروى من الأخبار الثابتة . . كل حال كان يأتى فيها الوحى إلى النبىِّ مثل صلصلة الجرس ، كان الموحى به إليه فى تلك الحال ، قرآنًا كريماً ، لا حديثاً قدسياً ، ولا سنة قولية أو فعلية . .

كذلك ثبت من تاريخ السنة النبوية . . للقولية ، والتقريرية . . أن ما كان يوحي به إلى النبي في هذا المقام ، إلهام من الله ، وإلهاماً بواسطة رسول الوحي ، يتمثل للنبي في صورة بشرية . .

فقد ثبت أنه حيث فرضت الصلاة ، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ بيده ، ثم همز الأرض بقدمه ، فتفجر الماء ، فتوضأ ، وتوضأ النبي معه . . ثم صلى به الصبح . . وفعل كذلك مع النبي عند صلاة الظهر والمغرب ، والمغرب ، والعشاء . . وبين له أوقاتها ، وعدد ركعاتها . . وكما فعل جبريل مع النبي ، فعل النبي مع المؤمنين ، وصلى بهم الصلوات المفروضة ، ثم قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » .

يروى عن ابن عباس قال : « لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل ، فصلى به الظهر حين مالت الشمس ، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس ، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق ، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ، ثم جاءه فصلى به الظهر من غده ، حين كان ظله مثله ، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه ، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها في الأمس ، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول ، ثم صلى به الصبح مسجراً غير مشرق . . ثم قال : « يا محمد ، الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس » . .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « سلوني ، فهابوا أن يسألوه ، فجاء رجل فجلس عند ركبته ، فقال : « يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : لا تشرك بالله شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان » قال : صدقت ! قال : « يا رسول الله : ما الإيمان ؟ » م ٨٤ التفسير القرآن ج ٢٩ .

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ، ورسوله ، وتؤمن بالبعث ، وتؤمن بالقدَر كله « قال صدقت ! قال يارسول الله : « ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإنك إن لاتسكن تراه فإنه يراك . . . قال صدقت ، ثم قام الرجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رُدَّوه عليّ » فالتمس فلم يجدوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا جبريل ، أراد أن تُمَلَّعوا إذ لم تسألوا » !

ومن ذلك أيضاً ، ما روى من أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعا الناس ، فقال هلموا إليّ ، فأقبلوا إليه ، فقال : « هذا رسول رب العالمين ، جبريل ، نَفَثَ في رُوعِي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، وإن أبطأ عليها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب . »

ولا يُعْتَرَضُ على هذا بما كان من أول لقاء جبريل مع النبي في غار حراء ، وأنه جاءه - كما يقال - في صورة بشرية ، وأنه أقرأه قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » - فكيف إذن يتفق هذا مع القول بأن الوحي القرآني إنما كان ينزل به جبريل على النبي في صورته المَلَكِيَّة ، دائماً ، وفي جميع الأحوال ؟

وردنا على هذا ، أن جبريل إذا كان في أول لقاء له مع النبي ، قد جاء في صورة بشرية - فإنه لم يلقه بالقرآن من أول الأمر ، وإنما الذي حدث - كما هو ثابت في تاريخ القرآن - أن جبريل دعا النبي إلى أن يقرأ ، فقال له : « اقرأ » . . هكذا قراءة مطلقة ، وأن النبي أجابه الجواب الذي تقتضيه داعية الحال ، فقال : « ما أنا بقارئ » . . وهكذا تردد الأمر بين جبريل والنبي ، ثلاث مرات ، فلما

كانت الرابعة غطاه جبريل غطاءً شديداً ، كاد يفقد معه وعيه . . . ثم قال له :
« اقرأ باسم ربك الذى خلق .. » الآيات .

فهذا هو القرآن الذى أوحى به جبريل إلى النبي ، وقد أوحاه إليه في صورة خرج بها عن حاله التى تمثل فيها له بشراً .. فإن هذه اللفظة غيرت الموقف تغيراً تاماً ، فجمعت بين جبريل ، وبين النبي في كيانٍ مَلَكِيٍّ بشريٍّ . . . فكان النبي بشراً يقترب من الملك ، وكان جبريل مَلَكًا يقترب من البشر ! وهذا يؤكد مذهبنا إليه من أن الوحي القرآني ، كان دائماً على تلك الصورة التى لا يتمثل فيها جبريل رجلاً ، يخاطب النبي بلسان بشريٍّ ، وإنما كان يأتيه مثل صلصلة الجرس . . .

والذى نريد أن نصل إليه من حديثنا هذا ، هو أن القرآن الكريم ، كان يتلقاه النبي من الوحي على صورة خاصة ملازمة دائماً ، وهى أن جبريل كان فيها لا يخرج عن صورته الملائكية إلا بالقدر الذى يستطيع فيه أن يلتقي مع النبي وهو ساع إلى لقائه في صورة ملائكية ، بشرية ، كما كان النبي يرتفع إلى أعلى أنقى نحو الملائكية ، ولا ينسلخ انسلخاً كاملاً من ثوب البشرية ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى » (٨ - ٩ : النجم) على مذهبنا إليه في تفسير هذه الآيات في سورة النجم ، وعلى أن المضمير فيها عائد إلى جبريل عليه السلام .

وهذا يعنى أن جبريل عليه السلام ، كان في تلك الحال التى ينزل فيها بالقرآن واقفاً تحت تجلّي الله سبحانه وتعالى عليه بكلماته التى يوحىها إلى النبي . فجبريل إذ يتصل بالنبي ، في مقام تنزل آيات الله عليه - يكون في حال أشبه بحال النبي . . . كلاهما يتلقى تجليات آيات الله عليه ، وإن كان جبريل هو الذى يتلقى صدمة الصدمة أولاً ، حتى يحث على النبي وقّعها .. وهذا يعنى أن النبي -

صلوات الله وسلامه عليه - إنما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى له ، من خلال جبريل ، أى أن جبريل عليه السلام يكون أشبه - مع المفارقة للبعيدة في صورتي للتشبيه - بمهاز استقبال وإرسال معاً .. يتلقى كلام الله سبحانه وتعالى ، فنطبع عليه صورته ، ثم يذيعه كما انطبع عليه ..

ولهذا كان يسمع النبي - الوحي - في تلك الحال - كصاحبة الجرس ، أى أنه يأتيه من جميع الجهات ، لأن المتكلم به هو الله سبحانه ، ولو كان جبريل هو المتكلم بالقرآن لسمع النبي كلامه من جهة واحدة ، كما كان يحدث فيما يوحى به جبريل من أحاديث قدسية ، أو أحاديث نبوية .. والله أعلم .

هذا ، وبعد أن فرغت من تقرير هذا الرأي ، اطلعت على رأى لعالم جليل من علماء سلفنا للصالحين ، هو الدباغ ، في كتابه « الإبريز » الذى تلقاه عن ابن المبارك .. وفى هذا الرأى يذكر الدباغ فروقا دقيقة بين القرآن الكريم ، والحديث للقدسى ، والحديث النبوى ، ومن هذه الفروق تدبير الأحوال التى كان عليها النبي ، وهو يتحدث بالقرآن ، أو بالحديث للقدسى ، أو بالحديث النبوى . وقد رأينا أن ننقل كلمات الدباغ^(١) ، لأنها تلقى أضواء كاشفة على موضوعنا هذا ، الذى قررنا فيه أسلوب الوحي القرآنى ، وكيف كان يوحى به إلى النبي ..

سئل الدباغ عن الفرق بين القرآن ، والحديث للقدسى ، والحديث للنبوى .. فقال :

« الفرق بينها ، وإن كانت كلها خرجت من بين شفيعه صلى الله عليه وسلم ، وكلها معها أنوار من أنواره صلى الله عليه وسلم - أن النور الذى فى

(١) نقلا عن كتاب : « مع الفكر الإسلامى فى بعض قضاياها » - للعالم الربانى

للقرآن قديم ، من ذات الحق سبحانه ، لأن كلامه تعالى قديم .. والدور القدي في الحديث القدسي من (روحه) صلى الله عليه وسلم ، وليس هو مثل نور القرآن ، فإن نور القرآن قديم ، ونور هذا - أى الحديث القدسي - ليس بقديم .. والنور الذي في الحديث الذي ليس بقدسي من (ذاته) صلى الله عليه وسلم .. فعلى أنوار ثلاثة ، اختلفت بالإضافة .. فنور القرآن من ذات الحق ، ونور الحديث القدسي من روحه صلى الله عليه وسلم ، ونور ما ليس بقدسي ، من ذاته صلى الله عليه وسلم ..

فلما سئل الدباغ : ما الفرق بين نور الروح ، ونور الذات ؟ أجاب :

الذات خلقت من تراب ، ومن التراب خلق سائر العباد ، والروح من اللأ الأمل ، وم - أى اللأ الأمل - أعرف الخلق بالحق سبحانه .. وكل واحد - أى من الذات والروح - بمن إلى أصله ، فكان نور الروح متعلقاً بالحق سبحانه ، ونور الذات متعلقاً بالخلق ، فلذا ترى الأحاديث القدسية تتعلق بالحق سبحانه ، بقبولين عظمته أو إظهار رحمته ، أو بالتنبيه على سعة ملكه ، وكثرة عطائه ، فن الأول ، حديث : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم .. » ومن الثاني ، حديث : « أعددت لعبادي الصالحين .. » ومن الثالث حديث : « يدُ الله ملأى ... » وهذه من علوم الروح في الحق سبحانه .. أما الأحاديث التي ليست بقدسية ، فتتكلم على ما يصلح البلاد والعباد ، بذكر الحلال والحرام ، والحث على الامتنال بذكر الوعد والوعيد ..

ثم يمضي الدباغ في حديثه عن الفرق بين القرآن والحديث القدسي ، والحديث النبوي يقول :

إن الأنوار من الحق سبحانه ، تهبط على ذات النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى تحصل له مشاهدة خاصة ، وإن كان دائماً في المشاهدة ..

فإن سمع من الأنوار كلامَ الله سبحانه ، ونزلَ عليه مَلَكٌ ، فذلك هو القرآن ..

وإن لم يسمع كلاماً ، ولا نزلَ عليه مَلَكٌ ، فذلك وقت الحديث القدسي ، فيتكلم عليه الصلاة والسلام ، ولا يتكلم حينئذ إلا في شأن الربوبية بتعظيمها ، وذكر حقوقها ...

وأما الحديث الذي ليس بقدسي ، فإنه يخرج من الدور الساكن في ذاته عليه السلام ، الذي لا يغيب عنه أبداً ، وذلك أنه عز وجل أمدّ ذاته عليه السلام بأنوار الحق ، كما أمد جرم الشمس بالأنوار المحسوسة .. فالنور لازم للذات النبوية الشريفة ، لزوم نور الشمس لها .

ثم يزيد الدباغ الأمر وضوحاً فيقول :

« إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الكلام بغير اختياره فهو القرآن .. وإن كان باختياره ، فإن سطعت حينئذ أنوار عارضة ، فهو الحديث القدسي ، وإن كانت الأنوار الدائمة ، فهو الحديث الذي ليس بقدسي ، ولأن كلامه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون معه أنوار الحق سبحانه ، كان جميع ما يتكلم به وحياً يوحى . . وباختلاف أحوال الأنوار افترق إلى الأقسام الثلاثة » .

وهذه الأنوار القدسية التي يشير إليها « الدباغ » والتي يستمد منها النبي - صلوات الله وسلامه عليه - القرآن والحكمة - هي أنوار النبوة المفاضة عليه من ربه ، فكان صلوات الله وسلامه عليه نوراً من نور الحق ، كما كانت كلماته من كلمات الله سبحانه . . وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في قوله : « بَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وداعياً إلى الله بإدنه

وسراجاً منيراً » (٤٥ - ٤٦ : الأحزاب) .. فهو - صلوات الله وسلامه عليه سراج منير ، وهو نور هذا السراج كما يشير إليه قوله تعالى : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » (١٥ : المائدة)

قوله تعالى :

* « ثم إن علينا بيانه » ..

هو تطمين للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه لن يفوته شيء مما تجلّى عليه من آيات الله ، وما قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه من معانيها ، التي كان يريد للنبي أن ينطق بها ، ويصورها كما وقعت له .. فليقف النبي إذن عند حدود الألفاظ التي بليتها عليه جبريل ، وإن كانت هذه الألفاظ لا تكشف كل ما وقع في قلبه من معني ، فإنه مازال الوحي ينزل ، وما زالت آيات الله تجيء بتفصيل ما أجهل من أحكام ، وأحداث ، وقصص .. ولعل هذا هو السر في العطف بالحرف « ثم » التي تفيد التراخي ، حيث إن البيان إنما تم في زمن متباعد ، ينظم فترة الوحي كلها ، من مبدأ أول آية نزلت إلى أن تم نزول القرآن كله .

فمثلاً قصة موسى مع فرعون .. جاءت أولاً في كلمات معدودة ، وفي صورة مصغرة جداً ، مثل قوله تعالى : « وفرعون ذى الأوتاد ، الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب » (١٠ - ١٣ : الفجر) .

ومثل قوله سبحانه : « هل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى * اذهب إلى فرعون إنه طغى * قل هل لك إلى أن تزكى * وأهدبك إلى ربك فنخشى * فأراه الآية الكبرى * فكذب وعصى * ثم أدبر يسعى * فحشر فنادى * فقال أنا ربكم الأعلى * فأخذ الله نكال الآخرة والأولى » (١٥ - ٢٥ : الانزاعات)

ففي هذا المرض للوجز لقصة موسى ، كان الذي يرى في كلمات الله تلك ،
 - بما قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه من أنوار الحق - كان يرى للقصة كاملة ،
 تتحرك على مسرح الحياة ، بأحداثها ، وأشخاصها ، وأمكنها . . ثم كان يحاول
 في أول الوحي أن يمسك بالصورة كاملة ، كما وقعت له ، فجاء الأمر الرباني :
 « لا تحرك به لسانك لتجعل به . . إن علينا جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ،
 ثم إن علينا بيانه »
 قوله تعالى :

« كلا بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة »

هو بيان للطبيعة البشرية التي يفلب عليها حب العاجل من الأمور ،
 والتطلع إلى الثمرة قبل الفرس . . وتُرى هذه الطبيعة واضحة في موقف آدم من
 الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن الأكل منها ، مع إطلاق يديه جميعاً
 للأكل من كل فواكه الجنة . . ولكنه زهد في هذه الفواكه كلها ، ومدّ
 يده إلى تلك الفاكهة المحرمة ، فأكل منها ، وعصى أمر ربه ، وتعرض
 لما يتعرض له العصاة ، من اللوم والعقاب . .

ولم تكن هذه الشجرة ، بأكرم أشجار الجنة ، ولا أطيبها فاكهة ،
 ولكنه حُب الاستطلاع ، والرغبة في الحصول على كل شيء ، في اليوم الحاضر ،
 دون نظر إلى اللند . .

وحب العاجل كما يكون في المذموم ، يكون في الحمود . . كالسبق إلى
 الخير ، والمبادرة بالأعمال الصالحة . . فهذا من مطالب النفوس للطبيعة ، ومن
 شهواتها ، إن صح هذا التعبير . . إنها تشتهي الخير ، والإحسان ، وتستكثر
 منه في يومها ، كما تستكثر النفوس الخبيثة من الخبيث في حاضرها ، غير مبوية

شيئاً لهدا ، كما يقول سبحانه عن أصحاب هذه النفوس التي استنفدت كل جهدها في الحياة الدنيا : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب اللّهُون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون » . (٢٠ : الأحقاف)

والمخاطبون بقوله تعالى : « كلا بل تحبون للعاجلة وتذرون الآخرة » هم المشركون ، والكافرون ، وأصحاب الضلالات ، الذين كفروا بالحياة الآخرة وأخلّوا مشاعرهم من التعلق بها ، والإعداد لها ..

وقد حسّنت مواجهة المسكرين للبعث ، الذين يؤثرون للعاجلة ، ويذرون الآخرة — حسنت مواجهتهم في هذا المقام ، الذي يكشف عن أنفسهم ، وم في مواجهة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وحبّه لما أجل الأمور في مقام هبيل الخير ، والاستزادة من العلم .. فهذا مقام ، وذلك مقام ، وإن اشتركا معاً في أن حبّ العاجلة قسمة بينهما ..

وفي هذه المفارقة البعيدة ، يرى المشركون مدى استغراقهم في الضلال ، وأنهم إنما يَبْهُون عن الاستزادة من المسكر ، والضلال ، على حين يُبْهِى غيهم عن الاستزادة من الخير والإحسان ، حتى لا يشق على نفسه ، ولا يكلفها فوق ما تطيق .. فالرسول يدعو إلى شريعة قائمة على السماحة ورفع الحرج ، وإنه لأولى عباد الله بالأخذ لنفسه من سماحتها ويسرها ..

قوله تعالى :

« وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة » .

هو عرض لأحوال الذين يؤمنون بالآخرة ، ويمملون لها ..

فها هي ذى الآخرة ، وهذه هي أحوال أهلها ، وما يقع للناس فيها ..

فالناس هناك فريقان : مؤمنون ، وكافرون . .

والمنازل هناك منزلان : الجنة . . والنار

فالمؤمنون منزلهم الجنة ، والكافرون مأواهم النار . .

وفى عرض أصحاب الجنة يومئذ بما يكشف عن وجوههم وحدها ، هو عرض
لحالم جميعها ، ظاهرها ، وباطنها ، حيث تبدو على الوجه أحوال الإنسان ،
وما يكون عليه من نعيم أو شقاء ، ومن طمأنينة أو جزع . .

ونضارة الوجوه ، تحدث عن النعمة التي يعيش فيها أصحابها ، وعن الخصب
والخير الذي يحف بهم ، حتى لقد فاضت الوجوه نضارة وبشراً ، وحتى لسكانها
الزهر المتفتح على أنسام الربيع فى روض أريض .

وقوله تعالى : « إلى ربها ناظرة »

أكثر المفسرون من المقولات التي تقال فى تأويل الوجوه للناظرة إلى
ربها ، وهل فى الإمكان رؤية الله ؟ إن للرؤية معناها تحديد المرئى وتجسيده ،
والله سبحانه منزّه عن التحديد والتجسيد . . فكيف يمكن رؤيته ؟

وهذه قضية استنفدت كثيراً من جهد العلماء ، من المتكلمين وأهل السنة ،
ولو أنصف هؤلاء وهؤلاء عقولهم ، لأمسكوا بها عن الخوض فى لجج هذا
للبحر الذى لا ساحل له ، فإن عقولنا تلك ، إنما خافت لهذا العالم الأرضى ،
ولكشف ما فيه من حقائق ، أما عالم الآخرة ، فعقولنا بمعزل عنه ، فكيف
بذات الله سبحانه وتعالى ؟ وكيف بعقولنا المحدودة القاصرة يراد لها أن تحتوى
هذا الجلال الذى لا حدود له ، والذى وسع كرسيه السموات والأرض ؟

ولهذا ، فإن خير ما يحمل عليه قوله تعالى : « إلى ربها ناظرة » هو
ماذهب إليه للسلف من أن المراد بالنظر إلى الله ، هو للنظر إلى رحمة الله ،

والطمع في رضوانه ، وللتعلق بالرجاء فيه ، في ذلك اليوم الذي ينقطع فيه كل رجاء إلا منه جلّ وعلا . . وهذا النظر إلى رحمة الله ، لا يختلف عن معنى الرغبة إلى الله ، والرجوع إليه ، كما يقول سبحانه : « إنا إلى ربنا راغبون » (٣٢ : القلم) وكما يقول جل شأنه : « وإنا إليه راجعون » (١٥٦ : البقرة) أما للنظر في وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة ، وأما إمكانه وكيفيته ، فذلك — إن صحت الأخبار المروية عنه — مما يؤمن به غيباً ، ولا نبهت عنه صورة وكيفاً !!

قوله تعالى :

* « ووجوه يومئذ باسرة * تظن أن يفعل بها فاقرة » .

هو معطوف على قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة . . » وهو عطف حال على حال ، ومقام على مقام . . فهناك وجوه ناضرة إلى ربها ناظرة ، تقابلها في الجانب الآخر ، وجوه باسرة ، أي كالحة مغبّرة ، تتوقع أن يفعل بها الفواقر ، وهي الدواهي والمهلكات . . والوجوه الناضرة ، للطامعة في رحمة ربها ، هي وجوه المؤمنين ، والوجوه السكالحة المتوقعة لهلاك ، هي وجوه المشركين ، والضالين . .

وقوله تعالى :

* « كلاً إذا بلغت التراقي * وقيل من راق * وظن أنه الفراق *
والنفث المساق * بالساق * إلى ربك يومئذ المساق . . » .

هو إعراض عن حديث يوم القيامة ، الذي لا يصدق به المشركون ، وعرض لهذا المشهد الذي يراه اللداس بأعينهم في الحياة الدنيا ، وهو مشهد الموت ، الذي ينهي حياة الإنسان من هذا العالم الدنيوى . .

وفي هذا المشهد يرى المكذبون بيوم القيامة - كما يرى غيرهم - حالاً من أحوال النزع والاحتضار ، وقد بلغت الروح فيها الحلقوم ، كما يقول سبحانه في آية أخرى : «فلولا إذا بلغت الحلقوم* وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين* ترجمونها إن كنتم صادقين » (٨٣ - ٨٧: الواقعة) :

وقد جاء التعبير هنا عن بلوغ الروح الحلقوم ، ببلوغها التراقي - وهي جمع ترقوة ، والترقوتان من الإنسان هما عظمتان تمتدان يميناً وشمالاً من ثُفرة النحر إلى العنق - وفي ذلك ما يدل على أن الروح تتحرك أثناء النزع والاحتضار ، فتنتقل من التراقي أى النحر ، إلى الحلقوم ، فإذا بلغت الحلقوم لفظ الإنسان أنفاسه الأخيرة ، إذ كان ذلك آخر حدود الروح مع الجسد

وقوله تعالى : « وقيل من راق » أى التمس أهلُ المختصر ، الاساءة والرقاة يدفع يد الموت الممتدة إليه ، وهو ينافع سكراته . .

والراق ، هو من يسترقى للمريض بالرقى وللتعاويذ ونحوها ، رجاء أن يشفيه من دائه ، أو يخفف ما به

والرقى ، أسلوب من أساليب التطبيب والاستشفاء عند الجاهليين ، وقد ذكره القرآن هنا على لسان المتعاملين به ، فهو من واقع الحال ، الذى يقتضى للصدق نقله كما هو . .

وقوله تعالى : « وظن أنه للفراق » . . بيان لمرحلة ثالثة من مراحل الاحتضار . . حيث كانت المرحلة الأولى ، هى بلوغ الروح للتراقي ، ثم كانت المرحلة الثانية استدعاء الرقاة والمتطهين . . ثم كانت المرحلة الثالثة ، وهى

اللباس من رُقَى الرقاة ، فقد تيقن أهل المختصر أنه لا يلبث إلا قليلا حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة ، وما هي ذى الروح وقد بلغت الحلقوم ..

وقوله تعالى : « ولتفت الساق بالساق » بيان لمرحلة رابعة ، في مسيرة هذا الحاضر . . إنه لا يموت ، ويتحول إلى عدم ، كما يظن ذلك الذين يكذبون بالحياة الآخرة ، بل إنه سيمحيا في عالم آخر . . فبعد خروج الروح من هذا الجسد ، تطلق إلى عالم الحق ، وتساق سوفاً عنيقاً إلى ربها ، فيلتف الساق بالساق من شدة الكرب ، وثقل البلاء ، لأن هذه الروح ، روحُ إنسان لم يكن يؤمن بربه ، ولم يكن ممن يصدق بآيات الله وبرسل الله ، ولم يكن من المصلين ، الذين استجابوا لله ، كما يقول سبحانه : « فلا صدق ولا صلى ، واسكن كذب وتولى » . . أى كذب بآيات الله معرضاً عنها : « ثم ذهب إلى أهله يتمطى » أى حين أعطى ظهره معرضاً عن آيات الله ، أقبل على أهله ، وجتمع نادية ، عشى معجبا بنفسه ، نائخاً صدره ، ماداً عنقه ، فارداً جناحيه ، كأنه للقائد المظفر ، وقد عاد من الميدان بسوق بين يديه الغنائم والأسرى !

والقفاف الساق بالساق ، كناية عن الشدة والكرب ، حيث لا يقوى المرء على التحكم في أوصاله ، أو أن يضبط حركات رجليه ، فهو يمشى متخالفاً متماوِجاً ، كما يمشى المصروع . .

الآيات : (٣٤ - ٤٠)

* «أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ» (٣٤) ثُمَّ «أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ» (٣٥) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ
أَنْ يُعْزِكَ سُودَى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نَظْفَةً مِّن مَّيِّ بُدِنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ

عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣٩)
أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخْلِقَ الْتَوْنَىٰ (٤٠) «

التفسير :

قوله تعالى :

« أولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى » — هو دعوة إلى هذا
المشرك ، الكافر باليوم الآخر ، المكذب بالبعث ، والحساب ، والجزاء —
دعوة له إلى ما هو أولى به ، وأحسن عاقبة له ..

* ولم تصرح الآية بالكريمة بهذا الأولى ، الذى يُدعى إليه هذا الضال ،
بل جعلته مطلقاً من غير تحديد ..

وفى هذا ما يشير إلى أمور :

فأولاً : أن ما فيه هذا الضال من ضلال ، هو أمر واضح لا يحتاج
بيان ما فيه من نُكْر ، إلى عرض الوجه المقابل له ، لأنه مستغن بذاته عن
أن يدل على شفاعته .

وثانياً : أن أى مذهب يذهب به هذا الضال ، هو أهدى سبيل من طريقه
الذى يسير فيه ، والذى سيأتى به فى التهلكة ، إن هو تابع
مسيرته عليه ..

وثالثاً : أن إطلاق هذه الدعوة ، التى لا تحمل غير الإشارة إلى أن
هناك حالاً أولى من تلك الحال التى هو فيها ، دون الإشارة إلى الحال التى
يُراد منه الانجاء إليها — فى هذا ما يوقظ مشاعر هذا الإنسان الفارق فى

ضلاله ، وبهز كيانه كله ، حين ينبّه إلى أن هناك خطراً محدقاً به ، دون أن يُكشف له عن طريق النجاة من هذا الخطر . . إن عليه وحده أن يعرف مصدر هذا الخطر ، وعليه وحده أن يجد الطريق إلى القرار منه . . وذلك من شأنه أن يبعث فيه كل القوى الواعية المدركة ليدفع عن نفسه هذا البلاء المشتمل عليه ، وليطفيء بيبديه هذه النار المشتعلة فيه . .

وقد كرّرت الدعوة في قوله تعالى : « أولى لك فأولى » للتوكيد . . ثم كررت هذه الدعوة ، مؤكدة أيضاً في قوله تعالى : « ثم أولى لك فأولى » مبالغة في التنبيه والتحذير . .

وبرى أكثر المفسرين أن قوله تعالى : « أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » — هو تهديد ووعيد ، وأن المراد بما هو أولى له ، هو النار الممّدة له ، وأن ذلك للمذاب هو ما يُدعى إليه . . هذا المكذب بآيات الله

والرأى — والله أعلم — هو ما ذهبنا إليه ، من أن هذا الإنفات وتنبيه وإغراء بالرجوع إلى الله ، وأخذ طريق غير طريق الضلال الذي يركبه هؤلاء الضالون . . والآيات التي جاءت عقب هذا الإنفات تؤيد الرأي الذي ذهبنا إليه ، لأنها تُحتاج الإنسان وتفتح له طاقات من نور يمكن أن يرى على ضوئها طريق الحق فيسلكه . .

قوله تعالى :

« أبحسب الإنسان أن يترك سدى » . .

هو تعقيب على هذه الدعوة الموجهة إلى منكرى البعث والحساب والجزاء . .

والإنسان هنا ، هو جنس الإنسان المكذب بالبعث والحساب والجزاء .
وفي الاستفهام إنكار لموقف هذا المنكر ليوم القيامة ، لأنه يظن أن
أن يترك سدى ، أى هملاً ، بلا حساب ، أو جزاء .. وهذا ظن خاطيء من
وجوه :

فأولاً : أن الماقل لا يرضى لنفسه أن ينزل إلى مرتبة الحيوان ، وأن
يُنظر إليه نظرة من يعنى من تبعة أعماله ، فتلك حال لا يصير إليها الإنسان إلا
إذا كان ناقص الأهلية ، أو فقدتها ..

وثانياً : الإنسان في هذه الحياة ، إذا أحسن عملاً انتظر جزاء إحسانه ، وتوقع
الخير من ورائه ، وأنه إذا لم يجد هذا الجزاء ، استشعر مرارة العيب وخفت في
نفسه موازين الإحسان ، كما أنه إذا أسىء إليه ، توقع أن يؤخذ له بحقه من
أساء إليه ، وإلا تحول إلى حيوان يستعمل مخالبه وأنياه ، مهاجماً ومدافعاً .
فكان لابد من حساب يسوى عليه ما بين الناس من مظالم ..

وثالثاً : هذا الاختلاف بين مذاهب الناس في الحياة ، من محسدين
ومسيئين ، وعاملين ، ومقصرين ، وأخيار وأشرار ، ومظلومين وظالمين — إلى
غير ذلك مما يجعل كل إنسان منهم عالماً قائماً بذاته — هذا الاختلاف
الحاد بينهم في هذه الحياة ، لا بد له أن يسوى ، فيكون الأخيار في
جانب ، والأشرار في جانب ، بعد أن كشفت تجربة اجتماعهم معاً في الحياة
عن هذه المتناقضات .. وهذا لا يكون إلا في عالم غير هذا العالم ، وفي حياة
غير هذه الحياة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أفنجمل المسلمين كالجرمين ،
مالكم كيف تحكمون » (٣٥ - ٣٦ : القلم) ..

وعلى هذا ، فإنه أولى فأولى ، ثم أولى فأولى لأهل الضلال أن ينزعوا عن

ضلالهم ، وأن يطلبوا النجاة والسلامة لأنفسهم من الدينونة والعقاب في الآخرة
التي لا بد منها ..

قوله تعالى :

« ألم يك نطفة من منى يُمنى » ..

هو دليل من الأدلة للكاشفة عن قدرة الله ، وأن من معطلات هذه القدرة
بعث الموتى من القبور ..

فهؤلاء الموتى ، قد كانوا عدماً قبل أن نُخرجهم القدرة للقادرة إلى الحياة ،
كما يقول سبحانه : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميّتكم
ثم يحييكم ثم إليه ترجعون » (٢٨ : البقرة) .

وهذا الإنسان الذي يفكر البعث ، ويستبعد على قدرة الله - ألا ينظر
إلى أثر هذه القدرة فيه ؟ ثم ألا يدرس مسيرة حياته ، ليعلم من أين بدأ ؟
وكيف صار ؟ وإلى أين انتهى ؟ .

إنه لم يك شيئاً أبداً : « أولاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك
شيئاً » (٦٧ . مريم) ..

ثم إنه كان نطفة من منى .. لا تعدو أن تكون أشبه بالخطأ ، تستقذره
النفوس وتنتهبه ، كما يقول سبحانه : « ألم نخلقكم من ماء مهين » (٢٠ :
المرسلات) .. وهو مهين لأنه لا ينتفع به في أى وجه من وجوه النفع ، إلا
إذا امتدت إليه يد القدرة ، فنفتحت فيه من روح الحق جل وعلا ..

وفي وصف المنى بأنه « يُمنى » - إشارة إلى أنه لا يكون قابلاً للإخصاب

حتى يموت ، أى يخرج من صلب الرجل ، بعد أن ينضج ، ويصبح صالحاً
للنذف به فى رحم الأنثى ..

قوله تعالى :

« ثم كان علقه نخاق فسوى » ..

أى ثم أصبحت هذه النطفة علقه ، وهى النطفة بعد أن تأخذ شكلاً جديداً
فى مسيرتها نحو الحياة ، فتكون قطعة من الدم الغليظ المتجمد ، لا حياة ،
فيها ، ولا صورة محددة لها ..

وقوله تعالى : « نخلق فسوى » . . فاعل خلق هو الله سبحانه وتعالى ،
أى نخلق الله سبحانه وتعالى من تلك النطفة ، علقه ، ثم خلق من تلك
العلقه صوراً ، وأشكالاً ، فسوّاها حالاً بعد حال ، وخلقاً بعد خلق ، حتى كان
منها هذا الإنسان للسوى ، الذى يسمع ، ويبصر ، ويعقل ، ويملاّ هذه الدنيا
خيراً ، وشرّاً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يخلقكم فى بطون أمهاتكم
خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث » (٦ : الزمر) ..

ولم يذكر فاعل « خلق » لأنه أوضح من أن يذكر ، إذ لا خالق غير
الله سبحانه وتعالى ، لا يشاركه أحد فى هذا الفعل ، فحيث ذكر الخالق كان فاعله
هو الله سبحانه : « ألا له الخلق والأمر » (٥٤ : الأعراف)
وقوله تعالى :

« فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » .

أى فجعل الله سبحانه من هذا الخلق للسوى ، الذكر والأنثى ، اللذين
بهما يتناسل الإنسان وتكثر موليده ..

والخلق - كما قلنا في أكثر من موضع - هو إيجاد المخلوق على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له ، أما الجمل ، فهو إعطاء المخلوق الصفة الوظيفية التي يقوم بها .. فالخلق إبداع ، والجمل تسخير وتسيير لهذا المخلوق المبدع .. وهذا يعني أن خلق المرأة والرجل يجري على نسق واحد ، ويقع على صورة واحدة ، حتى إذا اكتمل خلق الإنسان ، انقسم إلى مخلوقين ، أحدهما ذكر والآخر أنثى ، كاليدن للإنسان ، إحداهما يمين ، والأخرى شمال .. واليدن معاً يؤدي الإنسان وظيفته ، وبالرجل والمرأة يتم الإنسان وجوده .. فكل من الرجل والمرأة نصف الإنسان ، وبهما معاً يكمل الإنسان ، ويكون له القدرة على أداء وظيفته في الحياة ..

أما ما جاء في قوله تعالى : « والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى * وما خاق الذكر والأنثى * » فإن هذا في مقام إلغاء الفات للنظر إلى عالم المخلوقات الحية ، حيث تبدو هذه المخلوقات في أجناسها ، وكأن كل جنس منها صنف واحد ، حيث لا تمايز بين أفرادها ، مع أنه في الحقيقة صنفان ، ذكور وإناث .. فهذا مقام ، وذلك مقام .

قوله تعالى :

« أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ » ..

هذه هي القضية التي نصبت لها تلك الأدلة ، التي تحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى ، والتي كانت السورة كلها معارض لتلك القدرة .

أي : أليس ذلك الإله الذي خلق الإنسان من نقطة ، بقادر على أن يحيى الموتى ؟

والجواب على هذا السؤال ، هو بالإيجاب الملزم لكل ذي عقل أن يجيب

به ، إذا هو استجاب للحق ، وأذن لمنطق العقل ، ولم يفلته الهوى ، أو يستبدّ به العناد ، ويركبه الحقُّ والقباء .

وبهذه الآية تختم السورة ، التي كان عنوانها « القيامة » .. فإنه لا قيامة إذا لم يتقرر إمكانُ بعث الموتى من القبور ، فإذا تقرر ذلك ، لم يكن الإخبار عن أن هناك بمثًا ، وقيامة ، وحسابًا ، وجزاء - لم يكن هذا الإخبار بالأسر الذي يُمارى فيه ، أو يقع موقع للشك أو الإنكار ..

***

٧٦ - سورة الإنسان

نزولها : مدنية نزلت بعد سورة الرحمن ..

عدد آياتها : إحدى وثلاثون آية ..

عدد كلماتها : مائتان وأربعون .. كلمة .

عدد حروفها : ألف وخمسون .. حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة « القيامة » معرضاً للأدلة ، الدالة على قدرة الله سبحانه ،
وعلى إمكان البعث ، ووقوع القيامة ..

و « الإنسان » هو موضوع « القيامة » وهو الذى يُساق إلى موقف
الحساب والجزاء فيها ..

فكان جعله عنواناً لسورة خاصة به ، ثم كان جعله فى مواجهة يوم
القيامة ، بعد عرضها عليه - كان ذلك مما يقيم له مرآة ينظر فيها إلى نفسه ، وإلى
مكانه فى هذا الوجود ، وإلى مسيرته فى الحياة ، وكيف بدأ ، وإلى أين ينتهى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٤)

• هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا (١) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالْغَدْرِ وَخِفَاوَنَ يَوْمًا كَانَ ثَرْهُ مُسْتَعِيلًا (٧) وَيُطِيعُونَ أَلْطَمًا عَلَىٰ حُبِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نَنْطَعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرًّا ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢) مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا (١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَقْطُوفُهَا تَذْلِيلًا (١٤)»

التفسير :

قوله تعالى :

• هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا .

يرى أكثر المفسرين أن الاستفهام هنا لا يراد به حقيقة ، وإنما هو بمعنى الخبر ، وأن « هل » بمعنى « قد » .. أى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً .. ١

والأى عندنا - والله أعلم - أن الاستفهام على حقيقة ، وأنه يحمل سؤالاً موجهاً إلى الإنسان ليحجب عاينه ، وليبحث عن حقيقة ، وكيف كان ؟ ثم كيف صار ؟ ثم إلى أين ينتهى به خط مسيرته ؟

فهذا السؤال من شأنه أن يستثير تفكير الإنسان ، وأن يُنشِط مداركه الخاملة ، وأن يفتح عينيه للمفصّتين ، على هذا الوجود ، وعلى القدرة المسيرة له ، والقامة على هذا النظام المسك به .

ولو لبس الاستفهام صورة الخبر - كما يذهب إلى ذلك المفسرون - لما كان له هذا الأثر في تفكير الإنسان ، ولما أحدث في نفسه تلك المشاعر التي يستثيرها هذا الاستفهام للطارق لما ..

والحين من الدهر ، هو القطعة المقطعة من الزمن الطويل .. لأن الدهر زمن ممتد لانهاية له ، والقطعة منه أياً كانت ، هي زمن طويل قد يبلغ ألوف السنين . وهذا يعنى أن الإنسان يمكن أن يكون قد مضى عليه دهر طويل لم يكن فيه شيئاً مذكوراً ، أى ذا ذكر ، وأثر مشهود ، في الحياة ..

ولو أراد الإنسان أن يحجب على هذا السؤال وهو : كم مضى عليه من الزمن لم يكن شيئاً مذكوراً ؟ - لاقضاء ذلك أن يرجع ببصره إلى الوراء ، وأن يفتش في أغوار الزمن للسعيق عن يوم ميلاده الذى كان فيه شيئاً مذكوراً .. ثم كان عليه أن يفوس أكثر وأكثر في أعماق الزمن ليرى وجوده قبل أن يكون شيئاً مذكوراً ..

وفي هذه النظرة العميقة المنفحصة يتسع مجال البحث ، وتتشعب مسالك

الدرس ، حتى لتشمل علم الحياة ، وكيف بدأت جرنومة الحياة على هذه الأرض ، وكيف تطورت هذه الحياة ، وكيف لبست صوراً ، وأشكالاً ، لانتتهى عند حد؟ إن ذلك يتطلب دراسة شاملة لأصل الحياة على هذه الأرض ، ثم لتاريخ الإنسان ، وخط مسيرته في عالم الأحياء ، وهذا باب واسع من أبواب العلم والمعرفة ، لانتزال معارف الإنسانية كلها تقف على شاطئه .

وقوله تعالى :

« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميماً بصيراً » .

هو إشارة إلى موقع من مواقع الإجابة على هذه التساؤلات الكثيرة ، التي لا تتصدى للإجابة عليها إلا عقول العلماء الدارسين . . أما هذا الموقع فهو مما تشارك في إمكان تصويره ، والإجابة عليه عقول الناس جميعاً ، وهو خلق الإنسان من النطفة . . فهذا الخلق عملية مشاهدة ، براها كل إنسان في مواليده التي يلدها ، كما يشهدها في مواليد الكائنات الحية التي تنزخر بها الحياة من حوله . .

فهذه دعوة إلى كل عقل ، لينظر إلى تلك الحقيقة المشاهدة ، في واقع الحس ، والتي لا يستطيع أن ينكرها ، أو يكابر فيها . . « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » . . والنطفة ، هي التي أشار إليها قوله تعالى في آخر سورة التقيامة : « ألم يك نطفة من منى يُمْنَى » . . والتي هي ماء الذكر ، يُقذف به في رحم الأنثى .

والأمشاج : هي الأخلاط .. واحدها : مَشْج ، ومَشْج ، ومَشِيج . . ومَشِيج الشيء بالشيء : هو مزجه وخلطه به .

وهذا يعني أن تلك اللبنة وإن بدت في مرأى العين مجرد ماء ، هي في

حقيقتها ماء مشوب بأشياء أخرى ، أودعتها فيه قدرة الخالق جل وعلا ، كما أودعت في هذه البذرة ، صورة الشجرة ولون زهرها ، وطعم ثمرها.. كذلك هذه اللبقة الأمشاج ، قد دخلت في كيانها صورة الإنسان ، ولونه ، ومستوى إدراكه ، ومسودع عواطفه ، ومشاعره ، وكل ما يكون به إنساناً له ذاته التي يتميز بها عن غيره. من أبناء جنسه !

وقوله تعالى : « لنبقيته » فجعلناه سميعاً بصيراً « أى جعلناه هذا الإنسان سميعاً بصيراً لنبقيته ، ونختبر ماذا يعطى من ثمر بهذه القوى التي أودعناها فيه ، من السمع والبصر ..

وقدّم الابتلاء وهو السبب ، على سببه الذي هو السمع والبصر المودعان فيه — للإشارة إلى أن الإنسان إنما خاق للابتلاء ، وأنه لم يخاق عبثاً .. فهو للسكائن الوحيد في هذه الأرض ، الذي حمل الأمانة ، أمانة التكليف ، التي عُرِضت على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ..

فإنهاء في قوله تعالى : « فجعلناه » فاء السببية ، أى فجعلناه سميعاً بصيراً لنبقيته .. ووصف الإنسان بأنه سميع بصير ، لا بأنه سامع وبصير ، إشارة إلى أن سمعه وبصره ليس كسمع الحيوان وبصره ، وإنما هو سمع يحول المسموعات إلى حقائق ومعان ، تنفذ إلى أعماق المسموع ، وإلى ما وراء دلالات الصوت الذي يقع على الأذن من كل ما يطرّقها من مسموعات ، سواء كان كلمات ، أو غير كلمات ..

وكذلك الشأن في البصر ، فهو ليس بصيراً ينقل الأشياء إلى العين ، كما تنقلها للصورة ، وإنما هو بصر يدخل إلى دائرة العقل الذي يكشف عن الحقائق المضتمّة في كيان الشيء للبصر ..

وبهذا السمع ، والبصر ، صار الإنسان سميعاً ، بصيراً ، أى ذا قدرة على استطلاع النتائج المرتقبة من كل مسموع ومُبْصَر ، وما وراءه .. من خير أو شر ، أو حق وباطل ..

وبهذه القوى الإضافية التى أضافها الخالق جلّ وعلا إلى الإنسان ، وأخرجه بها عن دائرة الحيوان - كان مَنَاطاً للتكليف ، وأهلاً للحساب والجزاء .. قوله تعالى :

« إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا » ..

أى بهذا السمع والبصر ، وما يفعلان فى الإنسان ، وما يكشفان له من حقائق - أراه الله سبحانه وتعالى ، للسبيل الذى ينبغى أن يسلكه ، وأقام له على هذه السبيل المعالم التى يقيم بها خطوه عليها ، بما بعث إليه من رسل ، وما شرع له من شرائع ، وما بين له من أحكام .. وهنا يُترك له الخيار فيما هو صانع بنفسه ، فيتقدم أو يتأخر ، ويستقيم أو يهجر ، ويشكر ، أو يكفر ، كما يقول سبحانه على لسان سليمان عليه السلام : « هذا من فضل ربى ليبنى أشكر أم أكر . ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم » (٤٠ : النمل) وكما يقول سبحانه فى آخر هذه السورة : « لمن شاء منكم أن يستقيم » ..

وقوله تعالى :

« إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا » ..

هو بيان للجزاء الذى سيلقاه الذين يكفرون بالله ، ولا يستقيمون على صراطه للمستقيم ..

ومعنى : أعتدنا ، أى أعددنا ، وأحضرننا ، والسلاسل : القيود ، تكون

في الأرجل والأيدى .. والأغلال : الأطواق ، تكون في الأعناق .. والسعير :
النار المتسعة بوقودها ..

ولا بد هنا من الإشارة إلى الرسم العثماني لكلمة « سلاسل » ورسمها
بالألف ، من غير تنوين . وكان من حقها أن تكتب من غير ألف ..

والسؤال هنا : لم كتبت بهذا الرسم ؟ : أذلك لأن للكتابة العربية لم تكن
يوم كتابة المصحف العثماني قد استوفت شكلها الكامل ، وقامت أسسها على
قواعد مضبوطة ؟ أم أن ذلك كان عن قصد وعمد ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن القول بأن الكتابة العربية لم تكن
قد استوفت شكلها النهائي يوم أن كتب المصحف العثماني - قول مستبعد ..
وذلك لأن ألفاظاً وردت في القرآن الكريم على صيغة « فاعل » أو
« مفاعل » ولم تكتب بالألف ، مثل قوله تعالى : « كنفا طرائق قِداداً »
(١١ : الجن) وقوله سبحانه : « ومساكن طيبة في جنات عدن » (٧٢ : التوبة)
وقوله تبارك اسمه : « قل لو أتمتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكنم خشية
الإنفاق » (١٠٠ : الإسراء) فلو كان ذلك عن نقص في رسم الكتابة لأخذت
أمثال هذه الصيغ المتنوعة من الصرف ، شكلاً واحداً في كتابتها .

وإذن فما الحكمة ، في رسم « سلاسل » بهذه الصورة ؟

والذي يقع في مفهومنا لهذا - والله أعلم - هو أن هذه الألف الزائدة قد
زيدت عن قصد ، ولحكمة تُراد لها ، وهي أن هذه الألف تشير إلى معنى مضمّر
في كلمة « سلاسل » وأنها سلاسل طويلة جاوزت في طولها الحد المعروف
للسلاسل التي يقيد بها الحيوان ، أو الإنسان ..

ولعلّ سائلاً يسأل : أهذا يعدّ تفسيراً لبعض كلمات القرآن ، بصحب
الرسم التي ترسم به هذه الكلمات ؟ .

ونقول - والله أعلم - نعم ! إنه إشارة إلى معنى من معاني الكلمة ،
ودلالة من دلالاتها ، وهذا المعنى أو تلك الدلالة ، ليس عن مجرد اجتهاد شخصي
من كتاب المصحف العثماني ، وإنما هو عن نظر إلى معنى صريح جاء في آية
أخرى ، يحدث عن هذه السلاسل وطولها ، وذلك في قوله تعالى : « ثم في سلسلة
ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » (٣٣ : الحاقة)

فهل رأى الناس سلسلة طولها سبعون ذراعاً يُشدّ إليها إنسان أو حيوان ؟
فهذه السلاسل ، هي من نوع هذه السلسلة للغريبة ، ولهذا رسمت ذلك الرسم
الغريب في صورته شكلاً ، ونطقاً . . إذ كانت الألف نحتل مطّ الصوت بها
وامتداده ، وإطالته ، كما طالت تلك السلاسل ، طولاً غريباً .

وما قلناه في لفظ « سلاسل » يقال في لفظ « قوارير » « قواربر » ،
فقد رسم هذا اللفظ في الموضعين بألف زائدة في آخره ، دون تنوين . .
وهذا الرسم يشير إلى غرابة هذه القوارير ، وأنها ليست مما للناس عهد به . .
فأراى الناس أبداً قوارير من فضة ، أى أكواباً زجاجية ، هي في حقيقة
أمرها من فضة ! فالأ أكواب إنا من فضة ، وإنا من زجاج . .

أما أن تكون فضة وزجاجاً معاً ، فذلك هو الذي لا يقع في تصوّر أحد . .
ولكن هذه أكواب الجنة التي يشرب بها عباد الله هناك شرابهم . . إنها
أكواب من فضة ، ولكنها في صفاء الزجاج ، وشفافيته ، حيث يرى من
ظاهرها لون ما فيها من شراب ، وهذا لا يكون إلا لأنية الزجاج وحده . .
قوله تعالى :

« إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً » .

الأبرار . جمع برّ ، أو بارّ . . . والبارّ : هو النقي للطاهر ، الذى لم يغير من
فطرته الطاهرة النقية شئ من كبير الذنوب أو صغيرها . . .

والكأس : إناء للشراب ، ويطلق على الشراب نفسه . . . كما يقول
الشاعر :

وكأسٍ شربتُ على لذةٍ وأخرى تداويت منها بها
ولا يقال له كأس إلا إذا كان فيه شراب ، فإذا كان فارغاً سُمي قدحاً .
والكافور : نبت طيب الريح . . .

أى أن هؤلاء الأبرار يشربون من كأس ممزوجة بالكافور الذى يحمل
لهاريحاً طيبة ، إلى جانب مذاقها اللطيب .

وإذ كان معنى الكأس هذا هو للشراب الذى فيها ، كان معنى شرب
الأبرار من تلك الكأس أنهم يشربون من هذا الشراب ، أو من هذه الخمر ،
التي مزاجها كافور . . .

قوله تعالى :

« عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا » .

هو بيان لهذه الكأس ، أو هذه الخمر ، وهى أنها عينٌ يشرب بها
عباد الله . . .

ونُصِبَ « عَيْنًا » على أنه مفسَّرُ لقوله تعالى : « من كأسٍ » على سبيل
الاختصاص المدح . . .

وعباد الله ، هم الأبرار الذين ذكرهم الله سبحانه فى قوله : « إن الأبرار
يشربون من كأسٍ كان مزاجها كافوراً » . . . وفى إضافتهم إلى الله سبحانه
تعالى ، تشريف ، وتكريم ، لهؤلاء الصفوة الكرام من الناس ، فهم عباد ،
وم أهل وُدّه .

وفي قوله تعالى : « يفجرونها تفجييراً » أى أنها عين تفجعرج دائماً كلما أرادوا أن يشربوا من خمر هذه العين . . فهاى إلا همسة خاطر حتى تنبع العين ، ويفجعرج منها الخمر ، على هيئة كئوس تقناولها الأيدى من قريب .

وفي تعدية للفعل « يشرب » بحرف الجر « الباء » مع أنه يتعدى بنفسه أو بحرف الجر « من » فيقال شربت الابن ، أو شربت من الابن — فى تعدية هذا الفعل بالباء ، إشارة إلى أن العين التى يشرب منها عباد الله ، هى خمر وكأس مما ، وأنهم إذ يشربون بهذه العين التى هى خمر ، يشربون الخمر ذاتها . . وهذا يعنى أن هذا الشراب الذى ينبع من تلك العين ، لصفاته ، ورقته ، وشمشة أضوائه — قد امتزج بالكأس ، فصارا معاً كياناً واحداً ، لا يدرى الناظر إليهما ، أينظر إلى كأس أم إلى خمر . . فكلاهما أصفى من الهواء ، وأرق من الشعاع . . وإلى هذا المعنى يشير أبو نواس فى قوله :

رَقَّ الزَّجَاجُ وَرَقَّتِ الْخَمْرُ   وَتَشَاكَلا فَتَشَابَهَ الْأَمْرُ

فَكَانَمَا خمرٌ وَلَا قَدَحٌ   وَكَانَمَا قَدَحٌ وَلَا خمرٌ

وهذا المعنى الذى ذهبنا إليه ، إنما لحناه من قوله تعالى : « إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً » حيث عدل النظم للقرآنى عن تعدية للفعل « يشرب » إلى أداة الشرب بالباء ، كما هو المألوف ، إذ يقال شربت بالكأس وبالكوب ، وعدى إلى تلك الأداة بمن . . ثم جاء قوله قوله تعالى : « عينا يشرب بها عباد الله » فعدل عن تعدية للفعل إلى مادة للشراب بحرف الجر من ، إلى تعديته بحرف الجر الباء « عينا يشرب بها عباد الله » . . وبهذا أحل اللفظ للقرآنى مادة للشراب (العين) محل الكأس ، على حين أقام الكأس مقام العين . . وبهذا تبدو الصورة هكذا . .

— « إن الأبرار يشربون من كأس » ومقتضى النظم : « إن الأبرار يشربون بكأس »

— « عينا يشرب بها عباد الله » ومقتضى النظم كذلك : « عينا يشرب منها عباد الله » :

وقد عدّ وصف أبي نواس للخمر والكأس أبلغ ما قالت العرب من وصف جامع للخمر والكأس معا . .

ولكن الذى ينظر فى الوصف القرآنى للخمر والكأس ، لا يجد من وصف أبي نواس إلا طنين ذباب ، بين يدي نغم علوى آمر ، يملك زمام العقول ، ويهز أوتار القلوب ! وأين زبالة الصباح من ضياء الشمس ، وروائها ؟ وأين ضالة المخلوق من عظمة الخالق وجلاله ؟

أبو نواس آلة مصورة لروض جميل رائع ، ولكن لا حياة فيه ، ولا ريح زهره ولا مذاق لثمره . .

والنظم القرآنى ينقل هذا المنظر فى كلمات تنبض بالحياة ، وتندى بالطيب فتنشئ الأنوف عبيره ، وتطعم الأرواح مذاق جنّاه !!

أبو نواس يستعين على إخراج الصورة بالأسلوب التقريرى المباشر ، فيقول « رق الزجاج ورقّت الخمر .. »

فهو يقرر الصفة التى عليها كلٌّ من الكأس والخمر ، وهى الرقة . . ثم يبنى على هذه المقدمة حكما مسلّما به ، وهو التشابه والتشابه بين شيئين كل منهما على صفة الآخر . . وهذا عيب فى الأسلوب البلاغى ، الذى يعتمد على التلميح دون التصريح ، ويستغنى بالإملاء ، عن المواجهة والمكاشفة !

فإذا استمعت إلى قوله تعالى : « عينا يشرب بها عباد الله » تمثلت لك
 للعين كأساً يشرب بها ، ثم نازعتك نفسك إلى البحث عن أداة الشرب ،
 فلا تجد إلا للعين شراباً وكأساً معاً ..

وإذا استمعت إلى قوله تعالى : « يشربون من كأس كان مزاجها
 كافوراً » تمثلت لك للكأس عينا يشرب منها ، فإذا شأقت أن ترى للعين
 وجدتها هي الكأس والشراب معاً ، قد أصبحتا كياناً واحداً ..

هذا ، ولم يجمع للنظم القرآني بين الوصفين — وصف الخمر ، ووصف
 للكأس — حتى يقيم منهما الصورة التي تحقق صفتها معاً — لم يفعل للنظم
 القرآني هذا الصنيع ، لأن كل صورة منهما تحقق الوصف المطلوب للكأس
 والخمر أنهم تحقيق .. فإذا نظر الناظر في الصورتين معاً وجد أنهما وجهان للحقيقة
 واحدة ! كأس وخمر ، وخمر وكأس ..

وقد جاء للنظم القرآني بهذا الإيجاز من أقرب طريق ، وأيسره ، فبكلمة
 واحدة ، لا بل بحرف واحد ، أقام هذا الإيجاز ، وكشف عن وجه هذه
 المعجزة .. فإزاد للنظم القرآني عن أن أقام حرف « الباء » مكان الحرف
 « من » في إحدى المعجزتين ، على حين أقام الحرف « من » مقام حرف
 « الباء » في المعجزة الأخرى !

فهذا كلام الله ، تتجلى معجزاته في غير بهرج من اللفظ ، ولا خلافة أو
 تهويل من النظم .. حتى ليبدو — في ظاهره — وكأنه مما يتكلم به الناس ،
 من منشور ومنظوم .. تماماً كما كانت تبدو عصا موسى في يده ، عصاً
 يتوكأ عليها ويسهس بها على غنمه .. لكن ما إن ألقاها من يده حتى سرت في
 كيانها نفخة من روح الحق ، وإذا هي حية تسعى ؟ .. وهكذا كلمات الله ، تبدو

في ظاهرها ، وكأنها من مادة ما نتكلم به ، من حروف وكلمات ، ولكنها آيات
معجزة ، تتحدى ، وتُفَعِّم ، وتُعْجِز .

قوله تعالى :

« يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً »

النذر : ما أُلْزِمَ الإنسان به نفسه من طاعات وقرابات ، ومنه قوله تعالى ،
على لسان مريم عليها السلام : « إني نذرت الرحمن صوماً فلن أكلم اليوم
إنسياً » (٢٦ : مريم)

والوفاء بالنذر : هو إِمضاء لعقد عقده الإنسان مع ربه ، بما يُتَقَرَّب به إليه ،
فهو عقد لازم ، لا ينبغي للفكاك منه ، والله سبحانه وتعالى يقول : « بأيهما الدين
آمنوا أوفوا بالعقود » (١ : المائدة)

وهذا النذر ، هو من صفات الأبرار ، حيث لا يقفون عند أداء ما فرض
الله سبحانه وتعالى عليهم من فرائض ، وما أوجب عليهم من واجبات ،
ولا ما سن لهم الرسول الكريم من سنن ، بل يتجاوزون ذلك إلى طلب المزيد
من التقربات لله ، في كل ما يرون الله سبحانه فيه رضا ، ولو شق ذلك عليهم ،
وحرّمهم لغة النوم ، والشبع ، والرى . .

ولم تعطف هذه الآية على ما قبلها ، لأنها جواب عن سؤال ، هو تعقيب
على ما ذكر في الآيات السابقة ، مما وعد الله سبحانه وتعالى به الأبرار ، من
عظيم الثوبة ، وكريم الجزاء — فكان مما يُسأل عنه في هذا المقام هو :
وبم استحق هؤلاء المكرمون هذا التكريم ؟ وماذا كان شأنهم في الحياة
الدنيا ؟ فكان الجواب : « يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره
مستطيراً » . (٧ : الإنسان)

وجيء بالجواب في صورة المستقبل « يوفون » ، مع أن السؤال عن حال من وقع منهم الوفاء كان فعلا في الماضي قد وقع منهم ، واستحقوا الجزاء الحسن عليه - وذلك للإشارة إلى أن هذا الفعل ليس مقصوراً على جماعة بأعيانهم ، في زمن معين ، بل هو فعل ممتد الزمن على مدى الحياة الإنسانية في هذه الدنيا ، فهو فعل متجدد الأزمان ، والأعيان .. وكأن الجواب هو هكذا : هذا الجزاء لمن يوفون بالوعد ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ..

وقوله تعالى : « ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » - صفة أخرى من صفات هؤلاء الأبرار ، وهي أنهم يخافون لقاء الله يوم القيامة ، وما يفشى للناس في هذا اليوم من أهوال وشدايد ، فهو يوم شره عظيم مستطير .. فن لم يعمل حسابه ، ويتزود له بالأعمال الصالحة ، احتواه هذا الشر ، واشتمل عليه .. إنه امتحان قاس لا يجوز بحره المتلاطم إلا من أعد نفسه له ..
قوله تعالى :

« ويطعمون الطعام على حبه مسكياً ويتواضعون وأسيراً » .

أى ومن صفات هؤلاء الأبرار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .. فالطعام الذى عليه قوام الحياة وملاكمها ، لا يؤثرون أنفسهم به ، بل يحملون لمن يعوزهم هذا الطعام نصيباً منه ، ولو كانوا هم أنفسهم فى أشد الحاجة إليه .
وفى قوله تعالى : « على حبه » - إشارة إلى أن هذا الطعام ليس شيئاً رخيصاً مبتذلاً ، كشأنه فى أحوال الرخاء ، ووفرة حاجات النفوس منه ، وإنما هو الطعام فى أحوال القحط ، والجذب ، وفى أزمان المجاعات التى تكون فيها لقمة الطعام أحرز ما يملك الناس ، وأثنى ما يحرسون عليه من مال ومتاع ، حتى إن الرءى لىسترخص كل عزيز يملكه ، فى سبيل شيء منه .. وهذا ما يشير إليه

قوله تعالى : « ان تفالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » (٩٢ : آل عمران) ولهذا استحق هؤلاء المطعمون لهذا الطعام أن يكونوا في الأبرار ، لأنهم أنفقوا مما يحبون ، ومما نشهد رغبة النفس إليه ، وحرصها عليه .. والمسكين ، واليتيم ، والأسير ، هم أضف أعضاء الجسد الاجتماعي ، وهم الذين يتلقون أول الضربات وأقساها وأقملها ، في أزمان الحُل ، والجذب ، فيكونون أول حطَب تشتمل فيه نار المجاعات .

فالمسكين قد أضرعه الفقر ، وأذله الحرمان ، حتى في أوقات الرخاء واليسر ، وهو في حال القحط والمجاعة أشد ضراعة ، وأكثر ذلة وضعفاً وحرماناً ..

واليتيم - والمراد به تليقيم الفقير - قد اجتمع عليه اليتيم والفقر معاً ، فذهب لليتيم بالجناح الذي كان يظله ، وقُصَّ الجناح الذي كان بطير به ، على حين ذهب للفقر بكل حبة كانت في عُشه .

والأسير ، سجين في قيد الأسر .. إن كان ذا غنى فهو لاسبيل له إلى ما يملك ، وإن كان قوياً ذا حول وحيلة ، فقد عطل الأسر كل قواه ، وسلبه كل ماله من حول وحيلة .

ومثل الأسير كل من انقطعت وسائله المتاحة له ، وحيل يديه وبين مصادر رزقه ، وعمله ، كالمرضى والمساكين ، وأبناء السبيل ، وذوى العاهات ، ونحوهم . قوله تعالى :

« إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا » .

هو حكاية لقول الأبرار ، الذين يطعمون - في ساعة للمسرة - المسكين واليتيم والأسير ، فهم إنما يطعمون من يطعمون ابتغاء وجه الله ، لا يريدون على ما أطعموا جزاءً ، ولا شكوراً ممن أطعمهم .. ولو أنهم فعلوا ذلك لما كان لهم

فضل ، ولما استحقوا عند الله أجراً ، لأنهم استوفوا جزاء ما عملوا ، ممن صنعوا بهم هذا الصنيع . .

وهذا القول من الأبرار ليس بلسان اللقال ، يواجهون به من أطعمهم ، فإنهم لو فعلوا ، لكان ذلك من باب اللن والأذى ، الذى يُحبط الأعمال ، ويمنع الإحسان - وإنما هو بلسان الحال ، ومما انطوت عليه ضمائرهم ، وانمقدت عليه نياتهم . .

قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، رضى الله عنهما : « والله ما قالوا ذلك بالسنتهم ، ولكن عله الله من قلوبهم ، فأنى به عليهم ، ليرغب فى ذلك راغب » . .

وروى عن عائشة رضى الله عنها ، أنها كانت إذا بمثت بالصدقة إلى أهل بيت من الفقراء ، سألت من بعثته : ماذا قالوا لك ؟ فإن ذكر أنهم دعوا لها ، أخذت هى بالدعاء لهم ، ليبقى لها عملها خالصاً لوجه الله .
قوله تعالى :

« إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » .

وهذا أيضاً مما يقوله الأبرار للتصدقون ، بلسان الحال ، لا بلسان اللقال . .
إنهم إنما فعلوا ما فعلوا ابتغاء وجه ربهم ، وخوفاً من لقائه يوم القيامة ، حيث مُزّحَم الأهوال ، وحيث يكثر العويل ، واللبكاء ، وصرير الأسنان ! !

ووصف اليوم بأنه هو العبوس القمطرير ، لأنه يطلع على الناس أغبر متجهمًا ، يرى بالذر والمهلكات .. وإنه على صفعة الأيام والليالي تنطبع أحوال الناس ، فالحزين يرى الحزن مخيمًا على وجه أيامه ولياليه ، والمتوجع البشاكى ، لا يسمع من أصداه الزمن إلا توجعًا وأنيابًا ، على حين يجد الخلى للفتيط ، الأيام

والليالي، تفاذه بالسَّمات ، والضحكات .. وهكذا تفلون ساعات الزمن بألوان
النفوس ، وتصطبغ بما فيها من مساات أو مسرات ..
يسمع الحزون هديل الحمام ، وسجع البلايل ، فيقع ذلك على أذنه وقع الموبل
والنواح ، ويسمع السعيد الهانيء تلك الأصوات ، فتوقع على سمعه أعذب
الألحان ، وأحلى الأنغام .. وإلى هذا المعنى يشيد الشاعر إلى وقع هديل الحمام
من النفوس ، فيقول :

شجا قلب الخلىّ قفيل غنى وبرح بالشجى قفيل ناحا
والقمطرير : وصف للعبوس بأنه عبوس بالسج الغرابية في شدته ، متناه في
صفته ..

ولفظ القمطرير ، يحكى تجرسه ما يشبه هدير الرعد ، وقصف المواصل .
فبناؤه اللفظى يجسم صدق صورة لمعناه ..
قوله تعالى :

« فوقام الله شر ذلك اليوم ولقام نضرة وسرورا » .
أى أن هؤلاء الأبرار ، الذين خافوا هذا اليوم ، وأعدوا العدة له ، قد وقام
الله شره ، ودفع عنهم مكارهه ، وألقى عليهم نضرة النعيم ، وبهجة الرضوان ،
ففاخت نفوسهم مسرة وحبورا .
قوله تعالى :

« وجزام بما صبروا جنة وحريرا » .
أى وجعل الله سبحانه جزاءهم عنده أن أدخلهم الجنة ، وكسبهم فيها خير
ما يكسب به أهل النعيم في الدنيا ، وهو الحرير ، ولكنه حرير الجنة الذى لا يلم
صفته إلا الله تعالى .

وقوله تعالى : « بما صبروا » — إشارة إلى أن جزاءهم هذا الجزاء اللطيب

إنما كان بصبرهم في الدنيا على أعباء التكاليف ، وأداء الواجبات .. فالطاعات والأعمال للصالحة كلها لا تؤدَّى إلا بمجاهدة النفس ، ومغالبة الهوى . وفي الحديث : « حُفَّتِ الجنة بالمكاره ، وحُفَّتِ النار بالشهوات »

قوله تعالى :

« متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً »

هي حال من أحوال الأبرار ، وقد أخذوا منازلهم من الجنة ، ولبسوا فيها فاخر اللؤلؤ .. فإذا نظر إليهم ناظر هناك ، رآهم متكئين على الأرائك ، قد أخلوا أنفسهم من هموم الدنيا ، وتوقعات المساءات منها ، من مرض ، أو فقر ، أو شيخوخة ، أو موت ..

والأرائك : جمع أريكة ، وهي السرير ، مُرُخِي عليه السُّتُرُ الرقيقة ، رفها وتنعما ..

وفي الانسكاء على السرر ، مع أن الانسكاء إنما يكون على الوسائد ، على حين أن النوم يكون على السرر — في هذا إشارة إلى أن هذه الشرر هي متكأ لأهل الجنة ، وأنها بمنزلة الوسائد في الدنيا ، وأن أهل الدنيا إذا اتخذوا السرر ، وجعلوها بما جعلوها به ، ليكون مقامهم عليها ، فإن أهل الجنة يتخذون هذه السرر الانسكاء ، والاسترخاء عليها ، لأن أهل الجنة لا ينامون ..

وقوله تعالى : « لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً » أي أنهم لا يرون في هذه الجنة شمساً ، أي حرّاً ، لأن الشمس هي مصدر الحرارة ، كما أنهم لا يرون زمهريراً ، أي لا يحسون برداً ، ولو لم تكن هناك شمس .. بل إن الجنة نور من نور الحق جلّ وعلا ، وجوها سجيح ، لا حر فيه ولا برد ..

جوها سجيح وفيها نسيم كل غصنٍ إلى لقاء بميل

وَأَيْنَ جَوْ مِنْ جَوْ ؟ وَأَيْنَ نَسِيمٍ مِنْ نَسِيمٍ ؟ وَأَيْنَ مَا فِي دَارِ الْفَنَاءِ مِمَّا فِي دَارِ
الْبَقَاءِ ؟

قوله تعالى :

« وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا » .

ودانية : معطوف على قوله تعالى : « متكئين » . وظلالها فاعل لاسم
الفاعل : « ودانية » . . .

أى أن هذه الجنة قد أرسلت ظلال أشجارها على هؤلاء الأبرار . . أما
قطوفها أى ثمارها ، فقد ذلت لهم ، أى انقادت ، وخضعت لمشيئتهم ، فحيث
أرادوها وجدوها حاضرة بين أيديهم ، يأخذون منها ما يشاءون ، ومنه قوله تعالى :
« هو الذى جعل لکم الأرض ذلولا ، فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه »

الآيات : (١٥ - ٢٢)

« وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا (١٥)
قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
زَنْجَبِيلًا (١٧) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (١٨) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْقُورًا (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ نَمْرًا
رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلُكًا كَبِيرًا (٢٠) عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُوسٌ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ
وَحُلُوعٌ أَصَوِرَ مِّنْ فِضَّةٍ وَسَقَامُ رُءُوسِهِمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١) إِنَّ هَذَا
كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا (٢٢) » .

التفسير :

قوله تعالى : « ويطاف عليهم بآنية من فضة . . . » .

أى ومن نعم الأبرار فى الجنة ، أنه يطاف عليهم فيها بأوان من فضة ، قد ملئت بألوان اللّٰعيم ، من مأكول ومشروب ، كما يطاف عليهم بأكواب لم ترها عين فى الحياة الدنيا ، فهى أكواب من فضة ، ولكنها فى شفاقة الزجاج ، حتى ليحسبها الرأى قوارير ، أى زجاجاً . . والواقع أنها من اللّٰفضة ، واللّٰفضة مهمما رقت لا تشفى أبداً ، فلو استطاع صانع أن يصنع من درهم فضة إبريقاً ، أو دلوأه لما شفى هذا الإناء عما فى داخله كما يشفى الإناء من الزجاج . .

وقوله تعالى : « قدروها تقديرأ » . . للضمير فى قدروها يعود إلى السقاة الذين بطوفون بتلك الآنية ، وهذه الأكواب . . وأنهم جعلوها بمقادير وأحجام مقدرة بحسب طلب كل طالب . . كما يصح أن يعود هذا للضمير على الشاربين ، وأنهم إذا رغبوا فى الشراب انتصبت فى الحال بين أيديهم تلك الأكواب ، فكانت على قدر ما رغبوا .

ومما يساق إلى الأبرار من نعم ، أنهم يسقون فى هذه الأكواب — التى أصبحت بالشراب كأساً — يسقون كأساً قد امتزج فيها طعم الزنجبيل بمذاق الخمر . .

والزنجبيل : عروق نبات تمتد فى الأرض ، نقيمه حرّ يف الطعم ، يكون أشبه بالنفثكة لشارب الخمر . .

فالضمير فى « فيها » من قوله تعالى : « يسقون فيها كأساً » يعود إلى تلك الأكواب التى هى قوارير من فضة . .

فالأكواب ، وصف لكتوس للشراب وهى فارغة ، والكأس مُسمّاه وهى ملاء بالشراب . .

وقوله تعالى : « عينا فيها تسمى سلسيلا » أى ويسقون عينا في هذه الكأس
تسمى سلسيلا ..

فقوله تعالى : « عينا فيها » عطف بيان لقوله تعالى : « كأسا » .. فالعين
هى الكأس ، والكأس هى الأكواب .. يرون هذا المشهد يمر بهم فى لحظة
خاطفة .. فاداة الشرب ، وهى الكوب ، تبدو أولا ، ثم - وفى لحظة لازمنية -
ترى كأسا مלאى بالشراب .. ثم - وفى لحظة لازمنية أيضا - ترى هذه الكأس
عينا تفجر تفجيرا ، لا ينفذ شرابها ، مادامت الكأس على فم الشارب ، فإذا
أخذ حاجته منها غاضت هذه العين ، وغاب وجه الساقى للقاء على خدمتها ،
ليفسح المكان لألوان أخرى من النعيم .. لاتنتهى أبدا ..

والسلسيل : الدائم الجريان ، السائغ الطعم ، فيجرى فى الخلق جريان المساء
فى منحدر الوادى . وبه سميت العين ، من تسمية الموصوف بصفته ..
وقد جمعت الأكواب ، حتى إذا امتلأت بالشراب ، أفردت ، فكان
الكل شارب كأسه الذى يشرب منه ، والعين التى تفيض من هذه الكأس ..
وهذا من إعجاز القرآن الكريم فى جلال التصوير ، وروعة الأداء ، وصدق
العرض ..

ولا تظن أنا ذهبا مذهب الشطط ، أو الشطح فى تأويل هذه الآيات ..
فأذلك إلا شعاعة من سناها العلوى ، الذى يملأ الوجود كله .. وإن هذا القرف
الذى يبدو من الصورة التى عرضناها لمجلس الشراب ، هو صورة باهتة هزيلة
للعقيقة الواقعة التى يعيش فيها أهل هذا المجلس ، فى الجنة ..

قوله تعالى :

« وبطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا »

أى أن الذين يطوفون بهذا الشراب ، ويقومون على خدمة للشاذيين ،
هم ولدان ، أى غلمان فى أول بواكير الشباب ، إذا رآهم راء حسبهم لؤلؤا
منثورا .. صفاء ، ورونقا ، ونضارة ، وإشراقا ..

وفى بحىء نظم الآية فى صورة خطاب - بحث لأشواق المخاطب ، ودعوة
له إلى مشاهدة هذه الأحوال ، ثم العمل على أخذ مكانه مع هؤلاء الذين ينظر إليهم .
والخلدون : الذين لا يتحولون عن حالهم تلك أبداً ، ولا يتأثرون بمرور
الدهور والأزمان .. وهو من الخلد : أى الثبات ، وعدم التحول ، والانتقال
من مكان إلى مكان .. يقال ، أخذ فلان فى مكانه ، أى لزمه ، وأخذ إلى
الراحة أى أقام فى ظلها .. ومنه جنة الخلد ، أى الخلود والدوام فيها .

واللؤلؤ المنثور ، هو اللؤلؤ المتفائر الحبات ، الذى لم ينظمه عقد .. واللؤلؤ
المنثور أبهى منظرأ ، وأبهى موقعا فى العين ، منه لو كان منضمأ بمضه إلى بعض ..
كالمنثور من الزهر فى الروض ، تنقل العين فى محاسنه من زهرة إلى زهرة ، على
خلاف ما لو ضمَّ بمضه إلى بعض لأخذته العين كله بنظرة واحدة ١١
قوله تعالى :

« وإذا رأيتَ نَمَ رأيتَ نعيماً وملسكا كبراً »

نم : أى هناك ، فى الجنة ، وما يلقاه أهلها فيها من نعيم ..
إنك لو كنت هناك - جعلنا الله وإياك من أهلها - رأيت نعيماً لا حدود له ،
وملسكا كبراً قائماً بين يدي أصحاب النعيم .
والمراد بالملك الكبير هنا ، السلطان العظيم الذى هو مظهر من مظاهر الملك ،
وسمة من سماته ..

وأى سلطان أعظم من سلطان أهل الجنة ، حيث تمنى إرادتهم فى كل

شيء ، وتنفذ مشيئتهم في كل شيء ؟ إن خطرات النفوس ، وهمسات
الخواطر — أياً كانت هذه الخطرات ، وأياً كانت هذه الهمسات — تتمثل لهم
واقعاً حاضراً بين أيديهم ، قبل أن يكتمل ميلاد الخطرة ، أو تتشكل صورة
الهمسة !! فن في هذه الدنيا بلغ من نفوذ سلطانه معشار هذا السلطان ؟

وتاء الخطاب في قوله تعالى : « إذا رأيتم حسبتهم » وفي قوله سبحانه :
« وإذا رأيتم ثم » — هو لكل مستمع لهذه الآيات ، أو تال لها ، وفي هذا
ما يبعث أشواقه إلى الجنة ، ويشدّ عزمه على العمل لها ، ليـكون من أهلها ،
للمعممين بنعيمها ، لا أن يكون من للشاهدين لهذا النعيم من بعيد ، كما يشهد أصحاب
النار أصحاب الجنة !!

وهذا عندنا — والله أعلم — أولى من القول بأن هذا الخطاب للنبي صلوات
الله وسلامه عليه . .

فالنبي — صلوات الله وسلامه عليه — مخاطب بالقرآن كله ، ثم إنه —
صلوات الله وسلامه عليه — قد رأى الجنة ونعيمها ، كما رأى أكثر من الجنة
ونعيمها ، في مسراه — صلوات الله وسلامه عليه — وفي عروجه إلى الملاء الأعلى :
« لقد رأى من آيات ربه الكبرى » (١٨ : النجم)

قوله تعالى :

« عا لهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقام
رهبهم شراباً طهوراً »

أي أن هؤلاء الأبرار ، يطعمون أطيب المطاعم ، ويشربون الد وأمسراً
المشارب ، وهم في حال اتكاء واسترواح ، وبين أيديهم الاؤلؤ المنتور من الفلجان
يقومون على خدمتهم ، وإذ يفيض عليهم من هذا النعيم ، ما تشرق به وجوههم

من رضا ورضوان — تراه وقد ألبسوا أنغر للثياب ، وحلوا بأئمن الحل ، وأكرمها .. فهذا عما يتم به النعيم ، وتكمل به للسرات ..

والسندس ، ضرب من نسيج الحرير الرقيق ، والإستبرق نسيج أغلظ من نسيج السندس .. أى أن السندس يكون شعاراً ، والإستبرق يكون دثاراً ..

و « عليهم » ظرف ، بمعنى فوقهم ، أى تعلوم ثياب سندس خضر ..

وفى التمييز بلفظ « عليهم » بدلا من عليهم — هو — والله أعلم — إشارة إلى أن هذه الملابس لا تلتصق بأجسامهم كما تلتصق ثيابنا على أجسادنا فى هذه الدنيا ، وإنما هى ألوان من النور ، أشبه بألوان اللطيف ، تنعكس على هذه الأجسام النورية .. وهذا يعنى أن الحياة فى الجنة حياة روحية ، لا يحاطها شئ من عالم المادة إلا كان فى شفافية الروح وصفائها ..

وقوله تعالى : « وسقام ربهم شراباً طهوراً » — هو إشارة إلى عظم ما يساق إلى هؤلاء الأبرار من نعيم ، حيث يتناولون هذا الشراب الطهور من ربهم ، بعد أن يكونوا قد تذوقوا ألوان النعيم الأخرى .. فكان هذا الشراب من يد اللبر الرحيم ، هو للنشوة الكبرى ، التى لا يحيط بها وصف ، ولا يعرف كتبها إلا من أكرمه الله بها ..

فأضل الدين ولوا وجوههم إلى غير ربهم ، وما أخسر صفقة الدين اشتروا الدنيا كلها ، بقطرة من قطرات هذا الرضوان !!

قوله تعالى :

« إن هذا كان لاسمك جزاء وكان سعيكم مشكوراً »

هو من تحية الله سبحانه وتعالى لعباده الأبرار المكرمين ، وهو يسقيهم

من هذا الشراب الطهور . . فهم إذ يتناولون هذا الشراب من ربهم ، يتناولونه
تحملاً بهذه التحية المباركة من النعم المفضل عليهم إذ يقال لهم هذا جزاء
ما عملتم ، وهو ثمرة ما سعيتم ، إن سعيكم كان مشكوراً لكم من ربكم ،
وهذه التحية من ربكم هي تحية شكر وحمد لسعيكم .

[الجنة ونعيمها . . بين الروحي والجسدي]

ونريد هنا أن نقف وقفة قصيرة مع تلك الأوصاف التي ذكرها القرآن
للكريم لنعيم الجنة ، والتي تبدو كأنها صورة من النعيم الدنيوي ، بما فيه من
ألوان المأكّل ، وللشارب ، والدور ، والقصور ، والملابس ، والحلى ، والآواني
والأمتعة ، والجواري والفلان ، والعميون والأنهار ، والأشجار والثمار ، إلى غير
ذلك مما اعتاد الناس في الدنيا أن يرووه ، أو يعيشوا فيه ..

وهذا مما دعا بعض الأدعياء أو الأغبياء إلى أن يقول بأن هذه الجنة مما يحلم
به المحرومون ، وما يفتنى به الدين هذه الأحلام الجامعة !

ولنسلم - جدلاً - من أول الأمر بأن نعيم الجنة هو من هذا النعيم الذي
يعرفه الناس في الدنيا ، ويجدون في طلبه ، ويشقون في تحصيله ، ثم يفوتهم كله ،
أو الكثير منه - فأى قصور يلحق هذا النعيم ، وأى مطلب يعوز الذين ينزلون
منازل هذه الجنة فيجدون كل ما كانت تشتهى أنفسهم في الدنيا حاضراً بين
أيديهم ، لا يتكفون له جهداً ، ولا يربقون من أجله دماً أو عرقاً ؟ أهذا نعيم
تزهّد فيه النفوس ؟ وأهذا مقام يبغى إنسان التحول عنه ؟ ولم إذن استبدت
الرغبة في هذا النعيم بنفوس الناس في الدنيا ؟ ولم أفنوا أعمارهم في طلبه ؟ ولم
أراقوا دماءهم في سبيله ؟

فلتكن الجنة عالماً مادياً ، ولتكن كلها سَوْقاً حُشدت فيه كل ما في
هذه الدنيا من متع ولذات ومسرّات ومباهج ؟ أليس هذا العالم هو حلم

الإنسانية القدي لم ولن يتحقق لها على هذه الأرض ؟ فإذا لو وجدت عالماً آخر يتحقق لها فيه هذا الحلم البعيد النبال ؟ وأي إنسان يزهد في هذا النعيم إذا أُتيح له ، ووجد السبيل إليه ؟ ولا تمدن عينيك هنا إلى أولئك الذين يقال إنهم زهدوا في نعيم الحياة المادية من الفلاسفة والحكماء ، والمتصوفة ، وغيرهم ممن عقوا ، أو عافوا متعة الجسد ، وراحوا يمشون على قوت أرواحهم ، وعرائس أفكارهم . . فهوؤلاء جميعاً — إن صدقت أحوالهم — إنما أقاموا لأنفسهم عالماً من الوم ، والخيال ، تتراقص فيه طيوف رؤاهم وأحلامهم ، بكل ما قصرت عنه أيديهم من متع مادية استقبلتها غيرهم . . ومن زهد منهم في تلك المتع ، وقد أتيحت له — فإنما لأنه استقصر حياته معها ، أو توقع فرارها من يده ، ولو كان هذا النعيم دائماً ، وكان لمن يعيش فيه ضمان بالخلود معه ، لكان الحكماء ، والفلاسفة ، والمتصوفة أكثر الناس طلباً ، وازدحاماً على مورده . .

ومع هذا ، فإن ما جاء في القرآن الكريم من أوصاف الجنة ونعيمها ، ليس هو كل ما فيها من نعيم ، وإنما ذلك هو معرض من معارضها ، وإشارة دالة على ما وراء هذا النعيم مما لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر . . إنه هو الجزء القليل الذي يمكن أن يقع في مفهوم للناس ، وهم في هذا العالم الدنيوى ، حتى يكون للجنة التي يوعدون بها تصور ، وحتى يكون لدعوتهم إليها استجابة . . ولو جاءتهم الجنة غير مألوفة لهم ، لما وقعت من أنفسهم موقفاً ، ولما وجدت لها في مشاعرهم ووجداناتهم مكاناً . .

ولا يقال — كما قيل فعلاً — إن هذا النعيم الأخرى ، هو نعيم جسدى ، يشبع أحلام الجوعى والمحرومين ، ويرضى مطالب البيئات الفقيرة

المهدبة .. وهذا بدوره يعنى أن الدين الذى يعدُّ أهله بمنزل تلك الجنة فى الآخرة ، إنما هو دين على مستوى هذه الحياة البدائية فى الصحراء ، التى لا تمتد الحياة فيها كثيراً عن حياة الغنابة ، وأن الدين ليس إلا أكلذوبة خادعة تستهوى الجوعى والمحرومين بهذه اللوائد الممدودة لهم فى عالم الرؤى والأحلام .

فهذا القول ، إن كان من جاهل ، فهو جهل يفصح أهله وبخزبهم ، وإن كان من عالم فهو زور وبهتان ، يتغرض به المتخرسون فى غير خجل أو حياء ، ممن يكيدون للإسلام ، من مستشرقى أوربا وأمريكا : « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » (٨ : الصف) .

إن نعيم الجنة المادى ، وما جاء فى القرآن مما أعد الله سبحانه وتعالى منه لأهلها ، من حور عين ، وولدان مخلدين ، ولحم طير مما يشتهون ، وفاكهة مما يتخيرون ، ومن أنهار من ماء ولبن ، وخر ، وعسل — إن هذا — كما قلنا — هو من مطلوب الحياة الإنسانية ، وبه قوام حياة الإنسان ، وسعادته ، مادام الإنسان إنساناً بشراً ، لم يتحول إلى عالم لللائكة ، ولم يصبح روحاً دائماً لاذاتية له ..

رإن الإنسان ، هو الإنسان ، فى الدنيا ، أو الآخرة .. هذا ما يجب للقطع به .. إذ لا بد أن يجد الإنسان ذاته ووجوده الإنسانى كله فى الآخرة ، وإلا لكان مخلوقاً غريباً ، ليس بينه وبين الإنسان القدى عاش فى هذه الدنيا من صلة ، ثم لكان حسابه وجزاؤه فى الآخرة ليس حساباً ، ولا جزاء لهذا الإنسان القدى كان فى الدنيا ..

وإنه لى بظل الإنسان إنساناً ، وليبقى حسابه وجزاءه ، الحسن أو السيئ ، ومجد طعمه الحلو أو المر — ينبغى أن يكون على طبيعته ، فى جميع أحواله ،

وكل حيوانه .. الدنيوية ، والأخروية .. إنه ينبغي أن تظل هذه « الذاتية » مع الإنسان ، وأن تصبح تلك الشخصية المشخصة له في عالم الدنيا والآخرة جميعاً ..

أما أن تتفكك هذه الشخصية ، أو تتحلّ ، أو تخرج عن طبيعتها جملة ، فإنها لن تكون ذلك الإنسان ، الذي عُرف في وقت ما ، أو في حال ما ، أنه فلان ؟ ابن فلان ! ..

نعم ، قد تملو ذاتية الإنسان وتصفو مشاعره وعواطفه ، وقد تنزل ، وتسف ، وتكدر .. ولكن ذلك لا يخرج بالإنسان — في أى حال من الأحوال — عن دائرة الإنسانية — ولا يُلحقه بمالم اللائكة أو الشياطين ..

إن الإنسان لينقل في أطوار شتى .. من الولادة إلى الطفولة ، والصبا والشباب ، والشيخوخة ..

وهو في كل طور من أطوار حياته ، هو تلك « الذات » أو « الشخصية » التي لا يجد فيها صاحبها أن طفولته أو صباه أو شبابه أو شيخوخته — أوصالٌ مقطعة من « ذاته » .. بل إنه هو هو ، في كل طور من هذه الأطوار ، وإن تغيرت بعض ملامحه ، وزادت معارفه ، واتسعت آفاقه .. وشتان ما بين الطفولة والشباب ، وشتان بين «سقراط» الطفل وسقراط الفيلسوف .. ولكنه هو هو سقراط ، طفلاً ، وصبيّاً ، وشابّاً ، وشيخاً !! .

ثم مالنا ندفع مطاعن الأوربيين عن شريعة الإسلام ، وما جاء في تلك الشريعة من أوصاف حسية للقيم العجبة — مالنا ندفع هذا ، وللحال أنهم هم مطالبون أن يدفعوا هذه المطاعن ذاتها عن المسيحية ، إن كانوا يؤمنون بها ،

أو يدفعوا بها إليها إن كانوا غير مؤمنين بها .. فإن المسيحية - على الرغم من أنها تلبس لباس الروحانية - حين تحدثت عن اللعيم الذي يلقاه أهل الجنة - نجدتها تعرض صوراً حسية من هذا اللعيم ، مثل تلك الصور التي جاء بها القرآن ، سواء بسواء .

فقد ذكر المسيح - عليه السلام - اتلاميذه ، أنهم سيشربون معه من ابنة العنب في ملكوت السموات : يقول لهم : «إني لست شارباً من ابنة هذه السكرمة حتى أثمرها معكم في ملكوت السموات»^(١) .

فأخبر بأن في الملكوت شراباً ، وشراباً من خمر ، وحيث يكون شراب ، لا يستنكر المأكل .. فيقول السيد المسيح : « ستأكلون وتشربون على مائدة أبي »^(٢) .

ثم هناك إلى جانب الأكل والشرب ، غرف لأهل الجنة .. يقول السيد المسيح : « ما أكثر الغرف والمساكن عند أبي »^(٣) .

فالقرآن إذن لم يكن يدعاً بين الكتب السماوية ، فيما جاء فيه عن اللعيم الحسى في الجنة .. فلم تُتهم شريعة الإسلام وجدها بأنها شريعة الجسد ، وبأنها للشريعة التي تفرى أتباعها بهذه الألوان التي يسيل لها لعابهم ، وتستيقظ لها حيواناتهم ؟ .

إنها تهمة ظالمة باطلة .. !

(١) إنجيل متى (٢٦ : ٢٩) .

(٢) إنجيل متى : (٢٢ : ٣) .

(٣) إنجيل يوحنا (١٤ : ٢) .

أما أنها ظالمة ، فلائها تنجبه إلى الإسلام وحده ، دون الشرائع والديانات
التي تقول بما يقول به الإسلام في وصف هذا النعيم ..

وأما أنها باطلة ، فلائها تقوم على فهم خاطيء للإنسان ، والوحدة الذاتية ،
التي ينبغي أن يحتفظ لها في الحياة الآخرة . . تلك الوحدة التي تجمع الروح
والجسد معاً .. فلا يكون الإنسان إنساناً إلا بجسد وروح ، ولا يعرف الإنسان
السعادة أو الشقاء إلا إذا كان كلاً من الجسد والروح نصيب مما يسعد به
للناس أو يشقون ! .

إن أهل الجنة يحملون معهم نفوساً بشرية ، لها رغباتها ، ومفازها ،
ومن شأن نعيم الجنة ، الذي يحقق النعيم الكامل — من شأنه أن يشبع
— في غير ملل — هذه الرغبات وتلك الدوازع ، وإلا كان نعيم
غير كامل ..

والله سبحانه وتعالى يقول : « ولستم فيها ما تشتهي أنفسكم ، ولستم فيها
ما تذكرون » (٣١ : فصلت) .

وعلى هذا فإن لنا أن نقول إن نعيم أهل الجنة — هذا النعيم الحسى ،
الذي جاء في القرآن ، من مطاعم ، ومشارب ، وملابس ، ومساكن — هو
نعيم مطلوب للإنسان ، لا يتم نعيمه إلا إذا أخذ حظه منه ، وهو نعيم خالص
من الشوائب ، التي تملق بكل نعيم دنيوى ..

نم إن وراء هذا النعيم الحسى ، نعيماً روحياً .. فهناك مسرات الروح التي
لا حدود لها .. وإنها مسرات لا يمكن أن توصف بألفاظ وعبارات ، ولا يمكن
أن تضبط لها صورة ، وغاية ما يمكن أن يقال عنها إنها بهجة النفس ولذة الروح ..

أما مادة تلك اللذة ، وهذه البهجة ، فلا يمكن أن توصف بألفاظنا ، أو تدرك بمقولنا المحدودة للقاصرة . .

واقد أشار القرآن الكريم إلى بعض دلالات هذا النعيم الروحي ، واسكنه لم يكشف عن مادة هذا النعيم وعناصره . . فهناك نصرة النعيم التي تُسفر بها وجوه أهل الجنة : « تعرف في وجوههم نصرة النعيم » (٢٤ : المطففين) .

وهناك الأمن والأطمئنان من كل ما يزعج النفس أو يقلقها من حاضر أو مستقبل : « ادخلوا الجنة . . لا خوف عليكم ولا أنتم تمزنون » (٤٩ : الأعراف)

ثم ليس الخلاص من جهنم ، واليست السلامة منها ، مصدر نعيم نفسي لا يتفد أبداً ؟ إنها السمادة غامرة ، وهناءة كاملة ، أن يرى أهل الجنة عذاب السعير ، وهم في مأمن من هذا للعذاب . . « فن زُحرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » (١٨٥ : آل عمران)

ومن أجل هذا كان من حمد أهل الجنة لله سبحانه وتعالى أن أنقذهم من عذاب النار ، هو ما ذكره الله سبحانه من قولهم « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » الذي أحلفنا دار المقامة من فضله ، لا يمسا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » (٣٥ : فاطر)

ليس هذا نعيماً للنفس ، وروحاً للروح . . يتجدد في كل نظرة ينظر بها أصحاب الجنة إلى أصحاب الجحيم ؟

ثم ماذا يطلب الإنسان من النعيم ، غير أن يجد فيه السمادة المطلقة . .

السعادة التي لا يدخل عليها ما يقطعها ، أو يُنقص منها ، أو يفسد طعمها ؟ إن سعادة الجنة ، هي سعادة دائمة خالدة ، لا تنفصل عن أهلها ، ولا يفصلون عنها ، وذلك هو نعيم أهل الجنة ، سواء أكان مادياً أو معنوياً ، جسدياً أو روحياً .. « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » (١٠٧ - ١٠٨ : الكهف) .

وحسب هذا النعيم أنه غير زائل عن أهله ، وحسب المتمعن به أن يقيموا عليه ، ولا يبغون عنه حولا .

وأعجب ما في هذه القضية ، أن يحمى الإنسان على الإسلام لهذا النعيم الجسدى الذى يمدُّ به أتباعه فى الآخرة - من عجب أن يحمى هذا الإنسان من أوروبا وأمريكا ، التى فزيت شعوبها فناء مطلقا فى عالم المادة ، حتى لقد كادت تتغير الطبيعة الإنسانية فى هذه المجتمعات ، وتختفى المشاعر والعواطف .. حتى بين الآباء والأبناء .. وإنه لو كان لتلك الشعوب أن تحلم بحجة فى الآخرة ، لما كانت جنة أحلامهم تلك إلا أنهاراً تجري من خمر ، وإلا حانات تبيع بالراقصين والراقصات ، وإلا موائد ممدودة للطعام والشراب ، والقمار .. فإن هذا الذى بلغته شعوب أوروبا وأمريكا من تقدم فى العلوم والفنون ، وإنما كان وسيلة إلى تحقيق هذا النعيم المادى الذى إن فات أحدكم حظه منه ، ولم يستطع الوصول إليه ، ضاقت الدنيا فى عينيه ، واستولى عليه السكر والحلم .. ثم لم يكن له بدٌّ من أن يركب أحد طريقين : فإما أن يلبس ثوب الجودبة ، ويتحول إلى حيوان يعيش فى غابة ، فلا يغير من ثيابه ، ولا يصلح من هندامه ، ولا يقص شعره ولا ظفراً ، ولا يغطى جسداً ولا يستر عورة .. وهو بهذا يخرج عن عالم للناس ، ومن ثمَّ فلا يعنيه أن يملك مثل ما يملكون ، أو يتمتع مثل ما يتمتعون .. إن له متعة الخاصة التى هى على غير ما يتمتع به الناس .. وهل يلد للذئاب مثلاً

أن نجلس إلى مائدة ، وأن نتناول مما يطعم منه الناس . ؟
أما من لم يجد له مكاناً في هذا العالم فثمة طريق آخر . . طريق المفتحرين . .
وليس ثمة طريق ثالث .

الآيات : (٢٣ - ٣١)

* « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (٢٣) فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كِفُورًا (٢٤) وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٢٥) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ آيَاتِ طَوِيلًا (٢٦) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُمْجِبُونَ السَّاجِدَةَ وَبَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا (٢٧) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَمَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣١) »

التفسير :

بعد أن عرضت الآيات السابقة وجود الإنسان ، ولفقته إلى أصل خلقه ، وأين كان ؟ وكيف بدأ ؟ وإلى أين صار ؟ وبعد أن أفيت هذا الإنسان بما سيلقى في الآخرة عن عذاب ونكال ، إذا هو كفر بالله ، وجحد حق خالقه عليه ، وما سيلقى من نعيم ورضوان ، إذا هو عرف ربه ، وذكر حقه عليه ، وخاف مقامه بين يديه - بعد هذا للمرض ، عادت آيات الله ، تدعو النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إلى حضرة ربه سبحانه وتعالى ، لتسمعه حديثه إليه ، فيلقاه الحق سبحانه وتعالى بقوله :

« إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً . »

أى أن هذا القرآن الذى تلقوه على الناس ، هو منزل عليكم من عند ربك ، وليس رسول الوحي جبريل - عليه السلام - إلا رسولاً من عند الله إليكم به .
وفى قوله تعالى : « نزلنا عليك القرآن تنزيلاً » - إشارة إلى أن هذا القرآن ينزل على النبي آيات آيات لاجلّة واحدة ، كما يفيد ذلك لفظ الفعل « نزل » الذى يفيد وقوع الفعل حالاً بعد حال ، لاسمرة واحدة .
قوله تعالى :

« قاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً » .

والآثم : من غلب عليه الاستغراق فى معاطاة الآثام ، من أهل الكفر والضلال ..

والكفور : من استغلف كفره ، ولج به الضلال والعناد ، فلا يرى حقاً ، ولا يذعن لحق إذا هو رآه .. وكل من الآثم والكفور ، آثم وكافر معاً ، واسكن منهم من غلب إيمه على كفره ، ومنهم من غلب كفره على إيمه ..

والفاء فى قوله تعالى : « قاصبر » فاء السببية ، أى وبسبب أنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلاً ، اصبر لحكم ربك .. أى اصبر على امتداد نزول القرآن عليك ، وما دام للقرآن لم يختم فإن مسيرتك لم تنته وزادك فى هذه المسيرة ، هو الصبر .. قاصبر ..

وحكم الله سبحانه وتعالى ، هو ما يقضى به جل شأنه بين النبي وقومه ..

واللام فى « لحكم ربك » هى اللام الحيزية ، أى التى بمعنى حين ، أى إلى حين حكم ربك .

وقوله تعالى : « ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً » نهى للنبي عن أن يستمع

إلى ما يدعوه إليه المشركون من قومه ، من للكف عن دعوتهم ، وإنذارهم
بآيات الله التي يتلوها عليهم ، أو أن يصفى إلى ما يعرضونه عليه من دنياهم التي
يلوحنون لها بها ..

وفي هذا إعلام للمشركين بأن النتيجة مأمور من ربه بالصبر على أذامهم ،
وبألا يستمع إلى ما يدعونه إليه ، وهم يعلمون أن النبي لا يخالف أمر ربه .. ولهذا
كان لهذا الأمر الموجه إلى النبي من ربه ، وقع على نفوس المشركين ، وتبئيس
لهم مما يطعمون فيه من النبي ..
وقوله تعالى :

« واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا » .

هو معطوف على قوله تعالى : « فاصبر لحكم ربك .. »

أى ومما يمينك على الصبر على ماتكركه من قومك ، وما يقيمك بالمقام
المطمان الذى تثبت به قدمك على طريق الدعوة التي تدعو بها - هو أن تذكر
اسم ربك ، وتستحضر جلاله ، وعظمته ، وعندئذ تجد كل هؤلاء المتعاضمين ،
والمتعالمين ، نمالاً تدب على الأرض ، أو ذباباً يجتمع على قذراً
والبكرة : أول النهار ، والأصيل آخره ..

فهذا عمل النبي بالنهار ، إلى جانب دعوته التي يقوم بها في الناس .. إنه
ذكر لاسم الله ، في مفتتح نهاره ، وغتمته .
فإذا كان الليل ، خلا إلى ربه ، وأطال ذكره ، وتسبيحه ، وسجوده ، وهذا
ما جاء الأمر به بعد ذلك في قوله تعالى :

« ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا » .

« ومن الليل » أى ومن بعض الليل لا كله .. فحرف الجر « من »

للتبميز ..

فهنا أمران : أمر بالسجود ، لله بعضاً من الليل .. وأمر بالتسبيح له تسبيحاً طويلاً ممتداً ، ماوسع الجهد .. وهذا على معنى أن « طويلاً » صفة لمصدر محذوف دل عليه الفعل « سبحه » أى سبحه تسبيحاً طويلاً فى وقت الليل .. وهذا المعنى الذى ذهبنا إليه ، هو أولى عندنا مما ذهب إليه المفسرون من أن طويلاً صفة لقوله تعالى : « ليلاً » .. فإن وصف الليل هنا بالطول لا معنى له .. فالليل هو الليل ، طويلاً كان أم قصيراً .. ثم إن « من » التى تفيد التبميز لا تجمل لوصف الليل بالطول معنى ..

وقوله تعالى :

« إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً » .

الإشارة هنا بهؤلاء ، هى إلى المشركين الموصوفين بالإثم والكفر ..

إنهم يحبون العاجلة ، أى الدنيا ، ويستسلمون وجودهم كله فيها ، ولا يعطون شيئاً للآخرة ، بل يطرحونها وراء ظهورهم ، وهى لاحقة بهم ، لاندهم حتى تمسك بهم ، ويطلع عليهم منها يوم ثقیل وقمء ، بما يلقون فيه من كرب وبلاء ..

قوله تعالى :

« نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً » .

الأسر : القوة ، والمراد به ما أودع الله سبحانه وتعالى فى الإنسان من قوى جسمية . وعقلية ، وروحية ، ونفسية ..

فهذه القوى التى أودعها الخالق جلّ وعلا فى كيان الانسان ، هى قوى

مجنّمة ، متساندة ، متآلفة ، يعمل بعضها مع بعض كأنها قوة واحدة ..
 وفي هذا بيان لما لله سبحانه وتعالى من فضل وإحسان ، على الإنسان ،
 الذى خلقه ، فأحسن خلقه ، وأقامه على هذه الصورة التى علا بها على ألقى
 الحيوان ، فصار بشراً سوياً ، وأصبح خليفة لله على هذا الكوكب الأرضى .
 وقوله تعالى : « وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً » .. إشارة إلى قدرة الله القادرة
 التى لا يفلت من سلطانها مخلوق ، وللتى تخلق ما تشاء وتختار ، دون معوق ،
 أو معقب ..

وهؤلاء الآدميون الذين خلقهم الله سبحانه على تلك الصورة من الأحكام
 والإنقان ، لا يمسكها إلا الله ، ولا يحفظ عليها وجودها إلا هو ، فإذا أراد
 سبحانه أن يبدل هؤلاء الآدميين غيرهم نفذت إرادته ومضت مشيئته ..
 « وإن تقولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » (٣٨ : محمد) .
 وفى جمع الأمثال : إشارة إلى أن قدرة الله سبحانه لا حدود لها ، وأنه
 قادر على أن يعين مكان هؤلاء الآدميين أمثالاً ، لا مثلاً واحداً ..
 قوله تعالى :

« إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً »

أى إن هذه الآيات ، وما ضمت عليه ، من علم ، وحكمة ، هى تذكرة
 وموعظة ، وهى دليل هاد ، وقائد أمين ، لمن شاء أن يتعرف طريقه إلى الله ،
 ويسلك مسالك الهدى والرشد .. وإنها لا تحمل قوة مادية قاهرة ملزمة تسوق
 للناس سوا إلى الله ، وإنما هى إشارات مضيئة إلى طريق الله . فمن شاء أقام
 وجهه على هذا الطريق ، ومن شاء تكبّه ، وأدار ظهره له ..

قوله تعالى :

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله . . إن الله كان عليا حكيمًا . »
هو تعقيب على الآية السابقة ، يراد به الاحتراس من أن تفهم المشيئة الإنسانية على إطلاقها ، فهذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله ، دائرة في فلكها . . فمن كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى فيه أن يؤمن ، جرت مشيئته وراء مشيئة الله فكان من المؤمنين ، ومن كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى فيه أن يكفر ، جرت مشيئته وراء مشيئة الله ، وكان من الكافرين . .

ولم كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى مختلفة في الناس ، ولم تسكن مشيئة واحدة ؟ . .

إن ذلك تقييد لمشيئة الله سبحانه أولا ، ثم هو إلزام الله سبحانه ثانياً ، ثم هو إفساد لصورة الوجود ثالثاً . . إذ أن مقتضى وحدة المشيئة في المخلوقات أن يكون الوجود كله لوناً واحداً ، لا أرض ولا سماء ، ولا نجوم ولا كواكب ولا جباد ولا نبات ولا حيوان . . إلى غير ذلك مما ضمّ عليه هذا الوجود من مخلوقات ، إذ أن تعدد هذه المخلوقات ، واختلافها ، صوراً ، وأشكالاً ، وألواناً وأمكنة وأزماناً ، هو من عمل مشيئة الله سبحانه في كل مخلوق خلقه . . إنها مشيئة واحدة ، يقع على كل مخلوق حظه منها ، وذلك بتقدير العلیم الحكيم .
« إن الله كان عليا حكيمًا » بفعل ما يشاء عن علم محيط بكل شيء ، وعن حكمة ، مقدرة لكل شيء . .

قوله تعالى :

« يدخل من يشاء في رحمته ... والظالمين أعد لهم عذابا أليما . »
ومن مشيئته سبحانه ، أنه يدخل من يشاء في رحمته . . وأعد للظالمين عذابا أليما . .

والمراد بالرحمة هنا الجنة ، لأن الرحمة هي السبب الموصل للجنة ! وأنه بغير
 رحمة الله لا سبيل لأحد إلى الجنة .. ولهذا يقول الرسول الكريم : « لا يدخل
 أحدكم الجنة بعمله » .. قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا
 إلا أن يتغمدني الله » برحمته ..

ومن أسرار كتاب الله الكريم أن كان مفتتحة: « بسم الله الرحمن الرحيم »
 وكان مفتتح كل سورة منه « بسم الله الرحمن الرحيم » .. وكان مفتتح كل
 تلاوة لآياته الاستعاذة من الشيطان الرجيم ، باسم الله الرحمن الرحيم ..

***

٧٧ - سورة المرسلات

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الحمزة .

عدد آياتها : خمسون آية ..

عدد كلماتها : مائة وإحدى وثمانون كلمة .

عدد حروفها : ثمانمائة وستة عشر حرفا .

مفاسيتها لما قبلها

كان ختام سورة « الإنسان » السابقة على هذه السورة ، هو قوله تعالى :
« يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعداء لهم عذابا » وفي هذا وعد المؤمنين
ووعيد للكافرين .. وهذا الوعد ، وذلك الوعيد إنما يتحققان يوم القيامة ،
فكان لابد من إبراز هذا اليوم ، والتأكيد على وقوعه ، وذلك مما يزيد
في إيمان المؤمنين ، ويرفع الحجب السكينة عن عيون كثير من الذين لا يؤمنون ..
وهذا ما جاءت هذه السورة « المرسلات » مقررة ، مؤكدة له .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٧)

« وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَأَلْصِقَاتِ عَصْفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ
نَشْرًا (٣) الْفَارِقَاتِ فَرَقًا (٤) فَالْمُفِقَاتِ ذِكْرًا (٥) عَذْرًا
أَوْ نَذْرًا (٦) إِمَامًا تُؤَدُّونَ لَوَاقِعُ (٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا » ..

ما المرسلات ؟

اختلف المفسرون في معنى المرسلات ، وتعددت مقولاتهم فيها ، وكثرت
الروايات والأسانيد التي تضاف إلى صحابة رسول الله في هذا المقام .. وهذا
الاختلاف الشديد بين تلك المقولات ، مما يضعف هذه الروايات ، بل ويكذب
نسبتها إلى من نسبت ادعاء إليهم .. إذ لو كانت صحيحة لما كانت إلا قولاً
واحداً .. لأن صحابة رسول الله لم يقولوا في تأويل كلام الله برأيهم ، بل كل
ما سجدت نسبته إليهم من أقوال في معنى حرف ، أو كلمة ، أو آية ، هو مما علموه
من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .. وليس للرسول الكريم إلا قول
واحد . في المقام الواحد .. « وما ينطق عن الهوى » (٣ : النجم) .

وعلى هذا . فإن ما نقوله أو يقوله غيرنا في تفسير كلمة « المرسلات » هو
اجتهاد في تحرى أقرب المفاهيم التي يطمئن إليها كل مفسر ، حسب ما أداه

إليه اجتهاده .. وهباً لا بأس أن يختلف المفسرون ، إذ ليس قول أحدهم حجة على الآخرين .. وذلك على خلاف ما إذا نسب التفسير إلى أحد من صحابة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإنه إذا ثبتت نسبته إليه كان حجة علينا .

والرأى الذى نرتضيه من آراء المفسرين فى تفسير كلمة « المرسلات » هو القول بأنها الرياح ، فقد جاءت كلمة « للعاصفات » بعدها قريبة قوية على أنها من مورد واحد ، وإن اختلفا قوة وضعفاً ..

فقد جاء فى القرآن الكريم وصف الريح بهذا الوصف ، فقال تعالى : « ولسليمان الريح عاصفة » (٨١ : الأنبياء) .. والقرآن يفسر بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض ..

وهناك قريبة أخرى ، وهى أن القرآن الكريم قد أكثر من لفظ أرسل ، ويرسل عند الحديث عن الرياح ، كما يقول سبحانه : « وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » (٥٧ : الأعراف) وقوله سبحانه : « وأرسلنا الرياح لواقح » (٢٢ : الحجر) وقوله تبارك اسمه : « فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيفرقكم » (٦٩ : الإسراء) ..

فقوله تعالى : « والمرسلات عرفاً » هو قسم بالرياح المرسلة من عند الله ، فى هبوب دائم ، على الوجه المعروف للنفاس من الرياح .. وقوله تعالى :

* « فالعاصفات عصفاً » ..

هو حال من أحوال الرياح ، حين يشتد هبوبها ، فتتحول إلى عواصف ..

وقوله تعالى :

« والفاشرات نشرًا » ..

هي الرياح في حال أخرى من أحوالها ، ومع أثرٍ من آثارها ، وهي حين تنشر السحب في جو السماء ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً » (٤٨ : الروم) ..

وقوله تعالى :

« فالفارقات فرقا » ..

هي الريح أيضاً وأفعالها بالسحب .. فهي بعد أن تبسطها في السماء ، تسوقها أمامها ، وتذهب بها إلى مواقع مختلفة متفرقة من الأرض ، بعضها شرقاً ، أو غرباً ، وبعضها شمالاً أو جنوباً .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله ويُنزل من السماء من جبال فيها من بردٍ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء » (٤٣ : النور) ..

وقوله تعالى :

« فالملقيات ذكراً » ..

هي السحب الممطرة ، التي تأتي بما حملت من ماء ، على المواقع التي ساقها الله سبحانه وتعالى إليها ..

ويسمى المطر « ذكراً » لأنه مما يذكر بالله سبحانه وتعالى ، ويحدث عن واسع فضله ، وعظيم رحمته ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وهو الذي

ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » (٤٨ : الشورى) . وقوله سبحانه : « وإن كانوا من قبل أن يُنزل عليه من قبله لمبلسين » (٤٩ : الروم) فأنظار للناس وآمالهم متعلقة بالمطر ، في حال إمساكه ، أو حال نزوله ، لأن فيه حياتهم ، وحياة حيوانهم وزروعهم . .

وقوله تعالى :

« عذراً أو نذراً » .

هو بيان لقوله تعالى « ذكرأ » .. فهذا الذكر الذى يحدثه المطر ، إما أن يكون إعذاراً ، أو إنذاراً .. فهو إعذار للمؤمنين الذين غفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى ، وهو إنذار للكافرين الذين لا يذكرون الله أصلاً ..

وقوله تعالى :

« إن ما توعدون لواقع » ..

هو جواب هذا القسم الذى أقسم الله سبحانه وتعالى به في مفتتح السورة . .
والذى يوعد به للناس ، هو يوم القيامة ، وما يلقون فيه من جزاء .

ومن إعجاز القرآن للسكريم هنا أنه فرق بين الرياح في مهايتها على الأرض ، وبين الرياح في مدارها مع السحاب ، في طيئه ونشره ، وفي سوقه وتوجيهه مساره ..

فيقسم سبحانه وتعالى أولاً بالرياح على إطلاقها وعمومها ، : « والمرسلات عرفاً » ثم يمتط على هذه الرياح حالاً من أحوالها للمارضة ، وهى للمواصف : « فالعاصفات عصفاً » ..

ثم يقسم سبحانه وتعالى قسماً آخر بالرياح ، وهي تنشيء للسحاب وتنفثه : « والناشرات نشرأ » ويعطف على هذه الرياح - صور مواليدها التي تولدت عنها ، من سحب متفرقة ، ومن غيوث هائلة : « فالغارات فرقاً ، فالملقيات ذكراً » .

وفي القسم بالرياح وآثارها ، إلفات إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، وإلى أن تلك القدرة التي سخرت هذه الرياح ، وأودعت فيها ما أودعت من أرواح سارية ، يستمد منها الأحياء حياتهم ، ويلتقطون أنفاس الحياة منها ، ثم لا تقف عند هذا بل تسوق إليهم مادة الحياة وقوامها ، من هذا الماء الذي يتحلب من السحاب المتولد عنها ، والنشأ على يديها - هذه القدرة لا يعجزها أن تهبط الموتى من قبورهم ، وأن تحشرهم يوم القيامة للحساب والجزاء : « إنما توعدون لصادق » .. فن كذب بهذا الوعد استبعاداً له ، وإعجازاً لأية قدرة أن تحققه - جاءه من عالم للرياح شهود عدول ، يؤيدونه ويفضحون مدعياته الباطلة .

الآيات : (٨ - ١٥)

• « فَإِذَا الْتَجُّومُ طُمِسَتْ (٨) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٩) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ (١٠) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (١١) لَأَيُّ يَوْمٍ أَجَلَتْ (١٢) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤) وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٥) »

التفسير :

قوله تعالى : فإذا النجوم طُمست .

وإذا تَقَرَّرَ أن يوم الفصل آتٍ لا ريب فيه ، وأن ما يوعد الناس به في هذا اليوم واقع لا محالة — إذ تقرر هذا جاءت الآيات لتعرض صوراً من مشاهد هذا اليوم ، وما يقوم بين يديه من إرهاصات ..

فن إرهاصات هذا اليوم التي تتقدم وقوعه ، أن تَطمس النجوم ، أو يذهب ضوءها ، فلا تراها العيون على ما عهدتها عليه من قبل في هذه الدنيا .. وأن تنشق السماء ، فلا تُرى سقفاً مُصمتاً مطلقاً كما تبدو للناظرين اليوم : « وفتحت السماء فسكّات أبواباً » .. وأن تضيع معالم الجبال ، فلا يرى لها على وجه الأرض ظل : « ويسألونك عن الجبال فقل يفسفها ربى نسفاً ، فيذرهما قاعاً صفصفاً ، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً » .. (١٠٥ — ١٠٧ : طه)

وقد أشرنا في غير موضع من تفسيرنا : « للتفسير للقرآن للقرآن » ^(١) — إلى أن تغير هذه المعالم الكونية يوم القيامة — إنما هو نتيجة لتغير موقف الإنسان منها ، وما يطرأ على حواسه المتلقية لها من تغير .. أما هذه المعالم في ذاتها فهي باقية على ما هي عليه .. ومن إرهاصات يوم القيامة أن تَوَقَّت الرسل ، أى يؤجل بعثها إلى الناس ، فلا يبعث فيهم رسول .. وهذا يعنى أننا منذ بعثة الرسول محمد - صلوات الله وسلامه عليه - ونحن على مشارف هذا اليوم الموعود ، إذ كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه - خاتم رسل الله ، وأن لا نبي بعده .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله « بعثت أنا والساعة كهاتين » - وأشار -

(١) انظر مثلاً ، تفسيرنا لسورة « الطور » .

صلوات الله وسلامه عليه - بأصبعيه : السبابة والوسطى .

ويحوز أن يكون المراد بالرسل هنا - والله أعلم - للمعقول الرشيدة ، وللغير السليمة في الناس ، حيث أن مع كل إنسان رسولا إلى نفسه ، هو عقله ، وفطرته . . فإذا انتهى الأمر بالناس إلى أن تضل عقولهم جميعا عن الحق ، وأن تزيع قلوبهم جميعا عن الهدى ، فلم يبق فيهم مؤمن بالله ، قائم على شريعته - كان ذلك إيذانا بقرب يوم القيامة ، وإرهاصا من إرهاصات وقوعه ، ويكون معنى توقيت الرسل هنا ، تعطيل للمعقول عن عملها ، ووقوع الخلل والفساد في الطبيعة البشرية وتفكيكها في الخلق .

ومما يشهد لهذا المعنى الذي ذهبنا إليه ، ماورد في الآثار من تبدل أحوال الناس بين يدي نفخة الصور الأولى ، وانكسار طبيعتهم ، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « بدأ الدين غريبا ، وسيعود كابدأ . . فطوبى للغرباء » . وقوله تعالى :

« لآى يوم أجلت »

هو سؤال وارد على الخبر في قوله تعالى : « وإذا الرسل أفقت » - أى إلى أى يوم هذا التوقيت ، أو لتأجيل للرسل ؟ فكان للجواب :

« ليوم الفصل »

أى ليوم القيامة . . فهو غاية لتأجيل الرسل ، وتعطيل عملهم . .

والسؤال هنا هو : وهل إذا كان تأجيل للرسل أو تعطيل عملهم غاية هو يوم القيامة ، فهل إذا جاء يوم القيامة ينتهى هذا التوقيت ، ويعود الرسل إلى مكانهم في الناس ؟

والجواب : أن نعم ؛ وعلى كلا الرأيين الذين ذهبوا إليهما ..

فإن رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم - سيظهرون مرة أخرى مع أقوامهم في مشهد الحساب والجزاء ، يشهدون على أقوامهم ، وما كان منهم من استجابة لهم ، أو خلاف عليهم ، وتكذيب بهم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد .. وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » (النساء : ٤١) وقوله سبحانه : « يوم يجمع الله للرسل .. فيقول ماذا أجبتكم ؟ » (المائدة : ١٠٩) . أما المقول التي ضاع رشادها ، والقلوب التي عميت بصيرتها - فإنها تخبئ يوم القيامة وقد انكشف الغطاء عنها ، فترى الأمور رؤية كاشفة ، وتعرف الحق واضحاً مشرقاً . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » (ق : ٢٢)

قوله تعالى :

* « وما أدراك ما يوم الفصل » يوم الفصل ، هو يوم القيامة ، الذي يفصل فيه سبحانه وتعالى بين الناس .

والاستفهام يراد به تهويل هذا اليوم ، وما يقع فيه من أحداث ، لا يمكن أن تتصورها الأوهام ، ولا أن تحيط بها العقول .

وقوله تعالى :

* « ويل يومئذ للمكذبين » .. هو جواب للشرط « إذا » في قوله تعالى : « فإذا النجوم طمست » وما عطف عليه .

والويل : هو الهلاك والبلاء المبين .. وهو وعيد للمكذبين بهذا اليوم ، حيث لم يمدوا أنفسهم له ، ولم يعملوا حساباً لقائه .. « إنهم كانوا لا يرجون حساباً » (النبأ : ٢٧)

الآيات : (١٦ - ٢٨)

* « أَلَمْ نُنْهَكِ الْأَوَّلِينَ (١٦) نَمْنَعَهُمُ الْآخِرِينَ (١٧) كَذَلِكَ
نَفْعِلُ بِالْجُورِمِينَ (١٨) وَبَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٩) أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ
مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (٢١) إِلَىٰ قَدَرٍ
مَّعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣) وَبَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٢٤)
أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
شَاحِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (٢٧) وَبَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٢٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « أَلَمْ نُنْهَكِ الْأَوَّلِينَ * نَمْنَعَهُمُ الْآخِرِينَ * كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْجُورِمِينَ *
وبل يومئذٍ للمكذبين . »

هو مواجهة للمشركين المكذبين بيوم الفصل ، ونهـد يد لهم بالهلاك
الذي يوي ، وأخذهم بما أخذ الله به المكذبين من قبلهم في الأمم السابقة ، بعيدها
وقربها ..

والأولون الذين أهلكتهم الله ، هم قوم نوح ، وعاد ، ونمود .. والآخرون
هم من جاءوا بعدهم ، كقوم فرعون ، وقوم لوط ..

والمراد بالاستفهام هنا ، التقرير ، واستنباط الواقع الذي شهدته الحياة ،
وسجله التاريخ ..

وقوله تعالى : « كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْجُورِمِينَ » - هو تعقيب على هذا التقرير ..

أى كما فعلنا بالأولين ، وألحقنا بهم الآخرين ، كذلك نفعل بالجرمين ، فى كل أمة ، وفى كل جيل .. فهذا هو حكم الله فى أهل الضلال ، لا استثناء فيه .. وفى هذا إشارة إلى المشركين الذين يواجهون الله بمهادم وضلالم ، ، ويركبون نفس الطريق الذى ركب الضالون من الأولين والآخرين قبلهم .. فالويل لهم يومئذ من عذاب الله المرصود لكل مكذب بهذا الحديث ..

قوله تعالى :

« ألم نخلقكم من ماء مهين * فجعلناه فى قرار مكين * إلى قدر معلوم ؟ »
هو دعوة إلى هؤلاء الضالين المكذبين من المشركين ، أن يعيدوا النظر فى موقفهم من إنكار البعث ، وتكذيبهم به ، واستبعادهم له ، حتى يخلصوا بأنفسهم من هذا الويل المطال عليهم ، فتلك هى فرصتهم الأخيرة ، فإن لم يبادروها ويصححوا موقفهم فيها ، أفلتت سفينة النجاة ، وتركهم يفرقون فى هذا اللطوفان القبل عليهم !!

فمؤلاء الذين يستبعدون البعث ، ويستعجزون قدرة الله عن إعادتهم إلى الحياة بعد الموت - ألم يخلقهم الله من ماء مهين ؟ فما الفرق بين خلقهم من هذا الماء المهين ، وبين بشمهم من التراب ؟

والماء المهين ، هو ماء الرجل ، وهو المني الذى يتخلق منه الجنين فى رحم الأم .

ووصف الماء الذى خلق منه الإنسان بأنه مهين - إشارة إلى أنه فى ظاهره شيء لا وزن له فى سرأى العين ، بل هو شيء مُستقذر ، لا يحرص عليه الإنسان ..

قوله تعالى :

« فجعلناه فى قرار مكين » .

أى أن هذا الماء المستقذر المهن ، قد جملة الله سبحانه وتعالى ، ماء مصوناً محفوظاً « فى قرار مكين » - هو رحم الأم .

إن هذا الماء المهن إذن ، ليس كما يبدو فى ظاهر الأمر شيئاً محقراً ، أشبه بفضلات الإنسان ، وإنما هو فى حقيقة حياة ، تضم فى كيانها هذه المخلوقات للبشرية .. إنه الناس ، فى صورهم وأشكالهم .. إنه صورهم المضرة ، ووجودهم المستور .. ولهذا صانه الله سبحانه وتعالى ، وأودعه هذا القرار المكين الذى أعده له .

وقوله تعالى :

« إلى قدر معلوم » .

متعلق بقوله تعالى : « فجعلناه فى قرار مكين » أى أن هذا المستودع الذى أودع فيه هذا الماء ، لا يمكك هذا الماء إلا إلى زمن محدود ، وغاية ينتهى إليها ، وهى مدة حمل الجنين فى رحم الأم ، من استقرار البطفة فيه إلى خروجها منه بشراً سوياً .

وقوله تعالى :

« فقَدَرْنَا فنعلم القادرون » ويل يومئذ المكذبين » .

أى فقدَرنا بقدرتنا وحكمتنا مسيرة هذه اللطفة فى الرحم ، وتبقيها فيه من طور إلى طور ، وذلك بقدر معلوم ، وتقدير موزون ، وحساب محكم دقيق ..

وقوله تعالى : « فنعلم القادرون » هو ثناء من الله سبحانه وتعالى على ذاته الكريمة ، التى لا يحسن الثناء عليها ، ولا يوفىها حقها ، إلا هو سبحانه وتعالى ، وفى هذا يقول الرسول الكريم ، فى تمجيد ربه والثناء عليه : « سبحانه .. لا أحصى ثناء عليك .. أنت كما أثنيت على نفسك » ..

وفي هذا الثناء من الله سبحانه وتعالى على ذاته الكريمة - إشارة إلى أن هذا الإبداع في الخلق ، والإحكام في التصوير ، مشهد يقف الوجود كله مبهوراً أمام جلاله وروحه ، ثم لا يحد من صيغ الثناء ما ينطق به في هذا المقام ، فكان صمته أبلغ من كل كلام ، وكانت حجته على الصمت ، أن نطق أحكم الحاكمين رب العالمين . . فليس بعد قول الله قول ، ولا بعد ثنائه ثناء !

فالويل يومئذ لمن كان لا يرجو لله وقاراً ، ولا يعرف لجلاله قدراً !
قوله تعالى :

« ألم نجعل الأرض كفاتاً ، أحياء وأمواتاً » .

هذا مشهد آخر من مشاهد قدرة الخالق جلّ وعلا . .

فإذا عميت بعض البصائر عن أن ترى مسيرة هذه اللبقة الصغيرة ، وأن تشهد ما انطوت عليه من حياة ، وما تفجر منها من مخلوقات - فإنها تستطيع أن تنظر إلى كائن آخر ، أكبر حجماً من هذه اللبقة . . إنه الأرض !! الأرض كلها بما على ظهرها ، وما في بطنها . .

فإذا يرى من هذه الأرض ، ظاهراً أو باطناً ؟

إنها اللبقة . . مكبرة !!

إنها حياة وموت . . في وقت معاً . .

إنها حياة مطلقة من موات ، وموات يتخلف من حياة . .

إنها رحمٌ كبير ، يتفتح لنطف الماء الذي يتحلب عليه من السحاب !

— « ونرى الأرض هامدة . . فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » (هـ : الحج) .

— « أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً ثانياً كل منه أنعامهم وأنفسهم » (٢٧ : السجدة) .

— « أنا صَدَّبْنَا الماء مَدْبِياً * ثم شَقَقْنَا الأرض شَقّاً * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً * وَعَنْباً وَقَضْباً * وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً وَحَدائقَ غَلِيّاً * وفاكهةً وأَباً » (٢٥ - ٣١ : عبس) .
ومعنى « كفاناً » أى مستودعاً .. يُقال : كَفَتِ الشَّيْءُ ، أى ضمه إلى نفسه ، مثل كَفَلَهُ .

وقوله تعالى : « أحياء وأمواتا » عامل النصب فى أولهما فعل محذوف ، مفهوم من قوله تعالى : « كفاناً » أى مستودعاً يضمُّ أحياء وأمواتاً .. ويجوز أن يكون عامل النصب هو « كفاناً » بمعنى ضَامَّةٌ أحياء وأمواتا ..
قوله تعالى :

* « وجعلنا فيها رواسى شامخاتٍ وأسقيناكم ماءً فراتاً . ويل يومئذ للكاذبين » ..

هو إشارة إلى الجبال التى تبرز على وجهه الأرض عالية شامخة ، تهول ، وتروع ، وتحدث عن عظمة الصانع للمظيم الذى أقامها .

وقوله تعالى : « وأسقيناكم ماءً فراتاً » أى ماءً عذبا ، زلالا ، هو بعض هذا الماء المالح ، الذى على كثرته لا تقوم عليه حياة الإنسان .. أفبعد هذا تكذبون بالبعث ، وتنكرون يوم الجزاء ؟ فالويل لكم من هذا الضلال الذى أنتم غارقون فيه .. أيها المكذبون !

الآيات : (٢٩ - ٤٠)

* « أَنْصَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩) أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ (٣٠) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ (٣١) إِنَّهَا

تَرْمِي بِشَرِّهِ كَالْقَصْرِ (٣٢) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (٣٣) وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ
 لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤) هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ
 فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦) وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ
 جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٩)
 وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون » انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب *
 لا ظليل ولا يغنى من الهيب .. »

هو إشارة إلى المكذبين بيوم الفصل ، بعد أن أصروا على موقفهم من
 التكذيب به ، وبعد أن ضربوا صفحاً عن كل ما قام بين أيديهم من شواهد ،
 وما انتصب لهم من أدلة على قدرة الله التي لا يُعجزها شيء ، فضوّا في طريق
 الكفر والضلال ، حتى ضمتهم القبور .. ثم هام أولاء يبيعثون من قبورهم ،
 ويطلبون إلى أي مساقٍ هم مسوقون إليه ، وإذا صوت مزلزل يخرق أصماغ
 آذانهم ، ويُلقي فيها بهذا الأمر الصادع : « انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون » ..
 أي انطلقوا إلى موقف الحساب والجزاء ، إلى ساحة الفصل ، فهذا يومه الذي
 كنتم به تكذبون .. ثم يُنصّب هذا الأمر بأمر آخر يكشف لهم عن وجه
 المطلق الذي يطلقون إليه : « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » .

وأيّن ذلك الظل ذو الثلاث شعب ؟ إنه على غير ما يعرف للناس من ظل
 في الحياة الدنيا .. فليبحثوا عنه هنا في المحشر .. إنه بلا جدال ليس من ظلال

للجنة ، فظلال الجنة ممتدة دائمة ، كما وصفها الله سبحانه وتعالى في قوله :
 « أَكُلُوا دَائِمًا وَظِلُّهَا » (٣٥ : الرعد) وفي قوله تبارك اسمه : « وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ،
 مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ، فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ، وَطَلْحٍ مَبْضُودٍ ، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ » (٢٧ - ٣٠
 الواقعة) .

وإذن فهذا الظل لا مكان له إلا في جهنم ، إذ ليس في هذا اليوم إلا الجنة
 والنار .. وإِنَّهُ لَهُنَاكَ فَعَلَا ..

وقد جاء في القرآن الكريم وصف لهذا الظل الجهنمي في قوله تعالى :
 « وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ؟ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ، وَظِلٍّ مِنْ يَحُمُومٍ ، لَا بَارِدٍ
 وَلَا كَرِيمٍ » (٤١ - ٤٤ : الواقعة)

واليحُمُوم الدخان الأسود الكثيف ، الذي ينفث في الجو ..

والدخان الكثيف ، إذا خرج من موقده ، كان في أول أمره كتلة واحدة ،
 فإذا ارتفع قليلا في الجو تحمله الهواء ، ورق قليلا ، وكان طبقة أرق من الطبقة
 التي تحته ، ثم إذا علا في الجو ، رق ، فكان أرق مما تحته .. ثم إذا ارتفع
 أكثر من هذا المدى ذاب في الهواء وتبدد ، ولم يعد له ظل ! ! فهذا هو الظل ،
 وتلك هي شعبة الثلاث التي تشعب إليها ، وكأن كل شعبة من الشعب الثلاث
 كيان قائم بذاته ، وإنما سميت شعبة لأن أصلها من مصدر واحد ، هو النار .

وقوله تعالى : « لَا ظُلِيلٌ وَلَا يَنْفَى مِنَ الْهَبِ » — هو وصف لهذا الظل
 الجهنمي .. إنه لا ظليل ، أي لا يستظل به من حر ، ولا يأوي إلى ظله محرور ، من
 الكائنات الحية ، وإنه لا ينفى من الهب ، أي لا يدفع عنهم لهب جهنم الذي
 ينفوشهم من كل جانب ..

وفي دعوتهم إلى الانطلاق إلى ظل هو من دخان جهنم ، لا إلى جهنم ذاتها ،
 مع أنهم مدعوون إليها أصلا — في هذا استهزاء بهم ، وسخرية منهم ، ومبالغة

فى إيلامهم ، حيث يلوح لهم بالظل ، الذى يفتح لهم باباً من الأمل ، فإذا هذا
الظل لا يتمتع به إلا من أخذ مقعده من النار !!
قوله تعالى :

« إنها ترمى بشرى كالتقصير »

الضمير فى إنها : ود إلى جهنم ، التى يقوم على سائر هذا الظل ذو
الثلاث شعب .

وفى وصف الشرى الذى ترمى به بأنه كالتقصير ، أى البيت العظيم —
إشارة الى ضخامة حريقها ، الذى لا تبلغ جبال الدنيا مجتمعة بمضاً من ضخامته .
وقوله تعالى :

* « كأنه جبال صفر * ويل يومئذ للمكذبين »

الجبال : جمع جبل ، وهو الحيوان المعروف .

وفى جمع الجبل ، على جبال ، إشارة إلى أنها من الجبال المنخفضة من بين
الجبال ، ضخامة ، وامتلاء . . مثل رجالات ، التى هى جمع لرجال ذوى صفات
متميزة . .

وفى وصف الجبال بأنها صفر ، إشارة إلى وصف لون الشرى ، بعد أن وصف
بالضخامة بأنه كالتقصير . .

وفى وصف لون الشرى بالجبال الصفر ، دون غيرها من كل ذى لون
أصفر — إشارة إلى الحركة ، واللون ، والضخامة ، جميعاً . . فهذا الشرى يطلق
بعضه إثر بعض فى تقابع كأنه قطمان من الجبال الصفراء ، يطلق بعضها
إثر بعض !

فالويل للمكذبين ، من هذا البلاء المحيط بهم ، ومن هذه النار التى ترمى

بهذا الشرى العظيم . .

قوله تعالى :

« هذا يومٌ لا ينطقون ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، ويل يومئذ للمكذبين .. »

أى هذا اليوم الذى تقع فيه هذه الأحوال بالمكذبين الضالين ، هو يوم لا ينطقون فيه ، ولا تتحرك ألسنتهم بمثل هذا الزور الذى كانت تتشدد به فى الدنيا . . « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » (٦٥ : يس)

وهذا لا ينفى أنهم يتكلمون يوم القيامة ، ولكن ليس للكلام الذى كان يجرى على ألسنتهم فى الدنيا، من زور وبهتان ، ومن تفاخر وتناول على العباد . . إن كل شئ فيهم يومئذ ينطق بالحق !

وقوله تعالى : « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » — أى لا يؤذن لهم بكلام يُلقون فيه بأعذار يعتذرون بها عن جنائياتهم فى الحياة الدنيا : « فالיום لا ينفع الدين ظلموا معذرتهم ولا هم يُستعقبون » (٥٧ : الروم)

فالويل لهؤلاء المكذبين ، واسكل مكذب بيوم الدين . .

قوله تعالى :

« هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين »

أى هذا هو يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ، لقد وقع ، فلا مناص لكم منه ، ولا مخرج لكم من اللبلاء الذى أنتم ملاقوه فيه ، وقد التقيتم فيه بمن سبقكم من المكذبين قبلكم ، الذين ضربت لكم الأمثال بهم فى الدنيا ، فلم تنتفعوا بها ، ولم يكن لكم فيمن سبقكم عبرة . .

قوله تعالى :

« فإن كان لكم كيد فكيدون » ويل يومئذ للمكذبين . .

أى فإن كان لكم أيها الكاذبون للضالون حيلة تخالون بها ، أو تكيدون به ، لتخرجوا من هذا البلاء - فها توه !!
 فالأمر هنا ، أمرٌ تعجيز ، حيث يواجه المأمور بما هو محال .
 فادفع بكفك إن أردت نفاذاً شهان ذو المضبات هل يتحلل ؟
 إنه لا كيد لهم ، ولا حيلة بين أيديهم لدفع هذا البلاء ، فالويل لهم من عذاب الله ..

الآيات : (٤١ - ٥٠)

* « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (٤١) وَفَوْا كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢) كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤٤) وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٥) كَلُوا وَنَمَتَّوْا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَهُونَ (٤٦) وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ (٤٨) وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٩) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَدَّلَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ * وفوا كه مما يشتهون »
 هذا عرض لحال أهل الإيمان والتقوى ، يوم القيامة ، حيث يُدْعون إلى الجنة ، وما فيها من ظلال وعيون ، وفوا كه مما تشتهى الأنفس ، وتلذ الأعين وقد دُعي أهل الضلال من قبل إلى جهنم ، وإلى ظلها ذى الثلاث شعبا
 وقوله تعالى :

* « كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »

هو دعوة لأهل الجنة إلى هذه الموائد الممدودة لهم وما عليها من نعيم الجنة وثمارها .. فليأكلوا ما طاب لهم ، وليهتئوا بما أكلوا وما شربوا ، فهذا جزاء ما كانوا يعملون .. إنه الجزاء الذي أعدّه الله لأهل الإحسان من عباده .
وفي هذا المعرض للمتقين ، وفي هذه الدعوة التي تستجيبهم على الطعام والشراب - كبت للكاذبين الضالين ، وإثارة للحسد الذي يأكل قلوبهم ، إن كان ثمة بقية لم تأكلها نار جهنم ..
قوله تعالى :

« ويل يومئذ للكاذبين * كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون .. » * ويل يومئذ للكاذبين .

هو مواجهة للكاذبين الضالين ، وهم في أماكنهم من دنياهم ، وما هم فيه منها من لهو ولعب ، إنه ليس لهم إلا اللولب ، واللبلاء .. فليأكلوا ، وليتمتعوا في دنياهم بما شاءوا .. إنهم مجرمون ، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ، ثم تساق إلى الذبح .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » (١٢ : محمد)
فن كانت النار تنظره ، كيف يهاؤه طعام ، أو يسوغ له شراب ؟

وفي قوله تعالى : « قليلاً » إشارة إلى أن هذا المتاع الذي يذوقه المشركون في الدنيا .. هو - مهما كثر - متاع قليل ، لا يلبث أن يزول مُعَرَّياً وراءه بلاء طويلاً ، وعذاباً دائماً . وقوله تعالى : « إنكم مجرمون » هو تلميح لهذا الوعد من قوله تعالى : « كلوا وتمتعوا قليلاً » .. وهذا مثل قوله تعالى :
« قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مَدًّا » (٧٥ : مريم)
قوله تعالى :

« وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون . ويل يومئذ للكاذبين »
هو معطوف على قوله تعالى : « إنكم مجرمون » ومن إجرامهم أنهم

كانوا « إذا قيل لهم اركموا » أى استجيبوا لله وأسلموا له « لا يركمون » أى لا يسمعون ، ولا يستجيبون ، عناداً ، واستكباراً ، وضلالاً .. فالويل والبلاء يومئذ للمكذابين .. وهؤلاء فريق منهم .

وفى للعدول عن الخطاب إلى اللغية ، استدعاء لغيرهم أن يشهد موقفهم هذا الآثم ، وأن يسكره عليهم ، ويتلقى منهم عبرة وموعظة ، فلا يقع تحت طائلة هذا التهديد الذى هُذِّدوا به ..
قوله تعالى :

« فبأى حديث بعده يؤمنون »

إنكار لموقف هؤلاء المشركين من دعوة الحق التى دُعوا إليها ، واتى حملها إليهم القرآن الكريم ، الذى يلقوه عليهم رسول كريم .. وأنهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن ، ولم يتكشف لهم على ضوئه طريق الهدى والإيمان ، فبأى حديث إذن بعد هذا الحديث يؤمنون ؟ وبأى نور بعد نوره يبصرون ؟ إنهم إذا لم يهتدوا بهذا القرآن فلن يهتدوا أبداً ، ولن يجدوا إلى نور الحق سبيلاً .. هذا ، وقد تكرر فى السورة الكريمة قوله تعالى : « ويل يومئذ للمكذابين » - عشر مرات ، وكلها تدع المكذابين للضالين دعاً ، وتلقاهم على رأس كل مرحلة من مراحل مسيرتهم إلى جهنم ، بالويل والثبور ، وترجمهم باللعنات ، تصبها على رؤوسهم صلباً ..

وأكثر من هذا ، فإنهم وهم يساقون إلى جهنم ، وإذا يُلقَوْنَ فى جحيمها ، ويستظلون بظلمها ذى الثلاث شعب - يحيطهم حديث عن أهل الجنة ، وما يلقون فيها من نعيم ، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة ، رُدُّوا عنها بهذه الصاعقة يُرمى بها فى وجوههم : « ويل يومئذ للمكذابين » أنهم ليس لهم إلا الويل ، يأتهم من كل لسان ، وفى كل مقام .

ثم الجزء التاسع والعشرون ، ويليه الجزء الثلاثون .. إن شاء الله

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الخامس عشر
للجزء الثلاثون

علم

- من مباحث هذا الكتاب
- الليالي العشر... ما تأويلها ؟
- وهدية التمجيد... ما تأويله ؟
- سيرة الإنسان... إلى أمام أم وراء
- سورة اللهب ونظيرها
- النبى .. وحديث السحر

مكتبة الطبع والنشر
دار الفكر العربي

مطبعة السنة المحمدية
١٧ شارع شريف باشا الكبير

رقم إبداع دار الكتب

٥٩٢٢ لسنة ١٩٧٠

(٧٨) سورة النبأ

نزولها . مكية ، نزلت بعد سورة المعارج

عدد آياتها : أربعون آية .

عدد كلماتها : مائة وثلاث وسبعون كلمة .

عدد حروفها : ثمانمائة وستة عشر حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة « الرسائل » قبل هذه السورة - حديثنا متصلاً عن المشرّكين ، وكانت نهاية هذا الحديث معهم أن ألقى بهم في جهنم ، وأخذ كل منهم مكانه فيها . . ثم أعيّدوا إلى مكانهم من هذه الحياة الدنيا ، حيث يأكلون ويتمتعون ، كانوا كل الأنعام ، دون أن يسكون لهم من تلك الرحلة المشقومة بهم إلى جهنم ، ومارأوا من أهوالها - ما يغيّر شيئاً مما في أنفسهم من ضلال وعناد ، فما زالوا على موقفهم من آيات الله التي تنزل عليهم ، وما زالوا في تكذيب رسول الله ، وفي عجب واستنكار ، حتى ليتساءل الوجود كله : إذن فبأي حديث بعد هذا الحديث يؤمن هؤلاء الضالون المكذبون ؟

وتجئ سورة « النبأ » بعد هذا التساؤل الاستنكاري لتذكّر بهم وهم في حديث عن هذا الحديث ، وفي بلبلة واضطراب من أمره ، وفي تفلّزع واختلاف فيه ، لا يجدون - حتى في أودية الزور والبهتان - للكلمة التي يقواؤها فيه ، والتهمة التي يلمصونها به . . إن أية قولة زور يزنيها لهم الشيطان ليلقوا بها في وجه القرآن ، لتسقط على رؤوسهم ، كما يسقط الحصى برّحى به في وجه الشمس ، ليخفي ضوءها ، أو يعطل مسيرتها . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٦)

« عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُمْ فِيهِ
 مُخْتَلِفُونَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤) نُمُّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) أَلَمْ يَجْعَلِ
 الْأَرْضَ مِهَادًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨)
 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ
 مَعَاشًا (١١) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا
 وَهَّاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَجَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا
 وَنَبَاتًا (١٥) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ؟ »

أى عن أى شيء يتساءل هؤلاء للمشركون ؟ وهل هناك مشكلة مستعصية
 عليهم ، حتى يكون منهم هذا التساؤل الملحاح ، الذى يُصَبِّحُونَ فِيهِ وَيُمْسُونَ ؟
 قوله تعالى :

« عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ » الذى هم فيه مختلفون .

يجوز أن يكون هذا جواباً عن السؤال الوارد فى قوله تعالى : « عَمَّ
 يَتَسَاءَلُونَ » ؟ أى أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم ، الذى اختلفت فيه آراؤهم ،
 وتشتعت به فى طرق الضلال عقولهم ، دون أن يتعرف أحد منهم الطريق إلى

الهدى ، وإلى الخروج من دوامة هذا الاختلاف . . إنهم لا يختلفون في سبيل
البحث عن الحقيقة ، والتعرف عليها ، وإنما خلافتهم في أن يجدوا طريقاً واحداً
من طرق الضلال واليهتان ، تجتمع عليه كلمتهم ، يلتقى عنده رأيهم .

والنبا العظيم ، هو الأمر ذو الشأن ، الذى تغطى أخباره كل خبر ، فتتجه
إليه الأنظار ، وتشغل به الخواطر . . والمراد به هنا ، القرآن الكريم ،
وما يحدثهم به عن البعث والقيامة ، والحساب . . الأمر الذى لا تحتمل عقولهم
تصور إمكانه .

ويجوز أن يكون قوله تعالى : « عن النبا العظيم الذى هم فيه مختلفون »
سؤالاً آخر بعد السؤال الأول : « هم يتساءلون » ؟ . أى يتساءلون عن
هذا النبا العظيم ، الذى هم مختلفون في مذاهب القول فيه ، وفي أن ما يحدثهم
به النبي - صلوات الله وسلامه عليه - عن البعث ، والحساب والجزاء ، شيء
لا يصدق ، وأن ذلك إنما هو من خداع « محمد » واستهوائهم لاتباع دعوته ،
لحاجة في نفسه ؟ أذلك هو النبا العظيم الذى هم فيه مختلفون ؟

قوله تعالى :

« كلاً يعلمون ، ثم كلا يعلمون »

هو رد على هذا الذى يتساءلون عنه . . إنه أمر لا يدعو إلى تساؤل من
عاقل ، ولا يثير خلافاً بين عقلاء . . إذ كان أظهر من أن يسأل عنه ، وأوضح من
أن يختلف فيه ، وأنهم إذا جهلوه لجهلهم ، أو تجاهلوه بعنادهم - فإنه سيأتى اليوم
الذى يعلمونه فيه بيقيناً ، ويرونه عياناً . .

وفي تكرار الخبر ، تأكيد له ، وتقرير لتلك الحقيقة السافرة ، التى تقوم
بين يديها ومن خلفها ، الأدلة القاطنة ، والبراهين الباطنة !

قوله تعالى :

« ألم نجعل الأرض مهاداً ، والجبال أوتاداً ، وخلقناكم أزواجاً ، وجعلنا نومكم سباتاً ، وجعلنا الليل لباساً ، وجعلنا النهار معاشاً ، وبنيينا فوقكم سبْعاً شداداً ، وجعلنا سراجاً وهاجاً ، وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً ، لنخرج به حباً ونباتاً ، وجنات ألفافاً . . »

هذا عرض لبعض الأدلة والبراهين التي تقوم شاهدة على قدرة الله سبحانه وتعالى ، وعلى ما في متناول هذه القدرة من التصريف في عالم الإنسان ، حياة ، وموتاً ، وبمئات . . وقد كان من شأنهم — لو كان لهم عقول — أن يقفوا بين يدي هذه المعارض من قدرة الله ، وأن يقرءوا في صحفها ما يمدنهم عن جلال الله وقدرته . .

فهذه الأرض ، قد جعلها الله بقدرته للقادرة « مهاداً » أى فراشا مهاداً ، وبساطاً ممدوداً ، يتحرك فيها الإنسان ، ويسلك مسالكها ، ويمجد وسائل العيش والحياة فيها . .

وهذه الجبال ، قد جعلها الله سبحانه « أوتاداً » تمسك الأرض ، حتى لا تيمد وتضطرب . . إنها أشبه بالأوتاد التي تشد الخيمة ، وتمسك بها . .

ثم هاتم أيها الناس ، وقد خلقكم الله أزواجاً ، ذكراً وأنثى ، حتى تتوالدوا في هذه الأرض وتتكاثروا ، ويتصل نسلكم فيها ، وتعمر وجوهها بأجيالكم المتعاقبة عليها . .

وابست هذه المزاوجة لكم وحدكم ، أيها الناس ، بل هي أمر عام ينتظم عوالم الأحياء كلها ، من نبات وحيوان . . بل إن هذا الحكم ليمتد ، فيشمل كل ما خلق الله . . فكل مخلوق ، من عالم الجاد ، أو النبات أو الحيوان ، لا يقوم له وجود إلا إذا كان له ما يقابله من جنسه ، مقابلة عكادية ، من شأنها

أن تستثير قواه ، وتبعث كوامنه ، وهو بالتالى يستثير المقابل له ، ويستخرج كوامنه ، وبهذا يلتقيان ، ويتزاوجان ، وتتسكون من تزاوجهما طاقة يتولد عنها مخلوق جديد ، وهكذا الشأن فى عالم المعانى أيضا . .
فالذكر تقابله الأنثى ، والأنثى يقابلها الذكر ، والدور يقابله الظلام ، والنهار يقابله الليل ، واليقظة يقابلها النوم ، والحياة يقابلها الموت ، والحق يقابله الباطل ، والجميل يقابله القبيح . . وهكذا ، فليس شىء فى الوجود قائم بذاته ، محتفد بوجوده . . وذلك لتسكون الوجدانية خالصة لله الواحد القهار .
قوله تعالى :

« وجعلنا نومكم سباتا »

للشبات : للسكون ، والهمود ، والمسبوت آتيت ، يقال : ضربه فأسبته ، أى أخذ أنفاسه ، وأبطل حركته . . والسبت : القطع .
ومن قدرة الله سبحانه وتعالى ، ومن آثار رحمته ، أنه جعل النوم موتا لنا ونحن أحياء ، فألبسنا الحياة والموت ما . . نحيا ، ونموت ، ونموت ونحيا ، وذلك فى كل يوم من أيام حياتنا .

فالنوم ، صورة مصغرة من الموت ، وانطلاق الروح فى حال النوم ، وسياحتها ورحلتها المنطلقة بعيداً عن الجسد ، هو أشبه بانطلاقها انطلاقاً مطلقاً بعد الموت ، وارتحالها الأبدى فيما وراء المادة . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى مقامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » (٤٢ : الزمر) وقوله سبحانه :
« وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليُقضى أجلٌ مُسمى ثم إليه مرجعكم » (٦٠ : الأنعام)
قوله تعالى :

« وجعلنا الليل لباسا » .

أى ومن فيض قدرته — سبحانه — ومن تدبير حكمته ، أنه جعل الليل لباساً ، أى ساتراً ، يستر الكائنات ، كما يستر الثوبُ الجسد ، ويرُخى على الأحياء سترًا يُمْسِكُ حواسها المنطلقة أثناء النهار ، ليعطيها فرصتها من الراحة والسكون ، ولينمِج للقوى المدسة في كيان الإنسان ، من مدركات — وعواطف ، ومشاعر — أن تنطلق ، لتجد وجودها كاملاً ، وبهذا يحدث التوازن بين كل القوى المتزاوجة في الإنسان . . . بين جسده وروحه ، بين ماديته ومعنوياته ، بين حركته وسكونه ، بين يقظته ونومه . . .

قوله تعالى :

« وجعلنا للنهار معاشاً »

المعاش : الحياة . . . وصميت الحياة معاشاً باسم سببها ، وهو للعيش الذى لا حياة لحى إلا بما يقياغ به من طعام . . .

أى ومن قدرة الله سبحانه ، ومن فيض فضله ورحمته ، أن جعل النهار مبصراً ، ليرى الأحياء فيه مواقع معاشهم ، ووسائل كسبهم . . .

قوله تعالى :

« وبنيينا فوقكم سبعا شدادا »

السبع الشداد ، السموات السبع . . . ووصف السموات بأنها شداد ، إشارة إلى ما يبدو لنا من قيامها سقفاً مرفوعاً فوقنا ، دون أن تسقط علينا ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » (٦ : ق) وقوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيدٍ وإنه لموسعون » (٤٧ : القاريات)

وأما القول بأنها السكواكب السبعة ، فغير صحيح ، لأن السكواكب ليست سبعة ، وإنما الذي عُرف منها إلى الآن تسع ، وهناك كواكب كثيرة لم تكتشف بعد ، وقد تبلغ المئات عدداً . .

وأصح من هذا أن يقال إنها الطرائق للسمع ، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله : « ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » (١٧ : المؤمنون) وهي أطباق السموات للسمع ، كما يقول سبحانه : « الذي خلق سبع سموات طباقاً » (٣ : الملاك) قوله تعالى :

« وجعلنا سراجاً وهاجاً »

والسراج الوهاج ، هو الشمس ، ووصف للسراج بأنه وهاج ، إشارة إلى توهج الشمس وتوقدها ، فهي كرة من نار ، متقدة . . قوله تعالى :

« وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً »

المعصرات : هي السحب التي يتحلب منها الماء ، أشبه بالثوب المبلول ، يُعصر ، فيساقط الماء منه . .

وفي وصف السحب بأنها معصرات ، إشارة إلى أن الماء الذي تحمله مقبل على بها ، مبدس في كيانها ، بل هي في حقيقتها ماء ، ووهاء . . معاً . . والنجاج أو السحاح . التدفق .

قوله تعالى :

« لنخرج به حيا ونباتا ، وجناناً ألفاً » .

هو بيان لما يتولد من هذا الماء التدفق من السحب ، فبهذا الماء يخرج الله الحب والنبات ، ومنه يخرج هذه الجذات المتشابكة الأعصان ، المتعاقبة الأفان . . والله سبحانه قادر على أن يخرج للنبات من غير ماء ، ولكن أقام سبحانه نظام الوجود على أسباب ومسببات . . فله سبحانه الأسباب ، ومنه تبارك اسمه المسببات . .

والحب : ما يقتات منه الناس ، كالبر ، والشـمير ، والذرة ، والأرز ، ونحوها . .

والنبات : ما تأكل منه الأنعام ، كالسكلا ونحوه . .

فهذه بعض مظاهر قدرة الله . . أفلا يرى المشركون المكذبون بالبعث ، المختلفون فيما يحدثهم به النبي عنه - أفلا يرون أن بعثهم لا يبعجز هذه القدرة القادرة ، التي أبدعت هذه الآيات ، وأحكمت صنعها ؟ ألا يحدث ذلك لهم علما يرفع هذا الخلاف الذي هم فيه ؟

الآيات : (١٧ - ٣٠)

* « إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتَا (١٧) يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَمَأْتُونُ
أَفْوَاجًا (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (١٩) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ
فَكَانَتْ سَرَّابًا (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَنَابَا (٢٢)
لَا يَبْنِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣) لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤)
إِلَّا سَمِيمًا وَعَسَاقًا (٢٥) جَزَاءً وَفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لَبَرْجُونَ
حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا (٢٨) وَكُلُّ نَفْسٍ أَخَصَيْنَاهُ
كِتَابًا (٢٩) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إن يوم الفصل كان ميقاتاً »

هو تهديد المشركين بهذا اليوم الذى يكذبون به ، ويختلفون فيه . . إنه آت لا ريب فيه ، وهو يوم الفصل ، فيما هم فيه يختلفون ، وفيما يقضى به الله سبحانه وتعالى فيهم من عذاب . .

والميقات : الموعد الذى أقت لهذا اليوم . .

قوله تعالى :

« يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا »

هو بدل من يوم للفصل ، فيوم الفصل ، هو يوم النفخ في الصور ، فإذا نفخ في الصور ، بُعث الموتى من قبورهم ، وجاءوا إلى المحشر أفواجا ، أى زمرا ، إثر زمرة . .

قوله تعالى :

« وفتحت السماء فكانت أبوابا ، وسيرت الجبال فكانت سرابا »

الواو في قوله تعالى : « وفتحت » واو الحال ، والجملة بعدها حال من فاعل « فتأتون أفواجا » . . أى تأتون جماعات وأما ، وقد فتحت السماء فكانت أبوابا ، وأريج عن أعينكم هذا اللغظ الذى ترونها فيه - وأنتم في الدنيا - سقاسميكاً مطبقا . . وكذلك الجبال تبدو وكأنها سراب يتراقص على وجه الأرض . .

وقد أشرنا من قبل إلى هذا التبدل الذى يقع في عوالم الوجود يوم القيامة ، وقلنا إنه تبدل يقع في حواس الإنسان ومذكراته ، يومئذ ، لافى هذه العوالم ذاتها^(١)

(١) انظر هذا البحث في الكتاب الرابع عشر (سورة الطور ص ٥٥٥) .

يقول الأستاذ الإمام « محمد عبده » رحمه الله في هذا المعنى : « يتغير في ذلك اليوم - يوم القيامة - نظام الكون ، فلا تبقى أرض على أنها تَقَل ، ولا سماء على أنها تَظَل ، بل تكون السماء بالنسبة إلى الأرواح مفتحة الأبواب ، بل تكون أبوابا ، فلا يبقى علو ولا سفلى ، ولا يكون مانع يمنع الأرواح من السير حيث تشاء .. »

ثم يقول : « والآخرة عالم آخر غير عالم الدنيا التي نحن فيها ، فنؤمن بما ورد به الخبر في وصفه ، ولا نبحث عن حقائقه مادام الوارد غير محال . . ولا شك أن امتناع السماء علينا إنما هو لطبيعة أجسامنا في هذه الحياة الدنيا . . أما النشأة الأخرى ، فقد تكون للسماء بالنسبة لنا أبوابا ندخل من أيها شئنا بإذن الله . . »

وقوله تعالى :

« إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا »

هو تهديد للشركين ، المكذبين بيوم القيامة ، وبما فيه من حساب وجزاء . . فهذه جهنم على موعد معهم ، قد أعدت لهم ، ورُصدت لقاتلهم . . إنها مأب ومرجع للطاغين المكذبين ، الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر . .

قوله تعالى :

« لاثنين فيها أحقابا »

الأحقاب ، جمع حَقْب ، والحَقْب : جمع حَقبة . . والحَقبة من الزمن ، للقطعة الطويلة الممتدة منه ، وسميت أجزاء الزمن حَقَباً لأن بعضها يعقب بعضاً ، ومنه الحَقبية ، التي يحملها المرء خلف ظهره ، والمراد أن هؤلاء الطاغين الذين أخذوا منازلهم في جهنم ، لا يخرجون منها ، بل يعيشون فيها أزماناً بعد أزمان ، تتبدل

فيها أحوالهم : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ، ليدوقوا العذاب »
 (٥٦ : النساء) فهم ليسوا على حال واحدة ، بل هم في أحوال شتى من العذاب ،
 يتقلبون فيه ، وينتقلون من حال إلى حال ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى :
 « لتركبن طبقاً عن طبق » (١٩ : الانشقاق) وقوله سبحانه : « سأرهقه
 صعوداً » (١٧ : اللذتر) وقوله سبحانه في آية تالية ، في هذه السورة : « فذوقوا
 فلن نزيدكم إلا عذاباً »

قوله تعالى :

* « لا يذوقون فيها برداً ولا شرباً » إلا حمياً وغساقاً * جزاءاً وفاقاً »
 الضمير في « فيها » يعود إلى جهنم ، وبحوز أن يكون عائداً إلى
 الأحقاب ..

أى أن اللطاعين الذى ألقوا في جهنم ، لا يذوقون فيها « برداً » أى شيئاً
 من البرد الذى يخفف عنهم سمير جهنم ، أولاً يجدون شيئاً من الراحة والسكون ،
 بل هم في عذاب دائم : « لا يفتّر عنهم وهم فيه ملبسون » (٧٥ : الزخرف)
 كنا أنهم لا يسقون فيها شرباً إلا ما كان من حميم وغساق ..

والحميم : الماء الذى يغلى ، والفساق : ما يسيل من أجسادهم من صديد يغلى
 في البطون كغلي اللحم .. فهذا جزاء من جنس عملهم .. إنهم لم يعملوا إلا السوء ،
 فسكان جزاؤهم من حصاد هذا السوء الذى زرعوه ، « جزاء وفاقاً » لما عملوا ،
 وبجانسالة ..

قوله تعالى :

* « إنهم كانوا لا يرجون حساباً » وكذبوا بآياتنا كذاباً »
 هو بيان لسبب الذى من أجله صاروا إلى هذا المصير الكئيب المشنوم ..

لأنهم كانوا لا يتوقعون حساباً ، ولا يؤمنون به ، بل كذبوا بآيات الله التي تحدثهم عن البعث والجزاء والحساب ، فلم يعملوا لهذا اليوم حساباً .

والكذاب : وصف للكذب ، ومبالغة في صفة ، كما أن كذاب (بالفتح) مبالغة لمن اتصف به . . . أى أنهم كذبوا بآيات الله تكذيباً مفكراً شنيعاً ، لما محب تكذيبهم من سفاهة وتطاول على رسول الله . .

وفي التمييز عن تكذيبهم بالحساب ، بقوله تعالى : « لا يرجون » ، مع أن الرجاء عادة إنما يكون لتوقع الخير — في هذا إشارة إلى أن يوم القيامة ، من شأنه أن يكون أملاً مرجوياً عند الناس ، ففيه الحياة الحق ، والخلود الدائم ، والنعيم الكامل ، وأن مقام الإنسان في الحياة الدنيا هو مقام قلق ، وإزعاج ، لا ينبغي للماقل أن يقيم وجوده عليه ، بل ينبغي أن يسعى إلى التحول عنه ، والنظر إلى ما وراءه ، والرجاء في حياة أكرم ، وأفضل ، وأبقى . .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » (١١٠ : الكهف)
قوله تعالى :

« وكل شيء أحصيناه كتاباً »

أى وكل شيء كان أو يكون في هذا الوجود محصى في كتاب مبين . .
وكذلك أعمال هؤلاء المكذبين الضالين محصاة عليهم ، مسجلة في كتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

قوله تعالى :

« فذوقوا .. فلن نزيدكم إلا عذاباً »

هو من سياط البلاء والفتك التي تنال على أصحاب النار ، وم على هذا
 للورد الويل ، أن يشربوا من هذا العذاب ، وأن يتجرعوا كثوسه الملائ
 بالحيم والفساق ، وأن ما هم فيه في لحظتهم تلك أهون مما يذوقونه في كل
 لحظة آتية . . إنهم ينتقلون من عذاب إلى ما هو أشد منه ، حالا بعد حال ،
 ولحظة بعد لحظة ، فليبادروا بشرب ما بأيديهم ، قبل أن يشق لهيبا ، ويزداد
 غليانا .

الآيات : (٣١ — ٤٠)

• « إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) وَكَوَاعِبَ
 أَنْرَابًا (٣٣) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا (٣٥)
 جَزَاءُ مَنْ رَزَقَهُ عِطَاءَ حِسَابًا (٣٦) رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْأَلْبَانِكَةُ
 صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ذَلِكَ
 الْيَوْمُ الْخَلْقُ فَمَنْ شَاءَ اخْذِلْهُ إِلَى رَبِّهِ مَثَابًا (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا
 قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا أَيْدِي
 كُنْتُ تُرَابًا (٤٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا • حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا • وَكَوَاعِبَ أَنْرَابًا • وَكَأْسًا
 دِهَاقًا »

هو وصف لما يطلق المتقون من ربهم ، من فضل وإحسان ، في مواجهة ما لقي للكاذبون الضالون من عذاب ونكال .

فالمقنون لهم عند ربهم « مغاز » أى لم يدخل إلى جنانه ورضوانه ، وإلى ما في هذه الجنات من نمار طيبة .. منها العنب ، وقد خُصَّ العنب بالذكر ، لأنه كما يبدو — في الحياة الدنيا — طيبُ الثمر ، داني القطوف ، ممتد الظل .. — وفي هذه الجنة « كواعب » جمع كاعب ، وهى الفتاة التى تهْدِ ثدياها ، وذلك في أول شبابها ، وهؤلاء الكواعب « أتراب » أى مناتلات في الخلقة ، حُسناً ، وبهاء ، وشباباً . وهذا يعنى أنهم خلقن على صورة من السكّال ليس بمدّها غاية ، حتى يقع تفاوت فيها .. وفي هذه الجنة كثوس « دِهاق » مُترعة ملأى ، لا تفرغ أبداً . مما فيها من خمر لذيّة للشاربين .

قوله تعالى .

« لا يسمعون فيها لنوا ولا كذابا »

أى ومن نعيم أهل الجنة ألا يدخل على نفوسهم شيء مما يكدر صفاءها ، من لنو القول ، وهجره ، ونغشه .. « وتحييتهم فيها سلام ، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » (١٠ : يونس)

قوله تعالى :

« جزاء من ربك عطاء حسابا » ..

أى هذا النعيم الذى يساق إلى المتقين في جنات النعيم ، هو جزاء لهم من ربهم ، على ما عملوا من صالح ، وما أحسنوا من عمل .

وقوله تعالى : « عطاء حسابا » إشارة إلى أن هذا الجزاء الذى يجزيهم به ربهم ، ليس على قدر أعمالهم ، فإن أعمالهم — مهما عظمت — لا تزن منقال ذرة

من هذا النعم ، وإنما ذلك عطاء من ربهم ، وفضل من فضله ، وإحسان من إحسانه .. أما أعمالهم الصالحة ، فليست إلا وسيلة يوصلون بها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ، فإذا رضى الله عنهم أَرْضاهم ، وأَجْزَلَ العطاء لهم ..

وفي العَدُول عن خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي قوله تعالى : « من ربك » بدلاً « من ربهم » - في هذا تكريم للنبي الكريم ، وأنه من فضل ربه عليه كان هذا العطاء الذي وسع للمؤمنين جميعاً .

وفي قوله تعالى : « حساباً » إشارة أخرى إلى أن هذا العطاء ذوصفتين : أولاً ، هو عطاء بحساب ، حَسَبَ منازل المتقين عند الله ، وحَسَبَ درجاتهم من التقوى ، وثانياً ، هو عطاء يكفي كل من نال منه ، فلا تبقى له حاجة يشتهيها بعد هذا العطاء ..

هذا ، وقد أشرنا - في غير موضع - إلى أن نعيم الجنة ، وإن استعجاب لكل ما نشتهى الأنفس وتلذ الأعين ، فإنه يختلف بحسب مقام التمتعين به ، حيث تقبلهم لهذا النعيم ، واتساع قوام له .. وهذا التقبل وهذا الاتساع يتبع مقام التمتع ومنزلة عند الله .. وقد ضربنا لهذا مثلاً بمائدة معدودة عليها كل ما نشتهى الأنفس من طيبات ، وحوّلها أعداد من الدعويين إليها .. فكلُّ ينال منها قدر طاقته ، وشهوته ، وإن كانوا جميعاً قد نالوا ما يشتهون منها .. ولكن شتان بين من أخذ لُقَمَات ، وبين من قطف من كل ما عليها من ثمار !

قوله تعالى :

* « رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ خِطَابًا » .

هو وصف لله سبحانه وتعالى ، النعم بهذه النعم الجليلة .. إنها من رب

العالَمين ، رب السموات والأرض وما بينهما ، من رب رحمن رحيم .
 وقوله تعالى : « لا يملكون منه خطابا » - إشارة إلى أن هذا التعميم الذى
 نعم به المتقون ، إنما هو من رحمة الرحمن الذى أنزلهم منها هذا المنزل الكريم ..
 ولو ساقهم الله سبحانه إلى النار لما كان لهم على الله حجة ، لأن أحداً فى موقف
 الحساب والجزاء لا يستطيع أن يسأل الله عن المصير الذى هو صائر إليه .. إنه
 لا يملك خطاباً ، ولا مراجعة .

قوله تعالى :

« يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
 وقال صواباً » ..

الظرف « يوم » هو قيد لهذا الوقت الذى لا يملك فيه المتقون خطاباً ..
 فقوله تعالى : « لا يملكون منه خطاباً » مذكور بهذا الظرف ، وهو وقت
 قيام الروح والملائكة صفاً بين يدى الله ، فى موقف الحساب والجزاء .. وقوله تعالى :
 « لا يتكلمون » - هو بدل من قوله تعالى : « لا يملكون منه خطاباً » .

والروح : هى أرواح البشر ، فى موقف الحساب .. ويجوز أن يكون
 الروح ، جبريل ..

فالروح - أى الخلائق - ، والملائكة ، لا يتكلمون فى هذا الموقف ،
 إلا من أذن الله له بالكلام ، وقال صواباً فيما أذن الله سبحانه وتعالى له به
 من كلام .. فإذا أنطقه الله يومئذ ، فإنما ينطق بالحق .

قوله تعالى :

« ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً » .

أى ذلك اليوم ، هو اليوم الحق ، الذى كذب به المكذبون ، واختلف
 فيه المختلفون .. فمن شاء النجاة والفوز فيه ، اتخذ مآباً ومرجماً إلى ربه ، وعمل

حساباً لهذا المرجع والذآب ، وأعد لنفسه للعمل الصالح لهذا اليوم . .
قوله تعالى :

« إنا أنذرناكم عذاباً قريباً * يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
يا ليتنى كنت تراباً » .

أى بهذا الحديث ، وبهذه الأدلة التى سيقى لكم فيه ، قد جاءكم النذير
أياها المكذبون بيوم القيامة ، وهو نذير بالمذاب لكم فى هذا اليوم ، وهو
يوم قريب ، وإن ظننتموه بعيداً بعداً ، تأتها فى الزمن . . إنه مطلق عليكم ،
ويومها ينظر المرء ما قدمت يداه ، ويرى ما عمل من خير أو شر ، ويومها يتمنى
الكافر أن لو كان تراباً من هول ما بطلع عليه من سيئات أعماله . . وهى أمنية
لا سبيل له إليها . . .

***

(٧٩) سورة النازعات

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة « التبا »

عدد آياتها : ست وأربعون آية ...

عدد كلماتها : مائة وتسع وسبعون كلمة .

عدد حروفها : سبعمائة وثلاثة وخمسون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة « التبا » بهذا النذير الذى يُلقى به فى وجه للكاذبين باليوم الآخر ، وبما يلقام منه من بلاء ، حتى إنه ليرتمى للكافر يومئذ أن يكون مفقياً فى القرب ، غائصاً فى أعماقه ، من هول ما يراه ..

وقد جاءت سورة « النازعات » مفتتحة بهذه الأقسام ، على أن هذا اليوم واقع لاشك فيه ، ولم يذكر لهذه الأقسام جواب ، لأن جوابها قد سبقها ، فى قوله تعالى : « إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ... الآية » أى أن هذا العذاب القريب الذى أنذرناكم به واقع ، وحق « النازعات » غرقاً ، وللهاشطات نشاطاً .. الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٤)

* « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ

الرَّاجِفَةُ (٦) تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ (٧) قُلُوبٌ بَوْمٌ مِّنْهُ وَاجِفَةٌ (٨)
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (٩) يَقُولُونَ أَوْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ (١٠) أَوْذَا
كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةُ (١١) قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرِهَتْ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ
زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤) «

التفسير :

قوله تعالى :

« والنازعات غرقا . والناشطات نشطا . والسابحات سبحا . فالسابتات
سبقا . فالمدبرات أمرا » .

يقول الأستاذ الإمام « محمد عبده » رحمه الله ، عن هذه الأقسام التي أقسم الله
سبحانه وتعالى بها من مخلوقاته — يقول :

« جاء في القرآن الكريم ضروب من القسم ، بالآزمنة والأمكنة
والأشياء .. »

واللقسم إنما يكون بشيء يخشى القسم إذا حدث في حلقه به أن يقع تحت
للاؤاخذه — نعوذ بالله أن يقوم شيء من هذا في جانب الله — وما كان الله
جل شأنه ليجتاح في تأكيد أخباره إلى القسم بما هو من صنع قدرته ، فليس
لشيء في الوجود قدر إذا نسب إلى قدره تعالى ، الذي لا يقدره المقادرون ،
بل لا وجود لسكان إذا قيس إلى وجوده — سبحانه — إلا لأنه انبسط عليه
شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه .

ولهذا ، قد يسأل السائل عن هذا النوع من الخبر الذي احتص به القرآن
وكيف يوجد في كلام الله ؟

فيجاب ، بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به ، وجدته إما شيئاً أنكره بعض الناس ، أو احتقره لنقله عن فائده ، أو ذهل عن موضع العبرة فيه ، وعنى عن حكمة الله في خلقه ، أو انعكس عليه الرأى في أمره ، فاعتقد فيه غير الحق الذى قرر الله شأنه عليه - فيقسم الله به ، إما لتقرير وجوده فى عقل من ينكره ، أو تعظيم شأنه فى نفس من يحقره ، أو تنبيه للشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره ، أو لقلب الاعتقاد فى قلب من أضله الوهم ، أو خانه الفهم . . . . .

« ومن ذلك اللبوم . . . قوم يحقرونها لأنها من جملة عالم المادة ، أو يقولون عن حكمة الله فيها ، ومانا بها من المصالح ، وآخرون يعتقدونها آلهة تتصرف فى الأكوان السفلية تصرف الرب فى الربوب ، فيقسم الله بأوصاف تدل على أنها من المخلوقات ، التى تصرفها القدرة الإلهية ، وليس فيها شيء من صفات الألوهية . . . ثم يقول الإمام :

« وهناك أمر يجب التنبيه عليه ، وهو أن من الأديان السابقة على دين الإسلام ، ما ظن أهله أن هذا للكون الجسمانى ، وما فيه من نور وظلمة ، وأجرام ، وأعراض - إنما هو كون مادى ، لم يشأ الله كونه إلا ليكون حبساً للنفس ، وفتنة للأرواح ، فمن طلب رضا الله ، فليعرض عنه ، وليبعد عن طيباته ، وليأخذ بدنه بضرب من الإعنات والتعذيب وأصناف الحرمان ، وليمض عينيه عن النظر إلى شيء مما يشتمل عليه هذا للكون القاسد فى زعمه - اللهم إلا على نية مقته ، والهروب منه . .

فأقسم الله بكثير من هذه الكائنات ، ليبين مقدار عبادته بها ، وأنه لا يفضيه من عباده أن يتمتعوا بما متمهم به منها ، متى أدركوا حكمة الله فى هذا الناع ، ووقفوا عند حدوده فى الانتفاع . »

وقد رأينا أن نقول رأى الإمام في هذه الأقسام التي أقسم الله سبحانه بها في القرآن ، لأنها لم نجد قولاً خيراً من هذا القول ، ولا أوضح منه في هذا المقام .

قوله تعالى :

« والنازعات غرقاً »

اختلف المفسرون - كشأنهم دائماً فيما يحتمل التأويل والتخريج - فلم يجمعوا على رأى فى مدلول كلمة « النازعات » .

والرأى عندنا - والله أعلم - أنها هى النجوم البعيدة ، الفائرة ، الفارقة فى أطباق السماء العليا ..

فالتزع : بمعنى الانطلاق ، والنزوح للبعيد ..

والفرق : بمعنى الإغراق فى الأمر ، ومجاورة الحدود ..

« والناشطات نشطاً »

هى النجوم ، القريبة - نسبياً ، - منا ، فنرى لها حركات ظاهرة ، على خلاف النجوم ، الفارقة فى أجواء السموات العليا ، حيث تبدو وكأنها مقيدة فى أماكنها ، أما النجوم القريبة ، فتظهر عليها الحركة ، وتبدو كأنها نشطت من مقامها ..

« والسابحات سبحاً »

هى السكواكب ، المطالة علينا فى سماء الدنيا ، كالشمس ، والقمر ، والمشتري والمريخ ، وزحل ، وغيرها .

فهذه السكواكب تقربها منا ، نراها سابحة فى الجو ، كما تسبح لاطيور ..

— « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » (٣٨ : يس) ..

« فالسابقات سبقاً » ..

هى هذه الكواكب السابعة سبعة ، وهى — كما يبدو من ظاهر حركاتها — فى سباق مع بعضها، حيث تُرى الشمس مرة أمام القمر ، ويُرى القمر مرة أمامها ..

• « فالدبرات أمراً » ..

هى أيضاً نفس هذه الكواكب ، السابحات سبعة ، والسابقات سبعة .. إنها فى تعاملنا معها ، تضبط الزمن ، ساعات ، وأياماً ، وشهوراً .. « وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لنتبينوا فضلاً من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب » (١٢ : الإسراء) ..

ونذير هذه الكواكب لأمرنا ، هو فيما يظهر من آثارها فى حياتنا ، من حرّ وبرد ، ومن هبوب رياح ، ونزول أمطار ، وإنضاج ثمار ، ومدّ وجزر فى البحار ، وغير ذلك مما نشهده من حركة الشمس والقمر ، وما يتبع هذه الحركة من آثار فى عالمنا الأرضى ، برّاً ، وبحراً ، وجوّاً ..

قوله تعالى :

• « يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة » ..

ليس هذا جواب القسم ، لجواب القسم — كما قلنا — هو ما دل عليه ختام سورة النبأ ، أما هذا فهو بيان لما يجرى فى يوم القيامة ، الذى جاء القسم لتوكيده ، الأمر الذى يقتضى التسليم به ، فلم يبق إلا بيان ما يحدث فيه ..

والراجفة : الأرض ، والرادفة السماء ..

فالأرض ترجف يوم القيامة ، ثم تتبعها السماء ، فيما يقع فيها من أحداث هذا اليوم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » (٤٨ : إبراهيم) ..

وقيل : الراجفة : النفخة الأولى ، وهي صعقة الموت : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » (الزمر : ٦٨) ..
والرادفة : النفخة الثانية ، وهي نفخة البعث : « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » (الزمر : ٦٨) .. وجملة « تقبها للرادفة » حال من « الراجفة » ..

وقوله تعالى :

« قلوب يومئذ واجفة » ..

الواجفة : الخائفة ، المذعورة : المضطربة .. والوجيف : ضرب من السير السريع المضطرب .

وهو إخبار عن حال المشركين الذين يكذبون بيوم الدين ، وذلك حين تطلع عليهم أمارات الساعة ، وإرهاصاتنا ..

وفي الإخبار عن القلوب ، دون أصحابها ، إشارة إلى أن القلوب في هذا اليوم ، هي التي تتلقى هذه الأحداث ، وتتفاعل بها ، وأن الإنسان في هذا اليوم قد استحال إلى قلب واجف مضطرب ، كل جارحة فيه ، وكل عضو من أعضائه ، قد صار قلباً ، يدرك ، ويشعر ، وينفعل .. وذلك من شدة وقع الأحداث ، التي يتنبه لها كيان الإنسان كله .. وفي تفكيك القلوب ، إشارة إلى أنها قلوب غير تلك القلوب التي عهدا للناس ، إنها هذا الإنسان المجتمع فيها بكل أعضائه وجوارحه .

قوله تعالى :

« أبصارها خاشعة » ..

أى أبصار هذه القلوب أو أبصار أصحابها ، إذ لا فرق بين الإنسان وقلبه يومئذ .. والخاشعة القليلة .. وإنما أوقع القل على الأبصار ، لأنها هي المرأة التى تتجلى على صفحاتها أحوال الإنسان ، وما يقع فى القلب من مسرات ومساءات ..

قوله تعالى :

« يقولون أننا لمرودون فى الحافرة . أنذا كنا عظاماً نخرة ؟ » .

الحافرة : الحياة الأولى التى كان عليها الإنسان .. يقال رجع إلى حافرته ، أى إلى الطريق الذى جاء منه ..

والفعل « يقولون » هو الناصب للظرف : « يوم ترجف للرافجة » أى يوم ترجف الرافجة ، متبوعة بالرافدة ، متبوعة بقلوب يومئذ واجفة ، أبصارها خاشعة — فى هذا اليوم يقول المشركون : « أننا لمرودون فى الحافرة » أى أورد إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد أن نموت ، ونتحول إلى عظام بالية ؟ إن هذه الأحداث لتشير إلى أن هناك بشراً وحياة بعد الموت !! لقد قال الذين يحدثوننا عن يوم القيامة إن هناك إرهاصات تسبقه ، وهذه هى الإرهاصات .. فهل يقع البعث حقاً ؟ إن ذلك مما تشهد له هذه الأحداث . وهكذا تتردد فى صدورهم الخواطر المزجة ، والوساوس المفزعة .

قوله تعالى :

« قالوا تلك إذا كرة خاسرة » ..

أى عندئذ ، وبعد أن يعاين المشركون أمارات الساعة ، وهم فى هذه الدنيا ، وبعد أن يتبين لهم أن أمر البعث جد لا هزل ، وأنه لا شك واقع — عندئذ « قالوا تلك إذا كرة خاسرة » أى رجعة قد خسروا فيها أنفسهم ، إذ لم

نكن نتوقها ، ولم نعمل لها حساباً ..

قوله تعالى :

« فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ » .

« هي » ضمير الشأن ، أى فَإِنَّمَا للحوال والشأن زجرة واحدة ، أى صيحة واحدة ، أو نفخة واحدة . . « فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ » أى فإذا هم على ظهر الأرض . .

والساهرة : الأرض ، وسميت ساهرة ، لأنه لا نوم للناس يومئذ فيها ، بل هم في سهر دائم ، بعد مبهمهم من نومهم في القبور . .

الآيات : (١٥ - ٢٦)

« هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِاللَّوَادِ الْمَقْدَسِ
طُوى (١٦) أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى
أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَقَعِمْشَى (١٩) فَارَاهُ الْآيَةَ
الْكُفْرَى (٢٠) فَسَكَّذَبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَذْبَرَ بِسْمَى (٢٢) فَحَشَرَ
فَقَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ
وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَحْشَى (٢٦) »

التفسير :

بعد أن واجهت الآيات السابقة المشركين ، بما يقع في نفوسهم من

كد وحسرة ، حين تفجؤم الساعة بأحداثها ، وحين بقلت من أيديهم الطريق إلى النجاة — جاءت هذه الآيات لتعرض عليهم وجهاً من وجوه الضلال ، فيه مشابه كثيرة منهم ، وهو وجه « فرعون » وقد أشرنا في غير موضع إلى أن القرآن الكريم كثيراً ما يجمع بين هؤلاء المشركين وبين فرعون ، إذ كانوا أشبه الناس به ، عناداً ، واستعلاءً ، وكبراً .

وقوله تعالى :

« هل أتاك حديث موسى » ..

الخطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — وفيه استدعاء له من هذا اللجو الخائى الذى ينفث فيه المشركون سمومهم والذى ترى فيه أنفاسهم بدخان كثيف من تلك النار المشتعلة فى قلوبهم ، كدأ ، وغيطاً من النبي ودعوته .. وفى هذا الخطاب إنداء للنبي الكريم من ربه جل وعلا ، وإيئاس له .

والاستفهام ، يراد به الخبر .. أى لم يأتك حديث موسى .. فاستمع إليه إذن ! وقد جاء الخبر فى صيغة الاستفهام ، لما يؤذن به الاستفهام هنا من عظيم اللطف ، وكريم الإحسان من الله سبحانه إلى النبي الكريم ، حتى ليغاطبه مولاه خطاب الحبيب إلى الحبيب ، فى رفق ، ومودة ، ليقول له : « هل أتاك حديث موسى » ؟ أى أعلمت حديث موسى ؟ وأتريد أن تعلمه ؟ ألا ، فاستمع ! وفى هذا ما يشير إلى أن ذلك أول ما تلقاه النبي من آيات الله ، من نبا موسى وفرعون ..

وقوله تعالى : « إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » أى الحديث الذى

سورة الغازيات

نريد أن نبين لك إياه من أمر موسى ، هو ما كان من نداء الله سبحانه وتعالى ،
إياه ، وهو بالواد المقدس « طوى » . .

و « الوادى للقدس » ، هو وادى أسفل جبل سيناء ، من الجانب الأيمن
منه ، فى الطريق المتجه من الشام إلى مصر . . كما يقول سبحانه : « ونادينا
من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً » (٥٢ : مريم)

و « طوى » اسم لهذا الوادى .
قوله تعالى :

« اذهب إلى فرعون إنه طغى »

هو بيان لما نُودى به موسى من ربه ، أى ناداه سبحانه بقوله تعالى :
« اذهب إلى فرعون »

وقوله تعالى : « إنه طغى » هو بيان لسبب الدعوة بالذهاب إليه . . إنه
طغى ، وتجاوز الحدود فى بغيه وعدوانه ، وفى كفره وضلاله .
قوله تعالى :

« قل هل لك إلى أن تزكى ، وأهديك إلى ربك فتخشى » .

وتلك هى الرسالة التى يحملها موسى من ربه إلى فرعون . .

وقوله تعالى : « هل لك إلى أن تزكى » أى هل تود أن تنزكى ، وتنظمر ؟
وفى هذا الأسلوب الاستفهامى ، ترفق وتلطف فى الدعوة إلى الله ، وفى
مواجهة عناد المماندين وكبر المتكبرين بالالطف واللين . .

إن الحكمة تقضى فى مثل هذا اللقائ ، أن يستميل الداعى إلى الحق مَنْ
يدعوه إليه ، وأن يترفق فى الدخول إلى قلبه ، حتى يجد منه أذنًا صاغية ، وقلبًا

واحيا ، إذا كان فيه بقية من عقل ، أو بقطة من ضمير . . . ولو جاء الداعي إلى من بدعوه إلى العدول عن الطريق الذي هو عليه - لوجاهه أمراً ، أو زاجراً ، أو فاضحاً لحاله اللطيس بها ، لما وجد منه إلا إعراضاً وازوراراً ، وتكرهاً لسماع ما يلقى إليه من حديث ، فكيف إذا كان هذا المدعو جباراً عنيداً كفرعون ؟ ولهذا جاء قوله تعالى : « قُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى راسماً لموسى هذا المنهج الحكيم لمدعوة هذا الجبار العنيد ، كما جاء ذلك في قوله تعالى : « اذهب إلى فرعون إنه طغى ، فقولا له قولاً ليئالماً بتذكر أو يخشى » (٤٣ - ٤٤ : طه) .

وفي هذا أسلوب القرآن في الخلطة المثل ، والمثل السكامل التوفيم ، لأصحاب الدعوات ، من القادة ، والزعماء ، والمصلحين . . . إنهم لن يبلقوا بدعوتهم مواطن الإقناع ، ولن يحصلوا منها على ثمر طيب ، إلا إذا جعلوا الرفق واللين سبيلها إلى الناس ، والا إذا غدوها بمشاعر الحب ، والرغبة الصادقة في الإصلاح ، وبخاصة إذا كان الداعي يدعو إلى حق ، ويهدف إلى هدى وإصلاح : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هي أحسن » (١٤٥ : النحل) .

وليس مما يدخل في هذا الباب ، المداينة ، والمخادعة ، والنفاق . . . فذلك كله شر ، إذا اختلط بالمدعوة للصالحه أفسدها ، وإذا خالط الحق أثار الدخان للكثيف في سمائه الصافية ، ففتش على الأبصار ، وحجب الرؤية عن مواقع الهدى . . .

قوله تعالى :

« فإراه الآية الكبرى » .

هنا كلام كثير محذوف ، دلّ عليه اللّقام ، أى نجاء موسى إلى فرعون ودعاه فى رفق ولطف إلى الله ، فإكان من فرعون إلا أن ردت موسى ردّاً قبيحاً ، وأغلظ له اللّقول ، ورماه بالكذب والجنون ، فلما أراد موسى أن يدفع هذه اللّتهم عنه ، ويثبت لفرعون أنه رسول ربّ العالمين ، تحدّاه فرعون بأن يأتى بما يدلّ على أنه رسول من عند الله - « فأراه الآية الكبرى » وهى العصا واقلابها حية تسمى . . وهى أكبر الآيات اللّتى بين يدى موسى . . وقوله تعالى :

« فكذب وعصى ، ثم أدبر يسمى ، فحشر فنادى ، فقال أنا ربكم الأعلى » .

هذا بيان لموقف فرعون بعد أن أراه موسى الآية الكبرى . . لقد كذب بما رأى ، واتهم موسى بأنه ساحر . . ثم جمع سحّرتة ، ولاقى بهم موسى ، معلناً فى اللّناس أنه الربّ الأعلى ، وأن الربّ الذى يدعو إليه موسى ، هو ربّ دونه منزلةً وعلوّاً . . فهكذا يبلغ اللّضلال والسّفه بالضلّالين اللّسفهاء !

وفى قوله تعالى : « ثم أدبر يسمى » إشارة إلى أنه بعد أن رأى الحية وأفاعليها ، وما أوقعته فى قلبه وقلوب من معه - لبس ثوب الحية ، فجعل يسمى فى اللّناس مبهجاً متوعداً ، باعناً الرعب والفرع فى اللّقلوب ، حتى يخرج منها هذا الفرع الذى استولى عليها من حية موسى .

قوله تعالى :

« فأخذه الله نكال الآخرة والأولى »

هذه هو ختام اللّقصة . . لقد انتهت بهزيمة فرعون ، وخزيه ، وفضح ربوبيته على أعين اللّناس . . ثم لم يقف الأمر عند هذا ، بل أخذه الله بالمذاب

فى الآخرة، بأن أعدله أسوأ مكان فى جهنم ، كما أخذه بالعذاب فى الدنيا بأن أمانته شرميقة ، بأن أهلكه غرقاً ، ثم ألقى جثته الممقنة على الشاطئ ، وقد عافت حيوانات البر أن تطعم منها ، بل ظلت هكذا عبرة وعظة ، فى هذا الإله الممقن ، الذى يزكم الأنوف ريحه للبتن . ، « فالיום ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية » (٩٢ : يونس)

وقدّم نكال الآخرة على نكال الأولى ، لأن عذاب الآخرة أشد وأقسى ، لا بكاد مالم يهمل فرعون من عذاب فى الدنيا بعد شيئا بالنسبة سيلقه لما فى الآخرة .
وقوله تعالى :

« إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى »

أى إن فى هذا الحديث ، وفى الأحداث التى يعرضها القرآن ، لعبرة وعظة ، لمن كان له عقل يرى به مصير أهل السوء والضلال ، فيخشى على نفسه مثل هذا المصير ، فيباعد بينها وبين السوء والضلال .

الآيات : (٢٧ - ٤١)

« وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغَطَّشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ أُرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْفَامِكُمْ (٣٣) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُفْرَى (٣٤) يَوْمَ يَقْدَرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُرُزَّتِ الْجَنِيمُ لِمَنِ بَرَى (٣٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَنِيمَ هِيَ أَلَمَّاؤَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ أَلَمَّاؤَى (٤١) »

التفسير :

نحيء هذه الآيات ، بعد هذا العرض الذى عرضت فيه الآيات السابقة — فى إيجاز — قصة موسى وفرعون ، ومالتي فرعون من خزي وبلاء فى الدنيا ، وما أعد له فى الآخرة من عذاب أشد خزيًا ، وآلم وقعًا من كل عذاب — نحيء هذه الآيات ، لتلقى المشركين ، بقوة الله سبحانه وتعالى ، وليرى المشركون كيف تجليات هذه القدرة ، وكيف آثارها ، وأنهم ليسوا أربابا ، كما ظن فرعون فى نفسه أنه رب ، ورب أهل ..

قوله تعالى :

« أأنتم أشد خلقًا أم السماء بهاها ، رفع سمكها فسواها ؟ »

أى ما قوتكم أنتم أيها المشركون مع قوة الله ؟ وأين قوتكم من قوة بعض مخلوقات الله ؟

أأنتم أشد خلقًا وقوة أم للسماء ؟

فن بنى هذه السماء ؟ ومن أقامها سقفاً مرفوعاً فوقكم ؟

الله بهاها ، والله رفع سمكها ، أى قامنها ، والله سواها ، على هذا النظام البديع ، وما تزيّن به من كواكب ونجوم .

وقوله تعالى :

« وأغسطس ليالها وأخرج ضحاها »

والله — سبحانه — هو الذى أغطش ، أى أظلم ليالها ، أى ليل هذه السماء ، وفى إضافة الليل إلى السماء ، إشارة إلى أن الليل إنما يرى كونًا معتمًا ، مطبقًا على الأرض . . فهو ليل السماء ، التى أطفىء سراجها ، وهو الشمس . .

والله — سبحانه — هو الذى أخرج ضحى هذه السماء ، وأضاء سراجها ، وأوقده ، بعد أن أخرجه من عالم الظلام .

والإشارة إلى الضحى ، من بين أوقات النهار ، إلفات إلى الوقت الذى يمتد فيه نور الشمس ، فيفتر الآفاق كلها . . وهو ما يستى رائحة النهار .
قوله تعالى :

« والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعاً لكم ولأنعامكم » .

أى والله سبحانه ، هو الذى دحا الأرض ، وبسطها ، بعد أن رفع للسماء وسواها . .

وهو سبحانه الذى أخرج من هذه الأرض الماء الذى فيه حياة كل حى . .
وبهذا الماء أخرج الله المرعى ، أى ماياً كاه الناس والأنعام . .

والماء الذى يخرج من الأرض ، هو من هذا الماء المالح ، الذى سخرته القدرة الإلهية ، ليسكون بخارا ، فسحابا ، فطراً ، فماء عذبا يفيض به الأنهار ، وتتفجر منه العيون . . وكما أخرج الله سبحانه الماء والمرعى من الأرض ، أرسى فيها الجبال لتسكها وتحفظ توازنها . .

وقوله تعالى : « متاعاً لكم ولأنعامكم » هو مفعول له ، أى دحا الله الأرض وأخرج منها الماء والمرعى ، متاعاً لكم ولأنعامكم وزادكم تزدون به لحياتكم وحياة أنعامكم . .

وفى جعل المرعى متاعاً للناس والأنعام — إشارة إلى أن للناس والأنعام سواء فى هذا الرزق الذى أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض ، وأن للعقل الذى امتاز به الناس على سائر الحيوان ، ليس هو الذى يفيض عليهم هذا الرزق ، وإنما هو فضل من فضل الله ، ورزق من رزقه لهم يرزقون من فضل الله كما ترزق الأنعام . . سواء بسواء . .

قوله تعالى :

* « فإذا جاءت الطامة الكبرى ، يوم يتذكر الإنسان ما سعى ، وبرزت
الجحيم لمن يرى » أى فإذا وقعت الواقعة ، وجاء لليوم الموعود ، الذى هو طامة
كبرى ، وبلاء عظيم على أهل الضلال والفساد ، والذى يتذكر فيه كل إنسان
ما عمل من خير وشر ، وبرزت الجحيم ، أى ظهرت بارزة واضحة لمن كانت
له عيان يبصر بهما - إذا كان كل ذلك ، حوسب للناس على ما عملوا ، ولقى كل
حامل جزاء عمله ..

فجواب للشرط محذوف ، دل عليه ما بعده من قوله تعالى : « فأما من
طنى وآثر الحياة الدنيا .. »

قوله تعالى :

* « فأما من طنى وآثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هى المأوى »

أى أنه إذا حوسب الناس ، اختلفت منازلهم ، حسب أعمالهم .. فأما من
طنى واستكبر ، وسلك مسلك فرعون ، وآثر الحياة الدنيا ، ولم يعمل للآخرة
عملاً - فإن جهنم هى مأواه ، ومنزله الذى يأوى إليه ..

قوله تعالى :

* « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هى
المأوى » .

أى وأما من خشى ربه ، وخاف حسابه وعذابه ، وصرف نفسه عن
هواها ، ابتغاء مرضاة الله - فإن الجنة مأواه ، ومنزله الذى يهتأ فيه بفرحهم
الله ورضوانه .

وفي قوله تعالى : « ونهى النفس عن الهوى » — إشارة إلى أن لأهواء النفس سلطانا قاهرا ، وأنه إذا لم يقم الإنسان على نفسه ناهيا بينها ، وزاجرا يزجرها عن اتباع هواها كلما دعتها دواعيه — إنقاد لهذا الهوى الذى يضل به على أسره ، ويطرحه فى مطارح الضلال ، والمهلك .

الآيات : (٤٢ — ٤٦)

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ بَخَشَاهَا (٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦) »

التفسير

قوله تعالى :

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا »

أى يسألك المشركون أيها النبي ، عن للقيامة : متى موعدها ؟ ومتى تلقى مراسيها على للشاطئ الموعود ؟

وفي قوله تعالى : « أَيَّانَ مُرْسَاهَا » — إشارة إلى أن الحياة الدنيا ، أشبه بسفينة أفلتت بالفا ، آخذة مسيرتها بهم على أمواج الزمن ، حتى تلقى بهم على الشاطئ الآخر ، المقابل للشاطئ الذى أفلتت منه سفينتهم . فكأنهم يقولون : متى ترسو بنا سفينة الحياة على مرفأ هذا لليوم الموعود ؟ إنهم يسألون حوَال المسكر المستهزى .

وقوله تعالى :

« فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا »

أى فى أى شىء أنت أيها اللهى من ذكرها لم ؟ إنك لا تدرى ما جواب
هذا السؤال الذى يسألونك فيه عن يومها ، لأنك لم تسأل ربك هذا السؤال ،
ولم تشغل نفسك به ، ولم تتكلف له جواباً ، لأنه ليس الذى يعينك من هذا اليوم
موعده ، وإنما الذى أنت مشغول به منه ، هو لقاءه ، والإعداد له . . وهو أنت
لا ريب فيه . .

قوله تعالى :

« إلى ربك متابها »

أى أن أمر الساعة عند الله ، وإليه منتهى مسيرة الناس إليها ، لا يعلم أحد
مقى يكون ذلك . . كما يقول سبحانه : « يسألونك عن الساعة أيا ن مرساها ؟
قل إنما علمها عند ربى لا يحلها لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأنيكم
إلا بفتة » (١٨٧ : الأعراف)

قوله تعالى :

« إنما أنت منذرٌ من يخشاها »

أى أنه ليس لك أن تسأل عنها ، ولا أن نجيب السائلين عن سؤالهم عن
يومها ، فليس ذلك من رسالتك ، وإنما رسالتك هى أن تُنذرها ، وتُخبرها ،
من يخشاها ، ويعمل حسابها ، ويُعد نفسه ليومها .

قوله تعالى :

« كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيةً أو نجها »

أى أن هؤلاء الذين يسألون عن الساعة ، ويستعجلون يومها ، استهزاء ،
واستخفافاً ، دون أن يُعدوا أنفسهم لها - هؤلاء سيعلمون حين تطلع عليهم أن
رحلتهم إليها لم تطل ، وأنهم لم يلبثوا فى دنياهم إلا عشيةً ليلة ، أو ضحى هذه الليلة . .

(٨٠) سورة عبس

ترونها : مكية . . نزلت بعد سورة النجم .

عدد آياتها : اثنتان وأربعون آية .

عدد كلماتها : مائتان وثلاث وثلاثون . كلمة .

عدد حروفها : خمسمائة وثلاثة وثلاثون . . حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كان مما خُتمت به سورة « النازعات » قوله تعالى : « إنما أنت منذرٌ من يخشاها » وكان في ذلك ما يشير إلى المقام الذي يأخذه النبي من قومه ، الذين لج بهم الضلال والمعاد ، وجعلوا همهم الماحكة والمجادلة ، ولقاء النبي بالأسئلة التي لا محصل لها ولا ثمرة منها . . إنهم لم يؤمنوا بوقوع هذا اليوم - يوم القيامة - وسؤالهم عن موعد شيء لا يؤمنون به ولا يصدقون بوجوده ، إنما هو ضلال من ضلالهم .

وجاءت سورة « عبس » مفتتحة بهذا الموقف ، الذي كان بين النبي وبين جماعة من المعاندين للضالين ، الذين طمع النبي في هدايتهم ، فصرف إليهم وجهه كله ، دون أن يلتفت إلى ذلك الأعمى ، الذي آمن بالله ، والذي جاءه يطلب مزيداً من الدور والهدى . .

وكلاً ، فإنه ليس ذلك من محامل دعوة النبي ، التي رسم الله له طريقها في قوله : « إنما أنت منذرٌ من يخشاها » . . وهؤلاء الضالون المعاندون لا يخشون الله ، ولا يؤمنون باليوم الآخر ، ولن يؤمنوا أبداً مهما طال وقوفك معهم . . وكلاً : « إنها تذكرة . فمن شاء ذكره »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٦)

« عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ أَمَلُهُ
 يَزْكَى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ أَسْقَمْتِ (٥)
 فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ
 يَسْقَى (٨) وَهُوَ يَحْمِلُ (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا
 تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُسْكَرَةٍ (١٣)
 مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« عَبَسَ وَتَوَلَّى » أن جاءه الأعمى .

فاعل عبس ضمير غيبة ، يُراد به النبي - صلوات الله وسلامه عليه .

والأعمى الذي جاء إلى النبي ، فلم يهش له ، هو عبد الله بن أم مكتوم
 الأعمى .. وهو صحابي جليل ، من المهاجرين الأولين .وفي توجيه الحديث إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - بضمير الغائب ،
 تسكريم له من الله سبحانه وتعالى ، وحماية لذاته للشرقة ، من أن يواجهه بالعقب
 والهوم ، وأن تلتفت إليه الأنظار وهو في تلك الحال التي يكون فيها بموضع
 اللأمة والعتاب .. فالذي عبس غائب هينا عن محضر هذه المواجهة والعتاب .

ويذكر النبي الكريم من هذا العتاب الرقيق من ربه، أنه كان في مواجهه جماعة من عتاة الشركين ، ومن قادة الحملة المسمورة عليه ، وعلى دعوته ، وقد انتهزها النبي فرصة ، لإسماعهم كلمات الله ، لعل شمعاً من نورها ، تصافح قلوبهم المظلمة ، فتستضيء بنور الحق ، وتنتهي إلى أمر الله ، وتقبل الهدى المهدى إليها .. فإن ذلك لو حدث لافتتح هذا السد الذي يقف حائلاً بين الناس ، وبين الإيمان بالله ، ولدخل الناس في دين الله أفواجا ..

ويذكر النبي أيضاً ، من هذا العتاب الرقيق من ربه ، أنه وهو في مجلسه هذا مع عتاة قومه ، أن هذا الأعمى ، قد ورد عليه ، ولم يكن يعلم من أمر النبي ما هو مشغول به ، فخل يسأل النبي أن يقرئه شيئاً من آيات الله ، فلم يلتفت إليه النبي ، وهو يسأل ، ويسأل ، حتى ضاق به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وظهر ذلك على وجهه الشريف ..

« عَبَسَ وَتَوَلَّى » ..

والعبوس : تعطيّب الوجه ، ضيقاً ، وضجراً ، والتولى : الإعراض عن الشيء ، تتركها له ..

وإذ يذكر النبي - صلوات الله وسلامه عليه - موقفه هذا ، بعد أن تلقى تلك الفتنة الكريمة الرحيمة من ربه ، ويراجع نفسه عليها ، يلقاه قوله تعالى :

« وما يُدريك له يزكى . أو يذكر فتنته الله كرى » .

وهنا ينتقل النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من حال القنينة إلى حال الحضور ، فبعد أن كان ينظر إلى ذاته من داخل ، وكأنه مع ذاتٍ غير ذاته ، إذا هو يرى ذاته ماثلة بين يديه ، وكأنه هو الذي يحاسبها ويراجعها ، وكأنه هو الذي يحاطب نفسه ، ويقول لذاته : « وما يُدريك له يزكى » ! وتهدو الصورة هكذا :

الذى عبس وتولى غائب ، ليس هنا في مجلس النبي .. إنه هناك .. بعيد
بعيد . ١

نم إن هذا الغائب ، إذ يَبْسِم بعد عبوس ، وإذ يَقْبِل بعد إعراض ،
وإذ يكون على الحال التي تنقاسب ومقام الخطاب من ربه .. هنا يقبل عليه
ربه - سبحانه وتعالى - مخاطباً معلماً ، ومرشداً ..

فتوجيه الخطاب من الله سبحانه ، إلى النبي أولاً ، بضمير الغائب ، فيه
عقبٌ ، وفيه إعراض ، وخطابه سبحانه إلى النبي ثانياً ، بضمير الحاضر ، فيه
الرضا بعد العقب ، والإقبال بعد الإعراض ..

وفي قوله تعالى : « وما يدريك لعله يزكى » - إشارة إلى ما كان ينبغي هذا
الأعمى من حضوره مجلس النبي ، والإلاحاح بسؤاله .. إنه يسأل سؤال من يريد
مزيداً من العلم ، ومزيداً من الهدى ..

والاستفهام هنا يراد به اللقي ، أى ومن أين لك أنت أن تعلم أن هذا الأعمى
لا ينتفع بما يسألك عنه ، حتى تُعرض عنه ؟ أنت لا تعلم ، وقد كان ينبغي في
تلك الحال أن نجيبه إلى ما سأل ، لعله ينتفع بما يتعلمه ، ولعله يزكى ، أى يتطهر
بما يقاض عليه من علم ، أو لعله يتلقى من حديثك إليه ما يقيم له عظة تنفعه ،
وتزيد في إيمانه ..

قوله تعالى :

« أما من استغنى ، فأنْتَ لَهُ تَصَدَّى ، وما عليك ألاَّ يزكى . »

هنا تفصيل لجمال هذا الحديث ، الذى جاء من أجله هذا العقاب .. أى كان
موقفك هنا أيها النبي معدولاً به عن الطريق الذى ينبغي أن يكون عليه ..
وإليك بيان هذا الموقف :

أما من استغنى عنك ، وزهد فيما في يدك من علم وهدى ، « فأنت له تصدى » أى تعرض له ، وتمسك به ، وتشده إليك ! وإنك لتعلم أنه ما عليك إلا البلاغ ، وأنه ليس من همك أن تحمل الناس تحملاً على الإيمان ، فإنه لا عليك من لوم ، إذا لم يؤمن ، ولم يظهر بالإيمان ، من إذا دعوته ، وبلغته رسالة ربك . فلم يستجب إليك . . هذه حال دعاك العرض فيها على هداية الناس ، إلى أن جاوزت حدود الخط المرسوم لدعوتك .

هذا من جهة . . ومن جهة أخرى ، فإنك وقفت موقفاً مخالفاً لموقفك الأول ، فبينما أنت تقبل على من أعرض عنك ، وزهد فيما معك ، إذا أنت تعرض عن أقبل عليك ، ورغب فيما بين يدك من نور الله !!

* « أما من استغنى . فأنت له تصدى . وما عليك إلا يزكى . وأما من جاءك يسعى . وهو يخشى . فأنت عنه تلهى » .

أليس ذلك كذلك ؟ ألم يكن هذا موقفك ؟

وكلاً . . إن الأمر ليس على هذا الوجه . . كما سنبين لك .

وقوله تعالى : « جاءك يسعى » إشارة إلى الرغبة المنيعة من صدر هذا الأعمى ، والتي تدفعه دفعا إلى أن يبحث الخطأ ، وأن يسعى إلى النبي في انطلاق وشوق ، مع أنه في قيد العمى والمعجز .

وقوله تعالى : « وهو يخشى » حال أخرى ، من فاعل : « جاءك » أى تلك حال هذا الأعمى ، إنه جاءك ساعياً إليك ، خاشعاً لله ..

وقوله تعالى : « فأنت عنه تلهى » . . إشارة إلى أن ما كان فيه للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — من حديث مع هؤلاء المشركين المماندين من قومه ، وأنه حديث لا محصل له ، ولا ثمرة من ورائه ، إذ كان القوم معرضين عنه ،

مفكرهين له .. فكأنه إنما يتلهم بهذا الحديث ، الذى لا يحىء بشر .. وإن كان — صلوات الله وسلامه عليه — جاداً فى هذا الحديث كل الجدد ، مقبلاً عليه كل الإقبالات ، ولكنه إنما يضرب فى حديد بارد ، أشبه بمن يريد أن يستقيت الزرع فى الصخر الصلب .. فمن رآه على تلك الحال لم يقع فى نفسه إلا أنه يتلهم بما يعمل ..

قوله تعالى :

« كَلَّا إِنَّمَا تَذَكَّرُ * فَن شَاءَ ذَكَرَهُ » ..

أى ليس الأمر كما تصورته أنت أيها النبي ، ولا على الموقف الذى وقفته هنا ..

« إنما تذكرة » أى إن دعوتك ، هى تذكرة للناس ، وتنبية للعاقل ، وخسب ..

وليس لك أن تذهب إلى أبعد من هذا .. فمع كل إنسان عقله الذى يهديه ، ومع كل إنسان فطرته التى من شأنها أن تدعوه إلى الحق والخير ، وتصرفه عن الضلال والشر ..

إن رسالة الرسل ليست إلا إيقاظاً لهذا للعقل إذا غفل ، وإلا تذكيراً لهذه للفطرة إذا نسيت .. وإياه ليكفى لهذا أن يؤذّن مؤذّن الحق فى الناس ، فمن شاء أجاب ، ومن شاء أعرض !

والضمير فى « ذَكَرَهُ » وهو الهاء ، يعود إلى الله سبحانه وتعالى ، فمن شاء ذكر ربه بهذه التذكرة التى جاءت من آيات الله ، التى يتلوها عليه رسول الله ..

قوله تعالى :

« فى صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة » ..

أى هذه التذكرة - وهى آيات الله - هى فى صحف مكرمة عند الله ، وهى
صحف مطهرة فى مقام عالٍ لا يرق إليها فيه دنس .. والصحف المكرمة المطهرة ،
صحف اللوح المحفوظ ..

قوله تعالى : « مرفوعة » أى عالية القدر ، مطهرة من كل نقص
أو عيب ..

وقوله تعالى : « بأيدى سفرة » أى أنها محمولة من اللوح المحفوظ إلى رسل
الله بأيدى ملائكة ، يسفرون بها بين الله سبحانه وتعالى ، وبين رسله ، فهم
سفراء الله إلى الرسل ..

واللبرة ، جمع بار ، وهو للثقى - الثقى ، للبرأ من الدنس والرجس ..
هذا ، وفى هذه الآيات التى ووجه فيها للنبي - صلوات الله وسلامه
عليه - بهذا العقاب الرحيم الرفيق من ربه - ما نود أن نقف عنده :

فأولاً : أن قدر الإنسان ومنزلته ، هى فيما فى عقله من بصيرة ، وما فى قلبه
من اعتماد لتقبل الخير والإقبال عليه .. وأن رجلاً فقيراً أعشى يحمل مثل هذا
للعقل وذلك القلب ، ليرجح ميزانه الثبات والألوف من الذين عميت بصائرهم ،
وزاغت قلوبهم ، ولو كانوا فى لباس سادة ، وقادة ، بما لهم ، وجاههم
وسلطانهم ..

رُوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تألف من تألف من قادة
قريش وزعمائها أفاء الله عليه من أموال هوازن ، مثل عيينة بن حصن ،
وأبي سفيان ، ومعاوية ، والأقرع بن حابس وغيرهم - سأله بعض أصحابه
فى شأن جميل بن سراققة ، وأنه من فقراء المسلمين ، ومن أهل البلاء فيهم ..
قال صلوات الله وسلامه عليه :

« أما والذي نفسى بيده لجمعيل بن سراقه خير من طلاع^(١) الأرض مثل عيينة والأقرع ، ولكن تألفتهما ليُسَلِّما ، ووكلت جمعيل بن سراقه إلى إسلامه .. »

وثانياً : أن هؤلاء المشركين من قريش ، لا يرى فيهم الإسلام شيئاً يُحرِّص عليه ، وبشدة طلبه له ، وأن أى مسلم من الجماعة التي دخلت في دين الله ، وآمنت به ، وصدق إيمانها ، هو - في ميزان الإسلام شيء - عظيم ، وأن بشاشة النبي في وجهه لا يحرمه منها طمع في إسلام هؤلاء المشركين الذين مازالوا في قبضة الشرك .. فالأمر هنا موازنة بين مؤمن ، تحقق إيمانه ، وبين مشركين مطمouc في إيمانهم .. ومع هذا فإن سبقه إلى الإيمان - وبصرف النظر عن تقبل هؤلاء المشركين للإيمان أو إعراضهم عنه - يحمل كفته راجعة عليهم أبداً ، وإن يلحقوا به حتى ولو وقع الإيمان في قلوبهم مثل ما وقع في قلبه ، ففضل السابق إلى الإيمان ، منزلة لا ييلفها إلا أهل السابق ..

الآيات : (١٧ - ٣٢)

« قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نَظْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) كَلَّا لَئِنْ أَرْسَلْنَا بِكَ آيَاتٍ فَتَذَكَّرَ (٢٣) فَتَنَظَّرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَيْنًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنفَامِكُمْ (٣٢) »

التفسير :

تمود هذه الآيات إلى الكشف عن نفوس أهل الكفر والضلال ، وأنها نفوس منطوية على فساد قاتل لكل معنى من معاني الحق والخير فيها ..

وقوله تعالى : « قتل الإنسان ما أ كفره » !! هو تعجب من أمر هذا الإنسان القدي يحمل في كيانه الكفر والضلال .. والدعاء عليه بالقتل هنا هو جارٍ على مألوف عادة العرب من دعائهم على من يكون على بدعٍ من الأمر ، وذلك في الاستهجان ، أو الاستحسان على السواء ..

وقوله تعالى « ما أ كفره » أى ما أشد كفره ، وضلاله .. ويجوز أن تكون « ما » للاستفهام .. أى قتل الإنسان ماذا دعاه إلى الكفر ؟

والمراد بالإنسان هنا ، هو جنس هذا الإنسان الضال المنيد ، لا كل الإنسان على إطلاقه ..

قوله تعالى :

« من أى شيء خلقه ؟ »

هو كشف عن شناعة ضلال هذا الضال ، وكفره بربه .. إنه من ضلاله للبيد ، ينسى أن له خالقاً خلقه من عدم أو ما يُشبهه لعدم .

قوله تعالى :

« من نقطة خلقه فقدّره . ثم السبيلَ يسره »

هو جواب على هذا السؤال ، القدي كان من شأن الإنسان أن يجيب عليه ، ولو أنه أجاب على هذا السؤال الجواب الصحيح لآمن بربه ، وشكر له .. ولكنه لم يسأل نفسه ، هذا السؤال ، ولم يُجب أو لم يحسن الإجابة على هذا السؤال إذا

سُئِلَ . . . وَالْأَفْلَسُ يَسْمَعُ الْجَوَابَ الصَّحِيحَ ، إِنْ كَانَتْ لَهُ أذنان يَسْمَعُ بِهِمَا . . .
« مِنْ نَظْفَةِ خَلْقِهِ ، فَقَدَرَهُ » . . . فَمَازَا هُوَ الْجَوَابُ

وقوله تعالى : « قَدَرَهُ » أى قَدَرُ خَلْقِهِ ، وَحَدَدُ صُورَتِهِ ، وَشَكْلُ ذَاتِهِ مِنْ
تِلْكَ النَّظْفَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْقَدِى أَتَقَضَّتْهُ إِرَادَةُ الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَا فِيهِ . . . فَكَانَ ذِكْرًا
أَوْ أَنْثَى ، جَمِيلًا أَوْ قَبِيحًا ، ذَكِيًّا أَوْ غَبِيًّا ، غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا . . . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَّصِلُ
بِالْإِنْسَانِ ، ذَاتًا ، وَحَيَاةً . . .

قوله تعالى :

« نَمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ »

أى نَمَّ بَعْدَ أَنْ تَمَّ تَسْكُونُهُ وَخَلْقُهُ ، يَسْرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى الطَّارِقِ
الْقَدِى بِسَلْسَكِهِ فِي الْحَيَاةِ ، مِنْ اسْتِقَامَةٍ وَعُوجٍ ، وَمِنْ هُدًى وَضَلَالٍ ، وَمِنْ إِيمَانٍ
وَكُفْرٍ ، كَمَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ : « وَهُدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ » (١٠ : الْبَلَدِ)

قوله تعالى :

« نَمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ »

ثُمَّ أَمَاتَ اللَّهُ هَذَا الْإِنْسَانَ بَعْدَ أَنْ انْتَهَى أَجَلُهُ الْمَقْدُورُ لَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،
وَجُمِلَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْرًا يُدْفَنُ وَيُوَارَى جَسَدُهُ فِي تَرَابِهِ ، فَلَا تَظْهَرُ الْأَحْوَالُ
الَّتِي تَعْرِضُ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، مِنْ تَعَفُّنٍ ، وَتَفْسُخٍ وَتَحُلُلٍ ، وَالَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ
تَتَبَيَّرَ الْأَشْتِمَازُ وَالْمُحَوَّنُ لِلسَّكَاثِنِ الْإِنْسَانِي كُلِّهِ . . . فَكَانَ هَذَا الدَّفْنُ فِي الْقَبْرِ
مَوَارَاةً لِهَذِهِ لِلْسَّوَاتِ ، وَلِهَذَا قِيلَ : « مِنْ تَسْكَرِيمِ الْمَيِّتِ لِمَتِّهِ لَتَتَجَمَّلَ بِدَفْنِهِ » .

قوله تعالى :

« نَمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ » .

أى أنه حين يشاء الله نشرَ هذا اللبث ، وبعثه من قبره - نشره بقدرته التى لا يُعجزها شيء .

والنشر لا يكون إلا بعد طى ، وقد كان الإنسان حيًا ، ثم طويت حياته بالموت ، ثم هاهو ذا يُنشر بعد طى ، بالبعث والحياة بعد الموت .

قوله تعالى :

« كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرُهُ »

وهذا اللبث فى قوله تعالى : « كَلَّا » هو جواب على سؤال يرد عند عرض هذه الآيات التى تتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى ، وعن آثارها فى هذا الإنسان الذى كفر بربه ، بعد أن خلقه من نقطة ، ثم سواه رجلاً ..

والسؤال هو : هل آمن هذا الكافر الذى تتمثل فيه وجوه هؤلاء المشركين جميعاً ، بعد أن عرضت عليه هذه الآيات ؟

فسكان الجواب : كَلَّا .. لما يقض ما أمره الله به ، ودعاه إليه ، من الإيمان والعمل الصالح .. وفى نفى هذا الخبر عن الإنسان بحرف اللبث « لَمَّا » التى تفيد امتداد اللبث إلى الوقت الحاضر ، ولا تتجاوزهُ إلى المستقبل ، الذى لم يُحكم عليه إلى الآن باللبث أو الإيجاب - فى هذا ما يشير إلى أن هؤلاء المخاطبين من المشركين فى شخص هذا الإنسان ، وإن كانوا لم يؤمنوا بالله بعد ، فهم ما زالوا فى معرض الإيمان ، لم ينقطع بهم الطريق إليه ، وأنه يرجى منهم أن يؤمنوا ، أو أن يؤمن معظمهم .. وقد كان .. فهؤلاء المشركون ، قد آمنوا بالله بعد هذا ، ودخلوا فى دين الله أفواجاً ، ولم يبق منهم بعد للفتح مشرك .

والمراد بالأمر فى قوله تعالى : « ما أمره » - هو الأمر للتكليف ،

لا الأمر انطلقى للتقديرى . . إذ لو كان أمراً تقديرياً لكان نافذاً لا يرد، ولما كان للامور أن يخرج عن هذا الأمر . .

قوله تعالى :

« فليَنظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صَبًّا . ثم شققنا الأرض شَقًّا . فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا . وَعَبْأًا وَقَضْبًا . وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا . وَحَدائقَ غُلَبًا . وَفَاكِهَةً وَأَبًّا »

وفى هذه الآيات لقاء مع الإنسان أمام معرض آخر من معارض قدرة الله ، بعد أن عُرِضت عليه ذاته الإنسانية ، وما لله سبحانه وتعالى فيها من عجيب الخلق وبديع الصنع ، فلم يُحدث له ذلك ذِكْرًا ، ولم يفتح له طريقًا إلى الإيمان بالله .

وفى هذا المعرض ، يرى الإنسان دلائل قدرة الله ، فبما هو خارج عن ذاته الإنسانية ، إذ قد يرى الإنسان ما هو خارج عن ذاته ، دون أن يرى هذه الذات ولا ما بداخلها . .

فهذا الطعام الذى يأكله الإنسان . . من أين جاء ؟ ومن جاء به ؟

فليَنظر الإنسان إلى هذا الطعام ، وليَنظر إلى أنا قد صببنا الماء صَبًّا ، أى أنزلناه من السماء ، ثم شققنا الأرض شَقًّا بما يخرج منها من نبات ، فنخرج من هذه للشقوق الحب ، وهو كل ما حُصد من بُرٍّ ، وأرز ، وشعير ، وأذرة ، ونحوها . . كما خرج منها اللب ، واللَّقْظ ، وهو ما يؤكل من النبات رطبًا ، كالبصل ، والفجل ، ونحوها .

وخرج منها الزيتون ، الذى يستخرج منه للزيت ، ليكون إدامًا ، والنخل الذى يثمر النمر الذى يُفَسِّكُه به بعد الطعام

فالحب يتخذ منه الخبز، والمنب يتخذ منه الخلل، والقضب - كالحس، والبصل ونحوهما - تتخذ منه الخجلات، والزيتون، يتخذ منه الزيت، والبغل، يؤخذ منه التمر... ومن هذا جميعه تنصب مائدة كاملة بين يدي الإنسان، فيها طعامه وإدامه، وما يتخلل به أثناء طعامه، وما يتفكك به بعد الطعام !!

كذلك خرج من هذه الأرض الحقائق للقلب، أى كثيرة الأشجار ذات الظلال، والفواكه، وفي هذه الحقائق متعة للعين، وبهجة للنفس، ومسرة للقلب، يحىء إليها الإنسان، لينعم، وبها بالاستقلال بظلمها، بعد أن يستوفى حاجته من الطعام... فتتم بذلك النعمة، ويكمل النعيم.

وفي هذه الحقائق للقلب، ذات الظلال المدودة، والفواكه الدانية القطوف، بسط مدودة من المشب، الذى يكسو أرض هذه الحقائق بهجة، وجمالاً... وهذا المشب هو « الأب » الذى يمسك بالأرض، ويلتصق بها، ويقاىء مع صغره، وضعف سوقه - على الرياح والعواصف أن تنزعه من مكانه... هذا، وفي تلك اللزيم التى ينعم بها الإنسان، جانب تناله الأنعام وتأكل منه، كورق للشجر، والمنب، والقضب ونحوه. ولهذا جاء قوله تعالى تعقيباً على هذه النعم: « متاعاً لكم ولأنعامكم ».

وقد اختلف العلماء في معنى كلمة « الأب » وتواردت عليها كثير من الآراء، والروايات، لما رأوا من غرابة هذه الكلمة، وقلة دوراتها على الأسنة، وبحيثها في سياق كلمات معروفة، كثيرة للتداول، كالحب، والمنب، والقضب، والزيتون والبصل.

وحين تسكثر الآراء حول معنى كلمة من الكلمات، تجلب لها الروايات التى تُضيف أقوالاً إلى صحابة رسول الله، بل إلى رسول الله أحياناً، يستند بها كل

ذى رأى رأيه ، حتى ليجد للراء نفسه بين هذه الآراء المتعارضة المتضاربة ،
أن الأولى به أن يدّعيها جميعها ، وأن يجعل هذه الكلمات من كتاب الله ، من
المتشابه ، الذى لا يعلم تأويله إلا الله ۱۱

ومن الروايات التى رويت حول كلمة « الأب » ما يروونه مضافا إلى
أبى بكر رضى الله عنه ، وقد سئل عن معنى الأب ، فقال : « أى سماء تُطلقى ،
وأى أرض تُقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا علم لى به » ۱۱

كذلك يروون أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قرأ هذه الآية مرة ، فقال :
« كل هذا قد عرفنا . فما الأب ؟ » قالوا : « ثم رَفَضَ عمر عصا كانت بيده —
أى كسرهما غضبا على نفسه ، ولوماً لها — وقال : « هذا لعمر والله التكلف . .
وما عليك يا بن أم عمر أن لا تدرى ما الأب ؟ » . . ثم قال : « اتبعوا ما تبين
اكم من هذا الكتاب ، وما لا ، فدعوه ۱۱ » .

ونحن نقطع بتلفيق هذين الخبرين ، وإلا كان علينا أن نلقى عقولنا ، وأن
نعطل مداركنا ، ولنا على القطع بتلفيق هذين الخبرين أكثر من شاهد :

فأولا : هذه الآية ، فى سورة مكية ، ومن أوائل ما نزل بمكة من آيات
الله . . وهذا يعنى أن هذه الآية كانت على ألسنة السابقين الأولين من المسلمين ،
كأبى بكر وعمر — رضى الله عنهما — وأنها كانت مما يُتلى من آيات الله كل يوم
مرات كثيرة ، وليس يُعقل — مع هذا — أن تظل كلمة « الأب » خفية الدلالة ،
بين هذه المجموعة من الكلمات التى تعدد نعم الله ، والأب لاشك نعمة من
تلك للنعم ، وصف من أصنافها — نقول لا يعقل أن تظل هذه الكلمة
— وهذا شأنها — خفية الدلالة على أصحاب رسول الله ، ثم لا يتوجهون إليه
— صلوات الله وسلامه عليه — بالسؤال عنها ، إن كان معناها غائبا عنهم !

وثانياً : لا يعقل أيضاً أن يعضى العهد المسكى ، ثم للعهد المدنى ، دون أن

تحدث عمر نفسه هذا الحديث الذي تحدث به عن الأب، إلا بعد أن يفارق رسول الله — صلى الله عليه وسلم — هذه الدنيا، ويلحق بالرفيق الاطلي، ثم يجد عمر هذه الكلمة، وكأنه يتلوها لأول مرة ١١

وثالثاً: لا يغفل أيضاً أن يأتي القرآن الكريم في معرض آياته التي تحدث للشركيين عن نعم الله التي أفاضها عليهم، بكلمة لا يعرفون لها مدلولاً، ولا يجدون لها فيما بين أيديهم من نعم — مكاناً ١١ .

ورابعاً: ورد في الشعر العربي الجاهلي، أكثر من شاهد، يدل على أن للعرب كانوا يعرفون كلمة الأب في قاموس لغتهم، وكانوا يستعملونها في المعنى المناسب لها ..

ومن الأسماء الروية، ما يروى عن الأعشى من قوله في الفخر:

جَدَّمُهَا قَيْسٌ وَسَعْدُ دَارِنَا وَلَنَا الْأَبُّ بِهَا وَالسَّكْرُ (١)

هذا، ويعلق الإمام محمد عبده، على الرواية المنسوبة إلى سيدنا عمر ابن الخطاب — على فرض التسليم بصحتها — فيقول:

«إذا سمعت هذه الروايات، فلا تغفل أن سيدنا عمر بن الخطاب ينهى عن تتبع معاني القرآن، والبحث عن مشكلاته، ولكنه يريد أن يعلمك أن الذي عليك من حيث أنت مؤمن، إنما هو فهم جملة المعنى .. فالمطلوب منك في هذه الآيات، هو أن تعلم أن الله يئن عليك بنعم أسداها إليك في نفسك، وتقويم حياتك، وجعلها متاعاً لك ولا تملك .. فإذا جاء في سردها لفظ لم تفهمه، لم يكن من جدّ المؤمن — أي من حظه — أن يقطع لطلب هذا المعنى، بعد فهم

(١) الجذم: الأصل: ويروي جدنا بدلامن جذمنا، والمكرعات: النخل التي على الماء، والمكرع: الماء نفسه، والمنل الذي يروى منه.

للرّاد من ذكره ، بل الواجب على أهل الجِد والعزيمة ، أن يعتبروا بعداد النعم وأن يجمعوا معظم همهم الشكر ، والعمل ..
ثم يحصى الإمام فيقول :

« هكذا كان شأن الصحابة — رضى الله عنهم — ثم خَلَفَ من بعدهم خَلَفَ وقفوا عند اللفاظ ، وجملوا شغلا شغلا ، لا يهمهم إلا التشديق بتصرفها وتأويلها ، وتميلها مالا تحمله ، وقد تركوا قلوبهم خالية من الفكر والذكر ، وأعضاءهم معطلة عن العمل الصالح والشكر ! » ..

الآيات : (٣٣ — ٤٢)

« فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ أُمْرٍءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) وَجُؤَةٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١) أُولَئِكَ هُمُ السَّكَرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ »

الصَّاعَةُ : هى اللطامة الكبرى ، التى جاء ذكرها فى قوله تعالى : « فَإِذَا جَاءَتِ اللطامة الكبرى » (٣٤ : اللمازعات) وهى تلك الأحداث المزلزلة التى تقع يوم القيامة ..

وسميت صاعخة ، لأنها تصخ الآذان ، أى تقررعها قرعا شديدا عانيا ، بما يكون من صراخ وهويل ، وصرير أسنان .. فى هذا اليوم للعظيم .

وقوله تعالى .

• « يوم يفرّ الرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته ، وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه »

يوم ، هو الظرف ، الذى نجى فيه هذه الصاخة ، المدوية ، المربعة . .
وفى هذا اليوم : « يفرّ للرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه . »
يفرّ من كل هؤلاء الذين كانوا ملاذه ، وعونه ، وأمنه ، طالباً للنجاة لنفسه من
هذا المول ، الذى لا يدع فرصة لأحد أن ينظر إلى غير نفسه : « لكل امرئ منهم
يومئذ شأن يغنيه » : فكل إنسان فى هذا اليوم همه الذى يشغله ، ويستغرق
كل ذرة فى كيانه ، فلا يبقى عنده فضل لغيره ، ولو كان أحب للناس إليه
وآثرهم عندهم .

ومن الإعجاز النفسى للقرآن الكريم فى هذه الآيات ، أنه غاص فى أعماق
النفس الإنسانية ، وأقام مشاعرها على ميزان دقيق محكم ، فجاء هذا الترتيب
لموقف الإنسان بمن يفرّ منهم فى زحمة هذا البلاء ، حسب درجة شعوره بهم ،
ووزنه لكل منهم . .

إنه يفرّ أولاً من الناس جميعاً . . جملة واحدة . . لا ينظر إلى أحد . .
ثم هو يجد نفسه مع أشخاص قد ارتبط بهم ارتباط الجسد بأعضائه . . هم
أهله ، الذى هو فرع من شجرة جمعهم وإياه . . أخوه ، وأمه وأبوه ، وزوجه وبنوه
ثم هو من جهة أخرى محمول بالإكراه . . تحت قسوة الموقف . . أن يفر
منهم جميعاً . . ومع أن زحمة الأحداث ، وشدة البلاء . . لا تدع له فرصة للاختيار ،
إلا أنه فى لحظة خاطفة ، من أجزاء الزمن ، أشبه بالذرات . . يفرّ منهم على صورة
تأخذ هذا الترتيب التصاعدى ، للقريب ، فالأقرب ، فن هو أشد قريباً . .
فيفرّ أولاً من أخيه ، ثم أمه وأبيه ، ثم زوجة ، ثم يسكون آخر من يتفصل عنه

أبناؤه الذين هم بَعَضُهُمْ منه ، والذين لا يَبْقَى بعدهم من ينفصل منه إلا بعض أجزاء جسمه هو !!

وليس هناك - كما قلنا - زمن يقع فيه هذا الفرار على آتات متتامة ، وإنما هي وحدة شعورية بالفرار ، انقسمت في داخلها ، كما تنقسم القدرة !
ويلاحظ أن الزوجة ، لم تأخذ مكانها من هذا الترتيب ، ولم تفضل الأبوين ، إلا وهي زوجة ذات صفات خاصة ، وهي أنها صاحبة وزوج مِمَّا ، والزوجة حين تكون بهذه الصفة هي أقرب مخلوق إلى نفس الإنسان وآثره ، بعد الأبناء !
هذه هي حركة النفس الإنسانية ، وتلك معطيات شعورها في حال الفرار من الخطر ، والتماس سبيل النجاة ..

فإذا كان الإنسان واقفاً ليد الخطر فعلاً ، وقد أحاط به من كل جانب ، وعلقت به الدار من رأسه إلى إخص قدمه - فإلى الحركة الشعورية للنفس في دفع هذا الخطر ، وإطفاء تلك النار المشتعلة فيه ؟

نجد الجواب على هذا في قوله تعالى ، في سورة المارج ، إذ يقول سبحانه :

« بود الحُجْرَم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه * وصاحبه وأخيه *
وفصيلاته التي تُوْويهِ ، ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه * كلا
إنها لظى » . (١١ - ١٥)

إن الحركة الشعورية للإنسان هنا تأخذ اتجاهها عكس الاتجاه الأول ، الذي أخذته في موقف الفرار ..

ففي موقف الفرار ، هناك شيء من السمة ، يتيح للإنسان أن يتحرك

فيه، نحو الجملة التي يقوم أن له سبيلا إليها، وإن لم يكن ثمة سبيل . .
 أما في موقفه وقد أحاط به اللبلاء، واشتملت عليه النار، فإنه ليس ثمة إلا أن
 يمد يده إلى أقرب شيء يمكن أن يصل إليه، ليقيم منه ستارا على جسده
 الذي تأكله النار، وقد يكون هذا الشيء بعض أعضاء جسده هو، كيدته،
 التي يدفع بها النار عن وجهه مثلا !! وأقرب شيء إلى الإنسان بعد أعضائه، هم
 بنوه، ثم صاحبه (زوج) ثم . . ثم أسرته من أعمام، وأبناء أعمام . . ثم
 أهل الأرض جميعا . . كل هؤلاء يتخذ منهم دروعا واقية له، يرى بهم في وجه
 اللبلاء واحدا بعد واحد، ولكن هيهات أن يجد من أي وقاية من هذا اللبلاء . .
 إنه مجرد أمل براوده لو أمكنته الفرصة من تحقيقه، ولكن ليس إلى ذلك
 من سبيل . . !

فهذا وجهه من وجوه الإعجاز للقرآني، الذي يستولى ببيانه على
 حقائق الأشياء، وينفذ إلى أعماقها وخفاياها، فإذا هي في وجه صبح
 مشرق مبين! . . (١)

قوله تعالى :

« وجوه يومئذ مسفرة » . .

هو جواب « إذا » في قوله تعالى : « فإذا جاءت الصاخة » أي فإذا جاءت
 القيامة، فأمر الناس مختلف، فهم فريقان :

— « وجوه يومئذ مسفرة » أي مشرقة بالبهجة والسرور، تضحك استبشارا
 بما لاح لها من دلائل الفوز، وماهب عليها من أنعام الرضوان والجنان . .
 « ووجوه يومئذ عليها غبرة » أي عليها غبرة السكد والحسد، وسواد
 الكتابة واللثة . . « ترهقها فترة » . . أي يعلوها للشعوب، ويقتصر ماءها

(١) انظر أيضا عرضنا لهذا الموضوع في تفسيرنا لسورة المعارج .

الرَّحْمَنُ وَالتَّعَبُ .. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ « أى أن أصحاب هذه الوجوه
 المنيرة السكالحة للشاحبة ، هم الكفرة الفجرة ، أى الذين جمعوا بين الكفر بالله ،
 وبين المبالغة فى الضلال ، والفجور .. فالكفر ظلمات بعضها أشد ظلاماً من
 بعض ، والكفار أصناف ، بعضهم أشد إفسالاً فى الكفر والضلال من
 بعض ، وشتان بين كفر أبى لهب ، وأبى جهل ، وبين كفر غيرهم من حواشى
 القوم .

والحديث عن الوجوه عوضاً عن أصحابها — هو — كما قلنا فى غير
 موضع — إِمَّا فى الوجوه من قدرة على التعبير عما فى النفوس من مشاعر
 وعواطف .. حيث ينطبع عليها كل ما يقع على الإنسان مما يسوء أو يسر ..

(٨١) سورة التكوير

ولما : نزلت بمكة بعد سورة السد .

عدد آياتها : تسع وعشرون .. آية .

عدد كلماتها : مائة وأربعون كلمة .

عدد حروفها : خمسمائة وثلاثة وثلاثون .. حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

جاء في سورة « عبس » عرض ليوم القيامة ، وللعذاب الشديد الذى يحيط
بالكافرين ، حتى ليفر الكافر من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ..

وقد جاءت سورة « التكوير » بعدها ، عارضة للمشاهد التى تسبق هذا
اليوم ، لتخرج بالمشركين وراء دائرة العذاب قليلاً ، ليلقوا نظرة على الحياة
الدنيا ، التى كانوا فيها ، ولتى يودون الفرار إليها ..

فهل إذا أتيت لهم فرصة الفرار من هذا العذاب ، وعادوا إلى الدنيا ،
أبصلمون ما أفسدوا من حياتهم ؟ يؤمنون بهذا اليوم ، وما يلقى الكافرون
فيه ؟ وإنهم لفي هذا اليوم فملاً ، لأنهم لم يبرحوا هذه الدنيا بعد .. فإذا
هم فاعلون ؟ .. هذا سؤال ستكشف الأيام عن الجواب الذى يُعطيه هؤلاء
للمشركون عنه ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٤)

« إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا
 الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ
 حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧)
 وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ
 نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢)
 وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِرَتْ (١٤) »

التفسير :

قوله تعالى : « إذا الشمس كورت ... »

تكوير الشمس : ظهورها كالسكرة في أعين الناس يومئذ أى يوم القيامة ،
 حيث يشرف عليها الإنسان من على فيراها من جميع وجوها ، لا من
 وجه واحد ، كما تبد ولنا الآن وكأنها قرص مسطح .

وانكدار النجوم : انطفاء بريقها ، حيث أن بريق هذا الضوء الذى
 نراه منها ، إنما هو بسبب الغلاف الهوائى المحيط بالأرض .. فإذا جاوز الإنسان
 الغلاف الهوائى للأرض بدت النجوم كرات لامعة معلقة في الفضاء ، لا يشع
 منها ضوء ...

وتعطيل العشار:، وهى النوق الحوامل، هو إلقاء مافى بطونها من أجنة، ثم عدم تعرضها للحمل، حيث يصرفها الهول عن الاستجابة لداعى الغريزة الطبيعية فيها..

يقول الإمام القرطبي: «إن تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب، وإلا فلا عشار ولا تعطيل»..

ونقول: إن هذا وإن كشف عن حال الشدة والكرب فى هذا الوقت، فإنه لا يجمع من أن تكون هناك العشار، وأن يكون تعطيلها عن الحمل.. فهذا خبر جاء به القرآن، ولا بد أن يقع على ما جاء به..

وحشر الوحوش: هو جمع بعضها إلى بعض، وسوقها إلى أكنافها، حيث يدفعها البلاء إلى الفرار، وطلب النجاة مما تراه من أحداث القيامة، فترتد عن مسارحها بسرعة إلى حيث ما تظن عنده الاختفاء من الخطر المهدق بها، فتجئ من كل وجه، ويلوذ بعضها ببعض، حيث يذهب الهول بكل ما فيها من نوازع الشر والعدوان.

أما ما يقال من حشر الوحوش بمعنى بعضها، وسوقها إلى الحساب والجزاء، كما يفعل بالإناس، فذلك مالا يقوم عليه دليل من كتاب الله، حيث أن الدنيا هى دار ابتلاء وتكليف للإنسان وحده من بين سائر المخلوقات التى على الأرض، وأن هذه البهائم لم تكلف بشئ، ولم تدع إلى شئ، وإتمامها مما خلق الله سبحانه للإنسان، لينتفع بها، أو ليتولى بالضرار منها، كما فى اللبأ أو الجراد من نافع وضار..

ويقول الإمام محمد عبده: «وحشر الوحوش، إما جمعها لاستيلاء الرب عليها، وخروجها من أجنارها وأوكارها، ونسيانها ما كانت تخافه، فتفر منه.. فتعشر هائمة، لا يحشى بعضها ببعض، ولا يحشى جميعها سطوة الإنسان.. وقيل حشر الوحوش هلاكها..»

قوله تعالى :

« وإذا البحار سجرت .. أى رؤيت وكأنها بحر واحد ، محيط بالأرض ، لا حركة له ، وكأنه مسجور ، أى مربوط بالأرض .. أما ما يقال بأن تسجير البحار هو تضرتها ، وتلطمها ، حيث تصبح كتلة من نار ، فهذا لا مفهوم له ، إلا أن يقال - كما قيل - إن هذا دليل على قدرة الله سبحانه ، وأنه كما أثبت للشجر فى أصل الجحيم ، أخرج النار من قلب الماء .. وقدرة الله سبحانه لا تحتاج للدلالة عليها إلى مثل هذه الصور الشوهاء التى تفسد نظام الوجود ، وتذهب بجلال الحكمة للمسكة به فى دقة وروعة ، وإحكام .. »

قوله تعالى :

« وإذا النفوس زوجت »

أى زوجت الأبدان التى كانت فيها ، وردت إليها ، لتخرج من قبورها للبعث والحساب ، والجزاء .. فالمرء بالنفوس هنا الأرواح .

وقوله تعالى :

« وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب قتلت ؟ »

الموءودة ، من تؤود من البنات ، وتدفن حية ، بيد أهلها ، كما كان كذلك عادة عند بعض قبائل العرب فى الجاهلية .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ؟ ألا سوء ما يحكمون » (٥٨ - ٥٩ للنحل) ..

وسؤال الموءودة يوم القيامة ، فى مواجهة من وأدها ، مع أن الأولى -

في ظاهر الأمر - أن يُسأل الجاني لا المجنى عليه - في هذا تشنيع على الجاني ومواجهة له بالجريمة التي أجرها ، ووضعها بين يديه ، ليرى تلك العناية الغليظة للنسكرة ، وليسمع من قتيله التي ظن أنه سوى حسابه معها ، ليسمع منطقها الذي يأخذ بتلايينه ، ويملاً قلبه فرعاً ورعباً ..

أرأيت إلى قتييل يظهر على مسرح القضاء ، هذوقاته في موقف المحاكمة ؟ ثم أرأيت إلى هذا القتييل ، وهو يروى لقاضى : لم قتل ؟ وكيف قتل ؟ ثم أرأيت إلى القتائل ، وقد أذهله للوقف ، نخرس لسانه ، وارتعدت فرائصه ، وانهار كيانه ؟ ذلك بعض من هذا للشهد الذي يكون بين الملوودة ووائدها يوم القيامة !

وقوله تعالى :

« وإذا الصحف نشرت » .

أى صحف الأعمال ، حيث يقرأ كل إنسان ما سجل في كتابه المسطور بين

يديه . .

قوله تعالى :

« وإذا السماء كَشِطَّت » ..

وكَشِطَّت السماء ، هو زوال هذه الصورة التي تبدو منها لنا في الدنيا ، وكأنها سقف سميك ، فتبدو السماء حينئذ ، وكأنها قد أزيلت من مكانها ، فكانت أبواباً مفتحة تنطلق فيها الأرواح إلى ما شاء الله من علوٍّ ، دون أن تصطدم بشيء يردّها ..

قوله تعالى :

« وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجنة أزيلت » .

سمرت : أى توقدت ، وتسمر جرها ، وعلا لميها .

وأزلفت : أى قربت ودنت من أهلها . .

قوله تعالى :

« علمت نفس ما أحضرت »

هو جواب « إذا » الشرطية للظرفية التى تواردت على هذه الأحداث

التي تقع بين بدى الساعة ، وفى يوم مجيئها . .

ففى هذا اليوم تعلم كل نفس ما أحضرت معها من أعمال عملتها فى الدنيا

من خير أو شر . .

الآيات : (١٥ - ٢٩)

« فَلَا أُقْسِمُ بِالنُّفُسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَفَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢) وَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥) فَأَنْ تَذَهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْقُمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« فَلَا أُقْسِمُ بِالنُّفُسِ ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ » .

قلنا ، في غير هذا الموضع ، إن هذه الأقسام للفقية ، يراد بها التعريض بالقسم ، لا وقوع القسم ذاته . . إذ كان الأمر الواقع في معرض القسم أظهر من أن يحتاج إلى تأكيد وجوده بقسم .

والخنس : هي الكواكب ، إذا طلع عليها النهار خنست أي غابت ، واختفت معالمها عن الأنظار . .

والجوار الكنس ، هي هذه الكواكب في حال ظهورها بالليل ، ثم تنفيها في الأفق الغربي ، بفعل حركة الأرض ، ودورانها اليومي من الغرب إلى الشرق . . والكناس ، مأوى الظباء ، ويثها الذي تسكن إليه .

والخنس : جمع خنساء ، وهي الظبية ، تدخل في كناسها ، ومن هذا سُمي للعرب به بعض بناتهم ، ومنهن الخنساء الشاعرة المعروفة ؛ تشبها بالظبية في جمالها وتناسق أعضائها ، ثم في خفرها ، وحياتها ، وصونها .

هذا ، ومن أسماء الشمس عند العرب « الفزاة » تشبها لها بالفزاة في جمالها وتحركها الرتيب المادي على مسرح مرعاها ، حتى إذا غربت الشمس ، عادت إلى كناسها ، واختفت فيه . وخنست . . قال المرعي :

ولم أرغب عن الذات إلا لأن خيارها عني خنسنه
والفاء في قوله تعالى : « فلا أقسم » هو مرتبط بما وقع جواباً للشرط « إذا » في أول السورة وهو قوله تعالى « علت نفس ما أحضرت » أي إن هذا الحق واقع ، فلا أقسم لكم على تأكيد الخنس ، الجوار الكنس .
قوله تعالى

* « والليل إذا عسعس » . .

عسعس الليل ، أي قفل راجعاً ، وذهب ظلامه الذي كان مخبياً على للكون . . ومنه العسس ، وهم حراس الليل من الجنود ، يمسّون في الطرقات

أى يتحركون تحت جنح الظلام ، ليروا ماذا يجرى من أحداث بمحدثها أهل
الشر تحت هذا الستار من الظلام .. فالليل ، متحرك ، وليس ثابتاً .. إنه
يجرى إلى كنفه ، كما تجرى للكواكب إلى كنفها ..
قوله تعالى:

« وللصبح إذا تنفس »

مطوف على قوله تعالى : « والليل إذا عسعس »

وتنفس للصبح ، ظهوره ، وديب الحياة فيه .

وفى التعمير عن ظهور الصبح بالتنفس ، إشارة إلى أنه مولد حياة للأحياء
جميعها ، حيث تُبعث الحياة من جديد فى الأحياء ، مع الصباح ، بعد أن غشيتها
النوم ، وحبسها عن الحركة ، فبدت وكأنها فى عالم الموتى .. وهذا ما يشير إليه
قوله تعالى : « وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم
فيه » (٦٠ : الأنعام)

قوله تعالى :

« إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين * مطاع
ثم أمين »

هو جواب القسم المنفى : « فلا أقسم بالخنس ... » أى فلا أقسم لكم
بالخنس ، الجوار الكئس ، ولا بالليل إذا عسعس ، ولا بالصبح إذا تنفس —
بأن أخبار يوم القيامة وأحداثها ، واقعة لا شك فيها ، وأن هذه الأخبار التى
نحدثكم عن هذا اليوم ، هى قول رسول كريم ، هو رسول الوحى ، جبريل
عليه السلام ، ببلغ به كلمات ربه إليه .. لا أقسم لكم بهذه العوالم على وقوع
هذا الخبر ، فإنه بين ظاهر ..

ونسبة القول، وهو القرآن، إلى جبريل، لأنه هو المبلغ له، القائل لما قيل له من ربه سبحانه وتعالى . . .

وقوله تعالى : « ذى قوة عند ذى العرش مكين » هو من صفة جبريل عليه السلام ، وهو أنه ذو مكانة مكينة عند ذى العرش ، وهو الله سبحانه وتعالى . . .

وقوله تعالى : « مطاع نِمْ آمين » ومن صفات جبريل أيضاً أنه مطاع هناك من ملائكة الرحمن ، آمين على ما يحمل من كلمات الله إلى رسل الله ، لا يبدل ، ولا يحرف .
قوله تعالى :

« وما صاحبكم بمجنون »

وإذن فما صاحبكم هذا ، وهو محمد - صلوات الله وسلامه عليه - ما هو بمجنون كما يقولون عنه ، وإنما هو يتلقى هذا القول الذى يقوله لكم ، من رسول أمين من السماء ، يبلغ النبى رسالة ربه اليه .
قوله تعالى :

« ولقد رآه بالأفق المبين »

المفسرون على أن الماء فى قوله تعالى : « ولقد رآه » يعود إلى جبريل عليه السلام ، وأن المرتى لجبريل ، هو النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن الأفق المبين ، هو الأفق العالى ، أى أفق السموات العليا ، حيث عرج بالنبى ، فظهر له جبريل على صورته الملائكية . . .

وإنه الأولى عبدنا ، أن يسكون هذا الضمير عائداً على القرآن الكريم ،

وهو هذا القول الذى تلقاه النبي من جبريل . . فلقد رأى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - القرآن الكريم بالأفق البين ، العالى الواضح ، فى معراجہ إلى اللأ الأعلى ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « لقد رأى من آیات ربه الكبرى » (١٨ : النجم) فالقرآن هو بعض ما رأى النبي الكريم فى معراجہ . . حيث كان القرآن قد نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر ، كما يذهب إلى ذلك أكثر العلماء فى تفسير قوله تعالى : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر »

قوله تعالى :

« وما هو على الغيب بضين »

أى وليس للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - باقى بضن بأنباء الغيب التى يتلقاها من ربه ، فيما نحمل إليه آیات الله من أحداث يوم القيامة ، وغيرها . مما جاء فى القرآن الكريم ، وإنما هو رسول من عند الله ، ومطلوب منه أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه : « يأیها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » (٦٧ : المائدة)

فالمراد بالغيب هنا ، هو القرآن الكريم ، وآياته التى حلت إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - كثير أ من أنباء الغيب ، من قصص وغيره ، كما يقول سبحانه : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » (٤٩ : هود)

وقرىء : بضين ، بظنين ، أى بمتهم .. أى ليس للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - بمتهم فيما يبلغ من آیات ربه .
قوله تعالى :

« وما هو بقول شیطان رجیم » ؟

أى أن هذا القرآن هو من قول الله سبحانه وتعالى ، الذى نقله رسول
الوحى جبريل ، وايس من وساوس الشيطان ، ولا من مقولاته . . « وما تنزلت
به الشياطين ، وما ينبئ لهم وما يستطيعون ، إنهم عن السمع لعزولون »
(٢١٠ - ٢١٢ : الشعراء)

وقوله تعالى :

« فأين تذهبون ؟ »

أى فإلى أى مذهب من مذاهب الضلال تذهبون ، بعد هذا البيان المبين ،
وبعد تلك الحجة الواضحة ؟

أهناك مذهب لكم إلى غير الله ، وإلى غير ما تدعواكم إليه آيات الله ؟ إن
أى طريق آخر غير هذا الطريق ؛ هو الضلال والهلاك
وقوله تعالى :

« إن هو إلا ذكر للعالمين »

أى هذا القرآن ، ما هو إلا ذكر ، وهدى ، للعالمين
وقوله تعالى :

« لمن شاء منكم أن يستقيم »

هو بدل بعض من كل من قوله تعالى : « للعالمين » أى هذا القرآن هو
ذكر للعالمين جميعاً . . وهو ذكر لمن شاء منكم أيها المشركون ، أن يتلقى منه
للموعظة والهدى ، ويستقيم على طريق الحق ويسلك مسلك النجاة . .
وقوله تعالى :

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » .

الواو هنا لفعال ، أى من شاء منكم أن يستقيم ، فليطلب الاستقامة ، وليرد
مواردها ، وليأخذ بالأسباب إليها .. ثم إن مشيئتك تلك مرتبة بمشيئة الله العامة
للشاملة ، للتي كل مشيئة منطوية تحتها ، دائرة في فلكها ..

فالإنسان - وإن كانت له مشيئة - ليس بالذى يستقل بمشيئته عن مشيئة
الله ، فهو إذ يشاء شيئاً ، وإذا يمتضى هذا الشيء ، فإنما ذلك من مشيئة الله فيه ..
وهذا ليس بالذى يدعو الإنسان إلى أن يعطل مشيئته ، منقظراً مشيئة الله فيه ،
لأنه لا يعلم ما مشيئة الله فيه .. بل إن عليه أن يعمل مشيئته ، كما يعمل جوارحه
جميعها ، فإذا وافقت مشيئته مشيئة الله ، مضت ونفذت ، وإن خالفت مشيئة الله
لم تمض ، ولم تنفذ ، ومضت مشيئة الله ! هذا هو المطلوب من العبد .. فإن
أعطى مشيئته ما ينهى أن يقدمه بين يديها من بحث - ونظر ، وعقل - جاءت
مشيئته قائمة على طريق الحق ، ثمرة له أطيب الثمر ، تماماً ، كما إذا أيقظ
حواسه ، وعمل بها في المحسوسات ، كان له من معطياتها ما يوصله بالحياة وصلا
وثيقا ، ويقيمه على طريقها دون أن يتعثر ، أو يضل !

(٨٢) سورة الانفطار

نزولها : نزلت بمكة بعد سورة التنازعات.

عدد آياتها : تسع عشرة آية ..

عدد كلماتها : مائة كلمة .

عدد حروفها : ثلاثمائة وتسعة عشر حرفا .

مناسبتها لما قبلها -

هذه السورة الكريمة ، هي على شاكلة سابقتها « التكاوير » .. كل منهما حديث عن يوم القيامة وراها صانها .. فكان جمعها في هذا السياق من جمع النظير إلى نظيره ، ليتأكد ويتقرر في الأذهان ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٢)

« إِذَا أَسْمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْفَجَرَتْ (٢)
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمْتَ نَفْسٌ
مَا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦)
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨)
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِاللَّيْلِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠)
كِرَامًا كَانِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إذا السماء انفطرت » .

هو مشابه لقوله تعالى : « إذا السماء انشقت » ، وانفطار السماء هو تشققها وزوال هذا السقف الذى يبدو منها فى رأى العين .. وقد أشرنا إلى هذا من قبل .. وقلنا إن هذا التفسير فى نظام الوجود يوم القيامة ، هو بسبب تغير حواسها ومدرجاتها ، وانتقالنا من عالم إلى عالم ..

وقوله تعالى :

« وإذا السكواكب انثرت » ..

وتناثر السكواكب : هو ظهورها لنا على حقيقتها ، فهى تبدو الآن - فى موقع النظر - أشبه بالمصابيح المعلقة فى السقف .. فإذا كان يوم القيامة ظهرت لنا على حقيقتها ، وهى أجرام هائلة ، معلقة فى الفضاء ، كذلك تبدو لنا يوم القيامة فى منازل مختلفة فى علوها ، فبعضها أعلى من بعض علواً سحيقاً يقدر بألف السنين الضوئية ، على حين تظهر لنا اليوم ، وكأنها على درجة واحدة فى علوها ، حيث تأخذ - كما يبدو لنا - مكانها من هذا السقف المرفوع فوقنا ، وكأنها مصابيح مضيئة فى سقف مرفوع ، على سمت واحد .

وقوله تعالى :

« وإذا البحار فجرت »

وتفجير البحار ، هو ما يبدو يومئذ من إحاطتها بالكرة الأرضية من جميع جوانبها ، على حين تبدو هذه القارات وكأنها جزر صغيرة غارقة فى الماء

وقوله تعالى :

« وإذا القبور بعثرت »

وبعثة القبور ، هو إخراج ما فيها من أهوات ، حيث تنطلق منها الحياة التي كانت مهندسة فيها ، وكأنها قدائف تنفجر من باطن الأرض ..
قوله تعالى :

« علت نفس ما قدمت وأخرت » ..

هو جواب « إذا » الشرطية الظرفية ، وما بعدها من معطوف عليها ..
أى إذا حدثت هذه الأحداث ، علت كل نفس ما قدمت من عمل صالح للآخرة ، وما فاتها أن تعمله في الدنيا من خير .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له القد كرى » يقول ياليتنى قدمت لحياى . (٢٣ : ٢٤ الفجر) .. وفى تنكير « نفس » - إشارة وحدة النفوس فى هذا اليوم من حيث العلم بما لها وما عليها ، فالنفوس جميعها سواء فى هذا العلم الذى يكشف كل شئ ، حتى لقد أصبحت نفوس الناس جميعاً أشبه بنفس واحدة ..
قوله تعالى :

« ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم » ..

الخطاب بيايها الإنسان ، استدعاء لمعانى الإنسانية التى أودعها الله سبحانه وتعالى فى الإنسان ، من قوى عاقلة مدركة ، من شأنها أن تميز بين الخير والشر ، وتفرق بين الإحسان والإساءة ، وأن تضع بين يدى الإنسان ميزاناً سليماً يضع فى إحدى كفتيه ما أحسن الله به إليه ، ويضع فى الكفة الأخرى ما يقدر عليه من شكر ، وذلك بإحسان للعمل ، كما يقول سبحانه : « وأحسن كما أحسن الله إليك » . (٧٧ : القصص)

فإذا رأى الإنسان الكفة التى وضع فيها إحسان الله إليه ملائى بالمعطايا واللتن ، ثم لم يضع فى الكفة الأخرى شيئاً فى مقابل هذا الإحسان ، بل وتجاوز هذا ، فلا الكفة كفرأ بالله ، ومحادثة لله ولأوليائه — فأى إنسان هو ؟ وأى جزاء يجزى به ؟

وفي اختيار صفة « الكريم » لله سبحانه وتعالى في هذا المقام ، من بين صفاته للكرامة جل شأنه — في هذا إلقاء إلى هذا الإحسان للعظيم الذي أنفاه الله على الإنسان ، وإلى مقدار جود الإنسان وكفرانه ، وضلاله ، مع هذا الفضل للعالم ، الذي يحمده الإنسان في كل ذرة من ذرانه ، ومع كل نفس من أنفاسه ..

وفي قوله تعالى : « ما غرك » إنكار على الإنسان أن يدعو توالى الإحسان عليه ، وتكاثر النعم بين يديه ، إلى أن يتخذ من ذلك أسلحة يحارب بها ربه الحسن الكريم ..

وكرم الكريم ، وإحسان الحسن ، إذا قوبل بمن أكرم وأحسن إليه ، بالاستخفاف ، ثم للذكران والجهود ، ثم بالحرب والعدوان على الحدود — كان من مقتضى الحكمة والعدل معاً ، أن يؤدّب هذا الجاحد المفكر ، وأن يذوق مرارة الحرمان ، كما ذاق حلاوة الإحسان .. وإلا فقد الإحسان معناه ، وذهب ربحه الطيب ، الذي يحمده الذين يعرفون قدره ، ويؤدون حقه ..

يقول المتنبي :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
ووضع اللئيم في موضع السيف بالعلا مضرباً كوضع السيف في موضع اللئيم
وقد تأول بعض التأولين هذه الآية تأويلاً فاسداً ، حين أقاموا منها حجة لأهل الزيف والضلal ، بلقون بها ربهم ، إذا سئل أحدهم من ربه : « ما غرك بربك الكريم ؟ » فيقول في حق ، وبلا حياء : « غرتني كرمك » !! إن ذلك مكر بالله ، والله أسرع مكرراً !

ونعم ، إن الله كريم كرم لا حدود له .. ولكن هذا الكرم ، لا يقع إلا حيث المواقع التي تحياه ، وتثمر أطيب الثمر في ظله .. إنا كرم بحكمة ،

وحساب وتقدير .. « وكلُّ شيء عنده بمقدار » . (٨ : الرعد)

ولقد وسع كرمه سبحانه ، سيناتِ المسيئين ، فتقبل توبتهم ، وجعل السبئة
سبيئةً ، والحسنة عشرا ، إلى سبعائة ، وأضعاف السبعائة : « والله بضاعف لمن
يشاء والله واسع عليم » . (٣٦١ : البقرة)

ثم كيف يعرف كرمَ الكريم ، ويطلع في أن ينال منه ، مَنْ لا يعرف
الكريم ذاته ، ومن لا يرجو له وقاراً ؟ إن حجة هؤلاء داحضة ، ومكرُّ
أولئك يبور !

قوله تعالى :

« الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أى صورة ما شاء ركبك » .

هو بيان لبعض كرم الكريم ، سبحانه وتعالى ، على الإنسان ، وإحسانه إليه .
فلقد خلق الله سبحانه هذا الإنسان في أحسن تقويم ، فعدّل خلقه ،
وأحسن صورته ، ومنحه عقلا امتاز به على كثير من المخلوقات : « واقدر كرمنا
بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن
خلقنا تفضيلا » (٧٠ : الإسراء) .

وقوله تعالى : « في أى صورة ما شاء ركبك » — « ما » هنا للتفخيم ،
الذى يشير إلى قدرة الصانع ، وما أودع في جرم الإنسان الصغير ، من قوى
عمر بها هذه الأرض ، وفتح بها مفايق كهوزها ، واستأهل أن يكون
خليفة الله عليها ..

قوله تعالى :

« كلا .. بل تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين .

يعلمون ما تفعلون » .

« كلا » رد على جواب مفترض ، ينبغي أن يجيب به الناس على قوله تعالى : « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » وهو قولهم : لم نفتخر بكرمك يا كريم .. فجاء الرد عليهم « كلا » لقد غرّكم كرمي .. وإلا فلماذا « تكذبون بيوم الدين » ؟ أليس تكذيبكم بما جاءت به رسل الله إليكم ، مع مواصلة إحساني إليكم ، وتوالي نعمي عليكم — أليس ذلك منكم اغتراراً بكرمي ؟ وعلى هذا يكون الإنسان المخاطب في قوله : « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » — هو ذلك الإنسان للكافر بالله ، المكذب بآياته .. وهو الغارق في الماصي ، الذي لم يلتفت إلى ما وراء الحياة الدنيا ، ولم يعمل للآخرة حساباً ، كأنه مكذب بها ..

والحافظون ، هم الملائكة الموكلون بالناس ، وتسجيل ما يعملون من خير أو شر .. وهم الكرام عند الله ، المكرمون بفضلِهِ وإحسانِهِ ، السكايتون لما يعمل للناس ..

الآيات : (١٣ — ١٩)

* « إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمَأْتِبِينَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ » .

هو بيان لحال من لا يفترون بكرم الله ، ومن يفترون به .

فالقين قَدَرُوا اللهَ قَدْرَهُ ، وعرفوا فضله وإحسانه ، فأمنوا به ، واستقاموا على شريعته ، ولزموا حدوده - هؤلاء في نعيم يوم القيامة ، حيث يُزَلَّمُ الله في جنات ، يعمون فيها بما بشهون ..

والأبرار : جمع بَرٍّ ، وهو الذي عمل للبر ، والبر هو كل عمل طيب في ظل الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، ولللائكة والكتاب والنبیین . . وسُمي البر بَرًّا ، لأنه بَرٌّ بما عاهد الله عليه ، وبالميثاق الذي واثقه به .

قوله تعالى :

« وَإِنَّ لِلْفُجَّارِ لِنَارٍ جَعِيمٍ » .

والفجّار : جمع فاجر ، والفاجر من يفجر عن أمر الله ، ويتعدى حدوده . .

قوله تعالى :

« * يَصِلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ » .

أى هذه الجحيم ، التي يلتقي فيها الفجّار ، إنما يصلونها ويمذبون بها يوم الدين ، أى يوم القيامة ، الذي يكذبون به .

وقوله تعالى :

« * وَمَا مِنْهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ » .

أى لا يفيقون عنها ، ولا يخرجون منها أبدًا ، بمد أن يدخلوها ..

ويجوز أن يكون المعنى أنهم ليسوا غائبين عنها في هذه الدنيا ، فهم مشرفون عليها ، مسوقون إليها بفجورهم ، وإن لم يروها ..

قوله تعالى :

« وما أدراك ما يومُ الدين . ثم ما أدراك ما يومُ الدين » .

استفهام يراد به عرض هذا اليوم على ما هو عليه من هول لا يوصف ، ولا يُعرف كنهه ، لأنه شيء لم تره العيون ، ولم تحمّ حوله الظنون .

قوله تعالى :

« يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله »

أى أن هذا اليوم المهل ، هو يوم يتمرّى فيه الناس من كل قوة وسلطان ، فلا يملك أحد لأحد شيئاً ، ولا يدفع أحد عن أحد مكروها . فالأمر كله بيد الله ، لا يملك أحد معه من الأمر شيئاً .

وفي قيد الأمر لله بيوم القيامة ، مع أن الأمر كله لله في جميع الأزمان والأحوال — إشارة إلى أن الناس وإن كانوا في الدنيا يظنون أنهم يملكون شيئاً ، وأنهم يملكون فيما بينهم للضر والنفع — فإن هذا الظاهر من أمرهم في الدنيا ، لن يكون لهم منه شيء في الآخرة .. كما يقول سبحانه : « لمن الملك اليوم ؟ هو الواحد القهار » (١٦ : غافر)

(٨٣) سورة المطففين

نزولها : نزلت بمكة ، بعد المعكوت .. وهي آخر ما نزل بمكة ..
وقيل أول ما نزل بالمدينة

عدد آياتها : ست وثلاثون .. آية

عدد كلماتها : مائة كلمة ، وتسع كلمات

عدد حروفها : أربع مائة وثلاثون .. حرفاً

مناسبتها لما قبلها

أجلت سورة الانشطار التي سبقت المطففين مصير الفجار ، ومصير الأبرار ..

فجاءت سورة المطففين . مفصلة شيئاً من هذا المصير ، كما جاءت كاشفة مبينة عن
وجوه من فجر الفجار ، كالتطيف في الكيل والميزان ، والتكذيب بيوم
الدين ، والاتهام لرسول الله ، ولآيات الله ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٧)

« وَبِلِّىَ الْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَبْظُنُّ
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينَ (٧)
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (٨) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٩) وَبِلِّىَ يَوْمَئِذٍ

لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٠) الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (١١) وَمَا يُكْذَبُ
 بِهِ إِلَّا كُلُّ مُقْتَدِرٍ أُنْزِمٍ (١٢) إِذَا تَقَالَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ (١٣) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)
 كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا
 الْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِينَ كُنْتُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ (١٧)

التفسير

قوله تعالى:

« ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوم
 أو وزنوم يخسرون »

التعطيف : الخروج عن سواء السبيل في الكيل والميزان ، زيادة أو نقصاً ..
 وقد بين الله ذلك في قوله تعالى : « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا
 كالوم أو وزنوم يخسرون » .. فهو لادم المطفون ، قد تورعهم الله سبحانه
 وتعالى بالويل والعذاب الشديد في الآخرة ، لأنهم يأكلون أموال الناس
 بالباطل ، فيأخذون أكثر مما لهم إذا كالوا أو وزنوا ، أو يأخذونه كاملاً وافيًا
 « يستوفون » على حين يعطون أقل مما عليهم إذا كالوا لغيرهم أو وزنوا لهم
 « يخسرون » .. إنهم أوتمموا نفاقوا الأمانة ، ووضع في أيديهم ميزان الحق ،
 فمبشوا به ، واستخفوا بحرمته .. فيستوفون حقهم كاملاً إذا أخذوا ، ويمطونه
 مبخوساً ناقصاً إذا أعطوا ۱۱

وفي قوله تعالى : « اكتالوا على الناس » وفي تعدي الفعل بحرف الجر

« على » — إشارة إلى أن هذا الذي يكيلونه هو شيء لهم على غيرهم . .

أما تعذبة القملين « كالوم ووزنوم » بدون حرف الجر « إلى » - فهو إشارة إلى أنهم في تلك الحال هم الذين يكيلون ويزنون ، فكأنه قيل : وإذا أعطوكم مكيلا أو موزونا يخسرون . .

قيل إن أهل المدينة ، كانوا قبل الإسلام أخبث الناس كيلا ، فلما جاء الإسلام ، وكشف لهم عن شناعة هذا العمل ، وما يجر على مقترفيه من نقمة الله وعذابه - أصبحوا أعدل الناس كيلا ووزنا . إلى اليوم . .

والقول بأن هذه السورة هي آخر ما نزل بمكة ، أولى من القول بأنها نزلت في المدينة . . ذلك أن نزولها بالمدينة ، وفي أول مقدم الرسول إليها ، فيه مواجهة بالخرى والفضيحة ، والتشنيع ، على هؤلاء القوم للكرام ، الذي استعجبوا لدين الله ، ورصدوا أنفسهم وأموالهم لنصرته ، وفتحوا مدينتهم ودورهم لإبواء المسلمين للفارقين بدينهم من مشركي قريش . . وإن الذي يتفق وأدب الإسلام وحكمته لملاج هذا الأمر المنكر ، الذي قيل إنه كان فاشيا في أهل المدينة - الذي يتفق مع أدب الإسلام وحكمته أن يعلن رأيه في هذا الأمر ، وحكمه على فاعليه ، بعيدا عن موقع المواجهة ، وأن يرى به في وجه المشركين قبل أن تنتقل الدعوة من ديارهم ، حتى إذا بلغت سورة المطففين أسماع أهل المدينة ، انخلعوا من هذا المنكر ، واستقبلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقد طهرت مدينتهم من هذا الخبيث .

والخيانة في الكيل والميزان ، ليست كما يبدو في ظاهرها ، أمرا عارضا هينا ، لا يمس إلا جانباً من حواشي حياة الجماعة ، ولا يؤثر تأثيراً ذا بال في نظام حياتها . . . وكلاً ، فإن هذا الداء ، إذا نفش في مجتمع من المجتمعات ،

أفسد نظامه كله ، وامتد ظله الأسود للكثيب على حياة المجتمع ، مادياتها وممنوياتها جميعاً .. وحسب أى جماعة ضياعاً وهلاكاً ، أن تفقد الثقة في معاملاتها ، وأن يكون الاتهام قدماً متبادلاً بين أفرادها ، أخذاً ، وإعطاء .. وتصور هنا جماعة قد شاع في معاملاتها للنقد الزائف ، واختلط بالنقد للصحيح .. فهل يجتمع لهذه الجماعة شمل ، أو يستتب فيها نظام ، أو نقشاها سكينه واطمئنان ؟ ..

إن حياة الناس قائمة على التبادل ، والأخذ والعطاء ، فإذا لم يتم ذلك بينهم على ثقة متبادلة بينهم كما يتبادلون كل شيء ، انحلت عند نظامهم ، وتقطعت عُراؤهم رابطة تربط بين الناس والناس ، وتجمع بعضهم إلى بعض وهي الثقة . وفي القرآن الكريم ، إشارة صريحة إلى خطورة التبادل ، للقائم بين الناس - أخذاً وعطاء ، والذي إذا لم يتم على أساس متين من العدل والإحسان ، أتى على كل مصلحة في حياة الناس .. وهذا ما نراه في دعوة نبي الله شعيب - عليه السلام - ورسالته في قومه ..

إنها رسالة ، تعالج هذا الداء الذي استشرى في القوم وتطب له قبل أى داء آخر ، بعد داء الكفر .. فإنه لا يقوم بناء ، ولا يستتب خير ، إلا إذا اقتلع هذا الداء ، وطهرت منه الأرض التي يراد استصلاحها ، وغرس البذور للطيبة فيها ..

يقول الله سبحانه وتعالى على لسان شعيب إلى قومه : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا للكيل والميزان .. إني أراكم بخير .. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط » (٨٤ : هود) ويقول سبحانه على لسانه أيضاً : « أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين * وزنوا بالقسطاس

للمستقيم * ولا تهخسوا الناس أشياءهم ولا تمثوا في الأرض مفسدين * (١٨١-١٨٣ للشعراء) .

إنها قضية حق وعدل .. فإذا اتفقد الحق مكانه في قوم ، وإذا اختلت موازين العدل في أديهم ، فليأذنوا بتصدع بنيانهم ، وانهار عمرانهم ، وبوار سعيهم ، وسوء مصيرهم ..
وقوله تعالى :

* « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين » ..

هو استفهام إنكاري ، لهذا الأمر المنكر الذي يأتيه المطففون في السكيل والميزان .. إن هؤلاء اللطفين لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، فيه حساب ، وجزاء .. ولو كانوا يظنون هذا ما اجتروا على أكل حقوق الناس بالباطل ، ولجزم عن ذلك حاجز الخوف من الله ، ومن لقائه بهذا المنكر الشنيع ..

وفي التعبير بفعل الظن ، بدلا من فعل الاعتقاد في البعث ، إشارة إلى أن مجرد الظن بأن هناك معًا ، وحسابًا ، وعقابًا - يكفي في العدول عن هذا المنكر ، ونجده ، توقيًا للشر المستطير ، الذي ينجم عنه .. فكيف بمن يمتدد للبعث ، ويؤمن به ؟ إنه أشد توقيًا للبعث ، ومحاذرة منه ، وإعدادًا له ..
وقوله تعالى :

* « كلا .. إن كتاب الفجار اني سجين » ..

كلاً هو رد على قوله تعالى : « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ؟ » .. وكلاً .. إنهم لا يظنون أنهم مبعوثون ، ولو ظنوا أنهم مبعوثون ما فعلوا هذا الذي فعلوه من التطفيف في السكيل والميزان ..

وقوله تعالى : « كلا إن كتاب الفجار لفي سجين » - هو إشارة إلى أن هؤلاء المطففين من الفجار ، الذين خرجوا على حدود الله ، وأن كتابهم الذي سجلت فيه أعمالهم المسكرة ، كتاب مفكر ، في مكان مفكر .

والسجين : مكان مطبق ، مغلق على هذا الكتاب ، وهو مبالغة من السجن ، وهو الحبس .. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب - لما يضم من شفاعع ومبكرات - قد أتى به في مكان بعيد عن الأعين ، كما تُلَقَى الجيف ، أو يردم على الرم .

وقوله تعالى : « وما أدراك ما سجين » نهويل ، وتشنيع ، على هذا المكان الذي ضمَّ هذا الكتاب للعن ، الذي تفوح منه رائحة هذه المبكرات الخبيثة ..

وقوله تعالى : « كتاب مرقوم » هو بدل من « سجين » .. حيث يدل ذلك على أن هذا الكتاب المسكر ، والمكان الذي أُلقي فيه ، قد صار شيئاً واحداً ، هو هذا الكتاب المرقوم ، أي الموسوم بتلك العلامات ، والشواهد الدالة على ماضم عليه من آثام ومبكرات ..
قوله تعالى :

* « ويل يومئذ للكذابين ، الذين يسكبون يوم الدين »

هو تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يسكبون بالبعث ، ولا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم .. إن لهم الويل ، والملاك ، والعذاب الأليم في هذا اليوم العظيم ، الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ..

وقوله تعالى :

* « وما يسكذب به إلا كل معتد أثيم » إذا تنقلى عليه آياتنا قال أساطير

الأولين ، أى أنه لا يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد على حرمان الله ، غارق في الإثم والضلال . .

وإن من كان هذا شأنه من القهالك على النكر ، والاستغراق في الإثم ، هو في سكرة مما هو فيه ، لا يود أن يفيق منها أبداً ، ولا ينتظر ليلة سُكره صباحاً ، يقطع عنه أضغاث أحلامه ، وهذيان نُخاره .

إن آفة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ، ليست عن حجة من عقل أو منطق ، وإنما هي كاملة في تلك الشهوات المستبدة بهم ، والفسادة عليهم ، والتي من شأنها - لكي تضمن وجودها ، وتدافع عن بقائها - أن تدفع كل خاطر يزعجها ، أو طارق يهدد وجودها . . فإذا انجذبت النفس إلى الإيمان باليوم الآخر ، بدا لها هذا للقيد الذي يقيدها به الإيمان ، وبحول بينها وبين هذا المرعى الذي تنطلق فيه هائمة على وجهها . . وهنا يصف ذوو النفوس الخبيثة عن قبول هذا الالتزام بالوقوف عند حدود الله ، فيتهمون هذا المانف الذي يهتف في ضمايرهم بالإيمان بالله واليوم الآخر ليظنوا كافرين على ما هم فيه من آثام ومفكرات . روى أن الأعشى الشاعر الجاهلي ، حين سمع بأمر النبي ، جاء يريد الإسلام ، فتلقته قريش ، وقالوا له إن محمداً يحرّم الزنا ، فقال : هذا لا إربة لي فيه ، فقالوا : إنه يحرم الخمر ، فقال : أما هذه ، فإنها شهوة نفسى ، وعندى خافية منها ، سأروى نفسى منها سنة ، ثم أعود فأدخل في دين محمد . . فرجع ولكنه لم يمدّ ، فقد مات في عامه هذا !! وهكذا يتعلل أصحاب المفكرات بالعلل والمعاذير ، حتى يموتوا على ما هم عليه من ضلال . .

وقوله تعالى :

« كلا . . بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . »

كلا ، هو ردّ على قول هذا المعتدى الأثيم ، الذي إذا تعلق عليه آيات الله

قال : « أساطير الأولين » .. إنه يغمض عينيه عن هذا للنور المشع ، الذي يبدد ظلام ليله الغارق في لذاته ، بتلك للقولة للضالة التي يقولها عن كتاب الله :
« أساطير الأولين » !!

وكلا .. ليس الأمر كما زعم ، ضلالا ، وافتراء .. وإنما قد ران على قلبه هذا الإنم الذي غرق فيه ، فلم يَعد يرى حقا ، أو يهتدى إلى حق !
و « ران على قلوبهم » أى غطى على قلوبهم .. والرين على الشيء حجبته ، وتغطيته .

وقوله تعالى :

« كلا .. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » .

هو تأكيد لهذا الرين الذي غطى قلوبهم ، وأنه قد صحبهم إلى الآخرة ، فحجبهم الله سبحانه وتعالى عن رؤيته ، وعن موقع رحمته وإحسانه ، كما حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن رؤية الحق في الدنيا .
وقوله تعالى :

« ثم إنهم لصالوا للجحيم ، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون » .
أى وليس حجبهم عن الله سبحانه وتعالى في الآخرة ، وبعدم عن مواقع رحمته ، هو كل جزائهم في الآخرة ، وإن كان جزاء أليما ، وعقابا زاجرا ، بل إن وراء هذا نارا تَلظى ، يلقون فيها ، ويكفرون حطبها لها .. ثم لا يتركون هكذا للنار تأكلهم ، وترعى في أجسامهم ، بل يُفخسون بهذه القوارع ، بما يرحمون به من كل جانب ، من ملائكة جهم وخزنتها يقولهم لهم : « ذوقوا فننكم هذا الذي كنتم به تكذبون » فذوقوه لنعلموا إن كان ما كذبتم به حقا أو غير حق ، واقعا أو غير واقع : « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ »
(٤٤ : الأعراف)

الآيات : (١٨ - ٢٨)

* كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ (١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩)
 كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (٢١) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي
 نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
 النَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْمُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ
 فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧) عَنِينًا يُشْرَبُ
 بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨) *

التفسير :

قوله تعالى :

* « كلاً .. إن كتاب الأبرار لفي عليين » ..

هو رد على هؤلاء الفجار الذين أجرموا ، الذين ظنوا أن مصير الناس
 جميعاً كصيرهم هذا ، الذي يلاقون فيه أشد الهوان ، وأقسى للمذاب .. وكلاً ..
 فهناك الأبرار ، أهل الإيمان والإحسان .. وأنه إذا كان كتاب الفجار ،
 قد جمع الخازي والوبقات ، وأودع في سجين ، فإن كتاب الأبرار ، قد حوى
 المسكرم والطيبات ، فأخذ مكانه في عليين .

وقوله تعالى :

* « وما أدراك ما عليون * كتاب مرقوم * يشهده المقربون » ..

المراد بالاستفهام هنا ، التثني ، هو تنويه بهذا للكتاب ، ورفع لقيده ،
 وقد ذكر المكان الذي أودع فيه .. وكما رُقم كتاب الفجار ، ووسم ببسم
 التعجير ، فقد رُقم كتاب الأبرار ، وختم بخاتم الرحمة ، والمفخرة ، بمحضر من

القربين من ملائكة الرحمن .. إنهم يطالعون صفحاته ، ليرؤا فيها كيف طاعة
الطيعين ، وإحسانا الحسنيين ، من عباد الله .

وقوله تعالى :

« إن الأبرار لفي نعم ، على الأرائك ينظرون . »

وكما قاد كتابُ النفعجار أصحابه إلى جهنم وعذابها ، فإن كتاب الأبرار
قاد أصحابه كذلك ، ولكن إلى الجنة ونعيمها ، وإنهم يأخذون مجالس نعيمهم
فيها على الأرائك ، وهي الأسرة ذات الستر ، حيث يسرحون بأبصارهم في هذا
النعم المحيط بهم ، ويتعملون محاسنه ومباهجه ، فيمظم نعيمهم ، وتتضاعف
مسراتهم ..

وقوله تعالى :

« تعرف في وجوههم نضرة النعيم »

أى أن آثار النعيم القدى هم فيه ، تراه ظاهراً على وجوههم المشرقة بنضرة
النعيم ورواقه وبشاشته .

وفي التعبير بقوله تعالى : « تعرف في وجوههم » بدلا من « ترى على
وجوههم » — إشارة إلى أثر هذا النعيم الواضح على الوجود ، وأن مجرد
النظر إلى هذه الوجوه يفيد علماً ومعرفة ، بما يلقى أصحاب هذه الوجوه من ألوان
النعم ..

وقوله تعالى :

« يسقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس

المتنافسون »

أى أن هؤلاء الأبرار ، الذين أخذوا منازلهم فى الجنة ، وانسكبوا على
الأرائك المعدة لهم ، وسرّحوا بأبصارهم فى ألوان هذا النعيم الممدود بين أيديهم إنه
يُطاف عليهم بالرحيق ، وهو الشراب الخالص من كل كدر ، للمبرأ من كل سوء ،
وقد ختم بخاتم من المسك ، فإذا قُصّ ختامه عيقت منه رائحة المسك ، فمطرت الجو
من حوله ، فتنتعش النفوس لشرابه ، وتنهش لاستقباله . « وفى ذلك فليتنافس
المتنافسون » أى لئلا هذا فليعمل للعاملون ، ويحمد المجددون ، ويتنافس المتنافسون .
فهذا هو الذى ينبئ أن يُطلب ، ويشهد الطالب عليه ، ويكثر التنافس فيه ، وأما
حاسواه ، فهو هباء وقبض الريح .

قوله تعالى :

« ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون »

أى أن هذا الرحيق الذى يُسقى منه الأبرار فى الجنة ، والذى تعبق منه
رائحة المسك ، هو ممزوج بتسنيم ١١

وقد بين الله تعالى هذا التسنيم الذى يُمزج بهذا الرحيق ، وهو عين
من عيون الجنة ، لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى ، قد أعدها — جل
شأنه — ليشرب منها عباد الله المقربون ، أى أهل القرب منه ، وأهل السكرامة
عنده . .

وفى تمعية للفعل يشرب بالهاء ، بدلا من حرف الجر « من » كما يقضى
بذلك وضع الهمزة — فى هذا إشارة إلى أن هذه العين هى شراب ، وأداة للشراب
أيضاً ، فهم يشربون بهذه العين من الدن ١١ . . وقد أشرنا إلى هذا
عند تفسير قوله تعالى : « عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيروا »

(٦ : الإنسان)

الآيات : (٢٩ - ٣٦)

« إِنَّ الَّذِينَ أُجِرُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩)
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا
فَسِيحِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَاكُوتٌ (٣٢)
وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَىٰ الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ تُؤِثُّبَ الْكُفَّارُ
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « إِنَّ الَّذِينَ أُجِرُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ - وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
يَتَغَامَزُونَ »

هو عودة بالمشركين ، المجرمين إلى الحياة الدنيا ، وإلى مساكنهم القدي
زابلوه فيها ، بعد هذه النقلة السريعة التي انتقلوا بها إلى الدار الآخرة ، وشهدوا
فيها ما أعد لهم هناك من عذاب ونكال ...

وإذ يعود المجرمون إلى مساكنهم من دنياهم ، يرون بين أيديهم مشهداً من تلك
المشاهد المتكررة التي يعيشون فيها مع أهل الإيمان والإحسان . . إنهم يتخذون
من المؤمنين مسرحاً للضحك منهم ، والسخرية بهم ، فإذا مرَّ بهم المؤمنون
تغامزوا ، أى غمز بعضهم بعضاً ، بإشارات من أعينهم ، أو غمزات بأكتافهم ،
وكانهم أمام مشهد عجيب غريب ، يثير للعجب والضحك . .

وقوله تعالى :

« وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلِبُوا فَسَكِينٌ »

وهذا شأنهم بعد أن ينفذ مجلسهم الآثم الذي جَرَّحُوا فيه المؤمنين بتغامزهم وتلامزهم . . إنهم يعودون من هذا المجلس إلى أهلهم ، وعلى أفواههم طعم هذا السكر الذي طعموه فيها ، يتشددون به ويقصّون على أهلهم ما دار على ألسنتهم من فخور ، وما رموا به للؤمنين من هُجر القول ، وفُجْره ، يحملون ذلك مادة لتفكر والتفكه .

والفسكه : كثير الفسكاهة والمزاح . .

قوله تعالى :

« وَإِذَا رَأَوْهُمُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ »

أى وليس هذا كل ما عند الجرمين من كيدٍ للمؤمنين ، بل إنهم كلما رأوا أحداً من المؤمنين أشاروا إليه كعَلَمٍ من معالم الضلال ، وكأنهم يشفقون عليه من هذا للطريق الذي يسير فيه . . فيقول بعضهم لبعض : انظروا إلى هذا المسكين المروور ، الذي يُمتّيه محمد بالجنة ونعيمها ! إنه مسكين . . لقد وقع فريسة لخداع محمد ونمويه ! !

وقوله تعالى :

« وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ »

هو ردٌّ على هؤلاء الجرمين ، وعلى إنكارهم على المؤمنين ما هم فيه . . إنهم لم يُرسلوا عليهم حافظين لهم ، حارسين لما يتهدد من سوء ! وقد كان الأولى بهؤلاء الجرمين الضالين أن ينظروا إلى أنفسهم ، وأن يحفظوها من هذا البلاء الذي اشتعل عليهم . . ولكن هكذا أهل السوء أبداً ، يُشفلون عن أنفسهم وعن حراسنها من المهلك والمعاثر ، بالبحث عن عيوب الناس ، وتتبع سقطاتهم وزلاتهم ، والتشنيع بها عليهم . .

قوله تعالى :

« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون »

هو عودة بالمجرمين من موقفهم هذا في الحياة الدنيا ، إلى موقف الحساب والجزاء مرة أخرى ، وإزالة مفازلهم في جهنم ، حيث تعالى صرخاتهم ، على حين ينظر إليهم المؤمنون ، ضاحكين منهم ، ساخرين بهم ، كما كانوا هم يسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم في الدنيا . .

وقوله تعالى :

« على الأرائك ينظرون »

هو بيان للعالم التي عليها المؤمنون ، وهم يضحكون من الكفار . . لأنهم يضحكون وهم جالسون ، مستريحون على الأرائك ، على حين يتقلب المجرمون على حجر جهنم .

وقوله تعالى : « ينظرون » حال أخرى من أحوال المؤمنين ، وهم يضحكون من الكفار ، حال جلوسهم على الأرائك ، ينظرون ، أى يملئون عيونهم من نعم الجنة الذى يحف بهم . .

وقوله تعالى :

« هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون »

يجوز أن يكون معمولاً لقوله تعالى : « ينظرون » أى ينظر المؤمنون وهم على أرائكهم ليرؤا هل ثوب الكفار ، أى هل جوزوا بما كانوا يفعلون ؟ وذلك ليتحقق لهم وعيد الله في أهل الضلال ، كما تحقق لهم وعده في أهل الإيمان . .

ويجوز أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً ، يراد به تبكيث الكفار ، وهل جوزوا للجزاء الذى يستحقونه ، أم أن هناك مزيداً من العذاب يريدونه إن كان فوق ما هم فيه مزيد ؟ . .

(٨٤) سورة الانشقاق

نزولها : مكية . . نزلت بعد سورة الانفطار

عدد آياتها : خمس وعشرون آية

عدد كلماتها : مائة كلمة وسبع كلمات .

عدد حروفها : أربعائة وثلاثة وثلاثون حرفا

مناسبتها لما قبلها

تُعد هذه السورة ، وما سبقها ، وما يأتي بعدها ، حديثا متصلا عن القيامة وأحداثها . . فشكل سورة منها معرض من معارض هذا اليوم المشهود . .

فإذا ذهبنا نلتزمس مناسبة لترتيب هذه السور ، كان ذلك أشبه بالتماس المناسبة بين ترتيب الآي في السورة الواحدة . . والمناسبة هنا وهناك قائمة أبدا . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٥)

« إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا
 الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا
 وَحُقَّتْ (٥) بَيَّأُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (٦)
 فَأَمَّا مَنْ أُوْنِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨)
 وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوْنِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠)
 فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ
 مَسْرُورًا (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ
 بَصِيرًا (١٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ » هو مثل قوله تعالى : « إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ » -
 ونشق السماء وانفطارها يوم القيامة ، هو — كما قلنا — لما يكون في قدرة
 الإنسان يومئذ على التصعيد في آفاق السماء ، دون أن يجد لهذا للسقف الذي
 يراه في الدنيا ، أثرًا . . فهي أبواب مفتحة ، ينطلق فيها إلى ما لا حدود له . .
 « وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا » (١٩ : النبأ)

وقوله تعالى :

« وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ »

أى أصفت ، واستجابت لأمر ربها .. يقال أذن فلان لفلان ، أى أصنى إليه ، وأعطاه أذنه ، متقبلاً ما يتحدث به إليه .. « وحقت » أى لزمته الطاعة ، وحق عليها الولاء والخضوع لأمر الله .. وهل تمك غير هذا ؟ فإن لم تستجب لذلك طوعاً أجابت كرهاً .. « فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » (١١ : فصلت)

قوله تعالى :

« وإذا الأرض مدت . وأنت ما فيها وتمت . وأذنت لربها وحقت »

ومَدَّ الأرض ، هو ظهورها كاللبساط الممدود ، فلا ترى للمينُ الحلقة بعيداً فوقها ، جبلاً ولا هضاباً ، وإنما تراها على مستوى واحد ، لا عوج فيها ولا أمثا .

والإقاء ما فى الأرض : هو إخراج ما فيها من موتى ، كما يقول سبحانه : « وأخرجت الأرض أثقالها » (٢ : الزلزلة)

وفى التعبير هنا بلفظ الإلقاء - إشارة إلى أنها تلفظ ما فيها لفظاً ، كما يُلقى سَقَط الجنين من بطن أمه .

وقوله تعالى : « وتمت » أى أنها تمت عما ألقته من بطنها ، فلم تمسك به على ظهرها ، وهذا ما يشير إلى أن الحشر سيكون فى موضع آخر غير الأرض ، الله سبحانه وتعالى أعلم به .

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلَاكِيهِ »

هو جواب إذا الشرطية .. أى إذا حدث هذا ، فاعلم بأنها الإنسان أنك
كادح إلى ربك كدحاً فلاقية

ومعنى الكدح : السعى الشديد ، وقد أكد بقوله تعالى : « كدحاً »
أى سعيًا جادًا متصلًا ، لا ينقطع ..

أى أنه إذا حدثت هذه الأحداث ، فذلك هى أشرط الساعة ، وهنا تبدأ
مسيرتك إلى المحشر ، أيها الإنسان ، وإلى لقاء ربك ، وذلك على طريق كله
أهوال وشدائد ، تشيب لها الولدان ..

قوله تعالى :

« فأما من أوتى كتابه يمينه » فسوف يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب
إلى أهله مسروراً »

أى وهناك فى موقف الحساب ، يؤتى كل إنسان كتابه : « وكل إنسان
أزمنناه طائره فى عنقه ونُخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » اقرأ كتابك
كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً » (١٣ — ١٤ : الإسراء)

فأما من أوتى كتابه يمينه ، فهو من أهل السلامة والنجاة . إنه يحاسب
حساباً يسيراً ، لا رَهَقَ فيه ، لا عسر .. فما هو إلا أن يُعرض فى موقف الحساب ،
حتى يُنحَل سبيله . فترة العرض والانتظار ، هى هذا الحساب اليسير .. فى الحديث
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من
حُوسِب يوم القيامة عُدب » قالت : فقلت يا رسول الله : أليس قد قال الله :
« فأما من أوتى كتابه يمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » فقال : « ليس ذلك
الحساب : إنما ذلك العرض .. من نُوقِش الحساب يوم القيامة عُدب »

ثم يقلب من هذا الحساب - وقد برئت ساحته - يزُف إلى أهله من إخوانه
للمؤمنين بشرى نجاحه وسلامته، وقد غمره السرور، وفاض عليه البشر؛ فلا يملك
إلا أن يهتف بكل من يلقاه من أهل الحشر: «هاؤم اقرءوا كتابيه»
(١٩: الحاقة)

وقوله تعالى:

«وأما من أوتى كتابه وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سجدا،
إنه كان في أهله مسرورا» إنه ظن أن لن يحور»

«وأما من أوتى كتابه وراء ظهره» إشارة إلى أن المجرم حين رأى هذا
الكتاب وما طلع به عليه من نذر الشؤم والبلاء - قرّمه؟ وطرح يديه وراء
ظهره بعيداً عنه، حتى لا يمسّه، ولكن أنى له أن يهرب منه، إنه لا بد أن
يأخذه، فإن لم يمد يده هو إلى أخذه، لحق للكتاب به، وتعلق بشماله حيث
بلغت مداها من الارتداد وراء ظهره.

وفي هذه الصورة ما يكشف عن حركات النفس، وما يتبعها من حركات
ترسم على الجوارح...

وقوله تعالى: «فسوف يدعو ثبورا» أى أن من أوتى كتابه به - هذا
الأسلوب، من وراء ظهره، فسوف يصرخ صرخات للثبور، وبولول ولولات
الهلاك، نادياً نفسه، ناعياً مصيره... وكيف لا يكون منه هذا والنار قد
فتحت أبوابها له.

وقوله تعالى: «إنه كان في أهله مسرورا» إشارة إلى ما كان عليه هذا
للضال في الدنيا من غرور بنفسه، وإعجاب بحاله، وبما يسوقه إلى المؤمنين
من كيد...

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا
فَسَكِينٍ » (٣١ : الطنغين)

وقوله تعالى : « إنه ظن أن لن يمحرر » أى أن هذا الضال ظن أن لن
يرجع إلى الله ، وأن يُبعث بعد الموت ، وبجانب على ما كان منه . .
وحار : يحمر : أى رجع إلى المكان الذى بدأ منه مسيرته ، فى حركة دائرية
تصحبها فيها الحيرة والقلق ، والاضطراب . . وهكذا مسيرة الإنسان فى الحياة ،
يتحرك فيها على طريق دائرى ، ينتهى من حيث بدأ ويبدأ من حيث انتهى .
وقوله تعالى :

« بلى إن ربه كان به بصيراً »

هو جواب بالإيجاب لما بعد النفي . . أى بلى ليحورن ، ويرجعن إلى الله ،
الذى هو بصير بعباده ، يعلم ما يصلحون له ، وما يصلح لهم . .

وهذه الحياة الأخرى ، هى امتداد الحياة الإنسان الأولى على هذه الأرض . .
والحياة على أية صورة نعمة من نعم الله ، وهى على ما تكون عليه ، خير من
العدم . . ولو كانت الحياة الدنيا هى غاية حياة الإنسان ، ثم عاد بعدها إلى العدم
لكان شأنه فى هذا شأن أخط الحيوانات ، من ديدان وحشرات . . وإرادة
الله سبحانه وتعالى فى الإنسان أنه مخلوق مكرم مفضل على كثير من المخلوقات . .
ومن مقتضى هذا التفضيل والتكريم أن تمتد حياته ، وأن يتصل وجوده ،
وأن يُنقل من عالم الأرض إلى عالم السماء ! ولعل هذا هو بعض السر فى إضافة
هذا الإنسان — على ضلاله — إلى ربه . . « إن ربه كان به بصيراً » ..
فليتحمل الإنسان للضال ، هذه النار فى سبيل الحياة ، وليتطهر من أدرانها بها . .
فتلك هى ضريبة الحياة ، وإن كانت فادحة على أهل الكفر والضلal ، كما
كانت الحياة الدنيا ثقيلة على أهل العدل والإحسان . .

وأما ما يقسمه للكافر حين يلقى به في النار من قوله : « باليتنى كبت تراباً » (٤٠ : النبأ) فذلك صرخة من صرخات المذاب ، إنه ينطق بها ، وهو ممسك بالحياة حريص عليها ، كما يفعل ذلك كثير من الناس في الدنيا ، حين تشتد بهم خطوبها ، فيتمنون الموت . . ولو جاءهم الموت لفرّوا منه ، وتشبهوا بحياتهم تلك . .

الآيات : (١٦ - ٢٥)

« فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسُكُودُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٢٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ » . .

قلنا - في أكثر من موضع - : إن هذه الأقسام المنفية في القرآن ، إنما يقسم بها على أمور واضحة ، لا تحتاج في تقرير حقيقتها ، وتوكيد وجودها ، إلى قسم . . فالتلويح بالقسم هنا إشارة إلى أن ما يقسم عليه لا يحتاج إلى قسم

ان عنده أدنى نظر ، أو مسكة عقل ، فهو في الواقع قسم مؤكد بهذا اللقي الذي وقع عليه ..

والشفق : هو الصفرة المشوبة بحمرة ، تملو وجه النهار عند الغروب ..
وهو إيذان بدخول الليل ، ولهذا جاء الليل معطوفاً على الشفق .. « فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق » ..

وقوله تعالى : « والليل وما وسق » - إشارة إلى ما يحمل الليل من نجوم وكواكب ، كما أنه يحمل كل هذه الكائنات التي كانت تتحرك بالنهار ، فيضنها إلى جناحه ويحملها على صدره ، كما تحمل الأم وليدها .. والوسق : الحمل ، الذي يوضع على ظهر الهابة .

وقوله تعالى : « والقمر إذا انسق » أي إذا اكتمل ، وصار بدرأ ..
يقال : انسق الشيء : أي بلغ غايته تمامه ..

وفي الجمع بين الشفق ، والليل ، والقمر ، مراعاة للمناسبة الزمنية الجامعة بينها .. فالشفق أول الليل من الأفق الغربي ، والقمر أوله من الأفق للشرق .. (حيث يكون انساقه وكاله وهو بدر في الليلة الخامسة عشرة .)

فالمقسم به الواقع عليه اللقي ، هو هذا اللظرف من الزمن ، وهو ليلة انتصاف للشهر القمري ، حيث تغرب الشمس ، ويطلع القمر .. أو حيث يوتى سلطان الشمس ، ويقوم سلطان القمر ..

فالظرف الزماني هنا ، هو الليل الذي يقوم عليه سلطان القمر ..

والليل ، يمثل الإنسان في جسده الترابي ، المظلم المغم ..
والقمر ، يمثل الضمير ، أو الفطرة المركوزة في هذا الإنسان ، والتي

يهتدى بها إلى الحق والخير ، حين تُظلم شمس العقل ، وتختفى في ظلمات الحيرة ،
وبين سحب الشكوك والريب .

ولهذا وقع القسم على تلك الحال التي يركب فيها الإنسان غواشى
الضلال ، وتلقاه على طريقه الزالق والمعارض : « لتركبن طبقاً عن طبق » فلا
يكون له مفزع حينئذ إلا فطرته ، التي يهتدى بها إلى طريق اللبابة ، كما
يفعل الحيوان في تصريف أموره ، على ما توجهه إليه غريزته .. فإذا افتقد
الإنسان فطرته في هذا الوطن ، كان من المالكين ..

وقوله تعالى :

« لتركبن طبقاً عن طبق » .

هو جواب لهذه الأقسام النفسية التي أُوحي بها ، والتي يخفيها الذي ،
ويظهرها للقام ..

وقوله تعالى : « طبقاً عن طبق » أى لنتحول عن حالكم تلك إلى حال
أخرى مطابقة لها ، حيث نجدون وجودكم في الآخرة ، صادراً عن وجودكم
في الدنيا ..

وفي التعبير بالركوب ، عن التحول من حال إلى حال ، ومن موقف إلى
موقف — إشارة إلى أن ذلك لا يكون إلا على طريق شاق ، يلاقى فيه الناس
الأهوالَ والمخاطر ..

إنهم ينتقلون من نهار ، كله سعى وعمل ، إلى ليل بطل فيه كل سعى
وعمل .. وفي الليل يلتقي المغمومون مع همومهم ، على حين يتفاجى السعداء مع
آمالهم وأحلامهم ! .. ثم إنهم ينتقلون من الحياة إلى الموت ، ثم من الموت

إلى الحياة . . من الدنيا إلى الآخرة . . وهى رحلة طويلة شاقة يقطعها الإنسان فى جهنم وعناء ، متقللاً من حال إلى حال ، ومتقلباً فى صور مختلفة ، ومنازل متباعدة .

قوله تعالى :

« فإلهم لا يؤمنون » ..

أى ما هؤلاء المكذبين باليوم الآخر ، لا يؤمنون به ، ولا يعملون له وقد جاءتهم به البذر ؟ .

وماذا أضلهم عنه ، أو حجبهم عنه ؟ إنه ليس إلا التكبر والعناد .. وإلا للتذكر لفطرتهم التى تهتف بهم أن آمنوا بالله ! .

وقوله تعالى :

« وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون » ..

ثم ما لهم إذا تكلمت عليهم آيات الله ، لا يسجدون لجلالها ، ولا يخشعون لعظمتها ؟ ..

وفى هذا إشارة إلى مافى للقرآن من جلال تغفوه الجباه ، وتخضع لسلطانته القلوب .. « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » (٢١ : الحشر) ..

وقوله تعالى :

« بل الذين كفروا يكذبون » ..

هو إضراب عن هذا السؤال ، الذى يستحثهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وإلى توقير آيات الله ، والخشوع بين يديها . . فهذا التحريض لهم ، لا يفهمهم ، ولا يؤثر فيهم .. إنهم كافرون ، وللكافرون من شأنهم التكذيب :

« إن الدين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » (٦ : البقرة)
 « إن الدين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا
 العذاب الأليم » (٩٦ - ٩٧ : يونس)

وقوله تعالى :

« و الله أعلم بما يؤمنون » ..

هو تهديد لهؤلاء المكذبين بآيات الله ، المتكررين للبعث .. ف الله سبحانه
 أعلم بما يحسمون من محصول ضلالهم وكفرهم ..
 وبوعون : من أوعى بوعى .. أى جمع وحفظ ما جمع فى وعاء .. ومنه
 قوله تعالى : « وجمع فأوعى » (١٨ : المارج) ..

قوله تعالى :

« فبشرهم بعذاب أليم » ..

وهكذا يتحول النبي مع هؤلاء المشركين المكذبين ، من منذر إلى مبشر ،
 ولكفه مبشر بالعذاب الأليم لهم .. فهذا ما يبشرهم به ، على حين يبشر
 المؤمنين بجنات النعيم .. وفى التعبير البشرى عن بامذاب الأليم بدلا من الإنذار
 به - إشارة إلى أنه لا شئ لهؤلاء الضالين المكذبين يبشرون به فى هذا اليوم ،
 وأنهم إذا بشروا بشئ فليس إلا النار ، وللعذاب الأليم .. وفى هذا تبشيس
 لهؤلاء الضالين من أى خير !!

قوله تعالى :

« إلا الدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » ..

أى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جزاؤهم من البر والإحسان ،
 لا ينقطع أبداً .. فالاستثناء هنا منقطع ..

(٨٥) سورة البروج

نزولها : مكية - نزلت بعد سورة الشمس .

عدد آياتها : : اثنتان وعشرون . آية ..

عدد كلماتها : مائة كلمة ، وتسع كلمات .

عدد حروفها . أربعمائة وثمانية وخمسون .. حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

هى معرض من معارض يوم القيامة ، فكان سياقها مع ما سبقها ، سياق
الجزء من كل ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٩)

* وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدِ
وَمَشْهُودِ (٣) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥)
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُعُودٌ (٧)
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩) «

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ » .

البروج : جمع برج ، وهو القصر ، أو الحصن ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ولو كنتم في بروج مشيدة » .

وبروج السماء ، هي المنازل التي تنزل فيها النكواكب والنجوم في مداراتها وبروج الشمس ، هي منازلها في حركتها على مدار السنة ، وهي اثنا عشر برجاً .. منها ستة شمال خط الاستواء ، وستة في جنوبه .. وقد رصد الفلكيون قديماً وحديثاً ، هذه المنازل ، وسموها بأسمائها .. وهي : الحمل ، والثور ، والجوزاء والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والمقرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوت ..

قوله تعالى :

« واليوم الموعود » .. هو يوم القيامة ، الذي وعده الناس على لسان رسل الله .

وقوله تعالى :

« وشاهد مشهود » ..

الشاهد : الرأى للأشياء ، المحس بها ، حيث يشهدها واقعة في حواسه .. والمشهود : ما يقع عليه الحس البصرى من عوالم المخلوقات ، في الأرض وفي السماء ..

ففي هذه الأقسام الثلاثة جمع الله سبحانه وتعالى ، عالم المخلوقات ، علوية ، وسفلية ، وغائبة وحاضرة ، ومنظورة وناظرة ..

لقد استحضّر الله سبحانه وتعالى ، الوجود كله ، يشهد هذا الجرم الغليظ ، وليسمع حكمه سبحانه ، على الجرمين الذين اقتربوه .

وَمَنْ هَؤُلَاءِ الْجَرْمُونَ ؟

لَهُمْ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ۝

وَبِمَاذَا حُكِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؟

* بالقتل بيده سبحانه ، كما قتلوا المؤمنين ، رجال الله ، بأيديهم ..

* « قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ » .

وَالْأَخْدُودُ : الشق في الأرض ، وجمعه أخاديد .

وأصحاب الأخدود ، هم قوم كفرون بالله ، كان لهم موقف مع المؤمنين بالله ، شأنهم في هذا شأن كل الكافرين مع المؤمنين في كل زمان ومكان .. ولكن أصحاب الأخدود هؤلاء ، قد جاءوا بمفكر لم يأتيه أحد من إخوانهم من أهل الضلال ، ولهذا كانت جريمتهم أشنع جريمة ، يستدعي لها الوجود كله ، ليشهد محاكمتهم ، وليسمع حكم الله عليهم .

لقد خدّوا أخاديد في الأرض ، أى حفروا حفراً عميقة في الأرض ، وملئوها خطباً ، وأرقدوا فيها الناس ، حتى تسعرت ، وعلا لهيبها ، واشتد ضرارها ، ثم نصبوا كراسي حوطاً يمسكون عليها ، وجاءوا بالمؤمنين بالله يرسفون في أغلالهم يرضونهم على النار واحداً بعد واحد ، ويلقونهم فيها مؤمناً إثر مؤمن .. والمؤمنون يرون هذا ويقدمون عليه ، دون أن ينال هذا العذاب من إيمانهم ، أو يردم عن دينهم الذى ارتضوه .. وفي هذا شاهد من شهود الإيمان للشككن من القلوب ، الراسخ في النفوس .. إنه أقوى من الجبال الراسيات ، لانقال منها الأعاصير ، ولا تزعزعها عايات العواصف !

وقوله تعالى :

* « النَّارُ ذَاتُ الْوُوقُدِ » .

وهو يدل من « الأخدود » .. أى قتل أصحاب النار ذات الوقود .

وقوله تعالى :

« إذم عليها قعود • وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » .

أى أن أصحاب الأخدود قعود على هذه النار ، قائمون عليها ، يشهدون تنفيذ حكمهم في المؤمنين بالله ، ويتشفون بتمام فيه من عذاب .

وقوله تعالى :

« وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد • الذى له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد » .

أى أنه ليس بين أصحاب الأخدود هؤلاء ، وبين المؤمنين ، من ذنب يأخذونهم به ، إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد .. إنهم يؤمنون بالله الذى لا قوة إلا قوته ، ولا عزة إلا عزته ، وأن ما يملكه أصحاب الأخدود من قوة ، وما يمدونه في أنفسهم من عزة ، هو شيء محقر مهين إلى جانب عزة الله ، التى يلوذ بها المؤمنون .. وهم أئى المؤمنين - يمدون الله على السراء كما يمدونه على الضراء ، فهو سبحانه المستحق وحده للحمد في جميع الأحوال .. وهو سبحانه له ملك السموات والأرض وما فيها ، من عتاة وجبارين ومتكبرين ، وهو يرى ويعلم كل شيء ، فينتقم لأوليائه ، ويأخذ لهم بحقهم ممن اعتدى عليهم ..

ولقد انتقم الله لأوليائه ، وهام أولاء الجرمون قد سيقوا إلى ساحة قضائه العادل ، وقد صب الله عليهم لعنته ، وألقى بهم في عذاب الحريق !

وفي التعبير عن إيمان المؤمنين بفعل المستقبل : « إلا أن يؤمنوا » ، بدلا من الفعل الماضى ، الذى يقتضيه المقام ، والذى بسبب وقوعه كانت نعمة النافقين عليهم - في هذا إشارة إلى أن هذا الإيمان الذى في قلوب هؤلاء المؤمنين ، هو إيمان ثابت في قلوبهم ، مصاحب لهم ، لا يتحولون عنه ، ولا يُجْلِيه عن قلوبهم وعد أو وعيد .

هذا ولقد كثرت الأقوال في أصحاب الأخدود ، وفي الزمان الذي كانوا فيه ، والوطن الذي ينسبون إليه .. وكثرة هذه الأقوال وتعارضها يفقدها الأثر الذي لها ، ويجعل كل قول غيرها - ولو كان من واردات اللطن والافتراض - مثلها تماماً في النظر إليه عند تصور الحدث .

والقرآن الكريم ، لا يذكر أسماء الأشخاص ، أو تحديد الأماكن أو الأزمان ، إلا إذا كان للشخص دلالة خاصة في ذاته ، لا ترى في غيره ، وإلا إذا كان للسكان أو الزمان ، أثر خاص في الحدث الذي حدث فيه ، أو صفات لا توجد في مكان آخر ، أو زمن غير هذا الزمن .

أما حين لا يكون للشخص أو السكان أو الزمان وزن خاص في ميلاد الحدث ، وفي تكوين صورته ، وطبعه بطابعه الخاص ، فلا يعنى القرآن بذكر ذات الشخص ، ولا موضع السكان ، ولا حدود الزمان .. وذلك ليسكون الحدث مطابقاً من أى قيد ، ليعطى دلالة وحكمة ، حيث يلتقى بما يشبهه من ذوات الأشخاص ، وملامح الزمان والسكان .

الآيات : (١٠ - ٢٢)

« إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ بِيَدِيْ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ اللَّهُ فُورُ الْوَدُودِ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَقَالَ لَمَّا يَرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ (١٩) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » .

الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : أى الذين كادوا لهم فى دينهم ، وأخذوهم بالأساء والضراء ليفتنوهم فى دينهم ، ويخرجوهم منه .

وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لكل من تعرض لأوليائه المؤمنين والمؤمنات ، بأذى ، يريد أن يصرفهم عن الإيمان ، أو يصدّم عفه .. فهؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات بسبب إيمانهم ، إذا لم يفرجوا عما هم فيه ، ولم يرجعوا إلى الله مؤمنين تائبين ، فقد أعد الله لهم عذاب جهنم ، بما فيها من مقامع من حديد ، ومن شدّ إلى السلاسل والأغلال ، ومن حميم يُصبّ فوق الرؤوس ، ومن غساق يقطع الأمعاء .. ثم لهم فوق ذلك كله عذاب الحريق ، أى عذاب النار ذاتها ، الذى يرى أجسامهم ، كما نرى النار الحطب .

قوله تعالى :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم » .

هو فى مقابل ما يلقى الذى فتنوا المؤمنين والمؤمنات ، من عذاب .. إذ ليس للعذاب هو كل ما فى الآخرة ، بل فيها إلى جانب النار للمجرمين ، جنات تجري من تحتها الأنهار للمؤمنين المتقين : « وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » (٤٠ : الحديد)

قوله تعالى :

« إن بطش ربك لشديد »

اللبطش الأخذ بالشدة الباطشة ، كما في قوله تعالى : « إن أخذه أليم شديد » أى أن عقاب الله سبحانه للجرمين عقاب شديد ، متمكن منهم ، لا يجدون سبيلا لفرار منه . . وفى هذا وعيد المشركين ، وشد لأزر النبي ، وإلقائه إلى أن هؤلاء المشركين هم في قبضة الله ، لا يفلتون منه أبداً .

وقوله تعالى :

« إنه هو يبدى ويبعده » .

أى أنه سبحانه يبدى الخلق ويبعده ، فيجى ويميت ، ويميت ويحيى ، وفى هذا دليل على القدرة للعقالة الدائمة ، القائمة على تدبير هذا الوجود ، وتبدل صورته حالاً بعد حال ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « كل يوم هو فى شأن » (الرحمن : ٢٩) .

وقوله تعالى :

« وهو الغفور الودود . ذو العرش الجيد . فعال لما يريد » .

أى ومن صفاته سبحانه أنه « الغفور » أى الكثير للفقرة لغفوة ذنوب عباده المؤمنين ، الذين يحيئون إليه تائبين مستغفرين : « وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » (٨٢ : طه) . . وهو سبحانه « الودود » أى الكثير الود لمن واد الله ورسوله ، كما يقول سبحانه : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً » (٩٦ : مريم) وهو سبحانه صاحب السلطان للرفع العظيم ، الذى لا يساميه سلطان .

وهو - سبحانه - للفعال لما يريد . . أى يفعل ما يشاء دون معوق أو معقب . .

فكل ما أَراده سبحانه يُنضيه قدرته . .

وفي هذا العرض لصفات الله - سبحانه - الجاهمة بين القدرة والبطش ، وبين
المغفرة والود - في هذا وعيد ووعد ، وتهديد وترغيب . . فن خاف وعيد
الله بالمعذاب ، تلقاه وعده بالرحمة والرضوان ، ومن أفرغه التهديد بالنار وعذابه ،
أنسه للترغيب بالجنة ونعيمها

وقوله تعالى :

« هل أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود . »

هو إلفات إلى طُفْمَة من عتاة الناس وأشرارهم ، من الذين استخفوا بقدرة
الله ، ولم يرهبوا سلطانه ، ففسطوا على العباد ، وطغوا في البلاد ، فأكثرُوا
فيها الفساد .

والاستفهام هنا : إما أن يكون على حقيقة ، ويكون النبي صلى الله عليه
وسلم قد تلقى من آيات ربه قبل ذلك ، حديثاً عن فرعون ، وثمود ، وما أخذهم
الله به من بلاء ونكال ، وعلى هذا يكون جواب الاستفهام محذوفاً ، تقديره .
نعم أناني حديث الجنود فرعون ، وثمود ، ويكون التعميق على هذا الجواب
أظهر من أن يدل عليه ، وهو : ألا ترى في هذا الحديث ما أخذ الله به أهل
البنى والتمدى ؟ وهل قومك أعتى عتواً وأشد قوة من فرعون وجبروته ،
وثمود وبطشهم ؟

ويحوز أن يكون الاستفهام مراداً به بالنبي ، أى إنه لم يأتك حديث
الجنود . . وإذن فسقطه عليك فيما سينزل عليك من آياتنا بعد . . وفي هذا
ما يبعث للشوق والتطلع إلى هذا الحديث للمعجب ، وانتظاره في لهفة ،
وترقب .

وفي وصف القوم بالجنود ، إشارة دالة إلى أنهم ذوو بأس وقوة ،

كباس أبطال الحرب وقوتهم ، وأنهم في حرب مع أولياء الله ، يلبسون لباس الحرب دائماً .

قوله تعالى :

« بل الذين كفروا في تكذيب ، والله من ورائهم محيط »

هو إضراب عن انتفاع المشركين بهذه اللبر والمثلاث ، التي يقصمها الله سبحانه وتعالى من أخبار القرون الأولى ، وما أخذ به أهل الضلال والفساد والعماد . فالذين كفروا « في تكذيب » أى هكذا شأنهم دائماً ، هم في سلسلة لا تنقطع من التكذيب لكل ما يسمعون من آيات الله ، دون أن يصفوا إلى ما يسمعون ، أو يعقلوه . فالتكذيب بآيات الله وبرسل الله ، هو الظرف الذي يحثوبهم في كل زمان ومكان . .

وقوله تعالى : « والله من ورائهم محيط » تهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم ، وهم في غفلة عن هذا ، وهم لهذا سيؤخذون دون أن يشعروا ، لأنهم غافلون عن علم الله ، وعن قدرته ، ذاهلون عن عقابه الراصد للمجرمين الضالين . .

وقوله تعالى :

« بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ »

هو إضراب عن هذا الإضراب . . وذلك أن المشركين ، وإن لم ينتفعوا بما في القرآن ، ولا بشيء من نوره الذي يملأ الآفاق . . فهو قرآن مجيد ، أى على القدر ، رفيع الشأن لا ينال منه هذا الفباح ، ولا يصل إلى سمائه هذا اللعواء ، من المشركين الضالين . . أنه في لوح محفوظ عند الله ، وفي كتاب مكتون ، ولا يمسه ، ولا يصفح نوره ، إلا من طهرت أنفسهم من دنس الكفر ورجس الضلال . .

(٨٦) سورة الطارق

نزولها : مكية . . نزلت بعد سورة البلد

عدد آياتها : سبع عشرة آية . .

عدد كلماتها : إحدى وستون كلمة

عدد حروفها : مائتان وتسعة وثلاثون حرفاً

مناسبتها لما قبلها

هي نَسَقٌ متنسق مع ما سبقها ، في عرض أحداث يوم القيامة ، وإرهاصات ،
تقريراً ، وتوكيداً لهذا اليوم . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٧)

« وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ
الْقَائِبُ (٣) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ
يَمَّ خَلَقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
وَالزَّآئِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩)
فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ
ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ أَقُولُ فَضْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤)
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ
أَمْهَلُهُمْ رُؤُودًا (١٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَالسَّاءِ وَالطَّارِقِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ . النَّجْمُ الثَّاقِبُ . »

الْقَسَمُ هُنَا ، بِشَيْئَيْنِ ، هُمَا : السَّاءِ ، وَالطَّارِقِ !

ولأن السماء معروفة ، وهى هذا البداء القائم ذو السقف المرفوع فوقنا -
 فلهذا لم يكشف القرآن عن وجهها . . .

أما « الطَّارِقِ » فهو مما لا يعرف على وجه التحديد ، فإن لفظ « الطارق »
 يحتمل معانى كثيرة . . فكل ما طرق الإنسان وجاءه على غير انتظار ، فهو
 طارق ، سواء أكان شخصاً أم حدثاً . . وفى الحديث الشريف : « أهو ذك
 من طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير بارحم . . » ولهذا فقد جاء
 القرآن بهذا السؤال عنه : « وما أدرارك ما الطارق ؟ » حتى ينبّه إليه ، ويبعث
 على التطلع إلى معرفته . . ثم يبيّن الله سبحانه وتعالى بقوله : « النَّجْمُ الثَّاقِبُ »
 فهذا هو الطارق . . . إنه للنجم الثاقب !

والنجم الثاقب : قد يكون نجماً واحداً ، وهو النجم القطبى ، الذى ينقب
 خلقة الليل بضوئه المشع ، كما أشرنا إلى ذلك فى سورة النجم .
 وقد يكون مراداً به ، جنس للنجم ، أى كل ما يظهر فى السماء من نجوم ،
 تنقب بضوئها أديم السماء المغم .

وقد يكون المراد به تلك الشهب الراصدة ، التى تُرجم بها الشياطين ، وهى
 النيازك التى تُرى ساقطة من السماء إلى الأرض فى الليل ، ثاقبة للظلام المنمقد
 بين السماء والأرض . .

وهذا ، هو الأنسب ، لأنه يتسق مع قوله تعالى بعد ذلك : « إن كل نفس لآت عليها حافظ » أى أنه كما للسماء حَفَظَة يحفظونها من أن تدخل الشياطين سماها ، كما يقول سبحانه وتعالى على لسان الجن : « وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً » (٨ : الجن) . . . وكما يقول جل شأنه : « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » (٥ : الملك) وكما يقول سبحانه : « إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب » وحفظاً من كل شيطان مارد » (٦ ، ٧ : الصافات) - أى كما جعلنا للسماء حَفَظَة يحفظونها ، كذلك جعلنا على كل نفس حافظاً موثقاً بها من عندنا ، يسجل أعمالها ، كما يقول سبحانه : « وإن عليكم لحفظين ، كراماً كائنين » (١٠ ، ١١ : الانفطار) وكما يقول تعالى : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » (١١ : الرعد) .
وقوله تعالى :

« إن كل نفس لآت عليها حافظ » ... هو جواب القسم ..

أى ما كل نفس لآت عليها حافظ ، أى حارس أمين ، ضابط لكل ماتمهل من خير أو شر ، أو أن كل نفس يقوم عليها من كيائها ما يحفظ عليها وجودها ، وذلك بما أودع الخالق جل وعلا فيها ، من قوى مادية ومعنوية ، تجعل منها جميعاً أسلحة عاملة ، تحمى الإنسان ، وتدفع عنه ما يمترض طريقه على مسيرة الحياة ، وإن أظهر حافظ يحفظ الإنسان هو عقله ، الذى يميز به الخير من الشر ، والخبيث من الطيب ، ولعل هذا أقرب إلى الصواب ، إذ جاءت بعد هذه الآية دعوة الإنسان إلى أن يستعمل عقله ، وينظر فى أصل خلقه ، ومادة وجوده ..
وهو قوله تعالى :

« فلينظر الإنسان مم خلق » * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب » أى وإذا كان مع كل إنسان حافظ ، هو عقله ، فلينظر بهذا العقل الحافظ ، إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، فى ذاته هو ، وإلى قدرة الله سبحانه

في إبداع هذه الذات وتصويرها .. فإنه لو نظر بهذا العقل إلى هذا الذي يوجه إليه من حقائق ، لعرف طريق الحق ، وسلك مسالك الهدى ..

فن أين خلق هذا الإنسان ، ذو العقل والبصر ؟ خالق من ماء دافق ، أى ماء سائل ، جارٍ ، لا كونه له ، ولا تماسك بين أجزائه ..

وقوله تعالى : « يخرج من بين الصلب والترائب » - إشارة إلى مورد هذا الماء الدافق ، وأنه ماء مخرجه من بين الصلب والترائب ..

والصلب ، فقار الظهر ، والمراد به صلب الرجل ، أى ظهره .

والترائب : جمع تربية ، وهى موضع القفلة من الصدر .. والمراد بالتربية هنا تربية المرأة ..

فالماء الذى يُخلق منه الإنسان ، هو ماء الرجل والمرأة معاً ، حين يلتقيان في رحم المرأة ..

وفي وصف الماء بالتدفق ، إشارة إلى أنه ماء قد خرج خروجاً طبيعياً ، بعد أن استوى ونضج في صلب الرجل ، وتربية المرأة ، وأنه ليس ماء انتزع انترهاً من موضعه قبل أن ينضج ويستوى ..

قوله تعالى :

« إنه على رجه لقادر * يوم تبلى السرائر » .

أى أن الله سبحانه الذى خلق هذا الإنسان من هذا الماء الدافق ، قادر على أن يرجمه إلى الحياة بعد الموت ، ويخلق خلقاً آخر ، كما خلقه أول مرة .. فهذا الماء لا يختلف - في تقدير الإنسان - عن هذا التراب الذى الذى يُبست منه الإنسان بعد موته .. كلاهما شيء بعيد عن صورة الإنسان .. فما أبعد ما بين الإنسان ، وبين الماء ، أو التراب !

وقوله تعالى : « يوم تُبلى السرائر » إشارة إلى الوقت الذى يُبعث فيه هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى ، فذلك هو يوم « تبلى السرائر » أى يوم يخرج كل ما انطوى في سريرة الإنسان ، وكل ما احتفظ به في صدره من أسرار ، فلا يبقى سر إلا ظهر على الملأ ، يوم الحساب والجزاء . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أفلا يعلم إذا يُمطر ما في القبور . وحصل ما في الصدور . إن ربهم بهم يومئذ لخبير » (٩ - ١١ : الماديات) .

قوله تعالى :

« فإله من قوة ولا ناصر » .

أى في هذا اليوم ، يوم يكشف عما في الصدور ، ويوضع موضع الفحص والاختبار ، ليتبين الخبيث من الطيب - في هذا اليوم لا يكون للإنسان قوة من ذات نفسه ، يدفع بها السوء عنه ، كما أنه لا يجد ناصرأ يصره ويعينه . . فكل إنسان مشغول بما هو فيه : « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . (٣٧ : عبس)

وقوله تعالى :

« والسماء ذات الرجع ، والأرض ذات الصدع ، إنه لقول فصل ، وما هو بالهزل » .

هو قَسَم بالسماء ذات الرجع ، أى ذات المطر الذى ينزل من السحاب ، وسمى للمطر رجماً ، لأنه خرج من الأرض ، وإليها يرجع . . وقَسَم آخر بالأرض ذات الصدع ، أى التى تشقق ليخرج منها اللبات ، الذى يتخلق في رحمها من هذا الماء المصبوب فيها . .

فالسماء التى ينزل منها الماء ، إنما تعيد هذا الماء إلى الأرض الذى خرج منها إلى السماء ، والأرض التى تنصدع عن اللبات تعيد هذا اللبات الذى نفذ إليها من ظهرها - تعيد إلى ظهرها مرة أخرى . وفي هذا ، وذاك ، دليل على تلك الدورة

التي يدور فيها الإنسان ، فينقل من ظهر الأرض إلى بطنها ، ثم يعود من بطنها إلى ظهرها ..

وقوله تعالى :

« إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ، وَمَاهُو بِالْهَزْلِ » .

هو القسم عليه بالقسمين السابقين ، وهو أن هذا القول الذي تنطق به آيات الله ، هو قول حق ، واقع لا شك فيه ، وليس هو بالهزل الذي لا تقصده دلالاته ومعانيه ..

وقوله تعالى :

« إِنْهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا » .

هو تعقيب على قوله تعالى : « إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ، وَمَاهُو بِالْهَزْلِ » - وهو في موقع جواب عن سؤال هو : ماذا كان موقف المشركين من هذا القول الانفصل ؟ فكان الجواب : « إِنْهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا » أى يَمْكُرُونَ مَكْرًا ، ويستقبلون هذا القول بالماحكة والجدل ، وينصبون للشراكه ، و يقيمون المعائر في طريقه ، ليصدوا الناس عنه .. إِنْهُمْ فِي حَرْبٍ مَعَهُ ، يَكِيدُونَ لَهُ بِكُلِّ بَقْدَرُونَ عَلَيْهِ ، مجتمعين ، أو فرادى ..

وقوله تعالى :

« وَأَكِيدُ كَيْدًا » .

هو رد على كيد هؤلاء الكائدين ، لإبطال كيدهم ولقتالهم بالسلاح الذي يحاربون به كلام الله .. وهذا مثل قوله تعالى : « وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » .. فهم إذا كادوا للقرآن ، ودبروا أمرهم بليل ، فإن الله سبحانه وتعالى كيداً ، حيث يأخذهم العذاب ، وهم لا يشعرون .

قوله تعالى :

« فإهل الكافرين أمهلهم رويداً »

هو تهديد للمشركين بما ينتظرون من وراء كيدهم هذا .. وإياه ليس إلا أيام قليلة يقضونها في دنياهم ، حتى يلقاهم اليوم الذي يوعدون ، وحيث يأخذهم عذاب الله ، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير ..

وفي هذا عزاء للنبي الكريم ، وتثبيت لقدمه على طريق دعوته ، التي تقوم على طريقها هذه الدواب المتربصة بها .. إنه في حراسة الله ، فليمض في طريقه وليدعُ الله سبحانه ردُّ هذا السكيد الذي يكادله .

(٨٧) سورة الأعلى

نزولها مكية.. نزلت بعد سورة اللذثر

عدد آياتها : تسع عشرة آية ..

عدد كلماتها : ثمان وسبعون آية ..

عدد حروفها : مائتان وواحد وسبعون حرفاً

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة « الطارق » — قبل هذه السورة بقوله تعالى : « إنهم يكيدون كيداً . وأكيد كيداً . فإهل الكافرين أمهلهم رويداً » وفي هذا — كما عرفنا — تهديد للمشركين ، وتطمين لقلب النبي ، وحماية له من هذا السكيد الذي يكاد له ، فناسب أن نجيء بعد ذلك سورة « الأعلى » مبتدئة بقوله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى » ، ففى هذا الاستفتاح دعوة إلى تعجيل الله وتمجيده ، والتسبيح بحمده ، على أن أخذ الظالمين بظلمهم ، وأبطل كيدهم ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١ - ١٩)

« سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (٢)
 وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً
 أَحْوَى (٥) سَنَفِرُكَ فَلَا تَلَمَسْ (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ
 الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُبَشِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكَرْ إِن نَفَعْتَ
 آلَكَ كَرْيَ (٩) سَيِّدٍ كُرٍ مِّنْ بَخَشَى (١٠) وَبَعَجَتْهُمَا الْوَلَمَشَى (١١)
 الَّذِي بَصَلَى النِّازِ السَّكْبَرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣)
 قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ
 الْأُولَى (١٨) صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى »

« اسم ربك » أى الاسم الذى يدل على ذات الله سبحانه وتعالى ، وشأن
 سبحانه وتعالى أسماء كثيرة ، ذكرها فى القرآن الكريم ، كما ذكرها النبي
 الكريم ، فى حديث رواه البخارى ، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه « إن لله
 تعالى تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلا واحداً ... »

وأسماء الله تعالى ، هي صفاته للوصوف بها ، وهي وإن كانت مما قد نصِّفُ به ذواتنا ، من العلم ، والسمع ، والبصر ، والقدرة ، وغيرها ، إلا أن الله سبحانه كمال هذه الصفات ، كمالا مطلقا ، على حين أن ما تتداوله نحن من هذه الصفات هو في حدود وجودنا المحدود ، فيقال فلان حفيظ ، وعليم ، وقادر ، وكريم ، وهو في هذه الصفات كائن بشري محدود ، وانصافه بها إنما هو بالإضافة إلى غيره ، من هو أقل منه حفظا ، أو علما ، أو قدرة ، أو كرمًا ..

فالتسبيح باسم الله ، هو ذكره سبحانه بكل ماله من الأسماء الحسنى ، كما يقول سبحانه : « والله الأسماء الحسنى فادعوه بها » (١٨٠ : الأعراف)

والمراد بالتسبيح باسم الله ، هو التسبيح لقائه سبحانه وتعالى .. وليكن الذات العلمية لا يمكن تصورها ، وإنما الذي يمكن تصوّره — مهما بالغنا في هذا التصور — هو ما تنصف به الذات من صفات الكمال التي تتجلى في أسمائه الحسنى ..

وقوله تعالى « الذي خلق فسوى » هو مما نذكره من صفات الله سبحانه وتعالى ، حين نذكر اسمه الكريم : « الخالق » .. فإذا ذكرنا اسم الله هذا ، ذكرنا معه أن الله سبحانه هو المتفرد بالخلق ، لا يشاركه أحد فيما خلق في السماء أو في الأرض .. وهو سبحانه الذي سوى ما خلق ، فأقام كل مخلوق على أنتم صورته له وأكلها ، كما أقام من هذه المخلوقات جسيمها صورة مساوية محكمة للوجود كله « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » (٣ : الملك)

وقوله تعالى :

* « ولدى قدر فهدى »

أى وهو سبحانه الذى قدّر لكل مخلوق ما هو مناسب له ، ملائم لوجوده ،
محفوظ له بمكانه بين المخلوقات .. « الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى »
(٥٠ : طه) فكل مخلوق ، من إنسان ، أو حيوان ، أو نبات ، أو جاد -
ميسر لما خلق له .. كما فى الحديث الشريف : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له »
قوله تعالى :

« والذى أخرج الرمى * فجعله غثاء أحوى »

ومن آثار الخالق سبحانه وتعالى ، أنه أخرج من الأرض ما يأكل منه الناس
والأنعام .. فكل ما على الأرض من نبات ، هو مرعى للناس ، وللحيوان ، وأنه
إذا كان الإنسان بمقله قد أدخل الصنعة على هذا الرمى ، فائخذ من الحب خبزاً ،
ومن الفاكهة شراباً - فإن ذلك لا يخرج بهذا النبات عن أن يكون مرعى لنا
والأنعام ، يشير إلى ذلك قوله تعالى : « والأرض بعد ذلك دحاها ، أخرج
منها ماء ومرعاها ، والجبال أرساها ، مقاعاً لكم ولأنعامكم » (٣٠ - ٣٣
النازعات) فالناس والأنعام سواء أمام هذه المائدة الممدودة من فضل الله .

وقوله تعالى : « فجعله غثاء أحوى » - إشارة إلى أن هذا الرمى الأخضر ،
لا يثبت على حال واحدة ، بل إنه يتنقل من حال إلى حال ، فيتحول من الحياة
والخضرة ، إلى الجفاف ، والموات ، فيكون « غثاء » أى هشياً « أحوى » أى
أسمر اللون ، بعد أن يلوّحه الجفاف ، ويذهب منه ماء الحياة الذى كان يسرى
في كيانه .. وهذا من إبداع القدرة ، التى تبدى وتعيد .

قوله تعالى :

« ستقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى » .

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله
عليه وسلم فى أول السورة أن يسبح باسمه ، وأن يذكره ، وذلك بقراءة آيات

الله التي يتلقاها وحياً من ربه ، فإن خير ذكر لله ، هو بتلاوة آياته سبحانه وتعالى ، ولهذا كان أول ما تلقاه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من ربه ، هو قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم » فهو مثل قوله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، والذي أخرج المرعى ، فجعله غثاء أحوى » .

ولما كانت هذه السورة - سورة الأعلى - من أوائل ما نزل من القرآن ، فقد كان النبي الكريم يحرص أشد الحرص على أن يحفظ حفظاً موثقاً كل ما يتلقى من وحى . فلما حوَّى الوحي وبدأت آيات الله تنزل عليه تباعاً ، خشى أن يتقل على حافظته حفظ ما يوحى إليه ، ولهذا كان يسمع الآية من جبريل عليه السلام فيعيد تكرارها على لسانه حتى يثبت حفظها في قلبه ، فنزل عليه قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه » (١٦ - ١٩ : القيامة) . ثم جاء قوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله » . وذلك ليقطع على النبي كل خاطر يخطر له من أن شيئاً مما نزل عليه من آيات الله ، يكون في معرض النسيان يوماً ما . .

وفي قوله تعالى : « إلا ما شاء الله » - إشارة إلى أن هذا الحكم المطلق المؤبد بعدم النسيان ، هو رهن بمشيئة الله ، وأن مشيئة الله مطلقة لا يقيدها شيء . . . فلو شاء سبحانه أن يذهب بما حفظ النبي من آيات الله لذهب به ، ولكنه سبحانه لم يشأ ، فهي مشيئة مقيدة بمشيئة ، وكلا المشيئتين من الله ، وإلى الله . . وهذا مثل قوله تعالى : « ولو شئنا لذهبنا بالذي أوحينا إليك »

(٨٦ : الإسراء) ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ هذه المشيئة ! وبذلك يظل النبي مع هذا الوعد الكريم من ربه ، على ثقة واطمئنان ، بأن ما يلقى من آيات ربه ، سيكون محفوظاً في صدره ، ثم هو في الوقت نفسه لا يخلّي نفسه من معاناة الحفظ ، والتلاوة ، ومراجعة ما حفظ ، وذلك ليعطى وجوده حقه من الطلب والمعاينة ، وإلا - وحاشاه - كان أشبه بالآلة مسجلة ، تملأ ، ثم تدار ، لتفرغ ماملت به .. ولهذا كان من بعض حكمة الله سبحانه في نزول القرآن منجماً ، ما أشار إليه سبحانه في قوله تعالى : « كذلك أنزلناه فؤادك » وذلك بمباشرة كلمات الله ، وقتاً كافياً ، تقرأ فيه في صدر النبي ، وتثبت بالحفظ ، والمراجعة والمعاينة ..

والدليل على ما ذهبنا إليه ، ما ثبت من تاريخ القرآن ، من أن النبي عليه الصلاة والسلام ، كان يعرض على جبريل كل عام ما نزل عليه من القرآن ، فلما كانت السنة التي توفي فيها النبي ، عرض على جبريل القرآن كله ، مرتين ، وقيل ثلاث مرات ، وذلك لتأكيد ما حفظ النبي وتوثيقه ..

وهذا يعني أن صن الله للكونية - وهي من مشيئته وحكمته - قاعمة أبداً ، وأن الأخذ بالأسباب مطلوب في كل حال ، ومع كل مخلوق ، حسب وجوده في عالمه ..

وقوله تعالى : « إنه يعلم الجهر وما يخفى » هو تأكيد لهذا الوعد منع الاستثناء ، وأن الله سبحانه ، الذي وعد النبي بالألّا ينسى ما يحفظ ، هو عالم الجهر والسر ، وهو سبحانه الذي يملك خطرات النفوس ، وخطبات الصدور ، فيتصرف فيها كيف يشاء ..

وقوله تعالى :

* « ونيسرك لليسرى » ..

أى والله سبحانه وتعالى لا يشق عليك أيها النبي ، ولا يكلفك مالا تطيق ، فهو مبسر لك أمرك جميعه ، ومن أولى دلائل اليسر أنه أعانك على حفظ القرآن وتثبيتته في صدرك ، فلا يذهب شيء منه .. ومن تيسيره عليك أنه جعل الشريعة التي أنت داع إليها وقائم بها شريعة يسر ومماحة ، لا حرج فيها ، ولا إعانات ، كما يقول سبحانه : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » .. (٧٨ : الحج) قوله تعالى :

« فذكر إن نفعت الذكرى » ..

أى وبهذه الشريعة للسمحاء ادع الناس إليها ، وذكّر بها ، ووجه القلوب والمقول إلى الله بها ..

وقوله تعالى : « إن نفعت الذكرى » — إشارة إلى أن يذكّر النبي ما وجد للذكرى نفعا ، والذكرى لا تخلو من نفع أبداً ، فإنها إذا لم تجد في الناس من يستجيب لها ، وينتفع بها ، فإنها واجدة فيهم أيضاً من يستجيب وينتفع ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » (٥٥ : الذاريات) . وهذا يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلى عن مهمة التذكير أبداً .. فقيّد الأمر بالتذكير ، بنفع الذكرى قيد لا زوم ، ومن لزوم هذا القيد أن يكون النبي مذكراً بدعوته دائماً ، لأن مع كل ذكرى نفعا ، وما دام للنفع معها ، فهي مطلوبة من النبي أبداً ، وهو مذكّر أبداً ..

وقد اضطرب المفسرون في تأويل هذه الآية ، وفي تأويل للقيد الوارد

عليها في هذا الشرط : « إن نفعت الذكرى » ، وبدا لهم من ذلك أن النبي لا يذكّر إلا في حال يكون فيها للذكرى نفع ، فإن لم يكن فيها نفع ، فلا تذكير !! والنبي مطلوب منه أن يذكّر دائماً نفعت الذكرى أو لم تنفع .. فكيف يتفق

هذا الدوام ، مع هذا اللقيد ، وهو التذكير في حال النفع وحده ؟

وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في حل هذا الإشكال ، وخرجوه على وجوه قُلبت فيها مذاهب اللغو ، والفتنة ، على جميع وجوهها ، دون أن يحصلوا من ذلك على طائل ، نستريح له ونطمئن إليه ..

وقد رأيت كيف كانت نظرتنا إلى الآية .. فلعلك تجد فيها ما نطمئن إليه وتستريح له ..

قوله تعالى :

« سيدكر من يخشى » ..

هو إشارة إلى أن الذكرى على أية حال نافعة ، وأنه سيدكر بها من يخشى الله سبحانه وتعالى .. وأنه لن تخلو الإنسانية من يخشى الله ويقيه ، ويفتح قلبه للهدى المرسل في آياته ..

قوله تعالى :

« ويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار الكبرى * ثم لا يموت فيها ولا يحيا » ..

وهذا هو الوجه الآخر من الذكرى ، وهو الوجه الذى لا يكون فيه منها نفع للأشقياء الذين غلبت عليهم شقوتهم ، فحرموا للهدى إلى الهدى ..

ووصف النار بأنها الكبرى — إشارة إلى أنها ليست كفار الدنيا مع شدة ضراها ، وقسوة حرارتها ، وإنما هى نار تأكل نار الدنيا ، فى شدة ضراها ، وقسوة حرارتها .

وقوله تعالى : « ثم لا يموت فيها ولا يحيا » — إشارة إلى أن الأشقياء الذين

يُلْقُونَ فِي هَذِهِ النَّارِ ، سَيَخْلُدُونَ فِيهَا ، وَهُوَ خُلُودٌ فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ — وَقَالَ اللَّهُ شَرُّهُ — وَأَنَّ الْحَيَاةَ فِي هَذَا الْعَذَابِ لَيْسَتْ حَيَاةً يَجِدُ فِيهَا الْحَيُّ طَعْمًا لِلْحَيَاةِ ، وَلَيْسَتْ مَوْتًا يَسْتَرِيحُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ .. فَلَا هُوَ فِي الْأَحْيَاءِ ، وَلَا فِي الْأَمْوَاتِ ، إِنَّهُ فِي حَيَاةٍ مُتَلَبِّسَةٍ بِالْمَوْتِ ، وَفِي مَوْتٍ مُلْبَسٍ بِالْحَيَاةِ : « وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ » وَهَذَا أَقْسَى أَلْوَانِ الْحَيَاةِ وَأَشَدُّهَا ..
قوله تعالى :

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » ..

الَّذِينَ لَا تَنْفَعُهُمُ الدُّعَاءُ كَرِيمٌ ، هُمُ الْأَشْقِيَاءُ الَّذِينَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ شِقْوَتُهُمْ فَلَمْ تَخْشَعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ .. فَكَانَ مَصِيرُهُمُ النَّارَ ، لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ .. ذَلِكَ ، عَلَى حِينٍ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ ، أَيْ تَطَهَّرَ مِنْ أَوْضَارِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ ، فَأَمَّنَ بِاللَّهِ ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ .

وقوله تعالى : « وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » — إشارَةً إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مَرْتَبَةٌ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، فَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ، وَبَسَّحَ حُجْرَتَهُ جَلَالَهُ وَعَظَمَتَهُ فِيمَا يَذْكُرُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ — لَا يَخْشَعُ قَلْبُهُ لِلَّهِ ، وَلَا يَصِلُ لَهُ ..

وَفِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهَا الْأَثَرُ الْمُرْتَبِعُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ — إشارَةً إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ ، بِمَا فِيهَا مِنْ وِلَاءٍ ، وَخُشُوعٍ ، وَرُكُوعٍ ، وَسُجُودٍ ، هِيَ أَكْمَلُ الْوَسَائِلِ وَأَعْظَمُ الْقُرْبَاتِ الَّتِي يَقْتَرِبُ بِهَا الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ ، وَمِنْ هَذَا كَانَتْ رَأْسَ الْعِبَادَاتِ .. وَمِلَاكُ الطَّاعَاتِ .. وَهِيَ شَرِيعَةٌ كُلُّ نَبِيٍّ ، وَدَعْوَةٌ كُلُّ رَسُولٍ إِلَى قَوْمِهِ ، بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ .. فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ : « وَكَانَ بِأَمْرِ أَهْلِهِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا » (٥٥ : مَرْيَمَ) وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ عَلَى لِسَانِ عِيسَى : « وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا » (٣١ : مَرْيَمَ) .

وَفِي ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالرَّبُّوبِيَّةِ مِنْ بَيْنِ أَسْمَائِهِ لِلْكُرْبَةِ كُلِّهَا —

إشارة إلى أن الذي يذكر الإنسان اسمه ، هو مربيه ، ومنشئه ، والمفهم عليه بالإيجاد ، واخلق على هذه الصورة السوية .

قوله تعالى :

« بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير وأبقى » .

هو إضراب عن هذا الخبر : « قد أفلح من تزكى » - حيث لم يستعجب له معظم الناس ، ولم يدخل فيه أكثرهم ، إذ قد آثروا الحياة الدنيا على الآخرة ، وشغلوا بها عن ذكر الله ، وإقامة الصلاة على تمامها وكاملها ، في إخلاص ، وخشوع ، وإخلاء القلب لها من هموم الحياة وشواغلها ..

فإن الصلاة إذا لم تستوف أركانها ، ولم يدخل فيها المصلى بمد ذكر الله ، واستحضار جلاله وعظمته - كانت مجرد حركات ، يخبث لها قلب ، ولا تنفع بها روح !! إنها إن لم تسكن نفاقاً مع الناس ، كانت نفاقاً مع الإنسان ونفسه واختياناً من الإنسان للأمانة التي أؤتمن عليها ، ليؤديها إلى روحه ، وقلبه ، غذاء وضيء ! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في وصف المنافقين : « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون للناس ولا يذكرن الله إلا قليلاً » (١٤٢) : النساء) .

وهؤلاء الذين قصرُوا في ذكر الله ، وفي الصلاة القائمة على ذكر الله ، قد بحسوا أنفسهم ، لأنهم آثروا الفانية على الباقية ، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، والآخرة خير وأبقى » .

قوله تعالى :

« إن هذا أفي للصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى » .

الإشارة هنا إلى ما تحدثت به الآيات السابقة ، من أن من آثر الحياة

الدنيا ، واستغفوا قبيها وضلالها ، فإن النار مأواه ، وأن من ذكر اسم ربه
فصلى ، فإنه من أهل الفوز والفلاح - فهذا الذى تحدث به الآيات هو من
الحقائق الكبرى الخالدة ، التى حملتها كتب الأنبياء السابقين ، ومنهم
إبراهيم وموسى ..

وفى اختيار إبراهيم وموسى من بين الأنبياء والرسل ، إشارة إلى أن
إبراهيم هو أبو الأنبياء ، وشريعته من الشرائع الأولى ، وعلى امتدادها جاءت
شريعة موسى ، ثم شريعة الإسلام ..

(٨٨) سورة الغاشية

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة القدريات ..

عدد آياتها : ست وعشرون آية .

عدد كلماتها : اثنتان وتسعون كلمة .

عدد حروفها : ثلاثمائة وواحد وثمانون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة «الأعلى» بالحديث عن الآخرة، وعن أنها الحياة الخالدة للباقية ،
التي نستحق أن يعمل الإنسان لها ، ويؤثرها على الدنيا ، بإشارة الحق على
الباطل ، والمظلم على الحقير ، والباقي على الفائى .. ولكن حب الدنيا قد غلب
على أكثر الناس ، فصرفوا همهم كله إلى الدنيا ، ولم يعطوا الحياة الآخرة شيئاً
من وجودهم ، فجاءوا إلى يوم القيامة ، مفلسين معدمين ، ليس فى أيديهم
زاد لها ، بل كل ما يحملون هو أوزار وآثام ، وضلالات .. فكان الحديث

عن الفاشية ، وهي القيامة ، وعن أهوالها ، تذكرياً للناس بها ، وتنبيهاً لهم إلى ما يلقى المجرمون فيها من عذاب ونكال ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٦)

• هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ (١) وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢)
عَامِلَةٌ نَاصِيَةٌ (٣) تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً (٤) تُنْقَى مِنْ عَيْنٍ عَالِيَةٍ (٥)
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٧)
وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمٌ (٨) لَسْمِيهَا رَاضِيَةً (٩) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠)
لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١١) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ
مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٤) وَمَنَارِقُ مَصْنُوعَةٌ (١٥)
وَزَرَائِبٌ مَبْنُوءَةٌ (١٦) •

التفسير :

قوله تعالى :

• هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ ؟ •

سؤال ، يُراد به تشويق المستول إلى المستول عنه ، وإثارة الرغبة عنده في التطلع إليه ، والبحث عن جواب له .

وما يكاد المستول يبحث في خاطره عن جواب هذا السؤال ، حتى يرد عليه الجواب من خارج ، فيلتقي مع ما تردد في خاطره من أجوبة عليه . فإذا كان

ماوقع في خاطره صحيحاً ، التقى مع هذا الجواب الوارد عليه التقاءً متمكناً ، وعانقه عِناقُ الغائب للتظنّر ، وإلا أخذ الجواب الصحيح ، وأقامه مقام مالم يصح من خواطره ، وتصوراته ..

والفاشية : مايفشى للناس في هذا اليوم ، من أهوال ، ومايطلع عليهم فيه من شذائد .. وأصله من الفَشَى ، وهو السطو والمجوم ..
* « وجوه يومئذ خاشمة ، عاملة ناصبة » .

هذا هو مطلع حديث الفاشية ، وهذا هو الجواب على السؤال عنها .. إنه ماحدثت به الفاشية عن نفسها ليس كلاماً ، وإنّما هو أفعال وأحداث .. ومن أحداثها ، تلك الوجوه الخاشمة .. وخشوعها هو خشوع ذلة ، وضراعة ، ومهانة ، وليس خشوع تقوى وتوقير وإجلال .. فلذلك خشوع انكسار ، وامتهان ، نموت معه للمواطن ، والمشاعر ، كما يقول تعالى في أصحاب النار :
« وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي » .

وفي قوله تعالى : « عاملة ناصبة » - إشارة إلى هذا الرهق الذي غشى تلك الوجوه الخاشمة ، لأن أصحابها في نصب دائم ، وعمل مضى لا يقطع ، من موقف موقف المسألة ، والحساب ، وعرض مخازيهم عليهم ، إلى وضع الأغلال في أعناقهم ، إلى سحبهم على وجوههم في جهنم ، إلى صرخات الويل والنبور التي تملأ الآفاق من حولهم ، فكل هذا وكثير غيره من الأهوال ، تنطبع على وجوههم آثاره ، فقاماً ومبوساً ، ورَهَقاً ..

وقوله تعالى :

* « تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً . تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آفِيَةٍ » .

هو صفة لهذه الوجوه ، وما يرد عليها من مساعات .. إنها « تصلى ناراً

حامية» أى تعذب بنار حامية .. وفى وصف النار بأنها حامية ، إشارة إلى أنها نار ذات صفة خاصة ، على خلاف المهود من نار الدنيا .. فكل نار ، حامية ، وهذا الوصف الوارد على النار ، يعطى وصفاً جديداً لها .

وهذه الوجوه أيضاً ، تسقى من ماء حار ، يغلى فى البطون كغلي الحميم . وإسناد هذه الأفعال إلى الوجوه ، لأن الوجوه ، هى عنوان الذات الإنسانية ، وهى وحدها التى تحدث عن ذات الإنسان ، وتدل عليه .. فالباس يقشاهون أجساداً ، ولكن الذى يفرق بين إنسان وإنسان هو الوجه الذى يجعل لكل إنسان صورته التى يعرف بها بين الناس .. إن الوجه هو الذات الإنسانية بكل مشخصاتها ومقوماتها ، ولهذا كان له هذا الشأن فى موقف الحساب والعزاء ، وما يلقى الإنسان هناك من نعيم أو عذاب ، إن كل صور العذاب والآلام تنطبع عليه ..

قوله تعالى :

« ليس لهم طعام إلا من ضريع * لا يسمن ولا يغنى من جوع » ..
عُدِلَ هنا عن الحديث إلى الوجوه ، وأُنْجِزَ به إلى أصحابها ، لأن الطعام لا يساق إلى الوجوه وإنما يساق إلى البطون ، ثم تنطبع آثاره على الوجوه .. وفى هذا ما يعطى كل جزء من أجزاء الجسد نصيبه من هذا العذاب . فالعذاب الذى يقع على جزء من الجسد ، يشيع فى الجسد كله ، فإذا كان كل جزء من الجسد واقفاً تحت لون من ألوان العذاب يتناسب مع طبيعته ، كان ذلك أنكى وآلم ، حيث يتحول الإنسان تحت وطأة هذا العذاب إلى طاقات كثيرة متعددة ، يصب فيها العذاب الذى يحتوى كل ذرة فيها ، ولعل هذا من بعض ما يشير إليه قوله تعالى : « يضاعف له العذاب يوم القيامة » (٦٩ : الفرقان) ..

والضريع، كما يدل عليه لفظه، طعام غث رديء، لا تتولد عنه إلا الضراعة،
والذلة، والمهانة ..

وقد اختلف المفسرون في معنى « الضريع » والفصيحة التي ينتمى إليه من
خصائل النبات .. وقال كل ذي رأى برأيه فيه، وتكاف له التأويل والتفريج ..
والرأى — والله أعلم — أنه من طعام أهل النار، لا يعرف له شبيه في
الحياة الدنيا، ولهذا وصفه الله سبحانه بأنه « لا يسمن ولا ينفى من جوع »
أي أنه لا تنقبه الأجسام، ولا تتفاعل معه، كما أنه لا يشبع جوع الجياع ..
ولو كان معروفاً عند العرب، لما وصف هذا الوصف الكاشف ..
قوله تعالى :

« وجوه يومئذ ناعمة * لسمعها راضية * في جنة عالية * لا تسمع فيها
لأغية » ..

وهذا من حديث الفاشية أيضاً ..

فإذا كان من معارض يومها، وجوه خاشعة، عاملة، ناصبة — فإن من
معارضها، كذلك، وجوه ناعمة، لسمعها راضية، في جنة عالية ..
والوجوه الناعمة، هي التي ترى عليها نضرة النعيم، وبشاشة الرضوان،
فتفرق على صفحتها وضادة البشاشة، ويمجرى في أديمها رونق البهاء، والصفاء ..
ولم تعط هذه الوجوه على ما قبلها، مع أنها من حديث الفاشية، ليكون ذلك
عزلاً لها عن تلك الوجوه المنكورة، العاملة، للناصبة، التي تصلى ناراً حامية ..
فهذه وجوه، وتلك وجوه، ولا جامعة بينهما، إذ فريق في الجنة وفريق في
السعير ..

وقوله تعالى : « لسمعها راضية » .. أي راضية لأجل سمعها الذي قدمته
بين يديها .. فاللام هنا لتعليل ..

وقوله تعالى : « في جنة عالية » حال من ضمير الوجوه في قوله تعالى :
« راضية » .. والجنة العالية : أى عالية القدر ، عظيمة الشأن ..

وقوله تعالى : « لاتسمع فيها لاغية » صفة لهذه الجنة العالية ، التى علا
مقامها وارتفع قدرها عن أن يطوف بها طائف من المذر أو اللغو ..
واللاغية : الكلمة التى لا يمتد بها ، لإسفافها وسقوطها ..

وقوله تعالى : « فيها عين جارية » .. وحيث كان الماء كانت الحياة ، وكان
الخصب ، والخير ، وكانت البهجة والسرة ..

قوله تعالى :

« فيها سرر مرفوعة » وأكواب موضوعة * ونمارق مصفوفة * وزراى
مبثوثة ..

هو عرض لما فى هذه الجنة العالية من ألوان الدميم .. ففيها سرر مرفوعة ،
أى عالية القدر ، وأكواب موضوعة ، أى معدة للشاربين ، وفيها « نمارق
مصفوفة » أى وسائد ، قد صُفّ بعضها إلى جانب بعض ، ليتكىء عليها الجالسون
على هذا الدميم .. واحداً منها نمرقة .. وفى هذه الجنة « زراى مبثوثة » أى بسط
متناثرة على أرض هذه الجنة ، كأنها النجوم ..

الآيات : (١٧ - ٢٦)

« أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرَةِ كَيْفَ خَلَقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكَّرُوا إِنَّهُمْ أَنتَ مُذَكَّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ

مُصْطَفِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ
الْأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)

التفسير :

قوله تعالى :

« أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ » وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت « وإلى الأرض كيف سطحت » ..

هو إلفات لمؤلاء المشركين المكذبين بالناشئة ، إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ،
تلك القدرة القادرة على أن تعيدهم إلى الحياة بعد الموت ، وأن تردمهم إلى الله
سبحانه ، للحساب والجزاء ..

وفي إلفاتهم إلى الإبل ، وإلى ضخامتها ، وقوتها ، وما أودع الخالق فيها
من قوى قادرة على حمل الأثقال ، والمشي في الرمال ، وإلى الصبر على الجوع
والعطش - كل هذا يكشف عن صانع عظيم ، عليم ، حكيم ، خلق فسوى ،
وقدر فهدى ..

ولأن أول ما يلفت النظر إلى الإبل ، هو قاماتها العالية ، ورقابها المرفوعة ،
فقد ناسب ذلك أن يُلَفَّتُوا إلى السماء ، وإلى هذا اللعل الشاهق الذي لا حدود له ..
« وإلى السماء كيف رفعت » .. كذلك ناسب أيضاً أن يُلَفَّتُوا إلى الجبال ، وقد
مدت رقابها فوق الأرض كأنها رقاب الإبل ، أو أسنمتها .. « وإلى الجبال
كيف نصبت » .. ثم إن الشأن ليس في رفع الشيء وعلوه ، فإرفع الشيء
إلا الحكمة ، كما أنه ما خفض شيء إلا الحكمة .. فهذه الأرض المبسوطة الممدودة ،
لو كانت كلها أسنمة كأسنمة الأبل ، أو رقاباً كرقابها ، لما أمكن
الارتفاع بها ، والسير فيها .. فهي مع ارتفاع بعض أجزائها ، قد انبسط

بعض أجزائها الأخرى ، لتكون مهاداً للناس ، وبساطاً ممدوداً .. وبهذا تَدَلِّل لهم وتستجيب لحركتهم عليها .. « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً خاشعوا فى منابكها وكلوا من رزقه » (١٥ : الملك) .

وقوله تعالى :

« فذكرنا إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر » .

هو دعوة إلى النبىء الكريم أن يعرض هذه الآيات التى تحدثت عن قدرة الله سبحانه ، وعن حكمته ، ليكون فيها تذكرة لمن يتذكر ، وعبرة لمن يعتبر .. خوطيفة النبىء ، هى للتذكير بالله ، وإلغات العقول والقلوب إلى قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وإلى ماله سبحانه من نعم سابقة على عباده ..

وقوله تعالى : « لست عليهم بمسيطر » أى لست أيها النبىء بمسيطر على الناس ، تقهرهم بسلطان قوى ، وبقوة قاهرة ، على أن يؤمنوا بالله ، ويستجيبوا لما تدعوم إليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما أنت عليهم بجبار ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » (٤٥ : ق) .

وفى هذا إطلاق للإنسان ، وتحرير لذاته وشخصيته من أى سلطان ، إلا سلطان عقله وضميره ، وفى هذا تكريم للإنسان ، واعتراف بمكانته فى الوجود ، وأنه لا وصاية عليه من أحد حتى الأنبياء والرسل .. إنهم ليسوا بأوصياء عليه ، وإنما هم هداة يرفعون لعينيه مشاعل الهدى فى طريق حياته ، فإن شاء سار فى الطريق الذى يكشف عنه هذا اللور ، وإن شاء أخذ الطريق الذى اختاره له عقله ، وارتضاه ضميره .. ولو كان كفراً وضلالاً ، فتلك مشيئته التى شاءها لنفسه !

قوله تعالى :

« إلا من تولى كفر * فيعذبه الله المذاب الأكبر » ..

إلا هنا استثناء من عموم الأحوال التي تدخل في السيطرة الواقع عليها
النفى .. أى لست مسيطراً على الناس إلا في حال واحدة ، وهى حال من تولى
وكفر ، فإنه في هذه الحال واقع تحت سلطان المذاب الذي أنذرت به .. وهذا
المذاب فى يد الله ، يمدب به هؤلاء الذين تولوا وكفروا .. فالسلطان للواقع
على الإنسان ههنا ، هو سلطان الله سبحانه ، وليس الرسول إلا منذراً بهذه
السلطان ، محذراً منه ..

* والمذاب الأكبر ، هو عذاب يوم القيامة .. ووصف للمذاب بهذه الصفة
التي تهمر غاية المذاب وصورة كلها فيه - لأن كل ما عرفه الناس في الدنيا من
عذاب ، هو عذاب دون هذا العذاب قدراً وأثراً .. فهو العذاب الأكبر كبراً
مطلقاً ، لا حدود له .

وقوله تعالى :

« إن إلينا إبابهم * ثم إن علينا حسابهم » ..

أى أن هؤلاء الذين تولوا وكفروا ، ولا يفلتون من هذا الذي أنذروا به
- إنهم سيعودون إلى الله ، وسيحاسبون على ما اجتروا من آثام .. وليس
وراء هذا الحساب إلا العذاب الأليم .. العذاب الأكبر وأنهم إذا كانوا قد
خرجوا من سلطان النبي ، فإنهم لن يخرجوا من سلطان الله الذي يلقيهم بهذا
العذاب ..

والإياب الرجوع إلى المكان الذي خرج منه الإنسان .. كالمسافر يثوب
من سفره .. وفي هذا إشارة إلى أن البعث هو عودة إلى الحياة التي فازقها الإنسان
في رحلته التي بدأت بالموت .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن إلى ربك
الرجعى .. » (٨ : الماعق) .

(٨٩) سورة الفجر

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة القيل

عدد آياتها : ثلاثون آية ..

عدد كلماتها : مائة وسبع وعشرون كلمة ..

عدد حروفها : خمسمائة وتسعة وتسعون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

هذه السورة ، هي امتداد لمرض آيات من قدرة الله سبحانه وتعالى ، وما أخذ به المكذبين بالحياة الآخرة ، الذين لم يؤمنوا بالله ، ولم يصدقوا بما جاءهم على يد رسل الله من آيات مبصرة ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٤)

* وَالْفَجْرِ (١) وَلَيْلٍ عَشِيرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الْعَصْخَرِ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) *

التفسير :

[الليالى العشر .. ما تأويلها]

قوله تعالى :

* « والفجر * وليالٍ عشر * وللشفع والوتر * والليل إذا يسر *
هل في ذلك قسم لذي حجر ؟ »

هذه خمسة أقسام ، أقسم الله سبحانه وتعالى بها ، مفتتحاً بها هذه السورة
السكرية ..

وهي : الفجر ، والليالى العشر ، وللشفع ، والوتر ، والليل ..

والفجر ، معروف في اللغة ، ودلالته محددة لا اختلاف عليها .. وهو أول
مطلع النهار ، في جلد الليل الأسود ..

أما الشفع ، فهو الزوج من كل شيء .. فالاثنان في العدد شفع ، والاثنان
من اللباس ، أو الأنعام ، أو الشجر ، شفع .. وذلك على خلاف الوتر ، الذي
يبدل على واحد فرد ، لم يُشفع بواحد آخر من جنسه ..

ولكن ما دلالة : « ليالٍ عشر » .. إنها إذا أخذت على إطلاقها ، صحَّح
أن يقال إنها أى ليالٍ عشر مقطعة من ليالى الزمن على امتداده ، فهي إذن
ليست ليالٍ على صفة خاصة ، ولهذا جاءت مذكّرة ، ومع هذا فقد كثرت فيها
أقوال المفسرين ، فقيل هي الليالى العشر الأولى من ذى الحجة ، وقيل هي العشر
الأواخر من رمضان ، التي بدىء بنزول القرآن فيها ، والتي فيها ليلة القدر ،
وقيل هي عشر ليالى موسى التي كانت من الليالى الأربعين التي واعد الله سبحانه

وتعالى فيها ، كما يقول تبارك اسمه : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمنّاها بمصر » (١٤٢ : الأعراف) ..

وقيل ، وقيل كثير غير هذا ..

وكذلك كانت المقولات في الشفع ، والوتر .. ففيل إن الشفع صلاة الصبح ، والوتر صلاة المغرب ، وقيل إن الشفع هو الخلق ، وما فيه من تزواج بين المخلوقات ، كالفكر والأنثى ، والليل والنهار ، والأرض ، والسماء ، والخير والشر .. ونحوها .. والوتر ، هو الخالق سبحانه وتعالى ، لأنه جل شأنه الواحد ، للنفرد بالوحدانية ..

ولم يخل من هذا الاختلاف إلا « الليل » فهو الذي أجراه المفسرون على إطلاقه .. حتى « الفجر » الذي قلنا إن دلالاته محدودة في اللغة ، لم يسلم من هذا الخلاف ، فالذين قالوا إن الليالي العشر ، هي العشر الأواخر من ذى الحجة - قالوا إن الفجر هو فجر الليلة العاشرة التي تم فيها مفاصل الحج ، وتُفجر مع فجرها الأصحيات .

وتقطع الوحدة الزمنية مع هذه الأوقات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها ، يجعل الجمع بينها خلواً من المفاسد التي تجمع بينها ، وتؤلف منها كياناً متسقاً متلاحماً ، الأمر الذي لا يَفُوتُ للفظِ القرآني ، في أية موضع يجتمع فيه شيء إلى شيء ، سواء أكان هذا الجمع على سبيل للتوافق أو التضاد .

ولعل خير موقف نأخذه عند النظر في هذه الأقسام ، للخروج من هذا التضارب في دلالاتها ، هو أن نفهم بها عهد مدلولها اللفظي ، مطلقاً من كل قيد .

فالفجر ، هو الفجر .. أي فجر يكون !

والليالى العشر : هى ليال عشر ، من أى ليالى الزمن كله على امتداده .
والشفع والوتر ، هو العدد الزوجى ، أو الفردى ، من الليالى .
والليل ، هو أى ليل يقابل النهار ، من أى يوم من أيام الزمن .
وفى هذا نجد أن القسم به هنا هو الزمن ، فى وحدات زمنية منه ، هى :
الفجر ، والليل ، وعشر ليال من هذا الليل .

أما الشفع والوتر ، وإن لم يكن من التعمين أن المحدود بهما قطع من الزمن ،
فإن السياق الذى جاء فيه ، يقضى بأن يكون المحدود — زوجاً أو فرداً —
قطعاً من الزمن ، وأقرب هذه للقطع أن تكون من الليالى ، شفعاً أو وترّاً .
إذ سبقهما قوله تعالى : « وليال عشر » وهى عدد شفع ، وتلاها قوله تعالى :
« والليل إذا يسر » وهو عدد وتر . ويكون القسم بالليالى للعشر جملة ، ثم
القسم بها ليلتين ليلتين ، وليلة ليلة .

فإذا ذهبنا — وهذا من التسكف الذى لا بأس به — إذا ذهبنا نلتمس
الحكمة فى القسم بهذه القطع من الزمن ، دون غيرها : فإننا نقول — والله أعلم —
إن القسم بالفجر إشارة إلى تفجر النور من أحشاء هذا الظلام الموحش ، الذى
يطبق على الوجود ويلفه فى رداء ثقيل ، أشبه بالأكفان التى يُلَف فيها الموتى .
إنه إشارة إلى بعث جديد للحياة ، ودعوة مجددة للأحياء أن يكتحلوا بهذا النور ،
وأن يأخذوا مواقفهم فيه على طريق العمل .

والليالى العشر ، هى الليالى العشر الأولى من أول كل شهر قمرى ، وهى
الليالى العشر فى وسطه ، ثم هى الليالى الأخيرة منه ، فهى عشر فى أول الشهر
القمرى ، وعشر فى وسطه ، وعشر فى آخره .

ويكاد يكون سلطان القمر فى العشر الليالى الأولى من الشهر ، وفى العشر

الأخر منه - يكاد يكون سلطانه على حدث سواء فيهما، من حيث غلبة الظلام عليه .. أما عشر الليالي المتوسطة بين العشر الأولى والأخيرة ، فهي التي يكون سلطان القمر فيها غالباً على ظلام الليل .

وعلى هذا يكون الشفع ، هو للعشر الليالي الأولى ، والعشر الأخيرة من كل شهر قمرى . باعتبارها وحدتين زمنيتين متماثلتين .

وأما الوتر ، فهو العشر اللىالي المتوسطة من الشهر ، باعتبارها وحدة زمنية واحدة ا

ومن هذا يكون القسم بالليالي العشر ، واقماً على الليالي كلها ، فى امتداد الزمن ، ولسكن مع دعوة إلى مراقبة الزمن ، وملاحظة التنفيزات التى تجرى على الليل .. ليلة ليلة .. فالليل يلبس فى كل ليلة ثوباً جديداً مع القمر على مدى ثلاثين ليلة .. ثم يعود فيبدأ دورته من جديد معه ، من هلال إلى بدر ، إلى محاق ..

وقوله تعالى : « والليل إذا يسر » — هو إطلاق ليل من هذا القيد الذى شده إلى القمر ودورته معه .. فهو ليل مطلق ، يسرى فى غلاته السوداء ، مع القمر فى كل منزل من منازلها منه .. فهو فى كل حال ، ليل يسرى ، وبسط سلطانها على الكائنات ، وأنه لا يوقف مسيرة الليل إلا الفجر ..

وفى التعبير عن حركة الليل بالسرى : « إذا يسر » إشارة إلى أنه يتحرك فى مسيرته والأحياء نيام لا يشعرون به ، كما يتحرك الذين يسرون فيه دون أن يشعر بهم أحد ..

فالأنسام — كما ترى — هى أقسام بوحدات من الزمن ، وفى هذه الوحدات ، يبدو الزمن كأنه حياً ، يعايش الناس ، ويشاركهم تقلبهم فى الحياة ، وفى هذا ما يبعث على البظفر ، والتدبر ، والتفكير ، مما يكشف عن قدرة الخالق وعظمته ، وحكمته .

وبهذه المراقبة للزمن ، والالتفات الواعى إلى حركته ، يعرف الإنسان قيمة الزمن - ويحرص على الانتفاع بكل لحظة تمر منه .
وقوله تعالى :

« هل في ذلك قسم لذي حجر »

الحجر : العقل ، وسمى العقل حجراً ، لأنه يحجر صاحبه ويحميه من الضلال والضياع ، ومنه الحجر على السفينة ، صيانة لماله ، من تصرفاته الخفاه . . ومنه سميت الحجرة ، لأنها تحجر من بداخلها ، وتحميه من الحر ، والبرد ، ومن أيدي القصوص ، ونظرات المتلصصين . . والاستفهام هنا دعوة إلى أصحاب العقول أن ينظروا في هذه الأقسام التي تمجد من شأن الزمن ، وتعمل من كل قطعة منه آية من آيات القدرة الإلهية ، لا يراها إلا أصحاب العقول ، ولا يدرك سر القسم بها إلا أولو البصائر والأبصار

وفي دعوة العقول إلى النظر والملاحظة لسير الزمن وحركانه بالليل ، إشارة إلى أن الليل هو الوقت الذي نهدأ فيه للنفس ، وتسكن الجوارح ، فيجد العقل فيه فرصته للانطلاق ، والقدرة على التأمل ، والتفكير . . كما أن أكثر الناس ينفلون عن الليل ، ولا يرونه إلا قبراً يحتوي أجسامهم ، فلا يكون لهم وجود فيه ، ولا يكون لعقولهم تعامل معه ، في حين أنه يمثل جزءاً كبيراً من حياتهم يعادل نصف هذه الحياة . . وإنه لخسران عظيم للإنسان أن يدع هذا النصف من عمره يذهب هباءً ، فكيف بمن يخمر عمره كله ؟

وقوله تعالى :

« ألم تركيب فعل ربك بعباد * إرم ذات اللماذ * التي لم يخلق مثلها في

البلاد »

الاستفهام هنا تقريري ، تهديدي .. أى انظر كيف فعل ربك بعباد .. وكذلك يفعل ربك بالطاغين والتجبرين .

وعاد ، قبيلة قديمة من العرب للبائدة ، وكانت ديارهم بالأحقاف ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « واذكر أبا عاد إذا نذر قومه بالأحقاف » (٢١ . الأحقاف) وإرم ، هى موطن عاد ، وهى بدل من كلمة « عاد » أى ألم تركيف فعل ربك بأرم . ذات العباد ، التى عمرتها قبيلة عاد ، وأعملت فيها قوتها الجسدية ، وجلبت لها كل ما قدرت عليه من مل ، ومتاع .. فكانت كما وصفها الله سبحانه : « لم يخلق مثلها فى البلاد » أى لم يكن لها مثيل فيما جاورها من بلاد ..

وكان للنبي الذى أرسله الله إليهم ، هو « هود » عليه السلام ، وقد دعاهم إلى الله ، وترفق بهم ، وذكّرهم بآلاء الله عليهم ، وإحسانه إليهم ، فلم يزدحم ذلك إلا عناداً ، وضلالاً .. وفيما كان يقول « هود » لهم ، ماجأ فى قوله تعالى : « واذكروا إذ جاءكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون » (٦٩ : الأعراف)

وقد أهلكهم الله بريح صرصر عاتية ، كما يقول سبحانه : « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، ففترى للقوم فيها صيرى كأنهم أهازيج مخل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية » (٦ - ٨ : الحاقة)

وسمى بناء المدينة وإقامتها على هذه الصورة العجيبة من القوة ، والضعامة ، والإحكام — سمي هذا خلقاً ، لأنها من عمل مخلوقات الله ، وكل ما يعمل فيه الناس ، هو من خلق الله ، كما يقول سبحانه : « والله خلقكم وما تعملون » (٩٦ : الصافات)

ومناسبة قصة عاد وثمود وفرعون ، لما قبلها ، هى أنها تعرض قضية من

القضايا التي تستحق من العقل أن يناقشها ، وأن يستحضر وجوده كله لها ، وذلك بعد أن استدعى هذا الاستدعاء القوى القوية التي شددت إليه بالقسم ، لينظر في الزمن ، وما تله آفاته ولحظاته من عجائب .

والقضية التي يدعى إليها العقل هنا ، هي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى ، فيما يأخذ به أهل الزيف والضلال ، من بأساء وضراء في الدنيا ، وما أعد لهم في الآخرة من عذاب السعير ..

وفي عاد وشمود وفرعون ، يتمثل وجه كربه من وجوه الكفر والضلال ، والعتو . . وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، فاقتلعهم من جذورهم ، وقطع نسلمهم ، وأتى على ما بنوا ، وشيدوا .

وقوله تعالى :

« وشمود الذين جاؤا بالصخر بالواد »

مطوف على قوله تعالى : « ألم تركب فعل ربك بعاد » وكيف فعل ربك بشمود؟ وشمود ، هم قوم صالح عليه السلام ، وهم من العرب للبائدة ، وديارهم بالحجاز بين الشام والعراق ، وقد مر بها للنبي ، صلى الله عليه وسلم — في غزوة تبوك فسجى ثوبه على وجهه ، وأمر أصحابه أن يمرروا بها مسرعين ، وقال : « لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم بأكون ، خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم »

وقوله تعالى : « جاؤا الصخر » أى قطعوه ، وشقوه كما يشق الجيب ، وهو فتحة الثوب التي يلبس منها . . ومعنى ذلك أنهم نحتوا الصخر في الوادي الذي يسكنون فيه ، وجعلوا بيوتهم منحوتة في كيان الصخر ، فكانت

أشبهه بمحصون . . كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وتفتحون من الجبال بيوتاً خارهين » (١٤٩ : الشعراء)

قوله تعالى :

« وفرعون ذى الأوتاد »

مطوف حل « وثمود » . .

والأوتاد جمع وتد ، وهى تلك الأهرامات العظيمة التى أقامها فراعين مصر ، حكّاءت أشبه بالجبال ، التى هى أوتاد الأرض ، كما يقول سبحانه : « ألم نجعل الأرض مهاداً . والجبّال أوتاداً » (٦ ، ٧ : الذّيا)

وقوله تعالى :

« الذين طغوا فى البلاد ، فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب »

« الذين طغوا فى البلاد » هو وصف لعاد ، وثمود ، وفرعون . . فهم جميعاً من الطغاة الباغين ، الذين استبدوا بالبلاد ، وبالعباد ، فأشاعوا الفساد حيث كانوا ، ولهذا أخذهم الله جميعاً بالعذاب فصّبه صلباً عليهم .

والسوط : أصله من ساط الشيء يسوطه ، أى خلطه بغيره ، لأن السوط يختلط بالجلد ، حين يضرب به . .

وسوط العذاب ، هو خليط من ألوان العذاب ، وقد أخذ الله سبحانه كل جماعة من أهل الضلال بلون من ألوان الملاك كما يقول سبحانه : « فكلاً أخذنا بذنبه ، فنهم من أرسلفا عليه حاصباً ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا » (٤٠ : العنكبوت)

وإذ قد جمع الله سبحانه وتعالى بين عاد ، وثمود ، وفرعون ، في سياق قصة واحدة — فكان من إيجاز النظم القرآني أن يجمع عذابهم ، وما أخذ به كل فريق منهم ، في إناء واحد ، وأن يصبّه عليهم جميعاً ، فإذا وقع بهم ، أخذ كل فريق لونّ للعذاب المسقط عليه !

وقوله تعالى :

« إن ربك لبالمرصاد »

المرصاد : المكان العالي ، الذي يقوم فيه الراصد ، ليرقب ما يجري هنا وهناك . وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أعمال الناس ، يرى كل ما يعملون ، وسيجاسسهم على ما عملوا ، دون أن يفلت أحد منهم ، لأن الله سبحانه متمكن منهم ، بهذا العلو الذي لا يداني . . .

الآيات : (١٥ — ٣٠)

« فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاسُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (١٩) وَنَحْبِرُونَ النَّمْلَ حُجُبًا بُحًا (٢٠) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَبْعَثُ الرَّبُّ الْقُلُوبَ الْفَاسِقِينَ (٢٣) يَقُولُ يَا أَيُّدِي قَدِمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا (٢٥) وَلَا يُؤْتِقُ وُثْقُهُ أَحَدًا (٢٦) »

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) أَرْجَيْتُ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً (٢٨)
فَأَدْخَلَنِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَأَدْخَلَنِي جَنَّاتِي (٣٠) «

التفسير :

قوله تعالى :

« فَمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ »
الغناء هنا للتفصيل والإفصاح عما أجمله قوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ »
فسكره سبحانه وتعالى بالمرصاد ، يرقب للعباد ، ويرى ما يعملون من خير
أو شر — يقتضى أن هناك أعمالاً مرصودة مسجلة على الناس ، وأن الناس
بحسب أعمالهم وإيمانهم بالله ، وتصورهم لجلاله وعظمته وحكمته — ليسوا على حال
واحدة ، بل هم أحوال شتى وأنماط مختلفة ، ترجع جميعها إلى أمرين : الشكر ،
أو الكفر .

ولما كان المال ، هو محك الإنسان ، الذى يُختبر به دينه وخلقه — فقد وضع
الله سبحانه الإنسان فى امتحان إزاء المال ، منحاً ومنعاً ، وإعطاءً وحرماناً .
فإذا كان موقف الإنسان فى هذين الحالتين ؟

إنه موقف مختلف ، كما يتبين ذلك من آيات الله .

« فَمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ »

فى الحال التى يفيض الله سبحانه وتعالى فيها المال على الإنسان ، ويسوق
إليه الكثير منه ، لا يرى أن ذلك ابتلاء واختبار ، كما يرى ذلك عباد الله
للقرون ، وكما يقول سبحانه على لسان سليمان عليه السلام : « هذا من فضل

ربى ليولوى الشكر أم أكفر ؟ (٤٠ : النمل) - بل إنه يرى أن ذلك الإحسان للسوق إليه من عند الله ، هو حق اقتضاء من الله سبحانه ، لما يرى فى نفسه من مميزات استحق بها هذا الإحسان دون الناس ، فيقول كما يقول أهل الزينج والضلّال ، فيما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : « واثن أذقناه رحمةً مما من بعد شرّاء مسته يقولون هذا لى وأظن للساعة قائمة واثن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى » (٥٠ : فصلت) .

فالإنسان ضعيف أمام سلطان المال ، وتسلمه عليه ، فإذا لم يحصّ نفسه على مراقبة الله ، وإذا لم يقم على نفسه وازعاً يزعجه من غلبة الهوى ، استبدت به شهوة المال ، وصرفته عن الله ، وأرته الحياة الآخرة سراباً خادعاً ، لا ينهى له أن يدع هذا الحاضر الذى بين يديه ، ويتعلق بهذا للسراب الخادع الذى لا يدرك ما وراءه !!

والإنسان هنا ، هو مطلق الإنسان ، إلا من عصم الله ، وم قليل . .

وفى قوله تعالى : « ابتلاه ربه » إشارة إلى أن هذا المال المسوق إلى الإنسان ، وتلك النعم التى ملأ الله بها يديه ، هو ابتلاء وامتحان له من الله ، يكشف به عن شكره أو كفره ، وأن ذلك ليس لميزة امتاز بها على الناس ، فكما يبتلى الله أوليائه بالمال ، يبتلى أعداءه به أيضاً ، فيعطى كلاً من الأولياء والأعداء ما يشاء . أما الأولياء فيحمدون ، ويشكرون ، وأما الأعداء فيزدادون كفرًا وعنادًا . . والله سبحانه وتعالى يقول : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » (٣٥ : الأنبياء)

وفى قوله تعالى : « فأكرمه ونعمه » — إشارة إلى أن الابتلاء بالإعطاء والفتح ، هو — عند من يعرف قدره ، وبحسن استقباله — فضل وإكرام من الله ، وإنه لجدير بالماقل ألا ينزع عن نفسه هذا الثوب الذى كساه الله إياه ، ويكلبس نفسه لباس الشقاء والبلاء ..

فالذين أنعم الله عليهم من عباده للكرمين بالملك والجاه والمال والسلطان — يرون فضل الله عليهم ، وإحسانه إليهم ، فلا يكون مهمهم إلا إفراغ جهمهم كله فى القيام بواجب الشكر لله ، والحمد لله ، أن أكرمهم بهذا العطاء ، وعاقام من المنع والحerman .. وفى هذا يقول سليمان عليه السلام : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْتَ لِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، إِنْ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ لِلْبَيْنِ » (١٦ : النمل) . إنه يهتف من أعماقه ، محدثاً بنعمة الله عليه ، داعياً للناس أن يشهدوا عليه ، وهو بين يدي نعم الله السوابغ عليه ، وأنه إذا لم يقم فى مقام الشاكرين لله ، فليعدوه جاحداً ، بل وليخرجوا عن سلطانه الذى مكن الله سبحانه وتعالى به على الناس .. ويقول سليمان فى موضع آخر ، وقد رأى عرش ملكة سبأ مائلاً بين يديه : « هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى لِيَلْبُوْنِىَ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ؟ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌ كَرِيمٌ » (٤٠ : النمل) .

هكذا النفوس للكرامة الطيبة ، تستقبل الإحسان بالإحسان ، وتتلقى الخير بالخير ..

بل إنها لتضيق بالإحسان ، وتراه حملاً ثقيلاً عليها ، إذا هى وجدت ضعفاً عن القيام بشكره .. يقول الشاعر مخاطباً أحد ممدوحيه الذين أضعفوا عطايهم له ، وأضعفوا إحسانهم عليه .. يقول :

لَا تُسَدِّينِ إِلَى عَارِفَةٍ · حَتَّى أَقُومَ بِشُكْرِ مَا سَلَفَا
أَنْتِ الَّتِى جَلَّتْ مِنْ دَاخِلِى أَوْهَتْ قُوَى ظَهْرِى فَقَدْ ضَعُفَا

وهذا وإن كان شعراً ، وكان للخيال منه مكان — فإنه يقوم إلى أصل
أصيل من مشاعر اللفظة الإنسانية السليمة ، التي لم يفسدها الهوى ، ولم يفلجها
للطبع الحيواني التوحش للسكان في الإنسان ..

فالل نعمه من نعم الله ، وإحسان من إحسانه ، وإنه لمن اللعين لمن أنعم
الله به عليه ، بفضل وإحسانه ، أن يشتري به عداوة الله ، وأن يفتح به إلى جهنم
باباً من أبوابها !!

فالمال نعمه ، يمكن أن يقال بها للعائل طيبات الحياة الدنيا ، وحسن
ثواب الآخرة ..

ولسكنه حين يقع ليد الأغبياء المذرورين ، يكون عليهم وبالا ، وشقاء ،
في الدنيا والآخرة جميعاً .. وفي « قارون » شاهد عبرة وعظة !
وقوله تعالى :

« وأما إذا ما ابتلاه فبه فقدَر عليه رزقه فيقول ربى أهاننى ..
قدَر عليه رزقه : أى ضيقه عليه ، ولم يوسع له فيه ، بالنسبة لما يراه في غيره
من اللاس ..

وفي هذه الحال يُحاج هذا الإنسان العاقل السكفور — يحاج ربه ، ويلقاه
متسخطاً متبهماً ، متهماً خالقه بأنه لم يعرف قدره ، ولم يؤد له ما هو جدير به ،
وأنه ليس أقل من فلان ، وفلان ، من أصحاب النقى والثراء !!

وهذا ضلال مود بأهله ، ومورد إليهم موارد التهلكة ..

فالامتحان بالفقر ، والضيق ، والشدة ، كالامتحان بالنقى ، والثراء ، والنعم .
فإذا كان الامتحان بالنقى يضع الإنسان أمام شهوات عارمة ، وأهواء غالبة ،

تحتاج لقهرها إلى رصيد عظيم من العزم ، وقوة الإرادة - فإن الامتحان بالفقر والشدة ، يضع الإنسان أمام عدو يريد أن تزعزع إيمانه ، ويقتال صبره لحكم ربه ، ورضاه بما قضى الله فيه .

قوله تعالى :

« كلاب لا تكرمون لليقيم ، ولا تحاضون على طعام المسكين ، وتاكلون التراث أكلًا لما ، وتحبون المال حبًا جماً . »

هو رد على ما يقوم في نفوس كثير من الناس من تلك المفاهيم الخاطئة فيما يبتليهم الله سبحانه وتعالى به ، من غنى أو فقر ، فليست التوسعة في الرزق ، بالتى تعطى العبد حجة بأنه من المكرمين عند الله ، وليس التضييق في الرزق ، بالذى يدل على إهانة الله سبحانه لمن قَدَّرَ عليه رزقه .. إن هذا وذلك ، امتحان وابتلاء ، وليس كما يظن الجاهلون بأن الله إنما يرزق الناس في الدنيا بحسب مكانتهم عنده ، فيوسع على أوليائه ، ويضيق على أعدائه ، وأن هؤلاء الذين أفقرهم الله ، لو كانوا من المكرمين عنده لما ضيق عليهم في الرزق ، ولما وضعهم بموضع الحاجة إلى الأغنياء ، وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في فضح منطقتهم الفاسد ، إذ يقول سبحانه على لسانهم : « أنظّم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » (٤٧ : يس) ..

وكلا .. فإن هذا منطق ضالّ ، ورأى فاسد سقيم ١١ ولقد أحاطهم هذا الفهم الضال إلى حيوانات ، لا تعرف غير ما تملأ به بطنها من طعام ، فلقد جفت فيهم عواطف الإنسانية ، وانقزعت من قلوبهم مشاعر الرحمة .. فلم يكرموا اليقيم ، كما أكرمهم الله ، ولم يحسدوا إلى الفقير ، كما أحسن الله إليهم . بل اغتالوا حق اليقيم ، ولم يمدوا أيديهم بإحسان إلى مسكين ، وأكلوا ما يرثون

أكلًا جامعا ، غير مستيقين شيئا لما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الميراث الذى جاءهم من غير كد ولا عمل ، فهو ليس لهم وخدم ، وإنما هو أشبه بقطعة يلتقطونها من عرض الطريق ، وأن من حق من يحضرهم وهم بمدون أيديهم إلى هذا المال أن يندال نصيبا منه ، إذا كان من أهل الموز والحاجة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا » (٨ : النساء) . . والمراد بالقسمة هنا قسمة الميراث . . والمراد برزق أولى القربى واليتامى والمساكين من هذه الميراث . . هو إعطاؤهم نصيبا منه ، غير مقدّر بقدر محدود ، وإنما هو فضل وإحسان . . ولقد أنكروا هذا الحق ، وأكلوا الميراث كله !!

وفي قوله تعالى : « أكلًا لما » إشارة إلى أنهم أكلوا ما لهم من حق في هذا الميراث ، مع ما لدوى القربى واليتامى والمساكين من حق فيه ، وجمعوه هذا إلى ذاك ، وأكلوه جميعه .

وقوله تعالى :

* « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا * وجاء ربك والملك صفا صفا * وحيى يومئذ بجهنم ، يومئذ ينذكر الإنسان وأنى له الذكرى * يقول باليتنى قدمت لحياتى . »

كلا ، هو رد على موقف هؤلاء الذين لا يكرمون اليتيم ، ولا يتعاضون على طعام المسكين ، وبأكلون للثروات أكلًا لما ، ويحبون المال حبا جما . . إن ذلك ليس هو طريق الفلاح والنجاة ، بل هو طريق الخسران ، والمهلك ، وإنه ذلك ليبدو لهم جليا ونحا « إذا دكت الأرض دكا دكا » أى إذا جاء يوم القيامة ، وتبدت معالم هذه الحياة الدنيا ، وذهب كل ما جمعوا فيها ، وما أقاموه

من دور وقصور . . . وفي التعبير عن يوم القيامة ، بذلك الأرض « دكا دكا » -
إشارة الى أن ما بين أيديهم من متاع الحياة الدنيا سيتحول إلى حطام وأنقاض ،
فيكون بعضاً من هذه الأرض التي لا يبقى على وجهها شيء ، مخلّفا وراءه
الويل لهم ، والحساب المسير على ما أكلوا من حقوق ، وما ضيعوا من
واجبات .

وقوله تعالى : « وجاء ربك والملك صفاً صفاً » - أي جاء أمر الله وسلطاناه
ونُصبت موازين الحساب ، ووقف الملائكة في المحشر جنداً حراساً ، ينفذون
أمر الله ، ويسوقون أهل الضلال إلى النار ، وأهل الإيمان إلى الجنة . .
« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » (١٠٣ : هود)

وقوله تعالى : « وحيء يومئذ يحهم » - برزت جهنم لأهلها ، فهذا
هو يومها ، ويومُ المُنذَرين بها ، المُنذَرين فيها . . « وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى »
(٣٦ : الفازعات)

وقوله تعالى : « يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى » - أي في
هذا اليوم يُعْقِلُ الإنسان كل شيء ، ويدلم عن يقين ما فاتته علمه في الدنيا من
حق . . ولكن لانفعه الذكرى ، ولا يفيد العلم ، فقد طويت صحف الأعمال ،
ولا سبيل إلى تدارك ما فات !

وقوله تعالى : « يقول يا ايتهى قدمت لحياتي » إنه للقدم الذي يملأ القلب
حسرة وكمداً ، وإنه للظفر اليأس المتحسر إلى سقاء الماء وقد أربق كل ما فيه ،
في وسط صحراء ليس فيها قطرة ماء !

وفي قوله « لحياتي » - إشارة إلى أن هذه الحياة - حياة الآخرة - هي
حياة الإنسان حقاً ، وأن الحياة الدنيا ليست إلا مَعْبَرًا إلى هذه الحياة . .

قوله تعالى:

« فيومئذ لا يمدِّب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد » — أى فى هذا اليوم لا يشهد الناس عذاباً كهذا العذاب الذى يمدِّب الله به أهل الضلال ، ولا قيلاً محكاً وثيقاً كهذا القيد الذى يقيدهم الله به ، فلا يجدون سبيلاً للإفلات والمهرب أو الضمير فى عذابه ، يرجع إلى الله ، ومثله الضمير فى وثاقه .

وقوله تعالى :

« يا أيها النفس المطمئنة أرجى إلى ربك راضية مرضية »

هذا النداء الكريم ، الذى يدعو به الله سبحانه وتعالى أهل وُدّه ، من وسط هذا البلاء الخائف ، المحيط بالناس يوم القيامة — هو قارب النجاة ، الذى يخفّ مسرعاً إلى تلك السفينة النازقة فى هذا البحر القبح ، فيحمل هؤلاء الذين أكرمهم الله بفضل وإحسانه ، فنجاهم من شر هذا اليوم ، ولقاهم نضرة وسروراً . . إن هذا النداء الذى يحى على فجأة وسط هذا البلاء ، لهو أوقع أثر ، وأبلغ فى إدخال المسرة على النفس ، من أن يحى مسبوفاً بمقدمات تشير إليه ، وتبشر به . .

والنفس المطمئنة ، هى النفس المؤمنة ، التى لا يستبد بها القلق فى أى حال من أحوالها ، فى السراء أو الضراء ، إنها فى حال واحدة أبدأ من الرضا بما قسم الله لها . . ، فهى فى السراء شاكرة ، حامدة ، وفى الضراء صابرة راضية ، فلا تغنى بطنها ، ويخرج بها عن طريق الاستقامة ، ولا الفقر يخطئها ، ويبدل بها عن الاطمئنان إلى قضاء الله فيها ، وحكمه عليها . . إنها نفس مطمئنة ثابتة ، على حال واحدة فى إيمانها بالله ، ورضاها بما قسم لها . . وهذا الاطمئنان وذلك الرضا ، لا يجدهما إلا المؤمنون بالله ، المتوكلون عليه ، المقفوضون أمورهم

إليه . فالأطمئنان الذي تصيبه بعض النفوس ، ويكون صفة غالبية عليها ، هو ثمرة الإيمان الوثيق بالله ، القائم على أصول ثابتة من المعرفة بالله سبحانه وتعالى ، وماله جل شأنه من سلطان مطلق متمكن ، قائم على كل ذرة في هذا الوجود ، وأنه لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بتقديره سبحانه ، وبمقتضى حكمته وعلمه ، وعده .

وقد نودى الإنسان هنا بنفسه ولم يفاد بذاته ، لأن النفس هي جوهره السماوي ، وهي التي كانت موطن الإيمان والأطمئنان . . . وهي لهذا استعجلت أن ترجع إلى ربها ، وأن تنزل منازل رضوانه ، إذ لم تفرق في تراب الأرض ، ولم تنزع مما لها فيه ، كما ضاعت نفوس الضالين ولماوين . .

وقوله تعالى : « راضية مرضية » أي راضية بما أرضاها الله سبحانه به من فضله ، مرضية عنها من ربها . . . فالكلماتان حالان من أحوال النفس ، وقد دُعيت من ربها إلى الرجوع إليه . . . إنها ترجع إلى ربها ، وقد رضيت بما لقيها به ربها من إكرام وإحسان ، وقد رضى ربها عنها بما قدمت من أعمال طيبة . . . قاله سبحانه وتعالى يَرْضَى وَيَرْضَى ، يرضى عن عباده المحسنين ، ويَرْضِيهم بإحسانه ، كما يقول سبحانه : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً » . . . وفي الجمع بين صفة الرضا للنفس ، والرضا من الله عنها — إشارة إلى أن هذا الرضا الذي نجده النفس هو رضا دائم متصل ، لأنه مستمد من رضا الله عنها ، وأنه ليس مجرد شعور بطرقها ، أو خاطر يطوف بها ، ثم يذهب هذا الشعور ، ويفيب هذا الخاطر ، مع موجات الخواطر ، والمشاعر التي تنوج في كيان الإنسان . . . كلا إنه رضا لا ينقطع أبداً . .

وقوله تعالى : « فادخلني في عبادي . وادخلي جنتي » — هو دعوة إلى هذه للنفس الطمئنة ، بعد أن عادت إلى ربها ، أن تأخذ مكانها بين عباد الله الذين أضافهم سبحانه وتعالى إليه ، وجعلهم في مقام كرمه وإحسانه ، وأدخلهم الجنة التي أعدها لهم ، فل تأخذ هي مكانها معهم من تلك الجنة ، ولتنعم بما ينعم به عباد الله المسكرمون ، من نعيم لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر . . جعلنا الله منهم ، وألحقنا بهم ، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة

(٩٠) سورة البلد

نزلها : مكية . . بإجماع . . نزلت بعد سورة « ق » .

عدد آياتها : عشرون آية .

عدد كلماتها : اثنتان وثمانون . كلمة .

عدد حروفها : ثلاثمائة وواحد وخمسون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

الإنسان الذي ابتلاه الله فأكرمه ونعمه ، فلم يحمد الله ، ولم يشكر له فضله وإحسانه ، والإنسان الذي قدر الله عليه رزقه ، فساء ظنّه بالله ، وغير موقفه منه — هذا الإنسان — في حاله اللذين عرضتهما سورة « الفجر » — يرى في أوضح صورة في إنسان هذا البلد ، وهو مكة ، البلد الحرام الذي رفع الله قدره ، وجعله حرماً آمناً ، يُحجّى إليه ثمرات كل شيء ، وجعله موضعاً

لأول بيت يُعهد فيه على هذه الأرض - هذا الإنسان الذي يعيش في هذا البلد الأمين ، كان جديراً به أن يكون أعرف للناس بربه ، وأرضاهم لحسبته ، وليكنه لم يبرح حرمة هذا البلد ، فلم يكرم اليقيم ، ولم يحض على طعام المسكين ، وأكل للثراث أكلأ لسا ، وأحب للمال حبأ جأ ، أعماه عن طريق الحق ، وأضله عن سبيل الرشاد . . فهل هو بعد هذه للتذُر عائد إلى ربه ، داخل في عبادته ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام منه ، مع دعوة الحق التي يحملها رسول الله إليه . . فالمناسبة بين السورتين قريبة دانية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٢٠)

* لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدِ
وَمَا وَلَدٍ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَلَيْسَ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ
عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (٦) أَلَيْسَ أَنْ لَمْ يَرَهُ
أَحَدٌ (٧) أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ غِثْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ
النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ
رْقَبَةً (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَبْدَأُ ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥)
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَالَّذِينَ
كَفَرُوا يَتَنَبَّأُنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ (٢٠) ،

التفسير

[لا أقسم بهذا البلد .. ما تأويله ؟]

قوله تعالى :

« لا أقسم بهذا البلد »

قلنا - في غير موضع - إن القَسَمَ المنفي فيما ورد في القرآن الكريم ، هو تعريض بالقسم ، وتلويح به ، دون إيقاعه ، إذ كان الأمر الواقع في حيز القسم ، أوضح وأظهر من أن يقسم عليه ، تأكيداً ، أو تقريراً .. ونفي القسم هنا هو لعلة في المقسم به ، لا بالمقسم عليه ، كما سنرى .. والبلد ، هو البلد الحرام ، مكة المكرمة ، وقد أقسم الله به في غير هذا الموضع ، في قوله تعالى : « وللتين . والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين » .

وقوله تعالى :

« وأنت حلٌّ بهذا البلد »

الواو هنا للحال ، والجملة حال من فاعل لا أقسم ، وهو الله سبحانه وتعالى .. أى لا أقسم بهذا البلد في تلك الحال التي أنت حلٌّ به ، فالضمير « أنت » خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه . والحلُّ : الحلال ، المستباح .. والمراد بالحلِّ ، هنا هو النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وأن المشركين لم يرفعوا فيه حرمة القرابة ، ولا حرمة البلد الحرام الذي يأوى إليه ، بل أباحوا سببه وشتمه ، وأطلقوا أنفسهم بكل قالة سودفيه ، بل وتجاوزوا هذا إلى التعرض له بالأذى المادي ، حتى لكادوا يرجونه ..

وهنا ندرك بعض السر في نفي القسم بالبلد الحرام .. لقد جملة المشركون بلداً غير حرام ، وغيروا صفته التي له ، حتى لقد صار هذا البلد غير أهل لأن

يُقسم به من الله سبحانه ، لأن القسم من الله هو تشریف وتكريم لما يقسم به سبحانه ، وإن الله سبحانه لن يقسم بهذا البلد ما دام للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - لا تُرعى له حرمة في البلد الحرام . فإن حرمة هذا البلد من حرمة النبي ، وأنه إنما أقیم من أول وجود للمجتمع الإنساني ، ليستقبل دين الله وقد كُئِل ، وليكون مظلماً لخاتم المرسلين وقد ظهر .

وفي نفي القسم بالبلد الحرام ، تجريم للمشركين ، وتشنيع على جناباتهم للفظيظة التي اقترفوها في حق رسول الله ، وفي حق البلد الأمين ، وأن تلك الجناية للشيماء قد امتدت آثارها إلى البلد الحرام ، فسلبته حرمة ، وأن الله سبحانه وتعالى رافع عنه هذه الحرمة ، حتى ينتقم لنبيه للسكریم من هؤلاء الجرمين ، ويرد إليه اعتباره من التوقير والتكريم في رحاب البلد الحرام . وعندئذ تعود للبلد حرمة !! وإنا لنذهب إلى أبعد من هذا ، فنقول إن رفع الحرمة عن البلد الحرام قد ظلّ معلّقاً هكذا إلى أن خرج منه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مهاجراً ثم عاد إليه فاتحاً في السنة الثامنة من الهجرة ، وأنه قد أبيع له من هذا البلد يوم الفتح ، ما كان حراماً ، فأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل بعض المشركين ، وهم متملقون بأستار السكبة ، يومئذ ، وهم ابن خطّال ، ومَيْس بن صُبابَة ، وغيرهم وفي هذا يقول الرسول للسكریم عن هذا البلد يوم الفتح : « إن الله حرم مكة ، يوم خلق السموات والأرض ، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، فلم نحل لأحد قبلي ، ولا نحل لأحد من بعدي ، ولم نحل لي إلا ساعة من نهار »

وإنه ما إن بفرغ النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من حساب هؤلاء المتاكيد الذين أمر بقتلهم في المسجد الحرام ، بالبلد الحرام ، حتى تعود للبلد الحرام حرمة ويظهر من للشرك والزجس ، ومن الأصنام وعُباد الأصنام . هذا ، ولا يفهم مما قلناه : من أن البلد الحرام ، قد رُفعت عنه حرمة منذ

أهل للمشركون من النبي ما أحلوا - لا يفهم من هذا ، أن ذلك بالقدي يُنقص من قدر هذا البلد ، أو يجوز على شيء من مكانته ، وعلو مقامه . . فهو هو على ما شرفه الله به ، ورفع قدره ، ولـكن رفعَ الحرمة عن هذا البلد ، هو عقاب لمؤلاء المشركين الذين آوأم هذا البلد ، وجعله حرماً لهم . . فلما استباحوا حرمة ، باستباحة حرمة النبي ، عرّاهم الله من هذه الخلقة السكرية التي خلّصها عليهم للبلد الحرام . . ! ولهذا أقسم الله سبحانه بهذا البلد القدي أيّحت حرمة من المشركين ، ووصفه بالبلد الأمين في قوله تعالى : « ولتين ، والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين » .

قوله تعالى :

« ووالد وما ولد » - معطوف على قوله تعالى : « لا أقسم بهذا

البلد » ..

والمراد بالوالد وما ولد - والله أعلم - هو هذا التوالد الذي يقع بين الناس .. فكل والد ، هو مولود ، وكل مولود ، سيكون والدًا ، وبهذا ، يتصل النسل ، وتكثر المخلوقات ، وتعمر الأرض ..

وفي عملية التوالد ، تجعل قدرة الخالق جل وعلا ، وعلى مسرح هذه العملية مراد فسيح للدراسة ، والتأمل ، والبحث ، وجامعة علم غزير للعلماء والدارسين ، ومعلم من معالم الهدى واليقين للمؤمنين والمؤمنين ..

وفي نفس القسم بالوالد ، وما ولد (وهو الإنسان) - إشارة إلى أن الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ، ورفع قدره على كثير من المخلوقات ، كما رفع قدر هذا البلد الأمين على سائر البلدان - هذا الإنسان ، قد خلّع هذا الثوبَ الكريم الذي أبسه الله إياه ، وتخلّى عن المعاني الإنسانية للشريفة التي

أودعها الخالق جل وعلا فيه ، فأحلّ حرّمات الله ، واعتدى على حدوده ، وبهذا لم يصبح أهلاً لأن يقسم الله به ، وأن يقرضه في معرض التشريف والتكريم .
 « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون » (٤ - ٦ : التين)

ومن هنا ندرك بعض السر في نفي القسم بالوالد وما ولد .. فإن الله سبحانه أقسم بكثير من مخلوقاته ، من سماء وأرض ، وما في السماء ، من شمس وقمر ، ونجوم ، وما في الأرض من تين وزيتون ، وخيل عادية ، ورياح عاصفة ، وغير هذا ، مما أقسم الله سبحانه وتعالى به ، من عوالم الجاد ، والنبات ، والحيوان .
 فهذه المخلوقات قائمة على ما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه ، لم تخرج عن طبيعتها ، ولم تنح عن طريقها المرسوم لها ، على خلاف الإنسان ، الذي غير وبدل ، وانحرف عن سواء السبيل ..

وأما حين أقسم الله سبحانه وتعالى بالإنسان ، فإنما أقسم به في فطرته التي أودعها الله سبحانه فيه ، تلك الفطرة التي جعلها الله تعالى أمانة بين يدي الإنسان ، فلم يرعها ، ولم يحفظها . وفي هذا يقول سبحانه : « ونفس وما سواها » .. فهذه النفس ، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها « فألمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكّاها * وقد خاب من دساها » ..

والصورة الكاملة للإنسانية ، التي احتفظت بهذه الفطرة ، وزكّتها للتزكية المطلوبة لها ، هو رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - وقد ألبسه الله سبحانه للشرف كله ، وتوجه بتاج المظلة على المخلوقات جميعها ، إذ أقسم به الحق جل وعلا ، مضافاً إلى ذاته للكرامة ، فقال تعالى : « فوريك لفسألتهم أجمعين *

« كما كانوا يعملون » (٩٣ - ٩٤ : الحجر) ..

وقد وزنه الله سبحانه وتعالى بهذا القسم ، فرجع ميزانه ميزان السموات والأرض ، إذ أقسم بهما الحق جل وعلا مضافين إلى ذاته العلية في قوله جل شأنه : « ف ورب السماء والأرض إنه لحق » (٢٣ : الذاريات) ..

ولكن شتان بين قسم الله سبحانه وتعالى بذاته مضيفاً إليها الرسول الكريم ، في مقام الخطاب ، وبين قسمه سبحانه بالسماء والأرض ، مضافتين إلى ذاته - جل وعلا - في مقام التلبية .. ! فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله ، صلاة تنال بها شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
قوله تعالى :

« لقد خلقنا الإنسان في كبد .. »

هو جواب لقسم المطوى ، في كيان القسم المنفى ..
والإنسان هو ثمرة من ثمرات التوالد بين الأحياء ، سواء في هذا ، الوالد ، والولد ..

والكبد : المعاناة والشدة ..

والظرف : « في » هو المحتوى الذي يضم الإنسان ، وما يلاقى فيه من كبد ..

حياة الإنسان - كل إنسان - في هذه الدنيا ، هي شدائد ، ومعاناة .
فما يَسَلَمُ إنسان أبداً من هموم الحياة وآلامها ، النفسية ، أو الجسدية ، فكيف يفقد الإنسان من صدق وحبيب ؟ وكيف يداعى على جسده من أمراض وعمل ؟ وكيف ؟
وكيف ؟ مما يطرق للناس من أحداث على مر الأيام ، وكر الالياس ؟ فالشباب يذبل

ويوتئى ، والقوة تقبدد وتصبح وهناً وضعفاً ، وهذا الجسد الذى ملأ الدنيا حياة وحركة سيمصّف به الموت يوماً ، ويُلْقَى به فى باطن الأرض ، جثة هامدة مقفلة ، لا تلبث أن تصير تراباً ١ .

فالإنسان وحده من بين المخلوقات - فيما نعلم - هو الذى تستبدّ به هذه المخاوف ، وتطرّقه هذه التصورات ، على خلاف سائر الأحياء التى تقطع مسيرتها فى الحياة ، فى غير قلق أو إزعاج من المستقبل الذى ينتظرها .. إنها لا تنظر إليه ، ولا تفصّره ، ولا تمش فيه قبل أن يصبح واقعاً ..

أما الإنسان ، فإنه يمش فى المستقبل أكثر مما يمش فى الواقع ، حتى إنه يرى بعين الغيب فى يوم مولده ، ما هو مقبل عليه من آلام ومكابدات فى مستقبل حياته .. يقول ابن الرومى :

لِمَا تُؤَدِّن الدُّنْيَا به من صروفها   يكون بكاء للطفل ساعة يولدُ
وإلاّ فسا يسكيه منها ، وإنها   لأرحب مما كان فيه وأرغد

هذا هو الإنسان ، وتلك هى مسيرته فى الحياة ، فلا يفتن جاهل بقوته ، ولا يركن مغرور إلى ما بين يديه من مال وسلطان .. فكل زائل وقبض الريح ١ ..

قوله تعالى :

« أَلَيْسَ لَنَا بِمَدِينَةٍ لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ؟ »

هو إلفات لهذا الفرور بقوته ، المعترّ بسلطانه وجاهه ، المفتون بنفسه ، المتشامخ بذاته ، حتى ليحسب أن أحداً لن يقدر عليه ، ولن يسلبه شيئاً مما معه .. إنه أضعف من أن يثبت للخسة من نخسات الحياة ، كما يقول سبحانه :

« الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » (٥٤ : الروم) ويقول سبحانه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » (٢٨ : النساء) وإن بعوضة تلتصق لتعرق جسده بالحقى ، وإن جرثومة تفسد إلى كيانه لتهد بنيانه ، وتقوض أركانه !! ثم ما قوة هذا الإنسان ؟ أهو أقوى من خالقه الذي خلقه من نقطة ثم سواه رجلاً ؟

فما أضعف الإنسان ، وما أخف وزنه ، إذا كان معياره قائماً مع هذا الجسد ، دون أن يكون لروحه حساب ، أو لنفسه اعتباراً وقوله تعالى :

« يقول أهلكت ما لا أبداً »

هكذا يقول الإنسان مباهياً مفاخراً بما أنفق من مال ..

واللبد : الكثير ، الذي جُمع بعضه إلى بعض ، فكان أكداً مكسدة .. وفيهم أهلكت هذا السفيه المغرور هذا المال الكثير ؟ أفى ابتناء محمداً ، أو اكتساب مكرمة ؟ أو إغاثة ملهوف ؟ أو إطعام جائع ؟ كلا .. إنه لا يعرف وجهاً من هذه الوجوه ولا تنضج يده لها بدرهم ، من هذا المال الكثير الذي أهلكه .. إنه أهلكه في مبادله ، وفي استرضاء شهواته ، وإشباع نزواته .. ولهذا فهو مال هالك ، ومهلك لمن أنفقه . وهذا بعض السرّ في قوله تعالى : « أهلكت » الذي يدل على أن هذا المال ذهب في طريق الضياع والفساد . وقوله تعالى :

« أيحسب أن لم يره أحد ؟ »

أي يحسب هذا السفيه اللعنتون ، أن عين الله لا تراه ، ولا تكشف عن هذه الوجوه الممكرة التي يهلك فيها هذا المال اللبد ؟ وكلاً ، فإنه محاسب على هذا المال الذي أهلكه في وجوه الضلال ، واليقي والعدوان ..

قوله تعالى :

« ألم نجعل له عينين ، ولساناً وشفقتين ، وهدينا للنجدين ؟ »

هو تعقيب على موقف هذا الجهول المفتون ، الذى ظن أن قدرته لا تغلب ، وأن ماله لا ينفد ، وأنه لا يحاسب على ما يفعل ، ولا يراجع فيما يقول ، وأنه عند نفسه أكبر من أن يحاسب ، وأعظم من أن يراجع !!

وإذا سلم لهذا اللقى الجهول ، أن جأه وسلطانه من كسب يده ، وأن للآل الذى ينفق منه بغير حساب على شهواته وأهوائه ، هو من ثمرة عمله - إذا سلم له بهذا ، فهل يجرؤ على أن يدعى - ولو مجرد من كل حياء - أنه هو الذى أوجد وجوده ، وأودع فيه هذه القوى التى يعمل بها ؟ أيجرؤ على أن يقول إنه هو الذى خلق هاتين اللعينتين اللتين يبصر بهما ، أو هو الذى خلق جهاز اللطق الذى ينطق به ، من لسان وشفقتين ؟ فإذا كان لا يملك تلك القوى المودعة فيه ، فهل يملك ما تحمسه له تلك القوى من جأ ، ومال ، وسلطان ؟ إنه يستطيع - ولو جدلاً وسفهاً - أن يقول مشيراً إلى نفسه : هذا مالى قد جمعته ، وهذا جأى وسلطانى قد أقمته واسكن لا يستطيع أبداً أن يقول ها هو ذا أنا الذى أوجدته !!

[وهدينا للنجدين . ما تأويله ؟]

قوله تعالى

« وهدينا للنجدين »

للنجد : ما ارتفع من الأرض ، أشبه بالهند البارز على الصدر ، وجمعه نجود ، وبه سمي اللصقع المعروف من بلاد العرب ، بنجد ، لأنه عالٍ بارز على ما حوله من الأماكن ، مثل تهامة وغيرها ..

والنجدان هنا ، هما جانب الخير والشر فى الإنسان .. وسميا نَجْدَيْنِ لأنهما أمران بارزان يفت ما يتقلب فيه الإنسان من أمور . فالخير واضح الملامح ،

بَيْنَ السَّمَاتِ ، وكذلك الشر ، أمره ظاهر لا يخفى ، . . وإن يخطئ أحد التفرقة بين ما هو خير وما هو شر ، كما لا يخطئ أحد التفرقة بين النور والظلام ، والنهار والليل ، والحلو والمر . . اللهم إلا من فسد عقله ، واختل تفكيره ، فيرى الأمور على غير وجهها ، تماماً ، كمن تمطلت حاسة من حواسه ، من سمع أو بصر ، أو شم ، أو ذوق ، فلا يميز بين المسموعات أو المبصرات ، أو المشمومات أو المذوقات . . وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله : « إن الحلال بين وإن الحرام بين . . وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » .

والإنسان السوى ، يعرف الخير والشر ، والهدى والضلال ، والنافع والضار ، ويتمدى إلى ذلك بنفسه ، كما يتمدى الحيوان إلى مسالكه في الحياة ، وإلى ما يحفظ وجوده بين الأحياء . .

ومن هنا كانت دعوة الإسلام - كما كانت دعوة للشرائع السماوية كلها - هي الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . . والمعروف هو ما عرف الناس بفطرتهم أنه ملائم لهم ، فاتجهوا إليه ، وتجاوبوا معه ، وأخذوا وأعطوا به . . والمنكر ، ما أنكره الناس بفطرتهم ، واستوحشوه ، ونفروا منه ، ونأوا بأنفسهم عنه . . ومن هنا أيضاً كان الإجماع في الشريعة الإسلامية أصلاً من أصول هذه الشريعة ، يقوم إلى جانب أصلها : الكتاب والسنة . . وليس الإجماع في حقيقته إلا توارد العقول وتلاقى الفطر على أمر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله نص فيه . .

وهذا يعني أن الرأي العام حَكَمَ يقضى بين الناس ، وفيصل فيما لم يجدوا له حكماً في الكتاب أو السنة . .

وأكثر من هذا ، فإن أحكام الكتاب والسنة ، إنما هي موزونة بميزان الفطرة السليمة ، والمقل للصحيح ، أو قل إن أحكام الكتاب والسنة ضابطة

لستبلة العطرة السليمة ، والعقل الصحيح . ومن هنا لا تجدد النفوس السوية حرجاً ، ولا ضيقاً ، في التزامها حدود الشريعة والوفاء بها . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (الحج : ٧٨)

فمعنى قوله تعالى : « وهديناه للنجدين » أى عرفناه وجهى الخير والشر ، وأعطيناه الميزان الذى يزنهما به ، ويضع كلاً منهما موضعه الذى هو له . وكما يشير النجدان إلى أن كلاً من الخير والشر بالمسكان البارز الذى لا يخفى وجهه ولا تخفى الأنظار الاستدلال عليه . كذلك يشير أن الاتجاه إلى أى منهما ، وأخذ الطريق إليه ، هو مرتقى صعب ، يحتاج إلى جهد ومعاونة !

فالذى يتجه إلى الخير ، ويحمل نفسه على معاشته ، إنما يبالغ أهواء جامحة ، ويدافع شهوات معرودة . . . وفى الحديث : « حُقَّت الجنة بالمكاره » . . . ولهذا كان للصبر من عُدَّة المؤمنين ، ومن زادهم على طريق الحق والخير . . . فن لم يُرزق الصبر ، لم يقو على السير فى طريق الهدى والإيمان . . . « إن الإنسان لفى خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر » (٣ - ٤ : العصر) . . . « وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » (٣٥ : فصلت)

والشر ، وإن بدا فى ظاهر الأمر أنه أخف محملاً ، وأيسر سبيلاً ، لأن مسيرته متجهة مع أهواء النفس ، مدفعة مع تيار للشهوات - إلا أنه فى واقع الأمر على خلاف الظاهر ، فليس يحمل الشر خفيفاً ، ولا طريقه سهلاً معتبداً . . . فما أكثر المزالق والعثرات التى يلقاها الأشرار فى طريقهم ، وما أكثر الآلام التى تتولد من اقتراف الآثام ، وإشباع الشهوات . . . وإن اللذة العارضة لشهوة من الشهوات ، أو إنهم من الآثام ، لتعقبها دائماً آلام مبرحة ، وأوجاع قاتلة ، إن لم يكن ذلك فى يومها ، ففي غدٍ قريب أو بعيد . . . فما أكثر العمل

الجسدية التي تخلفها الآثام ، وما أكثر للعلل والأوجاع التي يرثها أولئك الذين
يزرعون الشر ، ويستكثرون منه !

هذا ، وللإنسان - كل إنسان ، حتى أكثر الناس جرأة على الشر ومقارفة له -
لحظات يصحو فيها من غفلته ، ويبقى فيها من سكرته ، ويتنبه من ذهوله ،
وعندها يجد بين يديه هذا الحصاد المشثوم ، الذي تنبث منه روائح كريهة عفنة ،
حتى لتكاد تخنق أنفاسه ، وتزهق روحه !

وكم لأهل الضلال ، ومقترفي الآثام من ساعات ، يحترقون فيها بنار الندم
والحسرة ، ويتقلبون فيها على جعيم التقرع واللوم ، ولكن بعد فوات الأوان ،
وإفلات الفرصة . . . وأى عزاء يمزى به نفسه رجل كآبى نواس مثلاً ، حين
يذهب شبابه ، وتموت نوازعه وشموانه ، ثم ي تلفت فيجد بين يديه أشباح آثامه
ونجوره ، تراقص من حوله ، بوجوهها للكالحة ، وأنيابها المكشورة ، ومخالبها
الحادة ، وكأنها الحيات تطل من أجعارها ، وتهجم عليه من كل جانب ؟

واقْدَ نَهَزْتُ مَعَ الْغَوَاةِ بِدُلُومِ

وَأَتَمْتُ سِرْحَ الْهَوِ حَيْثُ أَسَامُوا

وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه

فإذا عصارة كل ذاك آثام !

هكذا يلقي أبو نواس نفسه في صحوة الموت ، وقد بلغت للروح الحلقوم !!
وأى حسرة وأى ألم فاضت بهما نفس رجل كالججاج ، وقد قام على مدير
سلطانه في العراق ، يرى الناس بالصواعق من كلماته ، فتتخلع منها القلوب ،
وتضطرب النفوس ، ويشهر سيفه بيد هذا السلطان المطلق ، ويقول : « إني
لأرى رءوساً قد أبنت وحان قطافها ، وإني لصاحبها ، وكأنى أنظر إلى الدماء
بين اللمايم والحي . . » ثم ينفذ هذا الوعيد ، فيقطع رؤوساً بريئة ، ويريق

دماء طاهرة... ثم انتم صفعته الموطئة بالدماء، بدم « حميد بن جبير » بقية
للسلف الصالح، والذبقة للكريمة للباقية من رياض التابعين؟

والذين شهدوا الحجاج وهو على فراش الموت، يعانى سكراته، وينظر
نظرات الفزع والزعج إلى ماضيه الذى حضر كاه بين يديه - للذين شهدوا
الحجاج وهو فى تلك الحال، فاضت نفوسهم أمتى عليه، ورحمة به، حتى أولئك
الذين كانوا أشد الناس بغضاً له، واستمعوا لآل يومه هذا!

فكم يساوى سلطان الحجاج، وجبروته، وما أَرْضَى به نفسه من هذا
السلطان، وذلك الجبروت - كم يساوى كل هذا من آلام ساعة من ساعاته
الأخيرة، وهو يرى حصاد هذا للسلطان، ونمر هذا الجبروت؟

هذا حساب الإنسان مع نفسه، فكيف حساب مع الله، إذا كان قد
أخذ طريقاً غير طريق الله؟

وقوله تعالى:

« فلا اقتحم العقبة »

العقبة، هى الطريق الوعر فى الجبل، نحف بسالكها المخاوف والمهلك..
والاقتحام، هو الإقدام من المرء على الأمر فى قوة وعزم، دون مبالاة بما
يعترضه من صعاب.. والمخاطب باقتحام العقبة هنا، هو هذا الإنسان الذى هداه الله
للمجدين، وعرفه - بما أودع فيه من عقل، وما غرس فيه من فطرة - التهدي
إلى طريق الخير أو الشر، ثم لم يقتحم العقبة إلى موارد الخير، ومواقع
الإحسان، وآثر أن يأخذ طريق الشر، ويقتحم عقبته تحت غواشى ضلاله،
وغمرة شهواته.. وسطوة نزواته..

وقوله تعالى:

« وما أدراك ما العقبة »

سؤال يثير للعقل، ويحرك الفكر، نحو هذا الجهول الذى يسأل عنه.

وقوله تعالى :

« فلك رقية ، أو إطعام في يوم ذى مسغبة ، بقيا ذا مقربة ، أو مسكينا ذا متربة » : المسغبة : المجاعة ، والمتربة : التراب ، ويراد بها الفقر الشديد ، كأن المتصف بها لا يملك غير التراب !

هذه هي العقبة التي كانت موضوع السؤال : « وما أدراك ما للعقبة ؟ »

إنها عقبة ، تقوم بين يدي من يريد اجتيازها إلى مواقع الخير - عقبات : منها : « فلك رقية » أى عتق رقية ، وفكها وإطلاقها من أسر العبودية ، والرق ، وتحريرها من البهيمية التي اغتالت معالم الإنسانية فيها ..

إن الإنسان - مطلق الإنسان - له حرمة عند الله ، وإن الاستخفاف بهذه الحرمة عدوان على حى الله .. ولهذا كان من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى ، هو رد اعتبار هذا الإنسان ، وتصحيح وجوده بين الناس .. إنه خليفة الله فى الأرض !

ومن العقبات التي يفتتحها من يأخذ طريقه إلى الله : « إطعام في يوم ذى مسغبة ، بقيا ذا مقربة ، أو مسكينا ذا متربة » أى بذل للطعام فى المجاعات ، وفى أيام الجذب واللقحط ، للبياع والمحرومين .. وأولى هؤلاء الجياع بالإطعام ، الأيتام الفقراء ، الضعفاء ، ومجزم عن الكسب .. وأحق الأيتام بهذا الإحسان ، ذوو القربى ، إذ كان للقربة حق يجب أن يُرعى ، فن قصر فى حق ذوى قرابته ، فهو مع غيرهم أكثر ضئفاً ، وأشدّ نقصاً .. والمسكين الفقير ، هو أشبه باليتيم ، فى ضعفه ، وقلة حياته ، وإطعامه - حين لا يجد الطعام - أولى من غيره !

وفرق بين الفقير ، والمسكين .. فقد يكون المسكين فقيراً ، وقد يكون

للفقير غير مسكين .. والمسكين هو القليل ، المهن .. سواء أكان فقيراً أم غير فقير ، ومن هنا لم يكن في المؤمنين مسكين . إذ لا يجتمع الإيمان ، وذلة المسكين ومهاتته ..

وعلى هذا يكون المسكين ، هو الذي ، الذي يعيش في دار الإسلام ، ويكون من حقه على المسلمين إذا كان فقيراً أن تُسدَّ مفارقته ، وأن يكون له نصيب من الخير والإحسان . كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « إنما للصدقات للفقراء والمساكين . . . » أما للفقير على إطلاقه ، فهو من كان من المؤمنين ، ولا مال معه ، وهذا الفقير لن يلبسه لباس المسكين أبداً .. وكيف ، وهو العزيز بإيمانه ، القوي بالثقة في ربه ؟

وسميت هذه الأمور عَقَبَةً ، لأن الذي يتخطاها ، إنما يغالب نوازغ نفسه ، من الأثرة ، وحب المال ، وإنه ليس من السهل على الإنسان أن يترفع من نفسه الأنانية والأثرة ، وحب المال ، وإن ذلك ليجتاج إلى معاناة وجهاد ومغالبة ، حتى يقهر المرء هذه القوى التي تحول بينه وبين البذل والسخاء ..

وقوله تعالى :

« ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » ..

إشارة إلى أن هذه الأعمال البرورة ، لا يُنزَلُها منازلَ القبول من الله إلا الإيمان بالله . فإذا فعلها المرء غير مؤمن بالله ، وغير راغب في ثوابه ، طامع في حسن المثوبة منه - لم يكن لها عند الله وزن .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ جَمِيلًا هَبَاءً مَنْثُورًا » (الفرقان : ٢٣) وقوله سبحانه : « أولئك الذين كفروا بآياتِ ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » (١٠٥ : السجدة) .

وقوله تعالى : « وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » - إشارة إلى أن الإيمان - مجرد الإيمان - لا يمكن المرء من اقتحام هذه للمقبة ، وإن كان يدعو إلى اقتحامها ، ويشد البصر نحوها . . إذ لا بد من أن يقوم مع الإيمان ، دعوة موجّهة إلى الصبر ، وإلى الرحمة ، وأن يتزود المرء بزيادة عقيدتها .

والتواصي بالصبر والرحمة ، هو إلحاح المرء على نفسه بالدعوة إليهما ، والتمسك بهما ، فإذا جزع في مواجهة مالٍ يخرج من يده ، حمل نفسه على الصبر على ما تسكره ، واستدعى من مشاعره دواعي الحنان والرحمة . . فذلك مما يعينه على مغالبة أهوائه ، وقهر شحّه وبخله . . ثم لا يقف المرء عند هذا ، بل ينبغي أن يكون هو داعية إلى الصبر وإلى الرحمة ، يبشر بهما في الناس ، ويدعو إليهما في كل مجتمع ، فذلك من شأنه أن يترك آثاره فيه ، إلى جانب ما يتركه من إشاعة هذا المعروف بين الناس . .

قوله تعالى :

« أولئك أصحاب الميمنة » . .

أى أن هؤلاء الذين آمنوا ، وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالرحمة ، ونخطوا هذه للمقبة ، فكسوا الرقاب ، وأطعموا الجياع من الأيتام والمساكين - هؤلاء « هم أصحاب الميمنة » أى أصحاب اليمين ، والفوز ، والفلاح ، وأنهم من أهل اليمين ، الذين وعدم الله جنات النعيم . .

قوله تعالى :

« والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة » . .

أى والذين لم يؤمنوا بالله ، ولم يقتحموا للمقبة ، سيأخذون الجانب الآخر

المقابل لأصحاب الميمنة ، وهو جانب الشؤم ، واللبلاء .. حيث نار جهنم ،
يصلونها وبئس المصير ..

قوله تعالى :

« عليهم نار مؤصدة » ..

أى هذا هو المساق الذى يساق إليه أصحاب المشئمة ، حيث تشتمل عليهم
النار ، وتطلق عليهم أبوابها ، فلا مهرب ، ولا إفلات لهم منها ..

(٩١) سورة الشمس

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة « القدر » ..

عدد آياتها : خمس عشرة آية ..

عدد كلماتها : أربع وخمسون كلمة ..

عدد حروفها : مائتان وأربعون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

أشارت سورة « البلد » إلى الإنسان ، وإلى ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه
من قوى تميز بين الخير والشر ، إذ يقول سبحانه : « وهدينا للنجدين » ..
وفى سورة « الشمس » بيان شارح للنجدين ، إذ يقول سبحانه : « ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها » ثم أشارت الآيات بعد هذا إلى موقف الإنسان من
هذين النجدين ، إذ يقول جل شأنه : « قد أفلح من زكّاها ، وقد خاب من
دساها » .. فالمناسبة بين السورتين ظاهرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٥)

• وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها (٢) وَأَنهَارِ
إِذَا جَلَاها (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (٤) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥)
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (١٠)
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ ابْتِغَتْ أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَمَقَرُّوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)

التفسير :

قوله تعالى : (والشمس وضحاها ..)

هذه أقسام عدتها أحد عشر قسمًا ، أقسم الله سبحانه وتعالى بها ، مفتتحًا
للسورة الكريمة .. الشمس ، وضحى الشمس ، والقمر ، والنهار ، والليل ،
والسماء ، وبناؤها ، والأرض ، وبسطها . ثم النفس ، وماركب فيها ..

وفي هذه الأقسام نرى ستة منها متزاوجة ، متقابلة .. فالشمس يقابلها
القمر ، والنهار يقابله الليل ، والسماء تقابلها الأرض .. ثم نرى الشمس ،
والنهار ، والسماء ، يقابلها على التوالي : القمر ، والليل ، والأرض ..

وإذا نبعت عن مقابل للنفس ، لا نجد هذا المقابل ، الذى يستدعيه سياق
النظم فى ظاهره ..

فإذا أمعنا النظر قليلا ، نجد أن النفس تَصْمُ فى كيانها شيئين متقابلين ،
هما : الفجور والتقوى ، أو إن شئت فقل ، للشمس والقمر ، أو للنهار والليل ،
أو السماء والأرض ..

فى كيان النفس ، نور وظلام ، ونهار وليل ، وعلو وسفل .

فإذا تعمقنا النظر ، وجدنا الشمس تمثل العقل ، والقمر يمثل الضمير ، الذى
تستضىء بصيرته من العقل ، كما يستمد للقمر نوره من الشمس .. وللعقل شروق
وغروب . فإذا اتجه إلى الحق أسفر عن وجهه وكان نهارا مبصرًا ، يتحرك
الإنسان فيه على هدى وبصيرة .. وإذا اتجه إلى الباطل غربت شمسُه ، وأطبق
عليه ، وعُميت على صاحبه السبل ، ودرست معالمها ..

ثم إذا أخذ الإنسان طريق الحق اتجه صعدًا نحو معالم النور ، فكان
أقرب إلى عالم السماء منه إلى عالم الأرض .. أما إذا ركب مركب الضلال ،
فإنه يهبط منحدرًا حتى تفوح أقدامه فى التراب ، وقد يتدلى حتى يكون حشرة
من حشرات الأرض ، أو دودة من ديدانها ..

ونظروا فى أجزاء هذه الصورة التى رسمتها الآيات القرآنية للإنسان من
داخل نفسه كما تحدثت عنها آيات الكتاب الكريم ..

* « والشمس وضحاها » ..

الواو هنا لا قسم ، وما بعدها من واوات هى حرف عطف ، تعطف هذه
الأقسام بعضها على بعض ..

هكذا يكون الإنسان حين مولده .. إنه أشبه بالشمس في إشراقه
ووضائه ..

إنه الإنسان في أحسن تقويم ، كما خلقه الخالق جل وعلا ، قبل أن تنمقد
في سمائه سحب الضلالات ، وتهبّ عليه أعاصير الحياة محملة بالفتاء
والتراب .

« والقمر إذا تلاها .. »

هو الإنسان الذي خيمت عليه موروثات الآباء والأجداد في بيئة الكفر
والضلال ، فلعبت بعقله ، وحجبت شمس فكره ، ثم بقي معه بعد ذلك شيء
من شمع العقل ، يحمده مبدسًا في ضميره ، مخترعًا في فطرته .. فيقف في مفترق
الطريق بين الهدى والضلال ، بين أن يرجع إلى عقله ، ويحتسبكم إلى رأيه ،
أو ينساق مع هواه ، ويتبع ما كان عليه آباؤه .

« والنهار إذا جلاها .. »

فإذا غلب الرأي على الهوى ، وأخذ الإنسان طريق الحق ، عاد إلى العقل
سلطانه ، وتجلت في الإنسان آيات شمسه ، فأضاءت كل شيء حوله ..

« والليل إذا يشاها .. »

وأما إذا غلب الهوى على الرأي ، وأخذ الإنسان طريق الباطل ، فقد
غربت شمس العقل ، وعميت بصيرة الإنسان ، واشتمل عليه ليل دامس ،
لا ينجم في سمائه ولا قر ..

« والسماء وما بناها »

والإنسان الذي أمسك بعقله ، واستجاب لسلطانه ، هو - كما قلنا - إلى عالم

السماء أقرب منه إلى عالم الأرض .. إنه الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم ..

« والأرض وما طحاها »

هو الإنسان الذي زهد في عقله ، وأسلم زمامه لهواه ، فكان بعضاً من هذه الأرض ..

إنه الإنسان الذي رده الله أسفل سافلين ..

« ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها »

هي النفس الإنسانية على إطلاقها .. إنها مستعدة للهدى والضلال ، فاردة خلعتها إلى جهنم الخير والشر .. هكذا صاغها الخالق جل وعلا ، من الدور والظلام ، من نفحات السماء ، ومن تراب الأرض .. « فألهمها فجورها وتقواها » أي آناها الله سبحانه وتعالى القدرة على الاتجاه نحو اليمين أو الشمال ، نحو الخير أو الشر ، نحو الإيمان أو الكفر .. هكذا يرى الإنسان القدرة من نفسه على التحرك في هذين الاتجاهين ..

« قد أفلح من زكّاه ، وقد خاب من دساها » .. هو الواقع عليه هذه الأقسام ، فهو جوابها .. إن السعيد من الناس ، من زكّى نفسه وطهرها بخلصها من تراب الأرض ، وأطلق روحه من أسر المادة ، خلقت به في عالم الحق والدور ..

وإن للشقي من دسّ نفسه ، أي أخفاها ، وغطى عليها بكثافة المادة وظلامها ، وعاش حبيساً داخل هذه القوقعة التي نسجها حول نفسه ، لا يرى ، ولا يسمع ، ولا يتحرك ..

و « ما » في قوله تعالى : « والسماء (وما) بناها ، والأرض (وما) طحاها »

ونفس (وما) سواها « هي » ما « المصدرية ، أى والشمس ، وبناؤها ، والأرض وبسطها ، والنفس وتسوية خلقها .

فقوله تعالى : « وما بناها » أى وما بنى السماء ، وأقامها من غير عمد . . وهو ما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من قوى بمسكة بها ، ضابطة لنظامها ، حافظة لوجودها ..

وقوله تعالى : « وما طحاها » أى وما طحا الأرض ، أى بسطها ، وأمسك بها أن تميد . . وهو النظام الذى بمسك كيانتها ويحفظ وجودها . . وقوله تعالى : « ونفس وما سواها » أى وما سوى خلقها ، وأمددها بالقوى العاملة فيها .

فالقسم هنا ، قسم بالشئ ، والصفة التى قام عليها . . وهذا يعنى مزيداً من التشريف والتكريم للشئ المقسم به ؛ إذ كان فى ذاته أهلاً للقسم ، ثم كانت صفاته أهلاً للقسم أيضاً .
وقوله تعالى :

« كذبت نمود بطفواها » .

هو عرض للدواجبة للضالة التى انجبه إليها أهل الضلال ، مؤثرين إياها على طريق الحق والهدى . . إنهم لم يذكروا أنفسهم ، ولم يرتفعوا بالجانب الطيب المشرق منها ، بل آثروا جانب الفجور ، وأفردوا قلوب سفينتهم فى انجاء ربحه الماصفة .

« ونمود » ، هم قوم صالح عليه السلام ، دعاهم نبيهم إلى الإيمان بالله فبهتوه ، وكذبوه . . « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب » (٦٤ : هود) وقد توعدهم نبيهم بالعذاب ، وأنذرهم به ، ووضع بين أيديهم آية من

آيات الله ، هي للناقة ، وجعل وقوع العذاب الذي أنذروا به رهناً بأن
يتمرضوا لتلك الناقة بسوء : « ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها
تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ، فقروها فقال
تمنموا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » (٦٤ - ٦٥ هود)

وقوله تعالى : « بطفواها » أي بسب طفواها ، أي بطفانيها ،
ومجاوزتها الحد في اللعدوان على حرمة الله - كان تكذيبها برسول الله وآيات
الله ..

وقوله تعالى :

« إذا نبث أشقاها »

أي ولقد بلغت نمود غاية اللطفيان وللمعدوان ، حين « انبث أشقاها »
أي اندفع هذا الشقي من أبنائها في جنون صارخ ، نحو الناقة ، يريد عقرها ،
فلم يقف في طريقه أحد ، ولم ينصح له ناصح ، بل تركوه يمتضى إلى حيث
سوت له نفسه ، عقر الناقة ، فقورها ، فعمهم البلاء ، جميعاً ، وكان صاحبهم هذا
أشقى هؤلاء الأشقياء الذين تركوه ، ولم يأخذوا على يده ..

وقوله تعالى :

« فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها »

أي حين رأى صالح ما يريد هذا الشقي بالناقة من سوء ، حذر القوم
من أن يرتكبوا هذه الحماقة للملائكة . فقال لهم : « ناقة الله » أي احذروا
ناقة الله ، وإياكم أن تمسوها بسوء ، أو تعرضوا لها يوم شربها ، وأن تمنموها
السقيا في يومها الرسوم لها ..

وقوله تعالى :

« فـكـذـبـوه فـمـقـروها فـدـمـدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها » ..
 أى أنهم لم يستمعوا نصيحَ صالح لهم ، ولم يصدقوا ما أنذرهم به ، ولم
 يأخذوا على يد هذا الشقي ، بل تركوه حتى عقر الناقة ؛
 وقوله تعالى : « فـدـمـدم عليهم ربهم بذنبهم » أى أخذهم الله جميعا
 بالمعذاب ، فلم يبقَ منهم باقية بسبب هذا الجرم الغليظ الذى كان منهم ..
 والدمدمة : الإهلاك الجامى ، الذى لا يبقى ولا يذر ..

وقوله تعالى : « فسواها » أى أطبق عليهم الأرض ، فلم يبقَ لهم
 ولا ديارهم أثرٌ عليها ، بل سويت الدور بالأرض ، كأن لم يكن عليها شيء ..
 والتدمير وهو « ها » فى قوله تعالى « فسواها » يعود إلى الأرض ، التى يشير
 إليها قوله تعالى : « فـدـمـدم عليهم ربهم » لأن الدمدمة ، أى التوسية بما يفعل
 بالأرض ، لا بالناس .

وقوله تعالى :

« ولا يخاف عقباها » ..

أى أن الله سبحانه فعل بهم ما فعل ، واقتلعهم من الأرض اقتلاعاً ، دون
 أن يحول بينه وبين ما فعل بهم حائل ، أو يحاسبه محاسب .. لأنه فعل ذلك بعذله
 وقوته ، وسلطانه ، الذى لا معقب عليه ..

وذكر الخوف هنا تمثيل ، يراد منه الإشارة إلى هذا التدمير الشامل ،
 للممكن ، فإن الذى يخاف عاقبة أمر لا تتسلط عليه يذو تسلطاً كاملاً ، بل يحول
 بينه وبين تصرفه المطلق فيه ، خوف الحساب والجزاء ، ممن يحاسبه ويجازيه ..
 وتعالى الله سبحانه عن ذلك علواً كبيراً ..

(٩٢) سورة الليل

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة « الأمل » .

عدد آياتها : إحدى وعشرون آية .

عدد كلماتها : إحدى وسبعون كلمة .

عدد حروفها : ثلاثمائة وعشرة أحرف

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة « الشمس » بهذا العذاب الذي أوقده الله سبحانه بشمود ،
ففسخهم العذاب واشتعل عليهم ، ولقهم برداء أسود كثيب ..

وبدئت سورة « الليل » بالقسم بالليل إذا يفتشى ، فكان ظلام هذا الليل
كففاً آخر لنورهم ، يصحبهم في قبورهم التي ابتلعهم ، ويقم عليهم راية
سوداء تحوم عليهم ، كما تحوم الغربان على الجيف !!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٢١)

« وَاللَّيْلِ إِذَا يَفْشَى » (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى » (٢) وَمَا خَلَقَ
الدَّكَّ وَالْأُنْثَى » (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى » (٤) فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى » (٥)
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى » (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى » (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ

وَأَسْقَمْتُ (٨) وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى (٩) فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْمُنْرَى (١٠)
 وَمَا بُغِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا
 لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (١٣) فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) لَا يَصْلَاهَا
 إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧)
 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى (١٩)
 إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١) «

التفسير :

قوله تعالى :

« والليل إذا يغشى »

قسم بالليل حين يغشى ظلامه للكائنات ، ويفضى سواده وجه الأرض ..

وبدء السورة بهذا القسم - كما قلنا - هو أشبه برأية سوداء تحوم على
 مواطن نمود ، التي دمدم الله عليها ، كما تحوم للفرقان على الرسم . ثم إنه من
 جهة أخرى ، يمثل الجانب الأعظم من جانبي الإنسانية ، جانبي الكفر والإيمان ،
 والضلال ، والهدى ، والظلام والنور . فأغلب الناس على ضلال ، وقليل منهم
 المهتدون ، كما يقول سبحانه : « وما أكثر للناس ولو حرصت بمؤمنين »
 (١٠٣ : يوسف)

وفي التعبير بقمل المستقبل « يغشى » عن ظلام الليل - إشارة إلى أن الظلام
 عارض دخيل ، يعرض للنور الذي هو أصل الوجود ، كما يمرض للضلال لفطرة
 الإنسانية التي خلقها الله تعالى صافية لاشية فيها .

وقوله تعالى :

« والنهار إذا تجلى »

معطوف على قوله تعالى : « والليل إذا يفتشى » . . وهو قسَمٌ بالنهار إذا ظهر ، وتَجَلَّى على الوجود ضوؤه . .

وفى تقديم الليل على النهار ، إشارة إلى هذا الظلام الذى كان ممتقداً فى أفق الحياة الإنسانية حين كانت تمود تتحرك بطنينها على الأرض ، فلما دمدم الله عليهم الأرض ، ورعى فى أحشائها بهذا الظلام - عاد إلى الحياة صفاؤها ، وطلع نهارها ۱۱۱

وقوله تعالى :

« وما خلق الذكر والأنثى » :

معطوف على قوله تعالى : « والنهار إذا تجلى »
و « ما » هنا مصدرية . . أى وخلق الذكر والأنثى ، وما أودع الخالق فى كل منهما من آيات علمه ، وحكمته ، ورحمته . .

والذكر والأنثى ، هو مطلق كل ذكر ، وكل أنثى ، فى عالم المخلوقات . .
والذكر والأنثى تتم دورة الحياة وتماقب الأجيال ، كما بالليل والنهار يتوالد الزمن ، ويتكاثر نسله من القىالى والأيام ۱
وقوله تعالى :

« إن سميعك لشئى »

هو جواب القسم ، وهو المقسم عليه . .

والسمي : العمل فى كل وجه من وجوه الحياة . . « وشئى » أى شئيت مختلف الوجوه ، مغاير الألوان . . فلكل إنسان وجهته التى هو مولأ بها ، وطريقه

الذى يسلكه ، وهيات أن يتطابق إنسان وإنسان تطابقاً تاماً ، حتى ولو أخذنا وجهاً واحداً ، ودانا بدين واحد . .

ففى الناس المؤمن والكافر ، وفى الناس المنافق الذى يجمع بين الكفر والإيمان . . والمؤمنون ، درجات ، ومنازل ، والكافرون ، أنماط وصور ، والمنافقون وجوه وأشكال . .

واختلاف سعى الناس ، أمر بدهى ، يراه كل إنسان : المؤمنون والكافرون ، والمحسنون والمسيئون جميعاً . . فكل ذى عيدين يشهد أن الناس طرائقٌ قَدَدَ ، وإلا لاجتمعوا على عقيدة واحدة ، ومذهب واحد ، واتجاه واحد ، فيما يأخذون أو يدعون من أمور . . هذه بديهية لا تحتاج إلى توكيد - فلم جاءت الآيات القرآنية مؤكدة لها بهذا القسم ؟

والجواب على هذا ، هو أن التوكيد بالقسم وإن وقع على المقسم عليه ، وهو اختلاف سعى الناس - إلا أن المنظور إليه هو ما وراء هذا الاختلاف فى السعى ، وهو أن هناك محسنين ومسيئين . . وهذا أمر يدعو للعاقل إلى أن ينظر إلى نفسه وأن يفقش عن مكانه فى المحسنين أو المسيئين ، إذ كل إنسان عند نفسه أنه محسن ، وحتى المحسن حقيقة ، بقدر أن إحسانه مطلق لا تقع منه إساءة ، وهذا غير واقع ، فالمحسن ليس سعيه كله قائماً على ميزان الإحسان ، بل إن سعيه مختلف ، فيه الحسن ، وفيه السيئ ، فلا ينبغى أن يسوَّى حساب أعماله بينه وبين نفسه على ميزان الإحسان دائماً . . بل يجب أن ينظر فى كل عمل ، ويعرضه على ميزان الحق ، والعدل ، والخير ، فإن اطمأن إليه ، ورضى عنه ، أمضاه ، وإلا عدل عنه .

قوله تعالى :

« فَمَا مِنْ أَعْطَى وَاتَّقَى • وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى • .

وَالنَّاسُ فِي غُومَةٍ ، يَدْخُلُونَ تَحْتَ وَصْفَيْنِ عَامَّتَيْنِ : مُؤْمِنُونَ وَكَافِرُونَ ،
أَوْ مُحْسِنُونَ وَمُسِيئُونَ ..

فأما من أعطى ، أى أنفق فى سبيل الله ، وفى وجوه الخير والإحسان ،
متقياً بذلك ربّه ، خائفاً عذابه ، طامعاً فى ثوابه « وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى » أى مؤمناً
بما للعمل الطيب من قدر ، معتقداً أنه العمل الأفضل والأحسن ، لأن يكون ما يصدر
منه من أعمال الخير تلقائياً ، وعفوياً ، لانشده إليه إرادة صادقة ، أو قصد محسوب
حسابه ، مقدرة آثاره .. وهذا يعنى أن الأعمال إنما تحكمها النيات للباعثة لها ،
الداعية إليها .. أما للعمل الذى لا تنعقد عليه نية ، ولا ينطق من إرادة ، فإنه
سهم طائش ، ورمية من غير رام .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله :
« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَنَوى » ..

وفى إطلاق الفعل « أعطى » من قيد الشئ المعطى - إشارة إلى أمرين :
أولهما : أن ما يعطى لابد أن يكون شيئاً طيباً نافعاً لأن الإعطاء يقابله الأخذ ،
والإعطاء والأخذ لا يتأتان إلا برغبة متبادلة بين المعطى والأخذ .. والأخذ لا يأخذ
إلا ما ينفعه وبرضيه ..

والأمر الآخر الذى يشير إليه إطلاق الفعل ، هو أنه لاحدود للإعطاء ، قلّة
أو كثرة ، كما يقول سبحانه : « مَا عَلَى الْحَسَنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » .. (٩١ : التوبة)

وقوله تعالى : « فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى » أى أن من أخذ طريق الحق ، وشدّ
عزمه عليه ، وصرف همه نحوه ، ييسر الله له طريقه ، وأعاناه على المضى فيه ،
لأنه طريق الله ، ومن كان على طريق الله ، لم يحرم عونه ، وتوفيقه ..

وقوله تعالى :

« وأما من نخل واستقى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى » .

وعلى عكس هذا . من يبخل بماله ، ويضنّ ببذله في سبيل الله ، وفي وجوه الخير ، ومن وراء هذا البخل تكذيب بالإحسان ، وبخس لقدره ، واعتقاد بعدم جدواه — من يفعل هذا ، فهو على طريق الضلال ، يرصده عليه شيطان بغيره وبغويه ، ويدفع به دفعا على هذا الطريق .. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يُيسّر لكل إنسان طريقه الذي يضع قدمه عليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « من يشأ الله بضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » (٣٩ : الأنعام) أى من يشأ الله إضلاله . أدخل بينه وبين نفسه ، على طريق الضلال ، وقبض له شيطانا ، فهو له قرين ، ورفيق ، على هذا الطريق كما يقول سبحانه : « ومن يمشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » (٣٩ : الزخرف) .. ومن يشأ الله هدايته أقام وجهه على طريق الهدى ، وزوده بالزاد الطيب الذي يمينه على مواصلة السير فيه .. وفي هذا يقول الرسول الكريم : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له .. »

والعسرى : ضد اليسرى .. وهى من العسر ، والتعقيد ، بخلاف اليسرى فإنها من اليسر والسهولة .. وسميت طريق الضلال « عسرى » لأنها طريق مظلم ، لا تعلم من معالم الهدى فيه ، وإن صاحبه ليظل يحيط في ظلام ، ويرتدى في معابر حتى يرد مورد الهالكين .. أما طريق الهدى ، فهى طريق واضحة المعالم ، لا يضل سالكها أبداً .. « أفن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم » (٢٢ : الملك)

وقوله تعالى :

« وما يفتى عنه ماله إذا تردى »

أى أن الذى يحل بماله ، وضم بالإنفاق منه فى وجوه الخير ، ان ينفقه هذا المال الذى أمسه ، وان يخدمه عوناً ، إذا هو تردى فى هاوية الجحيم ! .

وللتردى : الهوى وللعتوط من عُل .

وقوله تعالى :

« إن علينا للمدى » .

أى إن علينا أن نبين للإنسان طريق الهدى ، ونكشف له عنه ، بما أودعنا فيه من عقل ، وما بعثنا إليه من رسل ، وما أنزلنا من كتب .. فهذه كلها أنوار كاشفة تكشف للإنسان عن وجه الحق والخير ، وعن وجوه الضلال والشر .. ثم إن الإنسان أن يختار للطريق الذى يسلكه ..

فالهدى ، غير الهداية .. ولهذا جاء النظم للقرآنى : « إن علينا لهدى » ولو جاء هكذا : « إن علينا للهداية » لكان على الله أن يهدى للناس جميعاً ، وأن يكون ذلك على سبيل القهر والإلزام ، وهذا ما لم يقع فى حكمة الله ، ولم يكن من تدبيره سبحانه وتعالى .. بل جعل الله للإنسان كسباً يكسبه بإرادته ، وعلا بعمله باختياره ، حتى يحقق وجوده كإنسان ، ويثبت ذاته كخليفة لله على الأرض .. وبهذا يستأهل الثواب والعقاب ! ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » (١٣ : السجدة) .. وهذا لا يتعارض مع ما لله سبحانه من مشيئة مطلقة غالبية .. ولكن مشيئة الله تدور فى فلكها مشيئة الإنسان ، التى بها يقضى فى أموره ، ويأخذ للطريق الذى يختاره ويرضاه ..

فإنسان — فيما يرى نفسه — مطلق المشيئة ، وإن كان مقيداً ، حرُّ
الإرادة ، وإن كان مجبراً ..

وقوله تعالى :

« وإن لنا للآخرة والأولى » ..

للفسرون مجمعون على أن الآخرة ، هي الحياة الآخرة ، وأن الأولى هي
الحياة الدنيا ..

والرأى عندنا — والله أعلم — أن الآخرة والأولى ، هما اليسرى واليسرى ،
اللتان أشار إليهما سبحانه وتعالى في الآيات السابقة .. وفي ذلك إشارة إلى أن
اختيار الإنسان لليسرى أو اليسرى ، وإن بدا أنه اختيار مطلق ، هو مقيد
بمشيئة الله ، محكوم بإرادته ، إذ كلُّ مردّه إلى الله ، في واقع الأمر ، وكلُّ صائر
إلى حكمه ، وما قضى به في عبادته : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » ربّ العالمين
(٢٩ : التكويد) .. « من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم »
(٣٩ : الأنعام) ..

وقوله تعالى :

« فأندرتكم ناراً تظلي » لا يضلها إلا الأشتى * الذي كذب
وتولى ..

وهذا مما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله : « إن علينا للهدى » .. ومن
هذا الهدى ما أنذر الله به عباده ، على يد رسوله ، من عذاب أليم في الآخرة ،
لمن رأى للضلال ، وسلك مسالكه ، ورأى الهدى ، فحاد عنه ، وصرف نفسه
عن طريقه ..

وقوله تعالى :

« وسيعنبها الأتقى » الذى يؤتى ماله ينزكى * وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * واسوف يرضى ..

والسلامة من هذا الوباء ، وللنجاة من ذلك للمعذاب ، إنما هى لمن اتقى الله ، وخاف عذابه ، وأنفق المال طالبا زكاة نفسه ، وتطهيرها ، مبغيا بذلك وجه ربه الأعلى ، للمالك كل شيء ، للقائم على كل شيء ، لا يريد بما أنفق جزاء ولا شكورا من أحد من عباد الله .. فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله ، أرضاه الله وأقر عينه بما عمل .. إنه أرضى ربه ، فكان حقا على الله أن يرضيه ..

وفى لفظ « الأتقى » و « الأتقى » ما يفيد المبالغة فى كل من الشقوة والتقوى ، وفى هذا ما يدعو الشقى إلى التخنف مما يزيد فى شقوته ، حتى لا يزداد بذلك عذابه ، كما يدعو التقي أن يزداد فى تقواه ما استطاع ، حتى يزداد بذلك بعدا من النار ، وقربا من الجنة ..

***

(٩٣) سورة الضحى

نزلها : مكية .. نزلت بعد سورة الفجر ..

عدد آياتها : إحدى عشرة آية ...

عدد كلماتها : أربعون كلمة ..

عدد حروفها : مائة واثنان وسبعون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

أقسم سبحانه في سورة « الليل » ، بالليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ..
وبدا بالقسم بالليل ، ثم أعقبه بالقسم بالنهار ..

وهنا يقسم الله سبحانه بالنهار أولاً « والضحى » ثم بالليل ثانياً .. « والليل إذا سجد » وبهذا يتوازن الليل والنهار ، فيقدم أحدهما في موضع ويقدم الآخر في موضع ، ولكل من التقديم والتأخير في الموضعين مناسبتة .. وقد أشرنا من قبل إلى المناسبة في تقديم الليل على النهار في سورة الليل ، وسنرى هنا المناسبة في تقديم النهار على الليل ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١١)

« وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣)
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥)
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠)
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١) »

التفسير :

قوله تعالى :

« والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى »

الضحى ، أول للنهار وشبابه ، حيث تملأ الشمس على أفقها الشرقي ، فتبسط ضوءها على الوجود . .

« والليل إذا سجى » . . سجا الليل ، يسجو ، سَجَوْا ، وَسُجُوا ، أى سكن ، وهذا ، حيث تسكن فيه حركة الحياة ، كما يسكن موج البحر ، وينطوى ضيقه وهديره ، وهذا يعنى الدخول فى الليل إلى حد استوائه ، كالدخول فى النهار إلى وقت الضحى ، حيث يسفر وجه النهار على تمامه وكأله . .

قيل إن هذه السورة نزلت بعد فترة انقطع فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى لقد اتخذ المشركون من ذلك مادة للسخرية من النبي ، وأن ربّه - الذى يقول إنه يوحى إليه بما يحسنهم به - قد قَلَا ، أى هجره ، كرهاله وبغضاً !!

وفى القسم بالضحى ، إشارة إلى مطلع شمس النبوة ، وأن مطلعها لا يمكن أن يقف عند حد الضحى الذى بلغته فى مسيرتها ، بل لا بد أن تبلغ مداها ، وأن تتم دورتها . . فالشمس فى مسيرتها ، لا يمكنها شيء إذا طلعت .

وفى القسم بالليل بعد الضحى ، وإلى سَجَوْا هذا الليل وسكونه - إشارة أخرى إلى أن فترة انقطاع الوحي ، ليست إلا فترة هدوء ، واستجمام يمنع فيها للنبي نفسه ، ويكتم فيها خواطره ، بعد هذا اللور للغامر الذى بهره ، وهز أعماق نفسه . . وإن بعد هذا الليل الهادئ الوادع نهاراً ، مشرقاً وضيقاً . . فهكذا يمرى نظام السكون ، على ما أقامه للصانع الحكيم .

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده : « وليس في نسق السورة ما يشير إلى أن المشركين أو غيرهم يفرض من الخطاب . . ومن أين كان للمشركين أن يعلموا فترة الوحي ، فيقولوا أو يطعنوا ، ولكن ذلك كان شوق النبي — صلى الله عليه وسلم إلى مثل ما رأى وما فهم عن الله ، وما ذاق من حلاوة الاتصال بوحيه . . وكل شوق يصحبه قلق ، وكل قلق يشوبه خوف » . . وهذا ما نقول به ، ونرضى عنه . . وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ، لم لا يداوم الاتصال به ويكثر من الوحي إليه ، فنزل قوله تعالى : « وما ننزل إلا بأمر ربك . . » (٦٤ : مريم)

وقوله تعالى : « ما ودعك ربك وما قلى »

هو المقسم عليه ، وهو أن الله سبحانه لم يودع النبي ، وداعاً لا لقاء بعده ، بل إن الله معه ، في كل لحظة من لحظات حياته ، ومع كل نفس من أنفاس صدره . وأن انقطاع الوحي في تلك الفترة لم يكن عن قلى وهجر من الله سبحانه وتعالى له ، فهو الحبيب إلى ربه ، الجنى إليه من خلقه . .

وفي تأكيد الخبر بالقسم ، مزيد من فضل الله ورحمته ، للنبي الكريم ، ورفع لمنزلة النبي عند ربه ، حتى لينزل منزلة الحبيب من حبيبه .

وقوله تعالى :

« ولآخرة خير لك من الأولى »

الآخرة ، خاتمة أمر النبي مع النبوة ، والأولى ، مبدأ أمره معها . . أى أن آخرة أمر النبي مع رسالته ، خير من أولها . . فإذا بدأت رسالته بهذا العناء المتصل ، الذى واجهه من عناد قومه ، ومن تأييدهم عليه ، وتسكيدهم له ، وملاحقته هو والمؤمنون معه بالأذى ، والضر ، والحرب والقتال — فإن خاتمة هذه الرسالة ستكون نصراً مؤزراً له ، وفتحاً عظيماً للدعوة ، وخزياً وإذلالاً للضالين المعاندين . .

قوله تعالى:

« ولسوف يبعثك ربك فترضى »

أى ولسوف يلقاك ربك بالمعطايا واللين ، حتى تقر عينك ، وينشرح صدرك ، وذلك بما ينزل عليك من آيات ربك ، وبما يحقق لدعوتك من نصر وتمكين .

وقوله تعالى :

« ألم يحمدك بما فآوى ، ووجدك ضالاً فهدى ، ووجدك عائلاً فأغنى »

هذا من بعض ما أعطى الله للنبي ، فيما مضى ، ولسوف يبعثه أكثر وأكثر فيما يستقبل من الحياة . .

فإذا نظر النبي إلى نفسه ، من مولده إلى يومه هذا الذى لقيه فيه تلك الآيات - وجد أنه ولد يتيماً ، فكفله الله ، وأنزله من جده عبد المطلب ، وعمه أبى طالب ، منزلة أعز الأبناء وأحبهم إلى آبائهم . . ثم إذا نظر مرة ثانية إلى شبابه ، وجد أنه كان قلق النفس ، منزهج الضمير ، مما كان يرى من الحياة للضالة التى يعيش فيها قومه ، ولم يكن يدري كيف يجد لنفسه سكناً ، واقلبه اطمئناناً وسط هذا الجور الخافق ، فهداه الله إلى الخلوة إلى نفسه فى غار حراء ، والابتعاد عن قومه ، والانقطاع إلى ربه متحنناً متعبداً ، متأملاً متفكيراً . . وقد ظل هذا شأنه إلى أن جاءه وحى السماء ، فسكب للسكينة فى قلبه ، وللطمانينة فى نفسه . . إنه صلوات الله وسلامه عليه ، كان يرى أن ما عليه قومه ليس مما يدين به عاقل ، أو يستقيم به حياة المقلاء ، ولم يكن يدري - صلوات الله وسلامه عليه - كيف

يغير من مسيرتهم الضالة ، ولا كيف يقيم هو نفسه هو على شريعة يبشر بها في
النفاس ، كما يقول سبحانه : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت
تدرى ما المكتاب ولا الإيمان .. » (الشورى : ٥٢)

ثم إذا أعاد النبي النظر إلى نفسه مرة ثالثة ، وجد أنه كان فقيراً عائلاً ،
أى كثير العيال ، فأغناه الله ، وسد حاجة عياله ، من مال زوجه ، وأم أبنائه ،
السيدة خديجة رضى الله عنها .. وفي هذا ما يبشر إلى فضل السيدة خديجة ، وإلى
أنها نعمة من نعم الله على النبي .. هذا كله يراه النبي — صلوات الله وسلامه
عليه — من نفسه ، ماضياً ، وحاضراً ..

قوله تعالى :

« فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما بنعمة ربك
فحدث .. »

هو تعقيب على هذا الإحسان الذى أفاضه الله وما سيفيضه على نبيه ، وأن
من حق هذا الإحسان أن يقابل بالحمد والشكر أن الله رب العالمين .. وقد
صرف الله سبحانه وتعالى هذا الحمد ، وذلك للشكران إلى الضعفاء ، والمحتاجين من
عباده ، فيكون حمده وشكره ، بالإحسان إليهم ، والرعاية لهم .. فلا تنهر اليتيم ،
ولا كسر لحاطره ، ولا ترك لمرارة اليتيم تنعقد في فيه .. وإن أولى الناس برعاية
اليتيم ، وجبر خاطره ، من عرف اليتيم ، ثم كفله الله .. وإنه لانهر أى لازجر
لسائل ، وهو من يقف موقف من يسأل ، عما هو محتاج إليه ، من طعام يسد به
جوعه ، أو علم يفيذى به عقله ، أو هدى يعرف به طريق الخلاص لروحه ..
فإن السائل ضعيف أمام المستول ، ومن حقه على القوي أن يتلطف معه ،

ويرفُق به .. إنه أشبه بالضال الذى لا يعرف الطريق ، والمُسْتَوَل هو موضع أمه ،
ومعقد رجائه ، فى أن يخرجَه من هذا الضلال ، وأن يقيمه على الطريق المستقيم ..
وأولى الناس بهذا من عرف الحيرة ، ونشد وجه الهداية ، فأصابها وقدرها
قدرها ..

وقوله تعالى :

« وأما بنعمة ربك فحدث » .

نعمة الله هنا ، هو القرآن الكريم ، وهو من أجل وأعظم ما أنعم الله به
على النبي ، وهو نعمة عامة شاملة ، وإنه لمطلوب من النبي أن ينفق منها على
الناس ، وأن يسهلهم جميعاً فيها ..

فهى نعمة سابقة ، لا تنفذ على الإنفاق . فليحدث النبي الناس بها ، وليكثر
من هذا التحديث بها ، والإنفاق منها : « فذكر إن نعمت الذكرى »
(٩ : الأهل) .. « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » (٤٥ : ق) .. « فذكر
إنما أنت مذكر » (٣١ : الفاشية) .. فهذا التحديث بالقرآن ، هو التذكير
به ، وفى التذكير به هدى ورحمة للناس ، حيث يجدون فى آياته شفاء الصدور ،
وجلاء البصائر ، وروح النفوس .

(٩٤) سورة الشرح

وتسمى سورة الانشراح

نزولها : نزلت بمكة بعد سورة « الضحى »

عدد آياتها : ثمان آيات

عدد كلماتها : ست وعشرون كلمة .

عدد حروفها : مائة وخمسون حرفا .

مناسبتها لما قبلها

هذه السورة متممة لسورة « الضحى » قبلها ، فكلاهما عرض لما أنعم الله به على النبي ، وتذكير له بهذه النعم ، وتوجيه له إلى ما ينبغي أن يؤديه لها من حق عليه .. وهكذا شأن كل نعمة يُنعم الله بها على الإنسان ، لا تتم إلا بالشكر للنعم ، وبالإيفاء منها على كل ذى حاجة إليها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٨)

• دَأْبُكُمْ نَشْرَحْ لَكُمْ صُدُورَكُمْ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢)
أَقْدَى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧)
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨) «

التفسير :

« ألم نشرح لك صدرك »

الاستفهام هنا تقريرى ، يفيد تأكيد الخبر الواقع عليه الاستفهام . . فهو خبر ، ولذلك عطف عليه الخبر وهو قوله تعالى بعد ذلك : « ووضعنا عنك وزرك » . . أى « شرحنا لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك »

وشرح الصدر ، هو إخلاؤه من وساوس الخيرة والقلق ، وإجلاء خواطر الهم ، والغم التى تعشش فيه . . وبهذا يتسع لبلابل الفرح والبهجة أن تصدح فى جنباته ، وأن تفرد على أفئاته . .

وإنه ليس كالمهم قبضاً للصدر ، وخفقاً للأنفاس ، وإظلاماً للمشاعر ، وتجميداً للمواطف . .

إن الهموم المكروب ، مكظوم الصدر ، مبهور الأنفاس . . على عكس الخلق من الهموم ، اللغافى من الآلام . . إن صدره منبسط يستقبل أنسام الحياة فيرتوى بها ، وينتعمش بأندائها للعطارة ، ثم يحسو منها كما يحسو للطير من جداول الربيع ، تسيل من هيون الجبال !

هذا هو ما نفهم من قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك »

أما ما يروى من أخبار شرح صدر الرسول الكريم ، بما يشبه العملية الجراحية ، على يد مملكين كريمين يقال إن الله سبحانه بعثهما لهذه المهمة ، فشققا صدر النبي ، وفتحوا قلبه ، وغسلاه ، وملاؤه حكمة وعلماً ، فهذا مما ينبغي مجاوزته ، وعدم الوقوف طويلاً عنده ، إذ ليس هذا القلب الصنوبرى من اللحم والدم ، هو مستودع العلم والحكمة ، وعلى فرض أنه هو مستودع العلم والحكمة ، فإنه ما كانت قدرة الله تعالى بالتى تعالج هذا الأمر مع النبي على هذا الأسلوب

الذى توصل العلم الحديث إلى ما هو خير منه . . ولا ندرى كيف تحمل كتب التفسير والحديث مثل هذه الأخبار ، التى إذا وزنت بميزان العقل لم يكن لها وزن فى معايير الحقيقة والواقع ، الأمر الذى إذا وقف عليه غير الراسخين فى العلم ، أشاع الشك عندم فى حقائق هذا الدين كلها ، وغطى دخان مثل هذه المقولات الساذجة الملققة على حقائقه ، وحجب الرؤية الصحيحة عن كثير من الأبصار !! إن الأمر يحتاج إلى نظرة فاحصة من علماء المسلمين جميعاً ، وإلى كلمة سواء بينهم فى هذه الرويات التهافت ، التى تضاف إلى الصفوة المختارة من صحابة رسول الله ، والذين اتخذوا لوضائع والمناقون من مكاتبتهم فى نفوس المسلمين ، مدخلا يدخلون به عليهم ، وبروجون عندم هذا الزور من القول ، معزواً إلى كبار صحابة رسول الله ، وإلى أعلام الإسلام ، ومصاييح هداة !!

وفى القرآن الكريم أكثر من آية تدل على أن شرح الصدر ، هو تفتح الحياة ، وإقباله على معالجة أمورها ، فى رضا ، وشوق ، وإقبال . . وفى هذا يقول الله تعالى : « أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » (الزمر : ٢٢) ويقول سبحانه : « فن برد الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام ومن يُرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى السماء » (الأنعام : ١٢٥) وعلى لسان موسى عليه السلام ، يقول الله تعالى : « رب اشرح لى صدرى . ويسر لى أمري ، واحلل عقدة من لسانى » (٢٥ - ٢٧ : طه)

وشرح الصدر فى هذه المواضع كلها ، هو بمعنى استجابته للخير الذى يدعى إليه ، وتقبله له ، واتساعه للكثير منه . . وضيقه ، هو عدم تقبله للخير ، واختناق به ، كما يفتنق الصدر بالروائح الخبيثة للسكرات !

فلم إذن يكون شرح الله سبحانه وتعالى لصدر رسول الله على هذه الصورة التى تشبه اللهاة ، أو المأساة ؟

وأكثر من هذا ، فإن قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » يقابله في آية أخرى قوله تعالى : « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون » (٩٧ : الحجر) فهل كان ضيق الصدر بعملية جراحية كعملية شرحه ؟ إن هذا من ذاك سواء بسواء !

وعلى أى ، فإنه إذا صحت هذه الرويات عن شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه ينبغي ألا تحمل على محاملها المادية للظاهرة ، بل ينبغي أن يلتفت لها وجه من التأويل تقبل عليه .

وقوله تعالى :

« ووضعنا عنك وزرك . الذى أنقض ظهرك . »

الوزر : الحمل الثقيل ، من الموم ، ونحوها ..

ونقض الظهر : هو نفيه بالحمل الثقيل ، وأخفاؤه تحته ..

وهنا سؤال : أكان للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل أثقالا على ظهره ، أم أنها أثقال المعاناة النفسية التى كان يعانيها من عناد قومه ، وخلافهم عليه ؟ وإذا كان الله سبحانه ، قد شرح صدر النبي هذا للشرح المادى الذى شق به صدره ، وفتح به قلبه . فهل فعل سبحانه مثل هذا بظهره ، فشد أعصابه ، وقوى فقره ؟ ليس هذا من ذاك ؟

وقوله تعالى :

« ورفعناك ذكرك »

أى أجرينا ذكرك الحسن على الألسنة ، وجعلناك ذكرا عاليا باقيا على الزمن .. فإآمن مؤمن بالله إلا جعل الإيمان بنبوتك من تمام إيمانه بالله ، وإنه لا يؤمن بالله من لم يؤمن بأنك رسول الله ، يقرن ذكرك بذكر الله .

فأتى ذكر أعظم من هذا الذكر ؟ وأى قدر مثل هذا القدر لبشر غيرك ؟

وإنا إذ ننظر في قوله تعالى في سورة : « الضحى » :

« ألم يمدك يتما فأوى ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟ »

ثم ننظر في قوله تعالى في سورة « الانشراح » :

« ألم نشرح لك صدرك ؟ ووضعنا عنك وزرك ، الذى أنقض ظهرك ورفعناه

لك ذكرك ؟ » :

إذ ننظر في هذه الآيات وتلك معاً ، نجد تطابقاً في المعنى ، وتقريراً له . . .

فهذا اليتيم الفقير ، يؤويه الله سبحانه ، ويرفع ذكره في العالمين ، ويجزى الحديث الطيب عنه على كل لسان ، أبداً الدهر . .

والعهد باليتيم والفقير ، أن يقيم الإنسان في أدنى درجة في سلم المجتمع الإنسانى ، حيث يلقه الخمول والضياع ، من مولده إلى مماته . .

وهذا الضال الذى استبدت به الخيرة ، ورهقه البحث عن طريق الخلاص والنجاة ، قد هداه الله ، وجعله مصباح هدى للعالمين ، فوضع بذلك عن كاهله هذا العبء الثقيل الذى كان ينوء به ، من حيرته في أمره وأمر الظلام المنعقد على قومه . . والعهد بالخائرين أن تعلق بهم الخيرة ، وأن تترك بصماتها الواضحة عليهم ، حتى بعد شفائهم مما كان قد ألم بهم من حيرة وقلق .

وهذا الفقير المعيل ، وكان حسبه أن يمدد الغنى الذى يسد مفارقة ، وبشبع جوعه وجوع عياله - قد أغناه الله ، وكفل له وإعيا له لقمة العيش . . ثم لم يقف غناه عند هذا ، بل شرح الله صدره ، وأودع فيه مالا يتسع له كدوز الدنيا كلها ، بما نزل عليه من آيات ربه ، وبما أراه ربه من مقامه عنده ، وبما بارك عليه في أسرته التى تضم كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها ، يمدّها على

الزمن بهذا الغذاء الذي لا ينفد أبد الدهر ، من ثمرات الإيمان ، وزاد التقوى ..
فأى شرح للمصدر ، وأى غبطة ورضا ومسرة تغمر جوانبه ، أكثر من هذا
وأعظم ، وأبقى ؟

قوله تعالى :

« فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا » .

للعسر : الضيق ، والشدة .. ولليسر : السعة والرخاء ..

وهكذا كان تدبير الله سبحانه وتعالى مع النبي الكريم ، بدأ أمره بالعسر
والضيق ، ثم كانت عاقبة أمره إلى اليسر والسعة ، كما يشير إلى ذلك قوله
تعالى : « وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى » ، وإنما الأمور بخواتيمها .. فإجل
العافية بعد المرض ، وما أطيب الصحة بعد الاعتلال ، وما أهنأ للشيء بعد الجوع ،
والرى بعد الظمأ !!

وهكذا في كل مايسوء ويسر .. إذا جاءت المسرة بعد السوء ، عظم وقعها ،
وجعل أثرها ، وعفى على كل أثر للسوء والمضرة :

كَأَنَّ الْفِتْيَ لَمْ يَمَرَّ يَوْمًا إِذَا اكْتَسَى وَلَمْ يَكُ مَمْلُوكًا إِذَا مَانَعُولًا

وعكس هذا صحيح .. فإنه ما أثقل المرض بعد العافية ، والاعتلال بعد
الصحة ، وما أفسى الجوع بعد الشبع ، والظمأ بعد الرى .. وهكذا في كل مساءة
تمقب المسرة ، حيث يذهب بها كل شيء كان جميلا طيبا ، ثم لا يبقى إلا وجهها
السكريه البفيض ، يؤلم ، ويورق ، ويضنى ..

كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَبْوْنَ إِلَى الصَّفَا أُنَيْسَ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَسْكَةِ سَامِرَ

فالذين يمشون في أول حياتهم على الشوك ، ويفسلون أجسادهم بمرق الكفاح
والصبر ، ينفون أطيب الثمرات ، ويضمون أقدمهم على مواقع العزة والمجادة ،

ويجعلون بحلل الكرامة والنفار.. أما الذين يستقبلون الحياة مستقيمين في ظلها ، متعجبين الخوض في غمراتها ، متخفين من حمل أعبائها وأثقالها ، فمبهمات أن تسلمهم الحياة آخر الأمر إلى غير المهانة والضياع ..

تربدين إدراك المعالي رخيصةً ولا بد دون الشهد من إبر للنحل !

وهكذا الشأن فيما بين الدنيا والآخرة .. فن حمل نفسه على المكروه في الدنيا ، نزل منازل العيم والرضوان في الآخرة .. ومن وضع فمه في ثدى الدنيا يرضع منها حتى يضع قدمه على طريق الآخرة - انقطع به مورد فطامه هناك ، وكان من المالكين ..

وفي تكرار الآية ، بدون حرف عطف ، توكيد للخبر الذي ساقته ، وتقدير للحكم الذي قضت به .. « فإن مع العسر يسراً » * إن مع العسر يسراً » . يقول المفسرون والبلاغيون : إن المعرفة إذا كررت كانت هي هي ، وأن النكرة إذا كررت كان اللفظ للثاني غير الأول .. وهنا يقولون : إن كلمة « العسر » - وهي معرفة - هي عسر واحد بعينه في الموضعين ، وأما كلمة « يسر » - وهي نكرة - فإنها يسر بعينه في كل موضع ، ومن هنا قالوا « لن يغلب عسر يسرين » - يعنون بذلك أن العسر دائماً يواجهه يسران ، وأنهما لا بد أن يقهراه ويقلباه ، ويأتون على هذا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لن يغلب عسر يسرين » .

هذا وجه يراه العلماء في هذا التكرار ..

ووجه آخر ، نراه نحن - والله أعلم - وهو هذه المعية « مع » ، التي تحمل مع كل عسر يسراً مصاحباً له ، مقدساً في كيانه .. « إن مع العسر يسراً » - أي إن العسر - أي عسر - لا يلقى الإنسان إلا ومن محامله اليسر ، الذي يعمل على مقاومته ، ومصارعته حتى يقهره آخر الأمر ، ويتركه صريعاً ، ليأخذ اليسر

مكانه ، متمكناً ، لا يباذره عسر !

هكذا الشدائد تقول منها دائماً مواليد الخير ، وتُسْتَنْبِت في أرضها أطيب
الثمرات ، وأكرمها ، وأهنؤها ..

وهناك سؤال : إذا كان مع العسر يسر ، فهل العكس صحيح ، وهو أن يكون
مع اليسر عسر ؟

وكلا .. فإن العسر رحمة من رحمة الله .. إنه من موارد الحق ، والخير ..
وما كان كذلك كان صفواً من كل كدر ، خالصاً من كل سوء .. فاليسر لا يحمل
في كيانه أبداً شيئاً ما يكدره .. إنه من العالم العلوي ، أشبه بماء المطر ، لا يخالطه
شيء من الملح .. أما للعسر فهو أشبه بالماء المالح ، يحمل في كيانه الماء المذنب ..

اليسر جوهر ، والعسر عَرَض ! ومن هنا نجد مع كل عسر يسراً ، ولا نجد
مع كل يسر عسراً .. ومن هنا أيضاً بلد للعسر يسراً ، ولا بلد لليسر إلا يسراً .

ومفهوم للعسر واليسر هنا ، هو المفهوم العام المطلق لها ، لا المفهوم الذي
يوزن بميزان شخصي ، ويقوم على اعتبار فردي .. وهذا المفهوم المطلق -
للعسر واليسر - إذا أمعنا النظر فيه ، نجد أنه لا عسر أصلاً ، وأنه لا يدخل في
نظام الوجود العام ، الذي ينقظم الموجودات كلها ، ويحمل منها جميعاً وفقاً
متسق الألحان .. « ماترى في خلق الرحمن من تفاوت » .. (٣ : الملك)

وقوله تعالى :

« فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب » .

هو تعقيب على قوله تعالى : « فإن مع العسر يسراً » . إن مع العسر يسراً «
أي أنه إذا كان من شأن العسر أن يصحبه يسراً ، ومن شأن القصب والنعيب أن
تقبعهما الراحة والرضا ، فنجدير بك أيها النبي - كما هو جدير بكل إنسان -

أنك إذا فرغت من أى موقع من مواقع الكفاح ، والجهد ، فلا تترك إلى الراحة ، بل افتح جبهة جديدة للكفاح والجهد ، فإنه بقدر ما يمتد بك هذا الطريق الشاق المسير ، بقدر ما تحصل من خير ، وبقدر ما تبلغ من علو شأن ورفعة قدر ..

وقوله تعالى : « وإلى ربك فارغب » - إشارة إلى أن هذا الجهاد والكفاح ، وما تحمل فيه النفس من نصب وتعب - إنما يعطى هذا الثمر الطيب ، إذا كان متجهه إلى الله ، وكانت غايته مرضاة الله ، والرغبة فيما عنده .. أما النصب والنصب فيما لا يراد به وجه الله ، والدار الآخرة ، فهو عناء ، وبلاء . إن النصب والنصب في مفارص الحق والخير ، بزركو نباته ، ويطيب ثمره ، ويكثر خيره ، وأما النصب والنصب في أودية التيه والضلال ، فذلك ما لا ينبت - إن كان له نبات - إلا الشوك والحسك .

(٩٥) سورة التين

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة « البروج » .

عدد آياتها : ثمانى آيات .

عدد كلماتها : أربع وثلاثون كلمة .

عدد حروفها : مائة وخمسون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

خُتمت سورة « الانشراح » بالدعوة إلى السكدة والنصب ، في الحياة الدنيا ، ليبقى الإنسان بذلك دار مقامه في الآخرة ، ويعمرها بما يساق إليه فيها من نعم الله ورضوانه .

وبدئت سورة « التين » بهذه الأقسام من الله سبحانه وتعالى ، لتقرر حقيقة الإنسان وتذكيره بوجوده ، وأن الله سبحانه خلقه في أحسن تقويم ، وأودع فيه القوى التي تمكن له من الاحتفاظ بهذه الصورة السكرية ، وأن يبلغ أعلى المراحل عند الله ، ولكن ميل الإنسان إلى حب العاجلة ، قد أغراه باقتطاف اللذات الدانية له من دنياه ، دون أن يلتفت إلى الآخرة ، أو يعمل لها ، فرُدَّ إلى أسفل سافلين . . . وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر أنفسهم ، فعملوا بها عن هذا الأفق الضيق ، ونظروا إلى ما وراء هذه الدنيا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٨)

« وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَـذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالْدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ (٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ . وطور سينين . وهذا البلد الأمين »

اختلف في معنى التين والزيتون ، وكثرت مقولات المفسرين فيهما ، ويروون عن ابن عباس أنه قال فيهما : « هو تيدكم الذي تأكلون ، وزيتونكم

الذى تَمَصَّرُونَ منه الزيت ، قَالَ تعالى : « وشجرة تخرج من طور سيناء
تبت بالدهن وصيغ للآكلين » (٤٠ : المؤمنين) .

ويُروى عن أبى ذرٍّ أنه أهدى إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم سَلًى من
تين ، فقال : « كلُّوا » ، وأكل منه ، ثم قال : « لو قلتُ : إنَّ فاكهة
نزلت من الجنة أقلَّتْ هذه ، لأنَّ فاكهة الجنة بلا عجم ^(١) ، فكلوها فإنها
تقطع البواسير وتنفع من القُقرس » . . وقيل للتين المسجد الحرام ، والزيتون
المسجد الأقصى ، وقيل : هما جبلان بالشام . . وقيل كثير غير هذا .

ويرجع القرطبيُّ أنهما التين والزيتون على الحقيقة ، وقال : « لا يمدل
عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل » ١ .

ولكن إذا أخذنا بالقول بأن التين والزيتون هما هاتان الثمرتان - لا نجد
جامعةً بين التين والزيتون ، وبين طور سينين والبلد الأمين . . وعادة القرآن
أنه لا يجمع بين الأقسام إلا إذا كانت بينهما علاقة تشابه أو تضاد ، وهذا نجد
علاقة واضحة بين هاتين الفسائمتين ، وبين طور سينين والبلد الأمين ، اللهم
إلا إذا قلنا : إن طور سيناء بنبت فيه التين والزيتون ، وبطبيب ثمره ، فتكون
العلاقة بينهما علاقة نسبية إلى المكان ، ويقوى هذه النسبة أن القرآن الكريم
أشار في موضع آخر إلى منبت شجرة الزيتون ، وأن طور سيناء هو أطيب
منبت لها ، إذ يقول سبحانه : « وشجرة تخرج من طور سيناء تبت بالدهن
وصيغ للآكلين » (٢٠ : المؤمنين)

وقيل : إن التين والزيتون فاكهتان ، واسكن لم يقسم بهما هنا
لفوائدهما ، بل لما يذكران به من الحوادث العظيمة التى لها آثارها الباقية

وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسان الطويل ، من أول نشأته إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم .
فالتين ، إشارة إلى عهد الإنسان الأول ، فإن آدم — كما تقول التوراة — كان يستظل في الجنة بشجر التين ، وعند ما بدت له ولزوجته سوء أفعلهما طفقاً يخصصان عليهما من ورق التين .. فهذا أول فصل من فصول حياة الإنسان ..

والزيتون ، إشارة إلى الفصل الثاني ، وهو عهد نوح ، وذلك أنه بعد أن فسد البشر ، وأهلك الله من أهلك بالطوفان ، ونجى نوحاً ومن معه في السفينة ، واستقرت السفينة على اليابسة — نظر نوح — كما تقول التوراة — إلى ما حوله ، فرأى الحياة لا تزال تغطي وجه الأرض ، فأرسل حمامة تأتي له بدليل على انحسار المياه عن وجه الأرض ، فجاءت إليه وفي فمها وريقات من شجر الزيتون ، فعرف أن المياه بدأت تظهر على وجه الأرض من جديد !

أما طور سينين ، فهو إشارة إلى الفصل الثالث من حياة الإنسان ، وهو ظهور الشريعة الموسوية ، وقد كانت تلك الشريعة دعوة لكثير من أنبياء الله ورسله إلى عهد المسيح عليه السلام ، الذي كان خاتمة هذه الشريعة .

وأما البلد الأمين — وهو مكة — فقد كان مطلع الرسالة الخاتمة لما شرع الله للناس ، وبها يختتم الفصل الأخير من حياة الإنسان على هذه الأرض ..
وهذه كلها أفعال مقاربية ، يمكن أن يؤخذ بأي منها ، أو بها جميعها .
[مسيرة الإنسان .. إلى أمام ، أم وراء ؟]

وقوله تعالى :

* « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين * »

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون .

هو جواب القسم ، وهو القسم عليه ، لتوكيده ، وتقريره بالقسم .

وفي توكيد هذا الخبر ، وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم — إشارة إلى كثير من تشهد عليهم أفعالهم بأنهم يسكرون خلقهم القويم هذا ، ولا يعرفون قدره فينزلون إلى مرتبة الحيوان ، ويسلمون قياد وجودهم إلى شهواتهم البهيمية ، غير ملتفتين إلى ما أودع الخالق فيهم من عقل يحمل أمانة أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشققن منها ، فضيع الإنسان هذه الأمانة ، ولا أكملها في فمه كما تلوك البهيمة للشب . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« ثم رددناه أسفل سافلين » . . فلقد رُدَّ الإنسان بهذه الغفلة عن وجوده الحقيقي ، إلى وراء ، منكسراً في خلقه ، حتى بلغ أدنى مراتب الحيوانية ، وصار وراء الحيوان الأحمق الذي تسيره طبيعته التي ركبت فيه ، على خلاف هذا الإنسان الذي غير فطرته ، وانتقل من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان ، فلم يصبح حيواناً ، ولم يمدُ إنساناً !

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده عن الإنسان وخلق في أحسن تقويم ، ورده إلى أسفل سافلين : « وما أشبهه — أي الإنسان — في حاله الأولى — بشجرة اللتين ، تؤكل ثمرها ، لا يبرى منها شيء .. والإنسان — أي في حاله الأولى — كان صلاحاً كله ، لم يشذ عن الجماعة منه فرد ، تلك كانت أيام القنعة بما تيسر له من العيش ، وشدة الإحساس بحاجة كل فرد إلى الآخر في تحصيله ، وفي دفع اللعواذي عن النفس .. تنبّهت للشهوات بعد ذلك وتحالفت الرغبات ، فبنت الحسد والحقد ، وتبعه التقاطع ، واستشرى الفساد بالأنفس ، حتى صارت الأمانة عند بعض الحيوان ، أفضل منها عند الإنسان ، فانحطت بذلك نفسه عن مقامها الذي كان لها بمقتضى الفطرة ، وقد كان ذلك — ولا يزال — حال أكثر

الغاس . فهذا قوله : « ثم رددناه أسفل سافلين » ١

ونظرة الأستاذ الإمام هنا ، قائمة على أن الإنسان في حال التذاجة والبدائية كان خيراً منه في حال الحضارة والمدنية ، أو بمعنى آخر ، أنه كان في حياة الغابة بين الحيوان ، لا يتكلف حياته أكثر مما يتكلف الحيوان ، حيث يأكل مما يأكل الحيوان ، ويسكن في كهوف ، وأجعار كما يسكن الحيوان - كان في هذه الحياة خيراً منه في حياة المدن ، وما ولد له عقله فيها من قوى ستجر بها الطبيعة ، واستخرج منها كدورها للودعة في كيانها ، وأمسك بمفاتيح أسرارها ، فاستضاء بالكهرباء ، واتخذ الهواء مركباً له ، بل وصعد في السماء حتى وضع قدميه على القمر ، وهو بسبيل أن يضع أقدامه على السكواكب الأخرى ١ ١

ولو صح هذا الذي يقوله الأستاذ الإمام ، لسكان معناه أن الحياة الإنسانية تسير إلى الوراء ، وهذا ما لا تسير عليه الحياة ، ولا ما تقتضيه سنة التطور في الكائن الحي نفسه .. فالإنسان بدأ من طين ، ثم صار خلقاً سوياً ، في أطوار ينتقل فيها من أسفل إلى أعلى .. من التراب ، ثم البطقة ، ثم اللقطة ، ثم المصقة .. ثم .. ثم .. إلى أن يكون طملاً ، ثم غلاماً ، ثم شاباً ، ثم رجلاً .. كذلك الشأن في عالم النبات .. البذرة ، ثم اللبنة ، ثم للشجرة ، ثم الدوحة العظيمة .. وهكذا .. حتى في عالم الجاد .

وإنه لأولى من هذا أن تكون هذه النظرة مقصورة على الأفراد في أنواعها ، لا على الأنواع في أفرادها ، بمعنى أن الأفراد تدور في فلك محدود يكون لها فيه شروق وغروب ، وصعود وهبوط ، وازدهار وذبول ، ونضج وعطب .. أما الأنواع - مع ما يقع في أفرادها من تحول وتبدل - فهي سائرة إلى الأمام أبداً ، متطورة إلى ما هو أحسن وأكمل .. وشاهد

هذا الشرائع المتناوبة نفسها ، فما كملت شريعة السماء إلا في الشريعة الإسلامية ، التي التقت مع الإنسان بعد هذه الدورات الطويلة الممتدة من مسيرة الحياة الإنسانية - فهذا هو مصير الإنسان ، ووزنه الذي يوزن به دوره الإنسان هذه على هذه الأرض هي دورة جزيئة في تلك الوجود ، إذا غربت شمس على هذه الأرض ، طلعت من جديد في عالم آخر ، هو عالم الخلود .

أما قوله تعالى : « فرددناه أسفل سافلين » - فهذا حكم على الإنسان في أفراد ، لا في نوعه ، فالإنسان - كفرد - يولد - في أي زمن من أزمان الحياة الإنسانية « في أحسن تقويم » بما أودع الخالق فيه من عقل مبصر ، وفطرة سليمة ، ثم إن كثيراً من الناس يطفئون نور عقولهم بأيديهم ، ويقتلون فطرتهم بشهواتهم ، فيفسدون وجودهم الإنساني ويردون إلى عالم الحيوان ، وقليل منهم يحفظون بوجودهم الإنساني - عقلاً وفطرة - فيكونون شاهداً قائماً على أن الإنسان - في كل زمن هو خليفة الله في هذه الأرض ، وهو سيد ما عليها من مخلوقات ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون » . . فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، هم الإنسان ، وهؤلاء هم الإنسان الذي يتناول من ربه أجره الإنسان كاملاً في الدنيا والآخرة ، وإنه لأجر يتكافأ مع هذا الخلق العظيم الذي خلق عليه في أحسن تقويم ، لا يفاه غيره من عالم الأحياء . . إنه أجر مقدر بقدره محسوب بشرف خلقه . . أما من نزلوا عن هذا القدر ونحلوا عن هذا الشرف ، فلهم الأجر الذي هم أهله : « يمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » وهل للأنعام إلا أن تستن ، وتذبح ، ثم تكون وقوداً للبطون الجائمة ؟ .

إن الوجود في تطور ، وفي نماء ، وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى :

« يزيد في الخلق ما يشاء » . . (١ : فاطر) . . وإن نظرة في تاريخ الإنسانية لتربطنا أن الإنسان في أول ظهوره على هذا الكوكب الأرضي ، كان أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ، يسكن الغابات والكهوف ، ويعيش عاريًا أو شبه عارٍ ، لا يستتره إلا ورق الشجر أو نحوه ، كما لا تزال شواهد من هذا قائمة في اليبثات المتخلفة ، كما في الزوج ، والهنود الحمر . . فهذا الإنسان للبدائي كان - ولا يزال - محكومًا بقوانينه الحيوانية . . أما هذا الإنسان الذي شهد عهد النبوات ، فهو وليد حياة متطورة ، قطع الإنسان مسيرتها في مئات الألوف من السنين ، حتى أصبح أمة لأن يخاطب من السماء ، وأن تضاف به التكاليف الشرعية ، وأن يكون محلاً للحساب ، والثواب ، والعقاب .

والنظرة التي ينظر بها إلى الإنسان على أن أمسه خير من يومه ، ويومه خير من غده ، وأنه سائر في طريق يتدلى به سلمًا سلمًا من السماء إلى الأرض - هذه النظرة خاطئة من وجوه :

فأولاً : أنها نظرة محصورة في الوجود الذاتي للإنسان . . فالإنسان في نظرته إلى نفسه يرى أن واقعه الذي يعيش فيه ، غير محقق لرضاه عنه ، أيًا كان هذا الوجود ، وأيًا كان حفظه مما لم يقدر به غيره . . إنه يتطلع دائماً إلى ما هو أفضل . .

وثانياً : وتأسيساً على هذا ، أن عدم رضا الإنسان عن واقعه ، وتطلعه إلى المستقبل الذي لا يجد فيه ما يرضيه - هذا التطلع - يشرف به على عالم مجهول ، لا يدري ما سيطمع عليه منه ، فلا يجد إلا الماضي الذي يعيش في ذكرياته ، وإنه حين ينظر إلى هذا الماضي لا يذكره منه إلا ما كان موضع مسرته ورضاه . . أما ما يسوءه منه فإنه يختفي من حياته ، ولهذا كان الحنين إلى الماضي رغبة منبعثة من صدور كل إنسان .

وثالثاً : وتأسيساً على هذا أيضاً :— كان هذا الإحساس الذى يجده الإنسان دائماً من تقديس الماضى وتمجيده ، وأنه بقدر ما يبتعد الزمن فى أغوار الماضى ، بقدر تمعدن ما يليب من أثواب التقديس والتمجيد .

فالحياة بخير ، والإنسانية فى طريقها من الأرض إلى السماء ، وليست فى هبوط من السماء إلى الأرض !!

قوله تعالى :

« فإيكذبك بعدُ بالدين » أليس الله بأحكم الحاكمين .

الدين هنا ، هو ما يدين به الإنسانُ خالقه الذى خلقه فى أحسن تقويم ، وهو الاحتفاظ بهذه المنزلة العالية التى له فى عالم المخلوقات ، بما له من عقل مبصر ، ونظرة سليمة .

والمراد بالكذب ، هو إنكار هذا العقل ، وعدم الإصغاء إليه . والتخلى عن هذه الفطرة ، وتمطيل وظيفتها .

والاستغناء عن إنكارى ، يكشف عن حال أولئك الذين خرجوا عن إنسانيتهم تلك ، ونحووا إلى دنيا الحيوان ، بلا عقل ، ولا قلب !!

وقوله تعالى : « أليس الله بأحكم الحاكمين » هو إنكار بعد إنكار ، لمن زهدوا فيما أودع الخالق فيهم من آياته ، فردوها ، وعَرَّوْا أنفسهم منها ، كأنهم لا يرضون بما زينهم الله به ، وكأنهم يرون أن ما صنع الله بهم ليس على التمام والكمال ، فهم يزهدون فيه ، ويطلبون لأنفسهم ما هو أحكم وأكمل ! أ فالتكذيب بالدين لا يكون من إنسان عاقل رشيد ، وإنما يكون ممن سَفِهَ نفسه وجهل قدره !

(٩٦) سورة العلق

- نزولها : مكية .. أول ما نزل من القرآن الكريم .
 عدد آياتها : تسع عشرة آية .
 عدد كلماتها : اثنتان وتسعون كلمة .
 عدد حروفها : مائتان وثمانون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة « التين » مواجهة للإنسان في خلقه للقويم ، الجليل ، الذي خلقه الله عليه ، وأن هذا الإنسان إذا استطاع أن يحتفظ بهذا الخلق الكريم ، كان في أعلى عليين .. أما إذا لم يحسن سياسة هذا الخلق ، ولم يحسن تربيته فإنه يهوى إلى أسفل سافلين .

وتبدأ سورة « العلق » بهذه المواجهة مع الإنسان في أعلى منازله ، وأكرم وأشرف صورة له ، وهو رسول الله « محمد » صلوات الله وسلامه عليه ، مدعوًا من ربه إلى أكل كالات الإنسان ، وأكرم ما يقتاسب مع كماله وشرفه ، وهو القراءة ، التي هي تجلّى للعقل ، ومفارقة هديه ورشده .

وبهذا تكون المناسبة جامعة بين السورتين ، ختاماً ، وبدءاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١-١٩)

* « أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)
 أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
 مَا لَمْ يَكُن يَعْلَمُ (٥) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْفَى (٧)
 إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (٨) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ (٩) عَبْدًا إِذَا
 صَلَّىٰ (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ (١١) أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ (١٢)
 أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (١٣) أَلَمْ يَعْلَمِ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ (١٤) كَلَّا
 لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ
 نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تَطِعُهُمْ وَأَقْتَرِبُ (١٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَقْرَأْ وَرَبُّكَ
 الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ . »

يكاد إجماع العلماء والمفسرين يفتقد على أن هذه الآيات الخمس ، هي
 أول ما نزل من القرآن الكريم ، وأول ما استفتحت به الرسالة الحمديّة .
 وقد نزل بها جبريل على النبي وهو يتمدد في غار حراء ، وقد فَجَّه الوحي بقوله

تعالى : « اقرأ » .

ففي الصحيحين عن السيدة عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : « أول ما بدى به رسول الله — صلى الله عليه وسلم — من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حُبب إليه الخلاء ، فكان يخلو بغار حار ، يتحدث فيه الليالي ذوات العدد ، قبل أن يرجع إلى أهله ، ويتزود لمثل ذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى لحقته الحق ، وهو في غار حراء ، فجاء الملك ، فقال : « اقرأ » فقال : « ما أنا بقارىء » قال فأخذني فغطني ^(١) حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : « اقرأ » فقلت ما أنا بقارىء ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : « اقرأ » فقلت ما أنا بقارىء ، فأخذني فغطني الثالثة ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » .

هذه هي الآيات الخمس الأولى ، التي استُفتح بها كتاب الله الذي نزل على

النبي . . .

والنبي — صلوات الله وسلامه عليه — أتى ، لا يقرأ ، وأمره بالقراءة ، إنما هو قراءة من هذا الكتاب السماوي ، الذي يقرأ منه جبريل ، فيقرئ النبي منه .. فهي قراءة متابعة لقارىء السماء ، جبريل ، من كتاب الله .

وقول للملك للنبي : « اقرأ » هو دعوة إلى قراءة من كتاب ، والنبي صلوات الله وسلامه عليه ، لا يقرأ ، ثم إنه ليس هناك كتاب يقرؤه لو كان قارئاً .. ولهذا كان رد النبي : « ما أنا بقارىء ! » .. وقد تكرّر هذا الموقف بين

(١) صغى إليه ضمّاً شديداً .

جبريل ، وبين النبي ثلاث مرات : « اقرأ » . « ما أنا بقارىء ! » أى لا أعرف القراءة ..

وفى هذا تنويه بشأن القراءة ، وأنها السبيل إلى المعرفة والعلم ..

ثم إن الأمية ، وإن كانت حائلة بين المرء وبين أن يقرأ فى كتاب ، فإنها لا تحول بينه وبين العلم والمعرفة ، فهناك كتاب الوجود ، الذى يقرأ الإنسان آياته بالنظر المتأمل فيه ، والبصيرة النفاذة إلى أسرارهِ ، ومجائبه .. ثم هناك التلقى عن أهل العلم ، ممن يقرءون ويدرسون .. فليسكن الإنسان قارئاً أبداً ، على أى حال من أحواله ، قارئاً بنفسه ، أو قارئاً متابعاً لغيره .

أما أمية النبي الكريم ، فهى أمية مباركة ، قد فتحت عليه خزائن علم الله ، إذ بعث الله سبحانه وتعالى إليه رسولا من عنده يقرأ عليه كتاب الله ، ويملأ قلبه هدى ونوراً منه ..

ولهذا كان للنبي قارئاً ، فقرأ حين أقراء جبريل : « اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم » .

وقوله تعالى : « اقرأ باسم ربك » أى اقرأ بأمر ربك ، أى أن جبريل يقول : هذا الأمر الذى أمرك به ليس بأمرى ، وإنما هو بأمر ربك ، الذى يدعوك إلى أن تقرأ ما أفرئك إياه ، من كتاب ربك .. وهذا مثل قوله تعالى : « واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك » (٢٧ : الكهف) . وقوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » (١٨ : القيامة) .

وقوله تعالى : « الذى خلق * خالق الإنسان من علق » - هو بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى ، وأنه هو الخالق وحده لا شريك له ، وأنه هو الذى بقدرته

خلق الإنسان ، هذا الخلق السوى « من علق » أى من دم لرج ، متجمد .
 فالذى خلق الإنسان من هذا العلق ، وسواه على هذا الخلق ، لا يقف به
 عند هذا الحد ، بل هو سبحانه ، بالغ به منازل الكمال ، بما يفتح له من أبواب
 العلم والمعرفة ..

وقوله تعالى : « اقرأ وربك الأكرم » أى خذ ما أعطاك ربك من علم ،
 وما دعاك إليه من معرفة ، فإن ربك كريم واسع العطاء ، لا ينفد عطاؤه .

فقوله تعالى : « وربك الأكرم » - جملة خبرية ، تقع موقع الحال من
 فاعل « اقرأ » وهو للنبي صلى الله عليه وسلم ، أى اقرأ مستيقناً أن ربك
 هو الأكرم .. أى ذو الفضل العظيم ، والسكرم الذى لا حدود له ..

وفى تعريف طرفى الجملة الخبرية ، ما يفيد القصر ، أى قصر صفة السكرم على
 الله وحده ..

وقوله تعالى : « الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم .. أى ومن كرمه
 سبحانه أنه جعل من القلم الذى هو قطعة جامدة من الخشب ، أداة
 للعلم والمعرفة ، ففتح به على الإنسان أبواب العلوم والمعارف ، وجعل من ثماره
 هذه المكتب التى حفظت ثمار العقول ، فكانت ميراثاً للعلماء ، يرثها الخلف
 عن السلف ، وينمىها ويثمرها للعلماء جيلاً بعد جيل .. وبهذا تعلم الإنسان ما لم
 يكن يعلم ، وبعلمه هذا الاستفادة من سلفه ، فتح أبواباً جديدة من العلم يتلقاها عنه
 من بعده ، ويفعل فعله ، بما يفتح من أبواب جديدة للعلم .. وهكذا تنقسم
 معارف الإنسان ، ويزداد علمه على مدى الأجيال ..

وهذا يعنى أن الإنسانية متطورة ، وسائرة نحو الأمام ، بما تتوارث أجيالها
 من ثمار للعقول ، التى يتركها للسلف للخلف ، جيلاً بعد جيل ..

وهكذا يذهب الناس ، كأجساد ، وتبقى غِراس عقولهم ، ونمار أنفكارهم .
وقوله تعالى :

« كَلَّا . إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ سَافٍ . أُنْزِلَتْ آيَاتُنَا عَلَى رُسُلٍ مُّتَتَابِينَ . لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، هُمْ أُولَئِكَ أَنزَلْنَا لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا ، وَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ عَنْ أَرْحَامِهِمْ ، وَإِنَّهُمْ لَشَاكِرُونَ . »

هو رد على سؤال وارد على قوله تعالى : « علم الإنسان ما لم يعلم » ..

ومع أن هذه الآية وما بعدها ، قد نزلت بعد خمس الآيات التي افتتحت بها السورة بزم من محمد ، إلا أن المناسبة جامعة بينهما وبين ما قبلها ، وهذا هو السر في سردها في سياقها .. فقد قلنا : إن قوله تعالى : « كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ سَافٍ ، أُنْزِلَتْ آيَاتُنَا عَلَى رُسُلٍ مُّتَتَابِينَ . » - هو رد على سؤال وارد على قوله تعالى : « علم الإنسان ما لم يعلم » .. والسؤال هو : هل أدى الإنسان حق هذه النعمة التي أنعمها الله عليه ؟ وهل كان له من علمه هذا الذي تعلمه ، نفع له ، ولناس معه ؟ والجواب على هذا : « كَلَّا » .. فإن هذا العلم الذي فتح على الناس وجوه النافع ، وملأ أيديهم من ثمرات الحياة ، بما يمكن لهم به من الأرض ، وما سخر لهم من قوى الطبيعة - هذا العلم ، قد فتنهم سلطانُه ، وأغرى بعضهم ببعض ، فأنخذوا منه سلاحاً للبغي والعدوان ، والفساد والتفريط .. وبهذا طغى الإنسان ، وتجبّر وظلم ، حين رأى نفسه بمنقطع عن الناس ، مستغنياً عنهم بمجاهه وسلطانه ..

وهذا مما لا يعيب العلم ، ولا ينقص من قدره .. فإنه وإن يكن استحدث به الإنسان كثيراً من أدوات الإهلاك والتدمير ، فلقد استنبط منه ما لا يحصى من النعم الجليلة التي كشفت للإنسان عن فضل الله وإحسانه على الناس ، كما أقام من آيات الله شواهد ناطقة تشهد بجلاله ، وعظمته ، وحكمته ، وتضع الناس وجهاً لوجه أمام أسرار هذا للكون ، وماتة تطوى عليه تلك الأسرار من سمة علم الله ، وعظمة جلاله وقدرته ..

وفرق كبير بين الإنسان للبُدائي ، وبين رجل العلم في العصر الحديث ، في

موقفهما إزاء الوجود ، وفي نظرتهما إلى عظمة الله وقدرته .. فاللهدأى ينظر إلى
عوالم الوجود بنظر شارد تائه ، لا يبعد كثيراً عن نظر بعض الحيوانات أمام
مشرق الشمس أو مغربها .. أما رجل العصر الحديث فإنه ينفذ بنظره إلى أحماق
بصيدة في الموجودات ، حيث يطلع على أسرار لانهاية لها ، يروعه جلالها ،
ويبهره نظامها وإحكامها ..

وشتان بين الإنسان البدأى الذى خاف للطبيعة وظواهرها ، فعبدها ،
وتخاضع بين يديها ، وبين الرجل المعصرى ، الذى أمسك بزمام الطبيعة ،
وسخرها لخدمته ، ونظر إليها نظرة السيد للمالك لها .. ثم كان عليه بعد هذا أن
يبعث عن السيد للمالك له هو ، ولهذا الوجود كله .. وهو لابد مستدل بمقله على
خالق هذا الوجود وسيده ، وذلك هو الإيمان الذى لازب مع ولاضلال ..

ولعل هذا يفسر لنا كثرة الأنبياء والرسل في الأزمان السالفة .. ثم قلتهم
شيئاً فشيئاً كلما تقدم الزمن ، وتقدم معه للعقل الإنسانى ، الذى يقوم مقام
الرسول في الدعوة إلى الله ، والهداية إليه .. ثم انقطاع الرسل والأنبياء بخاتم
سيد الرسل ونبي الأنبياء ، محمد رسول الله ، بعد أن بلغت الإنسانية رشدها ..
وقوله تعالى :

• « إن إلى ربك الرجعى » .

هو تهديد لهذا الإنسان الذى جعد نعمة الله عليه ، واتخذ منها أسلحة
يحارب بها الفضيلة ، ويقطع بها ما أمر الله به أن يوصل .. إن هذا الإنسان
راجع إلى ربه يوماً ، وسيلقى جزاء بغيه وعدوانه ..
وقوله تعالى :

• « أرايت الذى ينهى * عبداً إذا صلى » ..

وهذه صورة لهذا الإنسان الذى طغى ، حين رأى نفسه ذاقوة وسلطان ..

إنه لا يؤمن بالله ، ولا يقف موقف الأولياء منه ، بل إنه يعارب المؤمنين بالله ، ويحول بينهم وبين أداء ما لله سبحانه وتعالى عليهم من حق .. فحرم هذا الطاغية جرم مضاعف .. قسلا هو يؤمن بالله ، ولا يؤدي حق ربه عليه ، ولا يدع المؤمنين يؤديون حق ربهم عليهم .. والاستفهام هنا تعجب من الأمر المستفهم عنه ، وتشنيع على فاعله ، ودعوة الناس إلى ضبطه وهو قائم على هذا المنكر ، مقبوس به !!

وفي جمل فاصلة الآية الفعل : « ينهى » وفي قطع الفعل « ينهى » عن معموله ، وهو « عبداً إذا صلى » - في هذا تشنيع على طغيان هذا الطاغية فإذا .. استمع مستمع إلى قوله تعالى : « أرايت الذي ينهى » - وقع في تفكيره لأول وهلة ، أن هذا الإنسان إنما ينهى عن منكر ، لأن هذا هو شأن ما ينهى عنه .. فإذا فاجأه الخبر بأن ما ينهى عنه هذا الأثم ، إنما هو الصلاة والولاء لله رب العالمين اشتد إنكاره له ، وتضاعفت جريمته عنده ..

والنهي هنا بمعنى المنع ، لأن الذي يملك النهي عن فعل الشيء ، يملك منع المنهى عن فعله ، إذ النهي في حقيقته لا يكون إلا من ذي سلطان متمكن من إنهاء ، ويقدر على منعه مما نهاه عنه ..

وفي قوله تعالى : « عبداً » - إشارة إلى أن هذا المنهى عن الصلاة ، هو في مقام العبودية والولاء لربه .. فهو عبد ، ولكنه سيد الأسياذ جميعاً في هذه الدنيا ، إذ كان عبداً لله رب العالمين ..

وقوله تعالى :

« أرايت إن كان على الهدى . أو أمر بالتقوى ؟ »

« أرايت » هنا ، استفهام إنكاري ، بمعنى ماذا ترى من حال هذا الأثم

الذى ينهى عبداً عن الصلاة ، ويحول بينه وبينها ؟ ثم أرايت لو أنه كان في موقف آخر غير هذا الموقف ، فكان قائماً على طريق الهدى ، مؤمناً بربه ، موالياً له ، آمراً بالبر والتقوى بدلاً من نهيه عن البر والتقوى ؟ فأى حاله كان خيراً له وأهدى سبيلاً ؟ أحوال للضلال ، والعمى ، وللصد عن سبيل الله ، أم حال الاستقامة والهدى والدعوة إلى الله ؟ وشتان بين الظلام والنور ، والشر والخير ، والكفر والإيمان !

وقوله تعالى :

« أرايت إن كذب ونولى * ألم يعلم بأن الله يرى » .

أى ثم ماذا ترى من حال هذا الضال ، وقد أبى أن يكون على الهدى أو يأسر بالتقوى ، بل كذب بآيات الله ، ونوى ممرضاً عن دمه إلى الله ، ورفع لعينه مصابيح الهدى ؟ فأى إنسان هذا ؟ وبأى نظر ينظر ، وبأى عقل يفكر ويميز بين الخير والشر ؟ « ألم يعلم بأن الله يرى ؟ » أسفه نفسه حتى أنكر أن لهذا الوجود إلهاً قائماً عليه ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؟ ألا يخاف بأس الله ؟ ألا يخشى عقابه ؟

* وقوله تعالى :

« كلا .. لئن لم ينته لنسفنا بالنافسية * ناصية كاذبة خاطئة » .

هو رد على هذا السؤال في قوله تعالى : « ألم يعلم بأن الله يرى » . وكلا ، إنه لا يعلم بأن الله مطلع على كل شيء ، ولو كان يعلم هذا علماً مستقيماً لخاف ربه وخشى بأسه ، ولكن ضلاله أعمى قلبه ، وأظلم بصيرته ، فلم يرى جلال الله ، ولم يشهد عظمته ، ولم يخش بأسه !

وقوله تعالى : « لئن لم ينته لنسفنا بالنافسية » هو وعيد وتهديد لهذا الضال

إن لم ينزع عن ضلاله ، وَيَرْعَوْا عَنْ غِيهِ ، ويثوب إلى رشده ، ويؤمن بربه ، ويستقيم على الهدى — لنسف من بقاصيته ، أى لتجرته من رأسه جرّاً إلى جهنم كما يقول سبحانه : « يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » .. وفى هذا امتحان أى امتحان ، وإذلال أى إذلال لهذا المتشامخ بأنفه ، المتطاول برأسه !

وقوله تعالى : « ناصية كاذبة خاطئة » أى هى رأس فارغة من كل خير ، حشوها بالكذب والضلال ، ونبتها الخطيئة والإثم ، فكانت النار أولى بها ، خطباً ووقوداً .

وقوله تعالى :

« فليدع ناديه * سندع الزبانية » .

أى هانحن أولاء آخذون بناصرية هذا العقل الأثيم إلى جهنم كما يؤخذ برأس الكباش من قرونها ، فليهتف بناديه أى أهل اللنادى الذى يأخذ مجلسه بينهم ، ويدبر أحاديث الإثم والضلال عليهم .. أما نحن فسندعو الزبانية الذين يأخذون بناصريته إلى جهنم .. فهل من أصحابه من يخفّ له ، ويسمى إلى تخليصه من يد الزبانية ؟ هيهات هيهات .. لقد علقت أيديهم به ، ولن يفلت حتى يلقى به فى جهنم ، مع جماعة السوء الذين انضوى إليهم ، واعتز بهم ..

وقوله تعالى :

« كلا لا تطعه واسجد واقترب » ..

هو رد على قوله تعالى : « أرايت الذى ينهى عبداً إذا صلى » أى لا نسمع لنهى هذا اللغوى ، ولا تخش بأسه .. إنه مأخوذ بناصريته إلى جهنم بسد

الزبانية .. وإذن فاسجد لربك واقرب منه بهذا السجود .. كما يقول الرسول الكريم : « أقرب ما يكون للعبد من ربه وهو ساجد » .

والزبانية ، جمع زبنيّه ، أو زبني .. وأصله من الزّين ، وهو الدفع .. يقال زبته ، أى دفعه ليزيله عن موضعه .. وهم ملائكة العذاب الموكلون بأهل النار بدعوتهم إلى جهنم دعاءً ..

قيل إن هذه الآيات نزلت في أبي جهل ، وقد كان يمترض للنبي في الصلاة ، ويترصد له ، ويتهدده كلما ألمّ بالبيت الحرام .. وقد جاء في الخبر أن أبا جهل قال : لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن عقبه .. فجاءه من يقول له : إن محمداً يصلى في الكعبة ، فاتجه إليه يريد أن يفعل فعلته ، فما كاد يقارب النبي حتى رأى فخلاً هائجاً يريد أن يلقض عليه ، فولى مذعوراً مبهوراً .. فلما رأى القوم منه ذلك ، سألوه ما به .. فقص عليهم ما رأى .. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال : « لو فعل لأخذته الملائكة » !!

واخطاب مع هذا عام ، لكل من هو أهل لخطاب .

(٩٧) سورة القدر

تزلوها : مكية ، وقيل مدنية .. نزلت بعد سورة « عبس » .

عدد آياتها : خمس آيات .

عدد كلماتها : ثلاثون كلمة .

عدد حروفها : مائة واثنا عشر حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة « العلق » بقوله تعالى : « كلا لا تطعه واسجد واقترب » وجاءت بعد ذلك سورة القدر ، وفيها تنويه بشأن هذا القرآن الذي أنزل على النبي ، والذي هداه ربه ، وملا قلبه إيماناً وبقيةً بمظلمته وجلاله .. وبهذا الإيمان الوثيق بتوجه النبي إلى ربه لا يخشى وعيداً ، ولا يهرب تهديداً ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات: (١ - ٥)

* « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إنا أنزلناه في ليلة القدر » ..

الضمير في « أنزلناه » يعود إلى القرآن الكريم ، وهو وإن لم يجر له ذكر سابق في السورة ، إلا أنه مذکور بما له من إشعاع يملأ الوجود .. فلذا أنزل شيء من عند الله ، فهو هذا القرآن ، أو فيض من فيض هذا القرآن ..

وليلة القدر ، هي الليلة المباركة ، التي أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله :

« إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين » فيها يفرق كل أمر حكيم * أمراً

من عندنا إنا كنا مرسلين * رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » (٣ - ٦ :

الدخان) . وهي ليلة من ليالي رمضان ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى :

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » . (البقرة : ١٨٥)

ومعنى « أنزلناه في ليلة القدر » أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ، وهي

الليلة التي افتتح فيها الوحي ، واتصل فيها جبريل بالنبي ، قائل له : « اقرأ باسم

ربك الذي خلق » .

وقد اختلف في أي ليلة من ليالي رمضان ليلة القدر ، وأصح الأقوال أنها

في العشر الأواخر من رمضان .. واختلف كذلك أي ليلة هي في الليالي العشر ،

وأصح الأقوال كذلك أنها في الليالي الفردية ، أي في الليلة الحادية والعشرين ،

أو الثالثة والعشرين ، أو الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين أو التاسعة

والعشرين .. وأصح الأقوال هنا أنها الليلة السابعة والعشرون ، أي الليلة

السابعة من العشر الأواخر من رمضان .. وهذا ما يروى عن ابن عباس من أنه

« ١٠٣ م تفسير القرآن ج ٣٠ »

قال : « هي سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر من رمضان ، وقد سئل في هذا فقال : نظرت في كتاب الله فرأيت أن الله سبحانه قد جعل خلق الإنسان في سبع ، فقال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلاطة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا اللطفة علقة ، ثم خلقنا العلقة مضفة ، ثم خلقنا المضفة عظاما ، فكسونا العظام لحما . ثم أنشأناه خلقا آخر » (١٢ - ١٤ : المؤمنون) ورأيت أن الله سبحانه وتعالى جعل رزقه في سبع ، فقال تعالى : « فأنبثنا فيها حيا وعيبا وقضيا وزيتونا ونخلًا وحدائقًا غلبا » وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم » (٢٧ - ٣٢ : عبس) ورأيت أن الله خلق سبع سموات ، وسبع أرضين ، وسبعة أيام ..

هذا وقد استظهر بعضهم أنها الآية السابعة والعشرون ، وذلك بأن عدد كلمات السورة من أولها إلى قوله تعالى : « هي » سبع وعشرون كلمة .. وهذا يعني أن كل كلمة تعدل ليلة من ليالي رمضان ، حتى إذا كانت ليلة القدر جاءت الإشارة إليها بقوله تعالى : « هي » أي هي هنا عند الكلمة السابعة والعشرين ، أو الآية السابعة والعشرين ..

وفي محاولة تحديد هذه الآية تكلف ، لاندعو إليه الحاجة ، فهي ليلة من ليالي رمضان ، وكفى ، ولو أراد سبحانه وتعالى بيانها لينها ، وإنما أراد سبحانه إشاعتها في ليالي الشهر المبارك كله ، ليجتهد المؤمنون في إحياء ليالي الشهر جميعه ! ..

وسميت ليلة « القدر » بهذا الاسم ، لأنها ذات شأن عظيم ، وقدر جليل ، لأنها الآية التي نزل فيها القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ،

إنها الليلة التي توزن فيها أقدار الناس حسب قربهم وبمدم من كتاب الله ،
ويُفرق فيها بين المحققين والباطلين ..

وقد أشار إليها الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى بقوله : « فيها يفرق كل
أمر حكيم » أى يبين فيها حكم الله فيما هو حلال أو حرام ، وحق أو باطل ،
وهدى أو ضلال ، وذلك بما نزل فيها من آيات الله ..
وقوله تعالى :

« وما أدراك ما ليلة القدر » ؟

تنويه بشأن هذه الليلة ، وتفخيم قدرها ، وأنها ليلة لا يدرى أحد كنهه ،
عظمتها ، ولا حدود قدرها ..
قوله تعالى :

« ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر » .

اختلف في تحديد الفاصلة بين هذه الليلة وبين الألف شهر .. وقد
تواردت على هذا مقولات وأخبار شتى ..

ونقول — والله أعلم — إنه ليس المراد من ذكر الألف شهر وزن هذه
الليلة بهذا العدد من الأيام والليالي والسنين ، وأنها ترجع عليها في ميزانها ،
وإنما المراد هو تفخيم هذه الليلة وتعظيمها ، وأن ذكر هذا العدد ليس إلا دلالة
على عظم شأنها ، إذ كان عدد الألف هو أقصى ما تعرفه العرب من عقود العدد .
عشرة ، ومائة ، وألف ، ومضاعفاتها .

وإذن فهي ليلة لا حدود لفضلها ، ولا عدل لها من أيام الزمن ولياليه ،
وإن بلغت ما بلغت عدداً .

وقدر هذه الليلة ، إنما هو — كما قلنا — في أنها كانت للظرف الذي نزل
فيه القرآن ، والوعاء الذي حمل هذه الرحمة للعامة إلى الإنسانية كلها .. إنها الليلة

للولود التي بزغت فيها شمس الهدى ، على حين أنه قد نضى مئآت وألوف من العيالي عقيماً لاندل شيئاً يُنفع به ، ولا تطلع على اللباس ببارقة من خير يلقونه منها : . .

إن شأن هذه الليلة في العيالي ، شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسانية ..

إنه — صلوات الله وسلامه عليه — واحد الإنسانية ، ومجدها وشرفها ، وهي واحدة لئالي الزمن ، ومجده ، وشرفه .. فكان التقاؤها بالذي على رأس الأربعين من عمره — وقد توجه ربه بتاج النبوة — كان ، التقاء جمع بين للزمن مختصراً في ليلة ، وبين الإنسانية مختصرة في إنسان ، هو رسول الله .. وكان ذلك قدراً مقدوراً من الله للمعزى الحكيم .
وقوله تعالى :

« تنزل للملائكة والروح فيها بإذن ربهم » أى ينزل فيها جبريل عليه السلام ، الذى هو مختص بتبليغ الوحي ، والاتصال بالرب .. أما الملائكة الذين يحفون به ، فهم وفد الله معه لحل هذه الرحلة إلى رسول الله ، وإلى عباد الله .. وهم إنما ينزلون بأمر الله كما يقول سبحانه : « وما ننزل إلا بأمر ربك » (٦٤ : مريم) جبريل لم يكن ينزل وحده بالوحي ، وإنما كان ينزل فى كوكبة عظيمة من الملائكة تشريفاً وتكريماً ، لما يحمل إلى رسول الله من آيات الله ..

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده :

« وإنما عبر بالمضارع فى قوله تعالى : « تنزل الملائكة » وقوله : « فيها يفرق كل أمر حكيم » — مع أن المعنى ماض ، لأن الحديث عن مبدأ نزول الوحي — أرجهين :

الأول : لاستحضار الماضي ، ولعظمة على نحو ما في قوله تعالى : « وزلزلوا حتى يقول الرسول » (٢١٤ : البقرة) .. فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويراً ..

والثاني : لأن مبدأ النزول كان فيها ، وليكن بقية للكتاب ، وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام — كان فيما بعد .. فيكأنه يشير إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمان ، حتى يكمل الدين » !!

وقوله تعالى : « من كل أمر » أى تنزل الملائكة حاملة من كل أمر من أوامر الله ، ومن أحكامه ، ما يأذن الله لها به ، كما تقضى بذلك حكمته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » (٤ - ٥ : الدخان) .
وقوله تعالى :

« سلام هي حتى مطلع الفجر » .

أى أنها ليلة ولد فيها الأمن والسلام .. من بدئها إلى ختامها .. فهي ليلة القرآن .. وللقرآن من مبدئه إلى ختامه سلام وأمن كله ، ورسالة القرآن هي « الإسلام » الذى هو السلام ، والنجاة ، لمن طلب السلامة والنجاة . !

(٩٨) سورة البينة

نزولها : مدنية - وقيل مكية - نزلت بعد سورة الطلاق
عدد آياتها : ثمانى آيات .

عدد كلماتها : أربع وسبعون كلمة .

عدد حروفها : ثلاثمائة وتسعة وتسعون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

فانت سورة « القدر » التى سبقت هذه السورة تدويها باليلة المباركة التى
نزل فيها القرآن الكريم ، فنالت بشرف نزوله فيها هذا القدر العظيم الذى
ارتفعت به على الياى جميعا . . فالتدويه بيلة للقدر هو - فى الواقع - تدويه
بالقرآن الكريم ، وأن الاتصال به يسكسب الشرف ويعلى القدر للأزمان
والأمكنة والأشخاص .

وسورة « البينة » تحدث عن هذا القرآن ، وعن رسول الله الحامل لهذا
القرآن ، وموقف الكافرين من أهل الكتاب والمشركين ، من القرآن ،
والرسول الداعى إلى الله بالقرآن . . ومن هنا كان الجمع بين السورتين قائما
على هذا الترابط القوي ، الذى يجعل منهما وحدة واحدة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٨)

• « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يُلْقُوا مُحْفًا مُّطَهَّرَةً (٢)

فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةُ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَهُمُْ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (٥)
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا أُولَئِكَ لَهُمْ نَصْرُ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أُولَئِكَ لَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨) «

التفسير :

قوله تعالى :

« لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى
 تأتيهم البينة » رسول من الله يتلو صحفا مطهرة .

« من » في قوله تعالى : « من أهل الكتاب » بيانية ، وفيها معنى
 التبعيض أيضاً ، إذ ليس كل أهل الكتاب كافرين ، بل هم كما يقول الله
 تعالى : « منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون » (١١٠ : آل عمران) .

فالمراد بالذين كفروا هنا ليس الكافرين على إطلاقهم ، وإنما هم
 الكافرون من أهل الكتاب - لليهود والنصارى - وهم بعض من أهل
 الكتاب ، أو معظم أهل الكتاب .

والمشركون ، هم مشركو العرب ، وعلى رأسهم مشركو قريش .

ومعنى الانفكاك في قوله تعالى : « مُنْفَكِّين » هو حلّ تلك الرابطة الوثيقة التي جمعت بينهم جميعاً على الكفر والضلال .

فالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون ، على سواء في الضلال ، وفي التباعد عن مواقع الحق . . فهم وإن اختلفوا ديناً ومعتقداً ، وجنساً وموطناً - على سواء في الضلال وفساد المعتقد ، وهم لهذا كيّان واحد ، وقبيل واحد ، ينسبون إلى أب واحد ، هو الكفر والضلال .

أما الكافرون من أهل الكتاب ، فقد كان كفرهم بما غيروا ، وبدّلوا من شرع الله ، وبما تأوّلوا من كتب الله التي بين أيديهم ، فخرّفوا للكلم عن مواضعه ، وقالوا عن الله سبحانه ما لم يَقُلْهُ .

وأما المشركون ، فقد اغتال جهلهم وضلالهم كل معاني الحق ، التي تركها فيهم أنبيائهم الأولون ، كهود ، وصالح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، عليهم السلام . . فانتهى بهم الأمر إلى الشرك بالله ، وعبادة الأصنام من دون الله .

وجعل معنى الآية الكريمة : أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون إن تفجّل منهم هذه الرابطة الوثيقة التي جمعت بينهم على الكفر والضلال ، حتى تأنيبهم للبيئة . . فإذا أنتهم البيئة تقطع ما بينهم ، وانحلت وحدتهم ، وأخذ كل طريق الذي يختاره . .

و « للبيئة » هي ما أشار إليها قوله تعالى : « رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة » فالرسول صلوات الله وسلامه عليه - هو « البيئة » ، أي البيان المبين ، الذي يبين طريق الحق بما يتلو من آيات الله على الناس . .

وفي جعل الرسول هو البيئة - مع أن البيئة هي آيات الله - إشارة إلى أن الرسول الكريم ، هو في ذاته بيئة ، وهو آية من آيات الله ، في كماله ، وأدبه ، وعظمته خلقه ، حتى لقد كان كثير من المشركين يلقون النبي لأول مرة فيؤمنون

به ، قبل أن يستمعوا إلى آيات الله منه ، وقبل أن يشهدوا وجه الإجماع فيها ..
 وأنه لا يـكفى أن يقول لهم إنه رسول الله ، فيقرءون آيات الصديق في وجهه وفي
 وقع كلماته على آذانهم .. وقد آمن المؤمنون الأولون ، ولم يكن قد نزل من
 للقرآن قدر يعرفون منه أحكام الدين ، ومبادئه ، وأخلاقياته .. بل إن إيمانهم
 كان استجابة لما دعاهم إليه رسول الله ، لأنه لا بدعو - كما عرفوه وخبروه -
 إلا إلى خير وحق .

والصحف المطهرة ، هي آيات القرآن للكریم ، التي يتلوها الرسول
 للكریم ، كما أوحاها إليه ربه ، وبها تلقاها من رسول الوحي ، على ما هي عليه
 في صحف اللوح المحفوظ ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « كلا إنها تذكرة ،
 فمن شاء ذكره ، في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام
 بررة » (١١ - ١٦ : عبس) .

وطهارة هذه الصحف ، هو نقاء آياتها ، وصفاؤها ، من كل سوء .. فهي
 حق خالص ، وكمال مطلق .. « إنه الكتاب عزيز ، لا يأتيه الباطل من بين
 يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » . (٤٢ : فصلت) .
 وقوله تعالى :

« فيها كتب قيمة » .

والكتب القيمة التي في هذه الصحف ، هي الكتب التي نزلت على أنبياء
 الله ورسله ، كصحف إبراهيم وموسى .. كما يقول سبحانه : « إن هذا لفي
 الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى » (١٨ - ١٩ : الأعلى) .

فالقرآن للكریم جمع مانفرد قيا أنزل الله من كتب على أنبيائه ، فكان
 به تمام دين الله ، الذي هو الإسلام ، كما يقول سبحانه : « إن الدين عند الله
 الإسلام » (١٩ : آل عمران) .

وكون الصحف نحوى في كتابها الكتب ، مع أن للعكس هو الصحيح ، كما هو في مهودنا ، إشارة إلى أن صحف القرآن ، هي بالنسبة إلى الكتب السماوية السابقة ، كتب .. وأن الصحيفة ، أو مجموعة الصحف منه تعادل كتاباً من تلك الكتب إذ جمعت في كلماتها المعجزة ما تفرق في هذه الكتب . وفي هذا ما يدل على قدر هذا القرآن للعظيم ، وأنه كان لهذا جديراً أن ينزل في ليلة القدر ، التي هي ليلة الزمن كله ، كما أن هذا للكتاب هو شرع الله كله . وقوله تعالى :

« وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » .

الخطاب هنا إلى أهل الكتاب جميعاً ، لا إلى الذين كفروا منهم .. فأهل الكتاب جميعاً ، هم في هذا اللقائم في مواجهة البينة .. وقد اختلف موقفهم منها ، فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر .. وهنا تفرق أمرهم ، وأخلى الذين آمنوا منهم مكانهم فيهم ..

والسؤال هنا :

الم يكن أهل الكتاب متفرقين قبل أن يأتيهم رسول الله ، ويدعوهم إلى الإيمان بالله ؟

الم يكن منهم مؤمنون وكافرون ، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب .. » ؟ . ألم يكن هذا الإخبار عنهم بهذا الوصف ، قبل أن تأتيهم البينة ؟ فما تأويل هذا ؟

نقول - والله أعلم - إن أهل الكتاب ، وإن كان فيهم المؤمنون الذين استقاموا على شريعة الله ، كما جاءهم بها أنبيأؤهم ، غير متبعين ما دخل عليهم من تبديل وتخريف - إلا أن هؤلاء المؤمنين ، هم في مواجهة للشريعة الإسلامية

غير مؤمنين ، إذا لم يصلوا إيمانهم هذا ، بالإيمان بدين الله (الإسلام) الذي كل به الدين .. فالمؤمنون حقاً من أهل الكتاب ، لا يحدون في الإيمان بالإسلام حجازاً يحجز بينهم وبينه ، إذ كان دينهم بعضاً من هذا الدين ، وبعض الشيء .
 ينجذب إلى كله ، ولا يأخذ طريقاً غير طريقه !

فأهل الكتاب جميعاً — المؤمنون منهم والكافرون — على سواء في مواجهة الدين الإسلامي ، كلهم مدعوون إلى الإيمان به ، فمن لم يؤمن به فهو كافر .

وأهل الكتاب ، إذ دعوا إلى الإيمان بدين الله ، تفرقوا ، فأمن قليل منهم ، وكفر كثير .. وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في قوله : « الذين آتيناكم الكتاب يقولون حق تلاوته أولئك يؤمنون به » (١٢١ : البقرة) ويقول سبحانه : « الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، وإذا بقى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين » (٥٢ — ٥٣ : القصص) .

وأما للشركون ، فقد انفسكوا ، وانفصلوا عن الكافرين من أهل الكتاب ، بعد أن جاءتهم البينة إذ أنهم آمنوا بالله ، ودخلوا في دين الله جميعاً ، بمد أن تلبثوا على طريق العناد والضلال !
 وقوله تعالى :

« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » .

أي أن أهل الكتاب الذين دعوا إلى الإيمان بشريعة الإسلام ، لم يدعوا إلى أمر لا يعرفونه ، ولم يؤمروا بأمر لم تأمرهم به شريعتهم التي هم بها يؤمنون ..
 إنهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ، لا يعبدون إلها غيره « حنفاء »

أى ماثلين عن أى طريق غير طريق الله .. وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .
فهذا هو شرع الله ، وتلك أحكام شريعته لكل المؤمنين بشرائع السماء .. إنها
جميعاً تقوم على هذه الأصول الثابتة :

وأولها الإيمان بالله وحده ، إيماناً خالصاً من كل شرك ، مبرأ من كل
ملا يحمل لله سبحانه وتعالى للتفرد بالخلق والأمر .
ثم إقام الصلاة ، التى هى مظهر الولاء لله ، وآية الخضوع لجلاله
وعظمته ..

ثم إيتاء الزكاة ، التى هى أثر من آثار الإيمان بالله ، الذى من شأنه أن يقيم
المؤمنين بالله على التواد والتراحم ، والتعاطف فيما بينهم ، كما يقيمهم الولاء لله ،
والخضوع لجلاله وعظمته ، كيئاناً واحداً فى محراب الصلاة ..

وإذا كان هذا هو مائدعو إليه للشرائع السماوية جميعاً ، وإذا كان هذا
مائدعو إليه شريعة الإسلام — فإن الذى يفرق بين هذه الشرائع وبين شريعة
الإسلام ، هو جأز عن طريق الحق ، معتد على حدود الله .. إذ كانت شرائع
الله كلها — سابقها ولاحقها — حرم الله وحدوده التى حددها لعباده : « ومن
يتمد حدود الله فأولئك هم الظالمون » .. ولهذا كانت دعوة الإسلام قائمة على
الإيمان بشرائع الله كلها ، وبرسل الله كلهم : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إليها
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم .. لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون »
(١٣٦ : البقرة)

قوله تعالى :

« وذلك دين القيمة » ..

أى الدين القيم ، أى للستقيم ، أو دين الله أو الأمة المستقيمة على الحق
القائمة بالقسط — فكل من خرج على هذا الدين فهو على غير دين الله ، كما يقول

سبحانه : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء »
 (١٥٩ : الأنعام) ومن معاني « الدين » هنا ، دين الله ، وهو الإسلام ..
 والقيمة : مذكر القيم ، بمعنى المستقيم ، كما يقول تعالى : « ذلك الدين
 للقيم » (٣٦ : التوبة) .

قوله تعالى :

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدون فيها
 أولئك هم شر البرية » ..

هو مواجهة للذين ظلموا على كفرهم من أهل الكتاب ، والذين أقاموا على
 شركهم من المشركين بعد أن جاءتهم البيعة .. فهؤلاء وأولئك جميعاً سيلقون في
 نار جهنم خالدون فيها .. وهؤلاء وأولئك هم شر البرية ، أي شر الخلق .. لأنهم
 لم يؤمنوا وقد جاءتهم البيعة ، التي جمعت البنيان كله ، واشتملت على الهدى جميعه ،
 فكانت آياتها قائمة بين الناس ، بلقونها في كل لحظة ، ويدبرون عقولهم وقلوبهم
 إليها في كل زمان ومكان ، ولم تسكن آياتها آيات عارضة ، تلقاها حواس
 من يشمونها ساعة من نهار ، ثم تزول فلا ترى أبد الدهر ، كما رأى الرامون
 من آيات موسى ، وعيسى عليهما السلام .. وإنما هي آيات تمايش الإنسان ،
 وتصحبه ماشاء أن تصحبه وتعيش معه ..

والحق حين تتضح آياته هذا الوضوح المشرق ، وحين يتجلى وجهه هذا
 للتجلى المبين ، يكون مفكره ، والحائده عنه ، أشد الناس ضلالاً ، وأكثرهم عناداً ،
 وأبعدهم عن الخير ، وأقربهم إلى الشر .. « أولئك هم شر البرية » ..
 وقوله تعالى :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » جزاؤهم عند
 ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا
 عنه ذلك لمن خشي ربه » .

أى الذين آمنوا بهذا الدين وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير الخلق جميعاً ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » ، إذ ألبسهم إيمانهم بالله ، وأعمالهم الصالحة فى ظل هذا الإيمان - لباس التقوى ، فكانوا هم عباد الله ، وكانوا أهل وُدّه ، ولهذا كان جزاؤهم عند ربهم هذا الجزاء الكريم : « جنات عدن » أى جنات خلود واستقرار ، تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبداً ، لا يتحولون عنها . . « رضى الله عنهم » فأدخلهم فى جناته . وأفاض عليهم من نعمه . « ورضوا عنه » أى رضوا عن ربهم ، وحنوده ، وشكروا له هذا النعيم الذى هم فيه . . وذلك للنعيم والرضوان ، إنما هو لمن خشى ربه ، واتقاه ، وخاف مقامه .

هذا ، ويلاحظ هنا أمران :

أولهما : أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد جاء الحديث عنهم مطلقاً من غير قيد الإضافة إلى أهل الكتاب ، أو المشركين ، فلم يحنى للنظم القرآنى هكذا : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أهل الكتاب والمشركين » . . كما جاء فى الآية السابقة : « إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » - وذلك لأن الذين يؤمنون بالله ويمثلون الصالحات فى جميع الأحوال والأزمان داخلون فى ساحة المؤمنين بشريعة الإسلام . . سواء أكان هذا الإيمان عن دعوة رسول وكتاب ، أو عن دعوة للعقل ، وإلهام الفطرة ، فالؤمن بالله حيث كان ، وحيث كان مصدر إيمانه ، هو لاحق بهؤلاء المؤمنين ، وهو ملاق هذا الجزاء الذى يُجزى به المؤمنون . .

أما حصر الكافرين هنا فى الذين كفروا من أهل الكتاب ، والذين كفروا من المشركين ، بعد أن جاءتهم للبينة - فهو تشنيع على هذا الوجه للكفرة الغليظ من وجوه الكفر ، فى مواجهة هذا الصبح للشرق ، الذى

لا ينكره إلا تكابر ، ولا يكفر به إلا من ختم الله على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ، ومن هنا كانوا شرّ البرية على الإطلاق ، كما كان المؤمنون بشريعة الإسلام خير البرية على الإطلاق كذلك .

وثاني الأمرين : هو أن وعيد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالخلود في النار - لم يُقَيَّد بلفظ القأييد « أبداً » بل جاء مطلقاً هكذا : « خالدين فيها » على حين جاء وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالخلود في الجنة مؤبداً .. هكذا « خالدين فيها أبداً » .
فما تأويل هذا ؟

نقول - والله أعلم - إن تأييد الخلود في الجنة ، هو أمر عام لسكل من أكرمه الله بدخول الجنة ، وأخذ مكانه فيها ، ونزل منزله منها .. فإنه لا يتحول أبداً عن هذا المنزل ، وإن كان ثمة تحول فهو إلى منزل آخر في الجنة ، أعلى من منزله الذي هو فيه .. فخلود أهل الجنة في الجنة ، خلود مؤبد لسكل من دخلها .. أما أهل النار .. فإن كثيراً ممن يدخلها من عصاة المؤمنين ، لا يخلدون فيها ، بل يتحولون عنها إلى الجنة ، بعد أن ينفوا جزاءهم من العذاب في النار ، وأما الذين يخلدون في النار فهم أهل الكفر ، وحسبهم من العذاب أن يكون خالداً ، أى طويلاً ممتداً إلى ما شاء الله .. فعنى الخلود هنا هو امتداد الزمن وطوله ، كما يفهم من قوله تعالى : « يحسب أن ماله أخذه » أى يخلده ، ويمد له في عمره زمناً طويلاً ..

ثم إن هؤلاء الخالدين في النار ، هم بعد ذلك إلى مشيئة الله ، في تأييد هذا الخلود أو توقيته ، وهذا ما يفهم من قوله تعالى في أصحاب النار : « فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ، خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد » وقوله تعالى بعد ذلك في أصحاب

الجنة : « وأما الذين سُعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » (١٠٦ — ١٠٨ : هود) .

ففي جانب الخالدين في النار جاء قوله تعالى : « إن ربك فعال لما يريد » مؤذناً بأن الله سبحانه وتعالى فعلاً آخر في أهل النار غير هذا الخلود ، بعد أن يستوفوه .. ولا ندرى ما هو .. غير أن رحمة الله التي وسعت كل شيء لا تقصُر عن أن تنال هؤلاء الخالدين في النار ببعض آثارها .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

أما في جانب الخالدين في الجنة ، فقد جاء قوله تعالى : « عطاء غير مجذوذ » مؤذناً بأن هذا المطاء الذي أعطوه في الجنة ، لن ينقطع أبداً .. والله أعلم .

(٩٩) سورة الن لنية

نزولها : مدنية .. نزلت بعد سورة « النساء »

عدد آياتها : ثمانى آيات ..

عدد كلماتها : خمس وثلاثون ..

عدد حروفها : مائة وتسعة عشر حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

خُتمت سورة « البينة » قبل هذه السورة بما يلقى للكافرين ، من عذاب ، خالدين في النار ، وبما يلقى للمؤمنون ، من نعم ، خالدين فيه خلوداً مؤبداً في الجنة ..

وجاءت سورة الزلزلة محدثة بهذا اليوم الذى يجزى فيه كل من الكافرين والمؤمنين هذا الجزاء الذى يستحقه كل فريق منهم ، فكان عرض هذا اليوم ،

وأخراج الناس فيه من قبورهم للحساب والجزاء - كان عرض هذا اليوم منظوراً إليه من خلال صورتي النار والجفة اللتين تحدثت عنهما للسورة السابقة - كان أبعد الرهبة منه ، والخشية من أقاته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (٢ - ٨)

« إِذَا زُلْزَلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا (٢)
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ
أَوْحَىٰ لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُونَ الْقَاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرْوَا أَعْمَامُهُمْ (٦)
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ (٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِذَا زُلْزَلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا * وقال
الإنسان ما لها ؟ » .

هذا من إرهابات يوم البعث والنشور ، حيث تزلزل الأرض وتضطرب ،
وهذا الزلزال الذي سيقع لما يوم البعث ، هو زلزال خاص بهذا اليوم ، ولهذا
أضيف إليها في قوله تعالى « زلزالها ، » وكأنه هو الزلزال الوحيد الذي تُزلزله ،

« إن زلزلة الساعة شيء عظيم » (١ : الحج) . أما ما يحدث من زلزال الأرض فيما قبل هذا الزلزال ، فلا حساب له ، إذا نظر له من خلال هذا هذا الزلزال العظيم ..

وفي هذا اليوم تُخرج الأرض أثقالها ، أى ما حملت في بطنها من أموات ، فسكأها تلام من جديد ، كما تلد الأم أبناءها ، بعد أن يتم حملها ، وتثقل به بطنها .. كما يقول سبعانه : « فلما تفشاهما حملت حملاً خفيفاً فرث به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتننا صالحاً لنكونن من الشاكرين » (١٨٩ : الأعراف) ..

وقوله تعالى : « وقال الإنسان مالها ؟ هو سؤال عجيب ودهش ، يسأله الإنسان نفسه بعد أن تلفظه الأرض من بطنها ، وتلقى به على ظهرها .. إنه يفكر هذا القدي حدث .. لقد كان في بطن الأرض ، فماذا أخرجه منها ؟ وماذا يراد به ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون » قالوا يا ويلنا من ممثنا من مرقدنا ؟ » (٥١ - ٥٢ : يس) .

وقوله تعالى :

« يومئذ نحدث أخبارها . بأن ربك أوحى لها » - هو جواب للشرط

« إذا » في قوله تعالى : « إذا زلزلت الأرض زلزالها »

أى في هذا اليوم ، يوم البعث والنشور ، القدي ترتزل فيه الأرض - تحدث الأرض « أخبارها » أى تظهر الأرض أخبارها التي كانت مكنونة في صدرها ..

وفي التعبير عن إظهار أخبارها بالتحدث - إشارة إلى أن أحداثها التي يراها الناس يومئذ ، هى أبلغ حديث ، وأظهر بيان ، فهو شواهد ناطقة بلسان الحال ، أبلغ من لسان المقال ..

وفى التعبير عن خبء الأرض ، وما تخرجه من بطنها بلفظ الأخبار - إشارة أخرى إلى أن هذه الأسرار المضمرة التى كانت مخبوءة فى صدر الأرض ، قد أعلنت وأصبحت أخبارًا يعلمها الناس جميعاً .. وهذا نابشير إليه الرسول الكريم بقوله ، وقد سئل صلوات الله وسلامه عليه عن معنى قوله تعالى : « يومئذ تحدث أخبارها » .. فقال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها .. تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا .. »

وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : « يومئذ تحدث أخبارها » أى تنشر أخبارها ، وتظهر أسرارها ، وتخرج خباياها ..

« إذا زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أنقالها ، وقال الإنسان مالم ، يومئذ تحدث أخبارها » .. فالضمير « ها » الذى يعود إلى الأرض فى « زلزالها » و « أنقالها » و « مالم » و « أخبارها » يشير إلى أمور خاصة بالأرض فى هذا اليوم ، يوم ينفخ فى الصور ، للبعث والنشور .. فللأرض فى هذا اليوم زلزالها الذى ينفظرها ، ولها أنقالها التى تخرجها ، ولها هذا التساؤل الذى يتساءله الناس عنها ، ولها حديثها الذى تحدثه للناس ، وعن الناس ، فى هذا اليوم الموعود .

وليس هذا الذى رآه الناس من أحداث الأرض يومئذ هو من تلقاء نفسها ، وإنما ذلك بما أوحى به إليها ربها ، وما أمرها الله به ، فامتثلت له ، وأمضته كما أمر الله ..

وفى قوله تعالى : « أوحى لها » - إشارة إلى أنها بمجرد الإشارة إليها من الله ، خضعت لمشيئة الله .. فلم تسكن فى خضوعها الربها محتاجة لأن يردد عليها القول ، أو يؤكد لها الأمر .. بل هو مجرد للتح والإشارة .. وهذا هو شأن

الطامع الطمع ، الذى لا إرادة له مع من يأمره .. إنه لا يحتاج إلى أمر صريح
مؤكد ، بل تغنى الإشارة عن العبارة ..

فالوحى هنا ، هو التلميح ، دون التصريح ، والإشارة دون العبارة .. وهذا
من معنى قوله تعالى : « وإذا الأرض مدت ، وألقت ما فيها ونجلت ، وأذنت
لربها وحقت » أى حَقَّ ووجب عليها الامتثال والطاعة .
قوله تعالى :

« يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ » .

أى فى هذا اليوم ، يوم البعث ، يصدر الناس ، أى يجرى الناس ، صادرين
من قبورهم « أَشْتَاتًا » أى أفراداً ، متفرقين ، كأنهم جرادٌ منتشر ، إلى حيث
يَرِدُونَ على المحشر فى موقف الحساب .. فلناس فى هذا اليوم صدور ، ووزود ..
صدور من القبور ، وورود إلى المحشر .

وقوله تعالى : « لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ » هو تلميل لهذا الصدور ، أى وذلك ليروا
أَعْمَالَهُم التى عملوها فى الدنيا . « يَنْبَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ » .
وقوله تعالى :

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » .

أى فمن يعمل فى هذه الدنيا مثقال ذرة من خير ، يره خيراً فى الآخرة ، ومن
يعمل فى دنياه مثقال ذرة من شر ، يره شراً يوم القيامة .. فليس المراد برؤية الأعمال
تجريد الرؤية ، وإنما المراد هو ما وراء هذه الأعمال من جزاء .. فالعمل الطيب
إذا رآه صاحبه سُرَّ به ، ورأى فى وجهه البشير الذى يحمل إليه رحمة الله
ورضوانه فى هذا اليوم العظيم .. والعمل السيئ إذا رآه صاحبه حاضراً بين يديه
فى مقام الحساب ، ساء ذلك ، وملأ نفسه حسرة وغماً ، إذ كان هو الشاهد
على شهادته بتأثيره وتجريمه .

ومقال القدرة : وزنها .

والقدرة : هباءة من غبار ، لا ترى إلا في ضوء الشمس المنسلل من كوة في مكان مظلم .. وعن ابن عباس : القدرة ما يلتصق بيدك إذا مست التراب .

(١٠٠) سورة العاديات

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة العصر .

عدد آياتها : إحدى عشرة آية ..

عدد كلماتها : أربعون كلمة ..

عدد حروفها : مائة وستون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

الزلزلة التي تُزلزلها الأرض يوم البعث ، وإخراج الأرض أنفاسها وما في جوفها من الموتى ، وصدور الناس أشجاناً من القبور إلى موقف الحشر ، والمواجهة هناك بين الكافرين والمؤمنين - كل هذا تمثله صورة واقعة في الحياة ، نجدها حين تقوم حالة حرب بين الناس ، فتززل الأرض تحت أقدام الجيوش الزاحفة نحو ساحة القتال ، بما يركبون من خيل ، وما يحملون من عدد للقتال ، وهم يصندرون من بيوتهم في سرعة الرياح العاصفة إلى لقاء العدو ، لا يمسكهم شيء عن الانطلاق حتى يبلغوا ساحة الحرب ..

قوم إذا الشرأ أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافاتٍ ووحداً
هكذا يوم الحرب .. إنه من يوم القيامة قريب في أهواله ، وشدائده ، وما يلقي للناس منه ، من هولٍ وشدة .

ففي ميدان الحرب ، حساب وجزاء ، وربح وخسران ، وهول وفزع ،
يشمل المحاربين جميعاً .

فالحرب ، وميدانها في الدنيا ، هي أقرب شيء يمثل به الخسر ، والحساب ،
والجزاء في الآخرة ..

ولهذا جاءت سورة للعاديات تالية سورة الزلزلة ، لهذه المشابهة التي بينهما .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١١)

« وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٢) فَالْمُفِيرَاتِ
صُبْحًا (٣) فَأَنْزَنَ بِهِ نَعْمًا (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَنَّمَ (٥) إِنَّ الْإِنْسَانَ
لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
أَشَدِيدٌ (٨) * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي
الْأُصْدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ (١١) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا . فالْمُورِيَاتِ قَدْحًا . فالمفيرات صبحًا .. »

للعاديات : جمع عادية ، وهي الخيل تعدو في خفة ، وسرعة ، كما يعدو
خفيف الوحش .

والضبح : ما يخرج من صدور الخيل من أصوات وهي تعدو ، أشبه بأنفاس

الإنسان وهو يلهث أثناء الجرى .. وسمى ضبعاً حكايةً لصوت الخيل القدي يشبه صوت هذا اللفظ عند النطق به « ضَبْع » .

والمقسم به هنا ، هو الخيل ، في حال عدوها ، حاملةً فرسانها إلى ميدان القتال .. فهي تمدو ضابحة ، وهي في عدوها توري ناراً تنفدح من احتكاك حوافرها بالحجارة التي تمدو عليها ..

وفي هذا ما يشير إلى أنها تسير تحت جناح الظلام بفرسانها حتى لا تراها عين العدو ، وحتى لا يُنذَر بها هذا العدو ، وبأخذ حذره من المفاجأة حين تطلع عليه على غير انتظار ، ولهذا يظهر هذا الشرر الذي ينفدح من احتكاك حوافرها بالصوان .. كما يقول الشاعر في وصف سيوف الأبطال في الحرب :

تَقْدُّ السُّلُوقُ لِلضَّاعِفِ نَسْجُهُ وَتُوقِدُ الصَّفَاحِ نَارَ الْحَبَابِ (١)

فإنما بلغت الخيل المكان الذي تشرف به على عدوها ، أمسكت عن السير ، حتى تهجم عليه وتبغته على حين غفلة منه ، مع مطلع الصبح ، قبل أن يدب ديب الحياة في الأحياء .

فهذه ثلاثة أقسام بالخيل في مسيرتها نحو الحرب . . فأقسم بها سبعانه ، وهي في أول طريقها إلى القتال ، ثم أقسم بها ، وهي تسكيد للعدو ، فسير إليه ليلاً ، وتستخفي نهاراً ، ثم أقسم بها ، وهي تلقى العدو بفتة مع أول النهار .

وفي هذا تعظيم لمسيرة هذه الخيل في كل حال من أحوالها ، وإنها لجدير بها أن تكون خيل المؤمنين ، التي تسير هذه المسيرة المباركة للجهاد في سبيل الله ،

(١) السلوق : الدرع السابقة ، نسبة إلى سلوق ، بلدة باليمن . الصفاح : الحجارة ، والحباب . قيل إنه نوع من الحشرات إذا طار بالليل وتلامست أجنحته بعضها ببعض ، نذ عن ضوء أشبه بالشرر .

وإن هذا التدبير الجدير أن يكون من تدبير المؤمنين في لقاء العدو ، فيلقون عدوهم بالعدد ، والعدد ، وبالتدبير والمكيدة .

وهذا يستلزم لم الغلب ، ويتحقق لم النصر .

قوله تعالى : « ضَبَّحًا ، وَقَدْحًا ، وَصَبْحًا » منصوبة على الحال من العاديات . . بمعنى ضابحة ، وقادحة ، ومصبحة العدو . .

قوله تعالى :

« فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا » فوسطن به جمعاً .

هو إلقاء إلى موقف الخيل ، وقد دخلت ميدان القتال ، إنها تثير فيه النقع ، أى للباربح مكانها ، وتقل فرسانها عليها ، بين كز وفر ، ومحاوره ومدورة ، انتهازاً للفرصة التي تمكن من العدو ، وتصيبه في مقاتله .

والضمير في « به » يعود إلى ميدان القتال المفهوم من مسيرة هذه الخيل العادبة . . إنها الخيل تعدو إلى جهاد في سبيل الله ، وليست الخيل التي تعدو للصيد والهوى ، ونحو هذا .

قوله تعالى : « فوسطن به جمعاً » . . إشارة إلى أنها وإن جاءت فرأدى ، وهى متجهة إلى ميدان القتال ، فإنها لا تشبك مع العدو في الحرب إلا بجمعة ، حيث يضرب المغيرون عليها عدوهم بيد بجمعة قوية متمكنة .

وفي قوله تعالى : « فوسطن به جمعاً » إشارة أخرى إلى أن هذه الخيل إنما تدخل المعمة بفرسانها ، وتهاجم على قلب العدو ، وتدخل في كيانه ، لا أنها تحطف الخطفة من بُعد ، دون أن تلتحم بالعدو ، وتحنط به ، وفي اللطف بالقاء في قوله تعالى : « فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا » فوسطن به جمعاً . . في هذا ما يشعر بأن هذين الفعلين من أفعال الخيل العاديات ، وأنهما داخلان في حيز التقسيم بها ، والتقدير : والعاديات ضبحا ، فالموريات قدحا ، فالغفريات صببها ، فالغفريات به نفعاً ، فالمتوسطات به جمعاً .

وكل هذا الذي يشير إليه القرآن الكريم ، هو تخطيط للحرب ، ولما ينبغى أن يكون من تدبير جيش المسلمين في لقاء العدو . . فهو درس بليغ في الحرب ، يأتي عَرَضاً ، فيكون أثره أبلغ وأوقع من الدرس المباشر ، الذي يواجه الإنسان مواجهة الأستاذ لتلميذه . . فلقد جاء العرض للخيال ، وفرسانها ، وأفعالهم في الحرب ، والمسلمون محصورون في مكة ، واقمون تحت قبضة المشركين ، لا يدور في تفكيرهم أبداً أنهم سيكونون يوماً هم فرسان هذه الخيل ، وهم جنود الله ، تعدو بهم هذه العاديات إلى الجهاد في سبيل الله ، فيمكن الله لدينه بهم في الأرض ، وبقومهم دولة الإسلام !

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده ، معلقاً على هذا الدرس الذي يلقيه القرآن الكريم لأتباعه في الإعداد للحرب ، والناسك من وسائلها :

« أفليس من أعجب العجب أن نرى أمماً - وخير من هذا أن يقال أمة - لأن المسلمين أمة لا أمم - هذا كتابها ، قد أهملت شأن الخيل والفروسية ، إلى أن صار يُشارُ إلى راكبيها بينهم بالهزء والسخرية ، وأخذت كرام الخير تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى ؟

« أليس من أغرب ما يستغرب أن أناساً يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم ، يكون طلاب العلوم الدينية منهم أشد الناس رهبة من ركوب الخيل ، وأبعدهم عن صفات الرجولة ، حتى وقع من أحد أساتذتهم المشار إليه بالبنان ، عندما كنت أكلّمه في منافع بعض العلوم وفوائدها في علم الدين - أن قال لي : « إذا كان كل ما يفيد في الدين نعله لطلبة العلم ، كان علينا إذن أن نعلمهم ركوب الخيل ؟ !

« يقول هذا لينحمني ، وتقوم له الحجة على ، كأنّ تعليم ركوب الخيل مما لا يليق ولا ينبغى لطلبة العلم ، وهم يقولون : إن العلماء ورثة الأنبياء . .

فهل هذه الأعمال ، وهذه المقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب ؟
أنصف واحكم ! .

والحق ما قال الإمام ، فإن فرسان الحرب في الإسلام ، كانوا أئمة المسلمين ،
والقمم العالية فيهم ، وحسبنا أن نذكر هنا على بن أبي طالب ، وحمزة بن
عبد المطلب ، وخالد بن الوليد ، وعبيدة بن الجراح ، وطلحة والزبير ، وسعد
ابن أبي وقاص ، وغيرهم وغيرهم كثير كثير !

ولو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا عصر الدبابات ،
والطائرات ، والصواريخ ، لسكانوا أساتذة هذا الميدان ، إبداعاً واستعمالاً ،
ولسكانت الأمم التي تملك الصواريخ لليوم أمماً متخلفة ، بالنسبة إليهم .. ذلك
أن نفوسهم أشرقت بنور الحق ، وقلوبهم امتلأت بقوة الإيمان وعزته ،
فمظلت نفوسهم ، واتسعت آمالهم ، وأبت عليهم نفوسهم العالية ، وهمهم
للمظمية أن يسبقها سابق فيما يُكسب العزة والسيادة ، والمجادة .. فإذا صفرت
النفوس ، وضعت الهمم ، رضيت بالدُّون ، واستغنت بالتأفة الحقيق من الأمور ..
فليس بال مؤمن من صفرت نفسه ، وضول شخصه ، وأمسك من دنياه بقبض
الريح منها .. والله سبحانه وتعالى يقول : « والله للعزة ولرسوله وللمؤمنين » ..
وإنه لا عزة مع الضعف ، ولا إيمان بغير القوة والعزة .. للقوة في المادة
والروح جميعاً .

وقوله تعالى :

* « إن الإنسان لربه لسكرود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الخير
لشديد » .

هو جواب القسم بالمعاديات ..

والسكرود : الجاهد لفهمة ربه ، للمفكر لإحسانه إليه .. !

وهذا شأن كثير من الناس ، بل هو شأن معظم الناس ، ولهذا جاء الحكم مطلقاً ، إذ ليس في الناس إلا قلة قليلة هي التي تعرف فضل الله عليها ، وإحسانه إليها ، ومع هذا فإنها لن تبلغ مهما اجتهدت ، ما ينبغي لله سبحانه من حمد وشكر .. وإلى هذا يشير قوله تعالى : « وقليل من عبادى الشكور » (١٣ : سبأ)

وفي قوله تعالى : « وإنه على ذلك لشهيد » - استدعاء للإنسان أن يستحضر وجوده ، وأن يحاسب نفسه ، وسيرى - إن كان على علم وحق - أنه مقصر في حق الله ، جاحد لفضله عليه .. وأن حبه الشديد لتحصيل المال ، والاستكثار منه ، هو آفته التي تُذْسيه فضل الله عليه ، فينمط حقوق الله ، ويَمْنَى عن وجوه الإنفاق في سبيل الله .. وفي التعبير عن المال بلفظ الخير - إشارة إلى أنه خير في ذاته ، ولكنه قد يتحول في أيدي كثير من الناس إلى شر مستطير يحرق أهله !!

وقوله تعالى :

« أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور * وحُصِّل ما فى الصدور . »

أى أفلا يعلم هذا الإنسان للكنود ، وهو يحاسب نفسه ، أنه إذا بُعِثَ ما فى القبور ، وخرج الموتى من قبورهم إلى المحشر ، « وَحُصِّلَ » أى جمع ما فى صدورهم من خفايا أعمالهم ، ورأوه عياناً بين أيديهم - أفلا يعلم ما يكون عليه حاله يومئذ ، وما ينزل به من عذاب الله ؟ .

وفي حذف مفعول الفعل « يعلم » .. استدعاء للعقل أن يبحث عن هذا المفعول ، وأن يستدل عليه ، وفي هذا ما يدعو إلى إعمال فكره ، فيجد العبرة والعظة .. أى أفلا يعلم ما يكون في هذا اليوم ؟ إنه لو علم لكان له مزدجر عن غيّه وضلاله .

وقوله تعالى :

« إن ربهم بهم يومئذ خبير » .

هو تقييد على هذا السؤال : « أفلا يعلم إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور » .. أي فإذا لم يكن يعلم ماذا يكون في هذا اليوم ، فليذكر هذه الحقيقة المطلقة ، التي يتبادى بها في الوجود كله ، وهي حقيقة ثابتة : « إن ربهم بهم يومئذ خبير » .. إذا علم هذه الحقيقة ، وآمن بها ، علم ماذا يكون عليه حاله يومئذ .. إن ربه الذي يعلم كل شيء ، قد علم ما كان منه في الدنيا ، وأنه محاسبه على ما عمل ..

وليس الظرف في قوله تعالى : « إن ربهم بهم يومئذ خبير » قيد لعلم الله وحصره في هذا اليوم ، بل إن علم الله بما يعمل الناس ، هو علم دائم متصل ، وليسكن علمه في هذا اليوم بأعمال الناس ، يقتضى محاسبتهم عليها ، وجزاءهم بما عملوا .. فهذا يوم الجزاء لعمل كل عامل ..

(١٠١) سورة القارعة

زولها : مكية .. نزلت بعد سورة « قريش » .

عدد آياتها : إحدى عشرة آية .

عدد كلماتها : ست وثلاثون كلمة .

عدد حروفها : مائة وخمسون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

خُتمت سورة « المعاديات » بقوله تعالى : « أفلا يعلم إذا بعث ما في القبور » وحصل ما في الصدور * « إن ربهم بهم يومئذ خبير » .. وفيها دعوة إلى الناس

أن يحاسبوا أنفسهم في الدنيا ، قبل يوم الحساب والجزاء في الآخرة .. وجاءت
سورة القارعة تقرر الناس بهذا اليوم ، يوم الجزاء ، وتدعوهم إلى الحساب
والجزاء ، بعد أن أخذوا الفرصة للمكثفة لهم من حساب أنفسهم ، وإعدادها
لهذا اليوم ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١١)

« الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣)
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧)
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ (١٠)
نَارٌ حَامِيَةٌ (١١) »

التفسير

قوله تعالى :

« القارعة * ما للقارعة * وما أدراك ما القارعة » .

القارعة : هي يوم القيامة ، لأنها تقرر للقلوب بهولها ، كأنها المقرعة التي
تقع على الرأس بضربة مفاجئة .. فهي كالخاق ، وللصاخة ، والطامة ،
والفاشية ..

والاستفهام عنها هنا ، هو تهويل لها ، وليوهها ، وأنها مما لا تحيط بالمعقول
بكنهها ..

وقوله تعالى :

* « يوم يكون الناس كالفرش المبثوث . وتكون الجبال كالermen المنفوش » ..

هو خبر عن القارعة ، أى هى يوم يكون الناس كالفرش المبثوث، وتكون
الجبال كالermen المنفوش .. أى فى هذا اليوم يكون الناس كالفرش المنفوش ،
فى انطلاقتهم إلى الحشر ، وفى حوهم حول النار كما يحوم للفرش .. وتكون
الجبال فى هذا اليوم كالصوف المنفوش ، أى الذى تفككت شعيراته بعضها
عن بعض .. وقد عرضنا لهذا فى مبحث خاص ^(١)

وقوله تعالى :

* « فأما من ثقلت موازينه . فهو فى عيشة راضية » — المراد بنقل
الموازين هنا هو اعتبار الأعمال ، وإقامة وزن لها، حتى إذا وزنت كان لها رجحان
على غيرها من الأعمال التى لا قدر لها ولا وزن ، كما يقول سبحانه وتعالى عن
أعمال الكافرين : « وأولئك الذين كفروا بآيات ربهم واقامه فحبطت أعمالهم
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » (١٠٥ : الكهف) لأن أعمالهم لا قيمة لها
ولا قدر .. ، لأنها لم تقم فى ظل الإيمان بالله .

فأصحاب الأعمال الحسنة التى رجحت بها موازينهم وارتفعت بها أقدارهم
على الناس يومئذ ، هم فى عيشة راضية ، حيث ينعمون فى جنات عرضها السموات
والأرض أعدت للمتقين ..

(١) انظر صفحة ٥٤٩ الكتاب الرابع عشر من التفسير القرآنى .

وفي وصف المعيشة بأنها راضية ، مع أن الرضا إنما يكون لمن يعيشون فيها - في هذا إشارة إلى أنها راضية في ذاتها ، بحيث تبدو وكأنها كائن حي قد اجتمع له كل ما يرضيه . . فهذه المعيشة قد اجتمع لها كل أسباب الرضوان لجميع الناس على اختلاف مطالبهم . .

وقد عرضنا لهذا في تفسير سورة « الحاقة »

قوله تعالى :

« وأما من خفت موازينه . فأما هاوية . وما أدراك ما هي . نار حامية »
وهؤلاء هم الكافرون الذين حبطت أعمالهم ، فلم يكن لهم ولا لأعمالهم وزن — هؤلاء أمهم . التي تضمهم إليهم ، ونحو عليهم ، هي هاوية ، حيث تهوى بأصحابها إلى قرار الجحيم .. إنها نار حامية ، تأكل أهلها كما تأكل النار الحطب ..

وفي جميع الموازين ، إشارة إلى أن كل عمل من أعمال الإنسان له ميزانه الذي يوزن به ، حسب قدره ، وقيمة ..

أما الميزان الذي توزن به الأعمال ، فهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ، ولا ينبغي لنا أن نتكاف له تصوراً ، وحسبنا أن نؤمن بأن هناك ميزاناً توزن به الأعمال ، وتبين به قيمة كل عمل ، صغراً أو كبير .. أما هيئة هذا الميزان وكيفيته ، وكيف توزن الأعمال به - فهذا مما يتولاها الله عنا ، ولا شأن لنا به .. إنه سبحانه يحاسب ، ويقضى ، ويحكم ، وهو أحكم الحاكمين ..

سورة التكاثر (١٠٢)

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة « السكوت » ..

عدد آياتها : ثمانى آيات ..

عدد كلماتها : ثمان وعشرون كلمة ..

عدد حروفها : مائة وعشرون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

الحديث فى هذه السورة ، متصل بما قبلها من الحديث عن القيامة ، وعمّا يذهل الناس عنها ، ويشغلهم عن الإعداد لها .. وهو المال والتكاثر منه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ . (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) نُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا أَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) نُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) نُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ » ..

أى أيها الناس ، قد شغلكم التكاثر فى الأموال والتفاع ، فقطعتم حياتكم فى جمع المال وكفزه ، وفى تحصيل الجاه والسلطان ، دون أن تلتفتوا إلى ما يجهل للعقل ، ويفضى الروح ، ويكمل للنفس .. « حتى زرتم المقابر » أى زلتم فى قبوركم ، وإنما ليست دار مقام لكم ، وإنما هى الإمارة تملكون بها ، أشبه بالزائر بطرق مكاناً ، ثم يرحل عنه . وهكذا أنتم فى هذه القبور التى ستضمكم يوماً .. إنها زورة ، ثم تتحولون عنها إلى الحياة الآخرة .. إنها منزل على الطريق إلى البعث ، والحساب والجزاء ..

فالخطاب هنا عام للناس جميعاً ، وللمؤمنون منهم أولى بهذا الخطاب من غيرهم ، إذ كان يرجى منهم أن يفتنوا به ، وأن ينظروا إلى أنفسهم نظراً مجتهداً على ضوئه .

وقوله تعالى :

« كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون * كلا لو تعلمون علم اليقين *

لتروُن الجحيم » .

وكلا ، فليس هذا هو الموقف للسليم الذى ينبغى أن يقفه الإنسان فى الحياة ، وليس هو الطريق للقيام الذى يحق له أن يسلكه .. فإن جمع المال للتلهى به ، وإشباع شهوات النفس منه ، وإرضاء غرورها بالتعالى والتشامخ على الناس ، لا تسكب محمداً ، أو قضاء حق لله أو للناس - هو ضلال ووبال .. وستعلمون حقيقة هذا لو أنكم نظرتكم نظراً عاقلاً مستبصراً ، ثم كلا .. إنكم لم تحسبوا النظر ، ولم تتمعنوا الفكر ، فما زال علمكم بما أنتم عليه من ضلال ، علماً لا يحرك شعوراً ، ولا يثير خاطراً ، ولا يذرع بكم إلى أخذ انجاء غير انجاءكم .. فأعيدوا النظر ، وجددوا البحث فى حالكم تلك ، وسوف تعلمون .. وكلا .. فهذا العلم الجديد الذى علمتموه لا يمتد علماً ، فما زلتم فى شك ورب من البعث والحساب

والجزاء ، ولو كان علماً عن يقين ، لتغير حالكم ، ولما كان هذا موقفكم في الحياة ..

فلو كنتم تعلمون علم اليقين « لترون الجحيم » ثم لترونها عين اليقين ، وأنتم في هذه الدنيا ، ولعلمتم أن العذاب هو جزاء أهل الضلال ، وأن الماقل ليرى جهنم في الدنيا وكأنها ماثلة بين عينيه ، فيتوقاها بالإيمان بالله ، والعمل الصالح ، ويخاف مقام ربه ، ويخشى لقاءه بما يجنى من منكرات .. وهذا مايشير إليه قوله تعالى : « إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب » (١٨ : فاطر) .

وقوله تعالى : « ثم لترونها عين اليقين » أى رأيتم الجحيم في الدنيا رؤية علمية بذاكم عليها للعقل ، فكأنها ماثلة بين أعينكم .. ثم إنكم بعد ذلك : « لترونها عين اليقين » أى رؤية بصرية ، واقعية ، حيث يشهدها كل من في المحشر ، ويراها رأى العين ، كما يقول سبحانه : « وإن منكم إلا واردها » (٧١ : مريم) وكما يقول جل شأنه : « وبرزت الجحيم لمن يرى » (٣٦ : البازعات)

وتوكيد جواب « لو » هنا لتحقيق وقوعه مستقبلاً ..

وذلك لأن « لو » حرف بمنتهى جوابها لامتناع شرطها .. وذلك محقق في الماضي ، لأن الشرط لم يقع ، فامتنع لذلك وقوع الجواب ..

فإذا جاء الشرط والجواب مضارعين ، كان الحكم مطلقاً ، فقد يقع الشرط فيقع تبعاً لذلك الجواب ، وقد لا يقع الشرط فلا يقع الجواب .. تقول لو جاء الضيف لأكرمه .. وهذا يعنى أن الضيف لم يجىء وبالتالي لم يقع إكرامه .. وتقول لو يجىء الضيف لأكرمه .. فالضيف لم يجىء بعد ، وقد يجىء ، فإذا جاء لم يكن بذاً من إكرامه .. والتوكيد للفعل هنا واجب ، لأنه حل محل

فعل غَلَبَ أن يكون ممتنعاً وقوعه ، وهو جواب لو الماضي الذي يحى أكثر ما يحى فعلاً ماضياً ، فلزم توكيد الجواب هنا ، ليقطع كل احتمال لامتناع وقوعه .
وقوله تعالى :

« نَمِ لِنَسْأَلَنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » .

أى نَمِ إِذْ تَرَوْنَ الْجَحِيمَ فِي الْخَشَرِ ، نَحْاسِبُونَ عَلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ نَعْمٍ ، وَأَجْلَسَ الْعَقْلَ ، وَالرَّسُولَ ، وَالْقُرْآنَ .. فَنَرَعَى هَذِهِ النَّعِيمَ ، وَأَدَى وَاجِبَ الشُّكْرِ عَلَيْهَا ، نَجَا مِنْ هَذِهِ النَّارِ ، وَنَزَلَ مَنَازِلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ كَفَرَ بِهَذِهِ النَّعْمِ ، حُرِمَ نَعِيمَ الْجَنَّةِ ، وَأُلْقِيَ بِهِ فِي عَذَابِ الْجَحِيمِ .

(١٠٣) سورة العصر

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الانشراح .

عدد آياتها : ثلاث آيات .

عدد كلماتها : أربع عشرة كلمة .

عدد حروفها : ثمانية وستون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

الإنسان الذي ألهاه التكاثر بالأموال ، والتفاخر بالجاه والسلطان ، دون أن يتزود للآخرة بزاد الإيمان والتقوى ، هو هذا الإنسان الخاسر .. وأى خسران أكثر من أنه اشترى الدنيا بالآخرة ؟ وهذا ما جاءت سورة العصر لتقرره ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٣)

« وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَالْعَصْرِ » .

هو قسم بهذا الوقت من أوقات الزمن ، وهو للساعات الأخيرة من النهار .. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بأجزاء من الزمن ، كالفجر ، والضحى ، والليل ، والنهار ..

وفي القسم « بالعصر » تنويه بشأن هذا الوقت من الزمن ، الذي تبدأ فيه الأحياء تجمع نفسها ، وتعود إلى مأواها بما حصلت وجمعت في سعيها في الحياة .. وإنه لجديرٌ بالعاقل أن يحاسب نفسه على ما عمل في يومه هذا ، وما حصل فيه من خير ، وما اقرف فيه من إثم .. إنه وقت محاسبة ومراجعة لأعمال اليوم ، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها ، فلا يستأنفها في غده .. ولهذا كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى - على ما جاءت به الأخبار الصحيحة ، وقرره معظم أهل العلم - تلك الصلاة التي نوه الله سبحانه وتعالى بها ، فقال تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » (٢٣٨ : البقرة) .

وقوله تعالى :

« إن الإنسان لفي خسر » .

هو القسم عليه ، وهو جواب القسم ..

والإنسان في خسر ، أي في ضلال ، لأنه لم يعرف قدره ، ولم يرتفع بإنسانيته إلى المقام الذي أهله الله سبحانه وتعالى له .. فلقد خلق الله سبحانه الإنسان في أحسن تقويم ، ولكن الإنسان لم يلتفت إلى هذا الخلق ، ولم يقدره قدره ، ولم يأخذ الطريق الذي يدعو إليه العقل ، بل انقاد لشهوته ، واستخف بإنسانيته ، وتحول إلى عالم البهيمة ، يأكل ويمتص كما تأكل الأنعام ..

ذلك هو شأن الإنسان في معظم أفراده وأحواله .. وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر إنسانيتهم ، وما أودع الله سبحانه وتعالى فيهم من قوى قادرة على أن ترتفع بهم إلى الملأ الأعلى ، لو أنهم أحسنوا استعمالها ، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى بقوله :

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

فهؤلاء هم الإنسان الكريم عند الله ، الذي يلقاه ربه بالرضا والرضوان .. إنهم هم الذين آمنوا بالله ، وعرفوا ما الله سبحانه وتعالى ، من كمال وجلال .. فاستمسكوا بالحق ، وهو الإيمان ، وما يدعو إليه ، وما ينهى عنه .. ثم تواصوا به فيما بينهم ، فصبح بعضهم لبعض بالاستقامة عليه ، والتمسك به ، وفي هذا ما يقوى من جبهة الحق ، ويكثر من أتباعه .

وفي قوله تعالى : « وتواصوا بالصبر » - إشارة إلى أن طريق الإيمان ، والاستقامة على شريعته ليس أمراً هيناً ، فإن ذلك إنما يحتاج إلى معاناة وصبر على مقابلة الشهوات ، وقهر دواعي الأهواء ، ووساوس الشيطان .. فطريق الحق طريق مخوف بالسكرار ، وللصبر هو زاد الذين يسلكون طريقه ، ويبلغون به غايات الفوز والنجاح ..

(١٠٤) سورة الهمة

نزلها : نزلت بمكة . . بعد سورة القيامة .

عدد آياتها : تسع آيات .

عدد كلماتها : ثلاث وثلاثون كلمة .

عدد حروفها : مائة وثلاثون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

في سورة العصر أقسم الحق جلّ وعلا « بالعصر » على أن الإنسان في خُسْرٍ ، مستثنياً الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر .

وفي هذه السورة (سورة الهمة) عرض للإنسان الخاسر ، ومن أين كان خسارته ، وإلى أين يكون مصيره .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات: (١-٩)

• « وَبِئْسَ لَكُلِّ هُمَزَةٍ أُمُزَةٌ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) بِحَسَبِ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ (٦) الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَنْفِثَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَبَلِّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةً » .

« الهمزة » هو الذى يهمز الناس ، أى يؤذيهـم بقوارص الكلم جهرة ، فيخذش حياتهم ، ويمتنع كرامتهم ، ليزداد هو علواً وتطاولاً على الناس ، ولتخف موازينهم إزاء ميزانه ، فلا يرتفع أمامه رأس ، ولا يشمخ أنف . و « الهمزة » هو الذى ينقص من أقدار ذوى الأقدار ، فى غير مواجهتهم ، إذ كان لا يستطيع أن يلقاهم وجهاً لوجه . فيشيع الفاحشة فيهم ، ويذيع قالة السوء عنهم .

فألهمزُ والهمزُ غايتهما واحدة ، وهى الخطُ من أقدار الناس ، ومحاولة إنزالهم منازل الدون فى الحياة . . وإن كان الهمز بأسلوب العلانية ، والهمز بأسلوب السرِّ والخفاء . . ومن كان من شأنه الهمز كان من شأنه اللز كذلك ، والعكس صحيح . . إذ هما ينبعان من طبيعة واحدة .

وقوله تعالى :

« الذى جمع مآلاً وعدَّده »

هو من أوصاف هذا الهمزة الهمزة ، الذى توعده الله سبحانه وتعالى بالويل والعذاب . .

فأكثر الناس همزاً ولزاً للناس ، هو الذى يحرص على جمع المال ، ويميل هذا الجمع كلَّهم ، فى الدنيا . .

وإنه لىكى بنفسه له طريق الجمع ، ويخلو له ميدان الكسب ، يحارب للناس بكل سلاح ، فلا يدع فى الميدان الذى يعمل فيه إنساناً إلا طعمه

الطعنات القاتلة متى أمكنته الفرصة فيه . . بالهمز حيفاً ، وبالذ لأحياناً .
ثم إنه من جهة أخرى — إذ يجمع ما يجمع من مال — خربص على
أن يدفع عن هذا المال كل عادية براها بأوهامه وظلونه ، فهو لشدة حرصه على
ما جمع ، يحسب أن كل الناس لصوص يريدون أن يسرقوه ، أو قطاعُ طرق
يقرصون به . . وهو لهذا يرمى الناس بكل سلاح ، ويطعنهم بكل ما يقع
ليده . . وكأنهم متلبسون بسرقة ماله الذي جمع ! !

ثم هو من جهة ثالثة ، خربص على أن يقيم له من هذا المال الذي جمعه ،
سلطاناً على الناس ، لا بما ينفق عليهم منه في وجوه الخير ، ولا بما يمدُّ به يده
إليهم من معروف ، بل بما يبري الناس من غناه وكثرة أمواله . . وهو لهذا
يعمل على إعلاء نفسه بهدم غيره ، والخط من منزلته . . وهذا هو الإنسان
في أسوأ أحواله ، وأخس منازل . . إنه لا يسمو بذاتيقه ، ولا يرتفع بسعديه
في وجوه الخير والفلاح ، بل إنه يرتفع على حطام الناس ، ويعلو على جنث
نحبايه ، الذين يريق دمهم بهمهز ولمزه .

وهذا هو السر — والله أعلم — في الجمع هنا بين الهمزة الممزة ، وجامع
المال ومكثفه .

فالهمز والهمز ، وإن كان طبيعة غالبية في الناس من أغنياء وقراء ،
إلا أنه عند الذين همهم كله هو المال ، يمدُّ سلاحاً من الأسلحة للعالمية لهم في جمع
المال ، وفي حراسته ، وفي التمسك به من التسلط على الناس به .
وعدّ المال : جمع بعضه إلى بعض في صفوف مترصة ، وفي صفوف
متعددة ، كل صنف منها يأخذ مكاناً خاصاً به ، فهذا ذهب ، وذاك فضة ،
وذا جواهر ولآلىء ، وتلك أنعام وزروع ، ورياض ، وهذه دور وقصور ،
وأثاث ورياض ، إلى غير ذلك مما يعدُّ من عالم المال ، ويحسب بحسابه .

وقوله تعالى :

« يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ »

جملة حالية تكشف عن ظنون هذا الإنسان وأوهامه ، وهو أنه على ظن من أن هذا المال الذي جمعه ، سيخلده ، ويمد له في الحياة ، وأنه بقدر ما يستكثر من المال بقدر ما سيكون له من بقاء في هذه الدنيا . . . هكذا شأن الحربصين على المال ، الذين اتجه مهمهم كله إلى جمعه . . . إنهم لا يذكرون الموت أبداً ، ولا يفشون مكاناً يذكروهم به ، ولا يستمعون إلى حديث يذكرو فيه . . . إن الموت عندهم هو عدو قد قتلوه بأمانيتهم للباطلة ، وأراحوا أنفسهم منه ، فالهم والحديث عنه ؟ وما لهم وما يذكروهم به ؟

وقوله تعالى :

« كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ » .

أي كلاً ، إنه في وهم خادع ، وفي ضلال مبين ، إذ يحسب أن المال يخلد صاحبه ويمد له في العمر . . . وكلاً إنه سيموت ، وسيُنْبَذ ، وسيُنْبَذ أي يرمى في الحطمة ، أي جهنم ، التي تحطمه حطماً ، وتدقه دقاً ، وتهشمه هشماً . . .

ونبذ الشيء : طرحه في غير مهالاة ، هواناً له واستخفافاً به . . . كما تُنبذ النواة من المرة بعد أن تؤكل .

وقوله تعالى :

« وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ؟ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ » .

استفهام عن الحطمة ، بلغت للنظر إليها ، ويدير العقل للبحث عن حقيقتها . . .

وجواب يُجيب عن هذا السؤال ، ليكشف عن حقيقة هذه الخطمة ،
ليلتقي مع ما وقع في النفس من تصورات لها ، فتزداد حقيقتها وضوحاً وبياناً .
إنها نار الله الموقدة . . قد أوقدها الله ، فكانت ناراً لله ، وليست من تلك
النار التي يوقدها الناس ! .

وقوله تعالى :

« الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْآفْتَةِ » .

أى أنها نار ذات شأن عجيب ، ليس في نار الدنيا شيء من صفاتها
وآثارها . . إنها تطلع على الآفنة ، أى أنها لا تتساقط على الأجسام وحسب ،
بل إنها تتساقط كذلك على المشاعر والوجدانات ، فتشتمل بها المشاعر ،
وتعترق بها الوجدانات . . وقد يكون في هذا ما يشير - والله أعلم - إلى
أن عذاب أهل النار نفسى ، أكثر منه مادى .

وقد قيل إن معنى الاطلاع على الآفنة ، هو أن هذه النار المعجبية تعرف
أهلها ، وكأنها اطلمت على سرائرهم ، وما عملوا من مفكرات ، فتدعوهم إليها ،
وتمسك بهم ، وتشتمل عليهم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « تدعو من
أدبر ونوتى وجمع فأوعى » (١٧ - ١٨ المارج) وقوله سبحانه : « إذا رآتهم
من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً » (١٢ : الفرقان) .

قوله تعالى :

« إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ۖ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ » .

أى أن هذه النار مؤصدة ، أى مغلقة على أهلها ، مطبقة عليهم ، لا يحدون
لهم فيها منفذاً إلى العالم الخارجى . . أما هم ، فهم مشدودون إلى عمد ممددة ، قد
شدت أغلالهم إليها . . فهم بهذه القيود في سجن ، داخل هذا السجن !

وقد قلنا في غير موضع إن هذه الأوصاف التي توصف بها أدوات العذاب ، في النار ، وتلك الأوصاف التي توصف بها ألوان النعيم في الجنة ، هي مما تضمنه في الدنيا ، ونرى مشابهة منه كما نطق به القرآن الكريم ، أما كُنْه هذه الأشياء وحقيقتها ، فلا يعلمها إلا الله ، سبحانه ، وعليها أن نصدق بها كما وردت ، دون أن نبحث عن صفاتها ، وحدودها

(١٠٥) سورة الفيل

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة « الكافرون » .

عدد آياتها : خمس آيات .

عدد كلماتها : ثلاث وعشرون كلمة .

عدد حروفها : ثلاثة وتسعون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

في سورة « الحمزة » عرض لمن جَمَعَ المالَ ، واتخذ منه سلاحاً يفتخر به الناس ، وبهمزهم ، ويمزق أديمهم ، ويزيل وجودهم الإنساني بين الناس ..

وسورة « الفيل » تعرض لجماعة من تلك الجماعات ، التي اجتمع ليدها قوة من تلك القوى الخفية ، هي الفيل ، الذي يشبه قوة المال في طفانيه ، حين يجتمع ليد إنسان جهول غشوم ، طاغية ، فيتسلط على الناس ، كما يتسلط صاحب الفيل على صاحب الحمار ، أو الحصان ، مثلاً .. فكان عاقبة صاحب هذا الفيل الهلاك والدمار ، كما كان عاقبة صاحب هذا المال ، الفلُّ والخزى ، والفقران ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات: (١ - ٥)

• « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥) »

التفسير:

فيما يحدث به التاريخ ، وتتوارد عليه الأخبار الصحيحة ، تلك الحادثة التي
تُسمى حادثة الفيل ، والتي أرخ بها للعرب الجاهليون ، كما كانوا يؤرخون
بالأحداث العظيمة ، التي تقع لهم في مسيرة حياتهم . فالتخذوا عام الفيل مبدأ
لمرحلة من مراحل التاريخ عندما . .

وحادثة الفيل - كما تروى كتب التاريخ والسير - كانت عام ميلاد
النبي صلى الله عليه وسلم . . وأن مسرحها كان مكة ، البلدة الحرام ، وأن
مقصدها كان هدم الكعبة وللبيت الحرام !

قيل إن قائدا حبشيا اسمه « أبرهة » ، كان قد غلب على اليمن ، ثم رأى
تعظيم العرب للكعبة ، وإقبالهم عليها ، وتمسكهم بها ، فأراد أن يجعل وجهة
العرب إليه ، فيبني بنية ، أراد بها أن يجمع العرب إليها ، وأن ينصرفوا عن
الكعبة . . فلما لم يجد منهم استجابة لدعوته ، ولا الالتفاتا إلى بنيته ، قرر أن
يهدم الكعبة ، ويزيل معالمها ، حتى لا يكون للعرب متجه إليها ، فيخلو بذلك
وجههم لهذه البنية التي بناها . . فسار بجيش كثيف ، يتقدمه فيل عظيم ، كان

عدّة له من عدد الحرب التي يُرهب بها أعداءه .. فلما سمعت قريش بمقدم أبرهة بهذا الفيل الذي يهددهم به ، فزعت ، وهالها الأمر ..

قالوا : ونزل أبرهة بجيشه وفيه بمكان اسمه « الغنّاس » على مشارف مكة ، وحط رحاله هناك ، استعداداً لدخول مكة ، وهدم السكبة ..

ثم إنه استدعى إليه صاحب كلمة قريش يومئذ ، وكان عبد المطلب بن هاشم ، جد النبي .. فجاء إليه ، فكلّمه أبرهة فيما جاء له ، وأنه لا يريد شراً بالناس ، وإنما جاء لهدم السكبة ، فإن أخلت قريش بينه وبين السكبة لم يمرض لهم بسوء ، وإلا فقد عرفوا ما سوف ينزل بهم من بلاء !! فقال له « عبد المطلب » : دونك وما نشاء .. ولستكن رُدّ إلينا ما احتواه جيشك من أموالنا .. وكان جيش أبرهة قد ساق كل مصادفه في طريقه من إبل وشاء ، وعبيد ، مما كان على مواقع المراعى لقريش .. فقال أبرهة : أجدتك في شأن السكبة ، ونحدثني عن الإبل وللشاء ؟ أنرى هذه الأنعام أكرمَ عندكم وأعلى من هذا البيت الذي تعظمونه ؟ فقال « عبد المطلب » هذه الأنعام لنا ، أما البيت فله ربّ يحميه !! قالوا : ودعا عبد المطلب قريشاً إلى أن يخرجوا من مكة إلى شعابها ، وجبالها ، وأن يدعوا أبرهة والبيت الحرام ..

وفي صبيحة اليوم الذي تأهب فيه أبرهة لدخول البلد الحرام ، فشا في جيشه الجدرى ، فهلك الجيش جميعه .

قالوا ، وكان ذلك أول عهد للعرب بهذا الداء ، الذي لم تعرفه من قبل .. وقالوا : إن هذا الداء كان يهرى جسد من يكلم به ، حيث يتفائر لحمه ، ويتساقط ، قطعاً قطعاً ، كما تتساقط الرمم المتعفنة ..

وهكذا قضى على الجيش كله ، ولم تبق منه إلا تلك الأشلاء الممزقة ، المتفاترة .

والقرآن الكريم ، لا يشير إلى هذا الداء - داء الجدري - الذى يقال إنه هو الذى هلك به أبرهة وجيشه ، وإنما يتحدث عن طير أبابيل ، رمت للقوم بحجارة من سجيل ، فجعلتهم كصفٍ ما كول ، كما يقول سبحانه :

« ألم تركب فكل ربك بأحباب الفيل • ألم يجعل كيدهم فى تضليل »

وهو استفهام تقريرى تنطق به الحال للشاهدة ..

والفضيل : الضياع ، والخيبة ، والبوار ..

وقوله تعالى :

« وأرسل عليهم طيراً أبابيل .. »

الأبابيل : الجماعات ، والأسراب التى يتبع بعضها بعضاً ..

وقوله تعالى :

« نرهم بحجارة من سجيل • فجعلهم كصفٍ ما كول .. »

أى أن هذه الأسراب من الطير كانت ترى للقوم بحجارة من سجيل .. وهذه الحجارة لا يدرك حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى ، والأوصاف التى يصفها بها المفسرون والمحدثون لا يبينى الوقوف عندها .. وهل يسأل عن عصا موسى وكيف كانت تغلب حية ؟ وعن يد عيسى وكيف كانت تبرىء الأكمه والأبرص ، وعن كلمته ، وكيف كانت تنجي المونى ؟ .. إنها آيات من عند الله ، وآيات الله ، وإن ليست فى الظاهر صورا حسية ، فإن فى كيانها أسراراً لا يراها إلا علام الغيوب .. وهذه الطير ، هى طير ، والذى كانت تحمله وترى به القوم ، هو حجارة من سجيل .. أما جنس هذا الطير ، وصفته ، وأما الأحجار وصفتها فذلك ما لا يعلمه إلا الله ، والبحث عنه رجم بالغيب ..

هذا ، ويُطَاق الطير على كل ما طار بمخاضين ، سواء أ كان بموضاً ، أم ذباباً ، أم نسوراً ، وعقباناً ..

والسجيل : الحجارة الصلدة ، وأصل السجيل ، اللطين المطبوخ .

والعصف : السمّ الذى يضم الحب فى كيانه ، كحب القمح ، وللشمر ، ونحوه .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « والحب ذو العصف » .

والعصف المأكول : أى الذى أكل منه الحب ، وبقي هذا القشر الرقيق الذى كان يلفقه .. ولا شك أن هذا الذى أخذ الله سبحانه وتعالى به هذا الطاغية للذى جاء ليهدم بيت الله ، هو آية من الآيات الدالة على ما لهذا البيت عند الله من حرمة ، وأنه يبتعد على هذه الأرض ، الذى كان أول بيت وضع للناس ، وسيكون آخر بيت يبقى على وجه الأرض .. وأنه لا يزول حتى تزول معالم الحياة من هذا العالم .. ثم إن وقوع هذه الآية مع مطلع ميلاد للنبي ، هو آية من آيات الله ، على ما لرسول الله عند ربه من مقام كريم ، فلا ينزل سوء ببلد هو فيه .. إنه صلوات الله وسلامه عليه .. رحمة حيث كان .. رحمة للناس ، وبركة على المسكان والزمان .. فرحم الله قومه ، وأكرمهم من أجله ، فلم ينزل به ما نزل بالأقوام للضالين الذين عصوا رسلهم ، بل عافاهم الله سبحانه من هذا البلاء وأخذ بهم إلى طريق الهدى والإيمان . وكذلك فعل سبحانه بالبلد الحرام ، مطلع نبوته ، ومبدأ رسالته ، فحماها من كل سوء ، ودفع عنها كل مكروه .. فى ماضيها ، وحاضرها ومستقبلها ، وستبقى هكذا إلى يوم الدين ، للبيت المعمور ، الذى تتجه إليه أبداً قلوب الأمة الإسلامية ووجوهها .

سورة قريش (١٠٦)

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة التين ..

عدد آياتها : أربع آيات ..

عدد كلماتها : تسع عشرة كلمة ..

عدد حروفها : ثلاثة وسبعون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

أشارت سورة « الفيل » إلى هذه المنة للمظيمة التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على « قريش » إذ دفع عن بلادهم الحرام ، وعن بيته الحرام هذا المكروه ، ورد عنهم هذا اللبلاء ، وأخذ اللعدي على حرمة هذا البيت أخذ عزيز مقتدر .. وبهذا وجدت قريش في هذا البلد أمنها ، ووجدت في جوار البيت الحرام حماها ، وصار لها في قلوب العرب مكانة عالية ، وقدر عظيم ، لا يستطيع أحد أن يتحدث نفسه بسوء يقال به أحداً من أهل هذا البلد الحرام ، وقد رأى ما صنع الله بمن أراد به أو بأهله سوءاً ..

وجاءت سورة « قريش » بعد هذا ، وكأنها تعقيب على حادثة الفيل ، ونتيجة لازمة من نتائج هذه الحادثة .. ولهذا وصل كثير من العلماء هذه السورة بسورة الفيل ، وجعل للام في قوله تعالى : « لإيلاف قريش » لام تعليل ، متعلقاً بقوله تعالى « نجعلهم كعصف ما كول » .. أى جعلهم كعصف ما كول لإيلاف قريش .. كما سنرى ذلك بعد ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٤)

• لِإِبْلَافٍ قُرَيْشٍ (١) إِبْلَافُهُمْ رَحَلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢)
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ
مِنْ خَوْفٍ (٤) •

التفسير :

الإبلاف : من التأليف ، والجمع ، في نجاس وألفة ، ومودة ..

فقوله تعالى : « لِإِبْلَافٍ قُرَيْشٍ » أى لأجل أن تألف قريش رحلة الشتاء والصيف ، ولكي تمتد تعظيم حياتها على هاتين الرحلتين - كان هذا الذى صنعه الله بهذا العدو صاحب الفيل ، الذى جاء يبيى إزعاجهم عن البلد الحرام ، ونزع مافى القلوب من مكانة لهم ، وتعظيم لشأنهم ، باعتبارهم سدنة البيت الحرام الذى كانت تعظمه العرب ، وتعظم ساكنيه .. وهذا مايشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً لِمَا كَفَ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْإِخَادِ بَظُلْمٍ نَذَقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ » (٢٥ : الحج) .

وقوله تعالى : « إِبْلَافُهُمْ رَحَلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ » .. هو بديل من قوله تعالى : « لِإِبْلَافٍ قُرَيْشٍ » .. أى لإبلافيهم رحلة الشتاء والصيف ، كان هذا الذى فعلناه بهذا العدو المغير الذى جاء يزعج أهل هذا البلد الآمن .. فكانوا في رحلتهم للتجاريتين ، في الشتاء والصيف ، في أمن وسلام ، لا يمرض لهم أحدٌ » م ١٠٦ التفسير القرآن ج ٣٠ •

بسوء ، فحيث نزلوا رجدوا الألفة واللودة من كل من يلقاهم ، ويعرف أنهم أهل هذا البلد الحرام ..

فقوله تعالى : « رحلة الشتاء والصيف » مفعول به المصدر « إبلاهم » .
وقد كان لقريش رحلتان للتجارة .. رحلة في الشتاء ، إلى اليمن ، ورحلة في الصيف ، إلى الشام ..

والذي يعرف الحياة الجاهلية ، وما كان يعرض للمسافرين في طرقها وشعابها من أخطار ، وما يترصدهم على طريقهم من المفيرين وقطاع الطرق ، يدرك قيمة هذا الأمن الذي كان يصعب قريشاً في قوافلها المتجهة إلى اليمن أو الشام ، محملة بالأمثلة ، والبضائع ، دون أن يعرض لها أحد .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف للناس من حولهم » (٦٧ : المائدة)

ولهذا جاء قوله تعالى : « فليعبدوا رب هذا البيت » للذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » - جاء تعقيباً على هذه النعمة العظيمة التي أنعمها الله على قريش ، وجعل من حق شكرها أن يعبدوا رب هذا البيت ، فهو - سبحانه - الذي حفظه لهم مما كان يُراد به من سوء ، وحفظ عليهم أمنهم وسلامتهم فيه .. فلقد أطعمهم الله سبحانه من جوع ، بما فتح لهم من طرق آمنة يفتنون فيها وبروحون بتجاراتهم ، وألبسهم لباس الأمن حيث كانوا ، داخل هذا البلد الحرام أو خارجه .. وإياه لا أجل من نعمة الأمن يجده الإنسان وسط غابة ، تزار فيها الأسود ، وتموى الذئاب !

وفي إضافة البيت إلى الله سبحانه وتعالى ، تشريف لهذا البيت ، ورفع قدره وتثويته به ..

فإنه سبحانه وتعالى ، هو رب هذا البيت ، ورب كل شيء في هذا الوجود ، ولكن إضافة هذا البيت وحده إلى ربوبيته سبحانه وتعالى ، تجعل لهذا البيت

شأننا غير شأن عوالم المخلوقات كلها .. فهل يعرف الشركون قدر هذا البيت ؟
وهل يحفظون حرمة ، وبرعوتها حق رعايتها ؟

وقد أشرنا من قبل - في تفسير سورة القدر - إلى أن الله سبحانه وتعالى
لم يَـضِفْ إلى ذاته سبحانه في مقام القسم - من عالم للبشر غير الذي صلى الله عليه
وسلم ، وأن هذه الإضافة ، تضع للذي - صلوات الله وسلامه عليه - في كفة ،
وعالم المخلوقات كلها في كفة ، وأن كفته ترجح كفة المخلوقات جميعها ، في سمائها
وأرضها ، وما في سمائها وأرضها .

ونقول هنا ، إن الله سبحانه لم يَـضِفْ إلى ذاته للكرامة - في مقام
الربوبية - بيتاً ، غير هذا البيت الحرام .. « رب هذا البيت » .. وهذا يعني
أن هذا البيت ، يرجح في ميزانه بيوت الله جميعها .

(١٠٧) سورة الماعون

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة التكاثر .

عدد آياتها : سبع آيات ..

عدد كلماتها : خمس وعشرون كلمة ..

عدد حروفها : مائة وخمسة وعشرون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

جاء في سورة ١ قريش « تنويه عظيم بشأن الشَّعْب من الجوع ، والأمن من
الخوف ، حيث لا حياة بغير طعام ، ولا طعم لحياة بغير أمن !

وجاءت سورة « الماعون » لتضرب - والحديد ساخن - كما يقولون -
على أوتار هذه القلوب الجافية ، ولتمزق تلك للمشاعر البعادمة ، التي عرفت طعم
الشَّعْب بعد الجوع ، وذات هذأة الأمن بعد الخوف ، حتى تَفْدَ بالمعروف ،
وتسخر بالخير ، قبل أن تنسى لذعة الجوع ، ورعدة الخوف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات: (١-٧)

« أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (٣) قَوْلُ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ (٦) وَيَسْمَعُونَ الْتَأْوُونَ (٧) »

التفسير :

« أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْإِيمَانِ ؟ » .

خطاب للنبي ، صلوات الله وسلامه عليه ، واسأل من هو أهل للخطاب ، ولتلقى العبرة والعظة منه ..

والاستفهام هنا يراد به إلفات الأنظار والمقول إلى هذا الإنسان الذي يكذب بالإيمان .. إنه إنسان عجيب ، لا ينبغي لما قل أن يفوته النظر إلى هذا المكان العجيب وتلك الظاهرة النادرة ا فقيه عبرة لمن يعتبر ، وفيه ملهامة لمن يريد أن يتقاه ..

والدين : هو الدينونة ، أى الحساب والجزاء فى الحياة الآخرة ..

والذين يكذبون بالدينونة ، واليهت ، والحساب ، والجنة ، والنار ، لا يؤمنون بالله ، وإن آمنوا به فهم لا يوقرونه ، ولا يعرفون قدره . ومن هنا فهم

لا يعملون حساباً لقاء الله ، ولا يقسمون شيئاً لليوم الآخر ، فإن من خَلَت نفسه من شعور الثواب أو العقاب من الجهة التي يتعامل معها ، فإنه لا يلقاها إلا في تراخ وفتور ، وعدم مهالة .

وقوله تعالى :

« فذلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ » .

اللقاء واقعة في جواب شرط مقدر ، يدل عليه الاستفهام في قوله تعالى : « أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْإِيمَانِ ؟ » أى إذا لم تكن رأيت ، فما هو ذا ، فانظر إليه ، وشاهد أحواله ، فهو ذلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ..

والإشارة مشاربها إلى هذا الذى يكذب بالدين .. إنه ذلِكَ الَّذِي « يَدْعُ الْيَتِيمَ » أى يقرره ، ويُدِّله ، وينزع عنه لباس الأمن والطمانينة إذا وقع ليده ، وعاش في ظله .. إن اليتيم ضعيف ، عاجز ، أشبه بالطير المقصوص الجناح ، يحتاج إلى اللطف ، والرعاية ، والحنان .. فإذا وقع بيد إنسان قد خلا قلبه من الرحمة ، وجفت عواطفه من الحنان والمطف — كان أشبه بفرخ الطير وقع تحت مخالب نسر كاسر ، فيموت فزعاً وخوفاً ، قبل أن يموت تمزيقاً ونهشاً ..

وقوله تعالى :

« * وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ » .

أى لا يدعو إلى إطعام المسكين ، ولا يحمل من رسالته في الناس إطعام الجميع .. فإن من لا يحمل هم الجميع ، ولا يدعو الناس إلى إطعامهم ، لا يجد من نفسه الدافع الذى يدفعه إلى إطعامهم من ذات يده .. ذلِكَ أَنَّهُ الَّذِي يَعْرِفُ عَنْهُ فِي النَّاسِ أَنَّهُ يَحْضُ عَلَى هَذِهِ الْمُسْكِرَةِ وَيَنَادِي بِهَا فِيهِمْ - يستعنى أن يدعو إلى فعل ولا يفعله ..

وإنك لن تجد بخيلاً أبداً يدعو إلى الإحسان ، لأن كلمة الإحسان تفزعه ،
حتى لو نطق بها زوراً وبهتاناً .. فإذا دعا داع إلى الإحسان كان معنى هذا أنه
يمكن أن يكون في المحسنين يوماً ما .. وهذا هو السر في احتفاء القرآن
للكريم بالحض على فعل الكارم ، فن حض على مكرمة ، وجعلنا دعوة له ،
كان قيناً بأن يكون من أهلها عملاً ، بعد أن كان من دعائها قولاً ..

وإذا جاز لإنسان أن يدعَ للقيم ، وبزعيج أمته ، أو بضن على جائع بلقمة
يقبلغ بها - وهو غير جائز ، ولا مقبول على أى حال - فإنه لا يجوز ولا
يحل أن يكون ذلك من أحد من قريش ، الذين أطعمهم الله من جوع ،
وآمنهم من خوف ، من بين العرب جميعاً ..

إنهم يشهدون ذلك في كل لحظة من لحظات حياتهم : « أُولم يروا أنا جعلنا
حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم » (٦٧ : العنكبوت) .

وقوله تعالى :

« قَوْلِ الْمَصْلِينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَادُونَ
وَيَعْتَمُونَ لِلْمَاعُونَ » .

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أن الصلاة في حقيقتها نور يضيء ظلام
القلوب ، ويمجلى غشاوة النفوس ، لأنها أوثق الصلوات التي تصل للعبد بربه ،
وتقرّبه منه ، وتعرضه لفوحات الرحمة ، فتشيع في كيانه الحب والحفا ، حيث
يُضفيهم على عباد الله ، وخاصة الضعفاء والفقراء ، الذين وصّى الله سبحانه وتعالى
بهم الأتقياء والأغنياء ، واسترعاهم إليهم .

والصلاة لا تنثر هذا الثمر الطيب ، ولا تؤتي هذا الأكل للكريم ، إلا إذا
كانت خالصة لله ، يشهد فيها المصلى جلال خالقه ، وعظمة ربه .. وذلك

لا يكون حتى تصدق النية ، وتخلص الرغبة ، وبمعظم اليقين في لقاء الله ، والنقطة
فى أن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره .

والذين يسمون عن الصلاة ، أى يغفلون عنها ، ولا يشغلون أنفسهم بها ،
وبانتظار أوقاتها ليهيئوا أنفسهم لها ، ويمدوها للقاء الله فى محرابها — هؤلاء
ليسوا مصلين فى الحقيقة ، وإن ركعوا ، وسجدوا ، لأن صلاتهم تلك إنما تقع
حقواً ، ونجىء حسب ما اتفق ، كأن يكونوا فى جماعة ، وقد أذن للمؤذن
للصلاة ، فيمنعهم الحياء ، أو الخوف من قالة للسوء فيهم أن تصلى الجماعة ولا
يصلون ، أو أنهم يصلون فى الأوقات التى لا يشغلهم فيها شيء ، ولو كان تافهاً .
أما إذا شغلهم عمل ، أو لهُو ، فلا يذكرون الصلاة ، ولا يؤثرونها على ما بين
أيديهم من عمل ، أو لهُو ، حتى لكان الصلاة نافلة من نوافل الحياة ، لا قدر
لها ولا وزن !

فهذا هو السهو ، وهؤلاء هم الساهون عن الصلاة الذين توعدهم الله
سبحانه وتعالى بالويل ، لأنهم يراءون للناس ، ويوافقونهم أو يوافقون أنفسهم
بها ، وهم لهذا لا ينفقون بالصلاة ، فلا يأتمرون منها بمعروف ، ولا ينتهون بها
عن منكر ..

وقوله تعالى : « ويمنعون الماعون » .

الماعون : من المعون ، وهو ما يجد فيه الإنسان عوناً على ما يلزم به من
حاجة وعوز ..

والمراد بالماعون هنا الزكاة ، لأنها أوسع الأبواب ، وأجداها فى إسداء
المعون ، للفقير ، والمسكين ، وابن السبيل ..

فالويل إنما يتجه الوعيد به هنا ، إلى الذين لا يقيمون الصلاة على وجهها ،
ولا يؤدّون الزكاة على تمامها وكاملها ، طيبة بها أنفسهم ، منشرحة بها صدورهم ..

فهم ينعمون الزكاة ما استطاعوا منعها، ويؤدونها إذا قام عليهم سلطان قاهر، يرصد أموالهم، ويستخرج منها زكاتهم، كما يستخرج رجال الأمن للمال المسروق من جيب السارق !!

وفي قوله تعالى: « فويل للمصلين » - وفي جمل هاتين الكلمتين آية ذات دلالة مستقلة، مستوفية أركان الجملة المفيدة من مبتدأ وخبر - في هذا إيجاز من إيجاز البلاغة القرآنية، حيث تهز هاتين الكلمتين أقطار النفس، وتستثير دواعي الفكر، حين يجد المرء نفسه بين يدي هذه الحقيقة الغريبة المذهلة: « ويل للمصلين » !! وكيف يكون الويل للمصلين، وللصلاة عماد الدين، وركنه اللتين، وعليها يقوم بقاءه، وبها تشد أركانه، وتثبت دعائمه؟ أ هذا يمكن أن يكون؟ ويحيى الجواب نعم! وكيف؟ إنها صلاة الساهين عنها، المستخفين بها، الذين بأنونها رياء ونفاقاً.. وإن الذين لا يؤدون الصلاة أصلاً، ممن يؤمنون بالله، لهم أحسن حالا، من هؤلاء المصلين المرائين، لأن الذين لا يؤدون أصلاً، لم يتعاملوا بالصلاة بعد، ولم يزنوها بهذا الميزان للبخس، ولو أنهم صلوا فقد يقيمونها على ميزان يعرف قدرها، ويبين عن جلالها، وعظمة شأنها.. أما الذي يصلى ساهياً عن الصلاة متغافلاً عنها، مستخفاً بها - فقد بان قدر الصلاة عنده ووزنها في مشاعره.. وهو قدر هزيل، ووزن لا وزن له، ومن هنا كان جزاؤه هذا الوعيد بالويل والعذاب الشديد..

(١٠٨) سورة الكوثر

نزولها : مكية نزلت بعد سورة العاديات

عدد آياتها : ثلاث آيات

عدد كلماتها : عشر كلمات

عدد حروفها : اثنان وأربعون حرفاً

مناسبتها لما قبلها

في سورة « الماعون »، نعهد الله الذين لا يقيمون الصلاة، ولا يؤدون الزكاة لأنهم مكذبون بالدين، غير مؤمنين بالبعث والحساب، والجزاء - نعهد الله سبحانه هؤلاء، بالويل والهلاك، والعذاب الشديد في نار جهنم ..

وفي مقابل هذا، جاءت سورة الكوثر تنفّ إلى سيد المؤمنين بالله واليوم الآخر، هذا المعطاء الجزيل، وذلك الفضل الكبير من ربه .. ومن هذا المعطاء، وذلك الفضل، يقال كل مؤمن ومؤمنة نصيبه من فضل الله، وعطائه على قدر ما عمل ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٣)

* « إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) »

التفسير :

الكوثر : مبالغة في الكثرة ، والمراد بالكثرة هنا ، الكثرة في العطاء من الخير والإحسان ، والخطاب هنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه .

والمراد بهذا الخير هو التقوية بمقام النبي الكريم عند ربه جلّ وعلا ، وبرضاه عنه ، ذلك الرضا الذي لا حدود له ، والذي تملأ القطرة منه وجوه الوجود ، بشاشة ، ومسرّة ، وإسعاداً .

وفي إطلاق لفظ الكوثر ، دون قيده بنوع ، أو قدر - إشارة إلى تناوله كل ما هو خير ، وبلوغه إلى ما لا يعرف له نهاية أو حدّ ، كما أنه إشارة أخرى إلى أنه خيرٌ ، وخيرٌ مطلق ، مصفى من كل شائبة ، خالص من كل كدر .. ذلك أنه عطاء ، والعطاء لا يكون إلا بما هو خير ، وإحسان ، فكيف إذا كان عطاء من يد الله سبحانه وتعالى ؟ .. إن صفة هذا العطاء هي من صفات المعطي جلّ وعلا .. فلا تسأل بمد هذا ما يكون هذا العطاء ! « هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » .. وإنه لحسب المؤمن إذا دعاه به أن يقول : « اللهم أعطني ، ولا تحرمني » .. فإذا تقبل الله دعاءه ، فليسمع السعادة كلها بما أعطى من عطاء ربه ! فاللهم أعطنا ولا تحرمنا ، واللهم استجب لنا ولا تردنا ، فانت خير من أعطى ، وأكرم من سئل ..

ولعلك تسأل : وماذا أعطى النبي الكريم ؟ .

لقد أعطى الله سبحانه وتعالى النبي الكريم خيراً ما أعطى عبداً من عباده .. وحسبه أنه خاتم النبيين ، وحسبه القرآن الذي كمل به دين الله ، وتمت به شريعته ، وحسبه الدعوة التي قام عليها ، وبلغ بها غايتها ، وأقام بها دين الله في الأرض ، وغرس مفارسه في مشارقها ومغاربها .. وحسبه أن رفع الله

تعالى ذكره في العالمين إلى يوم الدين. وحسبه أن أسرى به مولاه إلى السموات
العللى ، واستضافه في الملأ الأعلى ، وأراه من آيات ربه الكبرى .. « ألم نشرح
لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذى أنقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك » ..
« ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك ضالاً فهدى ، ووجدك عائلاً فأغنى » ..
« وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل
الله عليك عظيماً » (١١٣ : النساء) .. « واسوف يعطيك ربك فترضى » ..

هذا بعض ما أعطى الله سبحانه نبيه الكريم ، وإن عطية واحدة من هذه
المعطيات للملأ الدنيا كلها خيراً وبركة ، وتسع للناس جميعاً سعادة ورضا !

وهذا هو ميزان الرسول الكريم عند ربه ، دون للناس جميعاً .. وإنه
ميزان ليرجع كل ما أعطى الناس من جزيل عطايا الله سبحانه وتعالى ومنه ..
فكل ما أعطى الناس بعد هذا ، أو قبل هذا ، من مال وبني ، ومن علم
ومعرفة ، ومن هدى ونور ، وكل ما أصابوا من خير مادي أو معنوي - هو
من بعض هذا الذى أعطى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .. فما أعظم هذا
الغنى وما أطيبه ، وما أبقاه وأخلده .. « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً
منهم زهرة الحياة الدنيا الفتنة فيه ورزق ربك خير وأبقى » (١٣١ : طه)

وهل يلتفت رسول الله بعد هذا إلى ما عند الناس مما رزقهم الله من مال
وبني ؟ وهل يرى شيئاً من حطام الدنيا يجرى مع هذا الذى أعطاه الله ، وبأخذ
له مكاناً فيه ؟ وهل تشتهى نفس بين يديها مائدة حافلة بطيب الطعام ،
وصنوف المأكول ، إلى فئات في مزلة يتداعى عليها الدباب ؟

وقوله تعالى :

« فصل لربك وانحر » .

الفاء هنا للسببية ، والتمقيب على هذه للبشرى المسعدة التى شرح سبحانه

وتعالى بها صدر النبي الكريم ، وملاً قلبه بها سعادة ورضا .. وإذن فليشكر ربه ، وليسبح بحمده ، عرفاناً بهذا العطاء الجزيل ، وتقديراً لقدره ..

والصلاة ، هي أفضل القربات إلى الله ، وأعظم وسائل الزاقي إليه ، والولاء له .. واللام في قوله تعالى : « لربك » لام الملكية ، أى صل الصلاة لله وحده ، واجعلها خالصة له سبحانه ، لا يدخل عليها شيء من الغفلة ، أو الاشتغال بغير الله ..

وقوله تعالى : « وانحر » أى أطعم للفقراء والمساكين .. فهذا من الزكاة التي هي أخت الصلاة ..

وقد اختلف المفسرون في هذه الصلاة : أى صلاة عيد الأضحى ، أم هي الصلاة على إطلاقها .. وكذلك اختلفوا في النحر ، وهل هو ما ينحر من الأضاحي ، يوم عيد النحر ، بعد الصلاة ، أم هو النحر إطلاقاً ؟ والأولى عندنا أن تكون الصلاة مطلقة ، لا يراد بها صلاة عيد الأضحى ، بل المراد بالأمر بها المداومة عليها ولو كانت صلاة عيد الأضحى ، خلف في مقابلها وزن هذا العطاء الجزيل الذي أعطاه الله نبيه ، في قوله تعالى : « إنا أعطيك لك الكوثر » .. فصلاة عيد الأضحى ركعتان لا غير في كل عام .. ثم إن صلاة العيد هذه ليست فرضاً ، وإنما هي سنة ١١ فهل هاتان الركعتان تتوازنان مع هذا العطاء الجزيل ، وهل يقومان بواجب الشكر عليه ؟

فالمراد بالصلاة إذن هي الصلاة مطلقة في فرائضها ، وسننها .. ونوافلها .. وهي صلاة تكاد تكون مستغرقة معظم الأيام والليالي مدى العمر .. وهذا ما يمكن أن يكون في مقام الحمد والشكر على ما أعطى النبي الكريم من ربه ، هذا العطاء الجليل الكثير ، الذي لا حدود له ..

وعلى هذا ، فالقول بأن المراد بالنحر ، هو نحر الأضحية بعد صلاة العيد ،

قول متهافت ، وأولى منه أن يُراد به مطلق النحر ، وأن يراد بمطلق النحر ، إطعام الفقراء والمساكين ، وأن يراد بإطعام الفقراء والمساكين الزكاة ، إذ كان من بعضها ما يُطعم منه الفقراء والمساكين .. وعُبر عن إطعامهم بما ينحر من ذبائح ، لأن ذلك خير ما يُطعمونه إذ كان اللحم هو الطعام الذي ينشأه الفقراء والمحرمون ، ولا يجدون سبيلا إليه ، وإن وجدوا للسبيل إلى لقمة العيش ١١ وقوله تعالى :

« إن شئتَ لك هو الأبر » .

الشافئ : هو البفض ، والمادى ، والمتجنب لمن يبغضه وبماديه ..

والأبر : المنقطع عن كل خير ، المحروم من كل ما فيه عناية ونفع ..

وشافئ النبي ، هو المكذب له ، الكافر بما يدعو إليه من الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، والعمل الصالح الذي يرضى الله ، ويقرب العبد من رحمته ، فيخلص بهذا من عذاب الآخرة ، وينجو من أهوالها وشدائدها ..

وشافئ النبي ، محروم من كل خير ، منقطع عن موارد الهدى والنور ، فهو إلى ضياع وهلاك ، وإلى عذاب جهنم خالداً فيها أبداً .. إن شافئ النبي ومبغضه مصروف عن الإيمان بالله ، واليوم الآخر .. وحسبه بهذا هلاكاً وضياعاً ، وحرماناً من كل خير ..

هذا هو حظ شافئ النبي ومبغضه ، في كل زمان ومكان .. إنه البعد عن كل خير ، والحرمان من كل طيب ، ثم العذاب الأليم في نار جهنم ..

والروايات التي تحدثت عن أن هذه السورة نزلت في العاص بن وائل ، أو عقبة بن أبي معيط ، أو أبي جهل ، أو أبي لهب ، وأنهم كانوا يميرون النبي صلى الله عليه وسلم بموت ولديه ، للقاسم ، وعبد الله ، وأنه لا نسل له غيرهما من

الذكور ، وأن عقيقه قد بُتر وانقطع - هذه الروايات إن دلت على شيء ، فإنما تدل على أن نزول هذه السورة الكريمة ، كان في هذا الوقت الذي تتحدث به قريش بهذا الحديث المنكر ، وأن ذلك كان مناسبة جاءت في وقتها ، لا أن هذا الحديث كان سبباً باعثاً لنزولها ، إذ كانت محامل السورة أعظم قدراً ، وأكبر شأنًا ، من أن تلتقى مع هذا الحديث عن الولد ، وحفظ النسل به ، وإن كان ذلك مما تمتاز به قريش ، ونحرمص عليه .

(١٠٩) سورة الكافرون

نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الماعون ..

عدد آياتها : ست آيات ..

عدد كلماتها : ثمان وعشرون كلمة ..

عدد حروفها : أربعة وتسعون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

للـكـوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للذي صلوات الله وسلامه عليه - كان في مقابله البتر والحرم من كل خير لمن يشأ هذا النبي ، الذي وضع الله سبحانه وتعالى ، الخير كله في يده .. وهذا مجمل ما تحدثت عنه سورة « الكوثر » وفي سورة « الكافرون » التي تأتي بعد هذه السورة ، موقف بين النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وما أعطاه الله سبحانه من خير كثير ، يفيض من النعم الأعظم ، وهو الإيمان بالله - وبين المشركين الذين عزلوا أنفسهم عن هذا الخير ، وحرموا أن يبالوا شيئاً منه .. وفي هذا الموقف يعلن النبي عن هذا الخير الذي من الله به عليه ، وأنه ممسك به ، مقيم عليه ، لا يصرفه عنه شيء من هذه الدنيا .. فهو لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى ، ولا يتحول عن عبادته أبداً ، ولا ينظر إلى شيء وراءه من مال ودين !!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١-٦)

* قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢)
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤)
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) *

التفسير :

كان مما يلقي به للمشركون للنبي لصرفه عن دعوته — أن يجمعوا له مالا ،
إن كان يريد مالا ، حتى يكون أكثرهم مالا ، وأوسعهم غنى ، أو يقيموه رئيساً
عليهم ، إن كان بطمع في الرياسة ، أو يزوجه أجمل بناتهم ، وأكرمهم نسباً ،
إن كان يرغب في ذلك .. فلما لم يلقوا من النبي للكريم إلا تسامياً عن هذه
المطالب الرخيصة ، وإلا إغراضاً عنها ، وأنه لا يتحول عن الدين الذي يدعو
إليه ، ولو وضوا الشمس في يمينه ، والقمر في يساره ! — لما لم يجدوا استجابة
من النبي في ترك دعوته ، جاءوه يعرضون عليه أن يخلطوا دينهم بدينه ، وأن
يجمعوا بينهما ، فيعبدون هم ما يعبد الله إلى جانب ما يعبدون ويعبد هو
ما يعبد المشركون إلى جانب معبوده الذي يعبدون فإن كان الذي جاء به خيراً
مما معهم شاركوه فيه ، وأخذوا حظهم منه ، وإن كان الذي هم عليه خيراً مما جاء
به شاركهم فيه ، وأخذ حظهم منه .. وبهذا تنقطع أسباب للشقاق ، والمداواة ،
بينهم وبينه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا
الْجَاهِلُونَ » (٦٤ : الزمر) ..

وهذا من ضلال القوم وسفه أعلامهم ، وسوء معتقدهم .. فإن الحق كل
لا يجزأ ، ولا يتبعض .. فلما أن يكون ما يعبدون حقاً ، وإذن فإن خلطه بشيء
دخيل عليه بغير من صورته ، ويفسد حقيقة ، فلا يكون حقاً ، ولا يكون باطلاً ،
وإنما هو حق وباطل معاً .. وإما أن يكون باطلاً ، وإذن فلم يمسكون به ،
ويحرمون عليه ؟ ... وإن في تفریطهم في معتقدهم على هذا الوجه لدليلاً على
أنه معتقد فاسد ، وأنهم هم أنفسهم لا يجدون فيه ما يقيمهم منه على يقين به ،
واطماناً إليه ، وأنه من السهل اليسور عندهم أن يبيموه بالثن للبئس لأول
عارض يعرض لهم .

فالخاطبون من قريش هنا هم الكافرون الذين حكم عليهم بالكفر حكماً
مؤبداً ، وأنهم لن يؤمنوا أبداً ، ولهذا أخذوا هذا الوضع في سورة خاصة بهم ..
قوله تعالى :

« قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون
ما أعبد » ..

الكافرون هنا ، هم المشركون من قريش ..

وقوله تعالى : « لا أعبد ما تعبدون » أى أنا لا أعبد المعبودات التي
تعبدونها . إن لي معبوداً لا أعبد سواه ..

وقوله تعالى : « ولا أنتم عابدون ما أعبد » أى وأنتم لا تعبدون الإله
الذي أعبد أنا .. إن لكم آلهة تعبدونها ، غير الإله الذي أعبد ..

فهناك إذن اختلاف بعيد بيني وبينكم ، في ذات المعبود الذي أعبد ، وذوات
المعبودات التي تعبدونها .. هذا هو حالى وحالكم الآن .. وهذا هو الحكم
خياً أعبد ، وفيما تعبدون .. وتلك حقيقة لا خلاف بيننا عليها .. أنا لا أعبد

معبوداتكم ، وأنتم لا تعبدون معبودى ..
وقوله تعالى :

« ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد » ..

هو تعقيب على هذا الحكم العام المطلق ، وينبنى عليه : أننى لا أنا عابد ما عبدتم ، فى أى حال من أحوالى ، لا حاضراً ولا مستقبلاً .. ولا أنتم عابدون فى المستقبل الإله الذى أعبدته .. فأنا على ما أنا عليه من عبادة الإله الذى أعبدته ، لا أتحول عن عبادته ، وأنتم على ما أنتم عليه من عبادة ما تعبدون من معبودات لا تتحولون عن عبادتها ..

وهذا يعنى أن الذين خوطبوا بهذا الخطاب من المشركين ، لم يدخلوا فى الإسلام ، ولم يؤمنوا بالله ، بل ماتوا على شركهم .. وهذا ما يفهم من قوله تعالى : « قل بأبها للكافرون » فى وصف المشركين بالكفر إشارة إلى أنهم من الذين استبد بهم للعناد ، وركبهم الضلال ، فانتقلوا — بدعوة الله لهم إلى الإيمان بالله — انتقلوا من الشرك إلى الكفر الصريح ..

يقول الطبرسى فى تفسيره : يريد (أى بالكافرين) قوماً مبينين ، لأن الألف واللام للعهد ..

والقرآن الكريم ، حين يأتى رموس المشركين ، ومن غلبت عليه الشقوة منهم ممن لا يدخلون فى دين الله أبداً — كان يخاطبهم بوصف الكافرين لا المشركين ، ومن ذلك قوله تعالى : « إنهم يكيدون كيداً » وأكيد كيداً . فهل الكافرين أمهلهم رويداً « (١٥ — ١٧ للطارق) .. ويقول سبحانه فى أحد رموس هؤلاء المشركين : « أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً * أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً * كلا

صَفَّكَتَبَ مَا يَقُولُ وَنَمَدَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا « (٧٧ - ٧٩ مريم) ..
فهؤلاء المخاطبون بوصف الكفر من المشركين ، قد ماتوا على الكفر ،
وسيلقون جزاء الكافرين في الآخرة .. إنهم قبل دعوتهم إلى الإسلام كانوا
مشركين ، فلما لم يستجيبوا لهذه الدعوة انتقلوا من الشرك إلى الكفر .. وكذلك
أهل الكتاب ، كانوا قبل دعوة النبي لم ضلَّالًا ، فلما دعاهم وأبوا أن يؤمنوا ،
صاروا كفارًا .

وقوله تعالى :

« لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ » .

هو فصل الخطاب ، ومقطع الأمر فيما بين النبي ، وهؤلاء الكافرين ..
إن لهم دينهم الذي يدينون به ويحاسبون عليه ، وهو له دينه الذي يدين به ،
وبلغى ربه عليه .
« وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ
مِمَّا تَعْمَلُونَ » (٤١ : يونس) .

(١١٠) سورة النصر

نزولها : مدنية .. اختلف في ترتيب نزولها ، والرأى عندنا أنها
نزلت قبل فتح مكة .
عدد آياتها : ثلاث آيات
عدد كلماتها : ست وعشرون كلمة
عدد حروفها : أربعة وسبعون حرفاً

مناسبتها لما قبلها

آذن للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - المشركين في سورة « الكافرون »
التي سبقت هذه السورة - آذانهم بكلمة الفصل بيته وبينهم « لَكُمْ دِينُكُمْ »

ولى دين .. ووراء هذه الكلمة الحاصمة القاطمة ، التى أخذ بها الذى طريقه إلى ربه ومعبوده ، واتخذ بها المشركون طريقهم إلى آلهتهم ومعبوداتهم — وراء هذه الكلمة تشخص الأبصار إلى مسيرة كل من الذى والمشركون الذين أخذوا طريقاً غير طريقه ، لتزى ماذا ينتهى إليه الطريق بكل منهما ..

وتخفى عن الأبصار طريق أهل الشرك ، وتبتلعهم رمال العواصف الهابّة عليهم من صحراء ضلالهم ..

أما الطريق الذى أخذه الذى صلوات الله وسلامه عليه ، فها هو ذا النصر العظيم يلقاه عليه ، وها هو ذا الفتح المبين ترفرف أعلامه بين يديه ، وها هو ذا دين الله الذى يدعو إليه ، قد فتحت أبوابه ، ودخل الناس فيه أفواجا ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الآيات : (١ - ٣)

« إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، وَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا » .
إذا ظرف ، شرطى ، لما يستقبل من الزمان .. وهذا يعنى أن ما بعدها

لم يتحقق بعد ، وهو إذا كان وعداً من الله سبحانه وتعالى ، فإن تحققه أمر لا شك فيه ، وهو واقع موقع اليقين من المؤمنين قبل أن يتحقق .

ونصر الله والفتح ، هو نصر دين الله ، بنصر النبي والمؤمنين على المشركين ، ومن اجتمعوا معهم على حرب النبي والمؤمنين ، والوقوف في وجه دين الله ، الذي يدعو إليه رسول الله . . والفتح ، هو فتح مكة ، التي كان مشركوها هم القوة المحركة لكل عدوان على النبي والمؤمنين . . فإذا فتحت كان فتحها هو النصر المبين ، والفتح العظيم ..

وهذا يعني أن هذه السورة ، نزلت قبل فتح مكة ، فكانت من أنباء الغيب ، ومن البشريات التي بُشِّر بها النبي والمسلمون ، في وسط هذا الصراع الدائر بينه وبين المشركين . .

وتكاد الأخبار التي يرويها المفسرون - تُجمع على أن هذه السورة كانت من أواخر ما نزل من القرآن ، وأنها نزلت بعد سورة الفتح ، وقُبيل وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأيام ، قيل عنها في أكثر الروايات إنها كانت ثمانين يوماً ١١ وهذا ما نخالفهم فيه .

فالقرآن الكريم صريح في أن قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » روايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » هو وعد ، يتحقق في زمن مستقبل . . فهذا ما ينطق به صريح اللفظ القرآني . . ولن يعدل بنا شيء عن الأخذ بمطوق الآية الكريمة . ولهذا فإننا نقول - في ثقة واطمئنان ، وفي قطع ويقين : إن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة ، وفي أشد مواقف النبي حرجاً وضيقاً ، وهو في مواجهة أهل الشرك والضلال - فكانت مدداً من أمداد السماء ، وزاداً من عند الله ، يتزود به النبي وأصحابه ، فيما اتَّحنوا به في أنفسهم

وأموالهم .. إنها طاقة من النور السماوى ، فى وسط هذا الظلام الكثيف ، يرى المؤمنون على ضوءها وجه المستقبل الشرق ، الذى وعدم الله فيه بالنصر ، والفتح !

وقوله تعالى : « فسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » .
والنسيب أولاً ، لأنه المطلوب فى مقام الشكر ، على هذه النعمة العظيمة ، بالنصر والفتح .. ثم الاستغفار ثانياً ، مما وقع من تقصير فى حق الله على مسيرة الجهاد ، حتى جاء يوم النصر ، والفتح ..
فعلى مسيرة الجهاد ، وفى أوقات الشدة والضيق ، وفى مواقع الهزيمة ، وفقد الأحباب والأعزاء ، تتغير مواقف الجاهدين ، وتحوم حول مشاعرهم خواطرٌ تهز إيمانهم ، على درجات مختلفة ، حسب ما فى النفوس من إيمان ، وما فى القلوب من يقين ..

فالبفس البشرية - أيا كانت من وثاقة الإيمان بالله - تعرض لها فى الشدائد والحن ، عوارض ، من الخواطر ، والتصورات ، لارتضاها لدينها ، وإيمانها بربها فى ساعة اليسر ، وفى أوقات السلام والأمن .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » (١١٠ : يوسف)
وقوله تعالى عن النبي وأصحابه : « وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ » (٢١٤ : البقرة) ويقول سبحانه عن المؤمنين فى غزوة الأحزاب : « إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » (١٠ : الأحزاب) - وقد صرح المناقون والذين فى قلوبهم مرض من المؤمنين - صرحوا عن ظنونهم بالله يومئذ ، فقالوا ما ذكره الله تعالى عنهم من قولهم : « ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » (١٢ : الأحزاب) .

فدعوة النبي إلى الاستغفار ، هي دعوة له ، وللمؤمنين معه - من باب أولى - إلى لقاء الله تعالى تائبين مستغفرين ، بعد أن يتم الله عليهم نعمة النصر والفتح ، ويبلغ بهم منزل السلامة والأمن .. وإنه ليس في هذا الاستغفار إلا مراجعة لما وقع في القلوب من ظلمون بالله عند بعض المؤمنين ، أو ضجر من الصبر على البلاء عند بعض آخر ، أو شعور بشيء من الأسى والحزن عند فريق ثالث .. وهكذا ؛ وذلك في مسيرتهم على طريق النصر والأذى ، إلى أن لقيهم نصر الله والفتح .

وقوله تعالى : « إنه كان تواباً » أى كثير التوبة على عباده ، واسع المغفرة لذنوبهم .. وفى المبالغة فى التوبة دلالة على كثرتها ، والدلالة على كثرتها ، دلالة على كثرة ذنوب العباد ، وما وقع لهم فى مسيرتهم على الجهاد ، مما ينبغى أن يتطهر منه المجاهدون ، وأن يصفّو حسابهم معه بالتوبة والاستغفار ، بعد أن رأوا ما رأوا من قدرة الله ، ومن إحسانه وفضله عليهم .. وهذا مثل قوله تعالى : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة الغسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم لأنه بهم رءوف رحيم » (١١٧ : التوبة)

(١١١) سورة المسد

نزلها : زلت بمكة .. بعد الفاتحة ..

عدد آياتها : خمس آيات ..

عدد كلماتها : ثلاث وعشرون كلمة ..

عدد حروفها : سبعة وسبعون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة « النصر » - كما قلنا - مدداً من أمداد السماء ، تحمل بين يديها هذه البشرىات المسعدة للنبي وللمؤمنين ، وترىهم رأى العين عزّة

الإسلام ، وغلبته ، وتخلع عليهم حلال النصر ، وتعقد على جبينهم إكليل
الفوز والظفر .

وتحت سبابك خيل الإسلام للمعمود بدواصيها النصر ، والتي هي على
وعد من الله به - حطام هذا الطاغية العنيد الذي يمثل ضلال المشركين كلهم ،
ويجمع في كيانه وحده ، سفهمهم ، وعنادهم ، وما كادوا به للنبي والمؤمنين . .
إنه أبو لهب . . وامرأته حمالة الخطب . .

[سورة الهم . . ونظمها]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٥)

« تَبَّتْ بَدَأُ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢)
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْخَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا
حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (٥) »

التفسير :

« أبو لهب » - كما أشرنا من قبل ، كان أبرز معلم من معالم الجاهلية ،
التي واجهتها الدعوة الإسلامية ، بما كان عليه هذا الجهول من طيش طاغ ،
وخلال مبين . .

ومع أنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مما تقضى به التقاليد
للبرية الجاهلية الانتصار للقريب ، ظالماً أو مظلوماً ، كما كان ذلك شأنهم -

فإن هذا الشقي كان من أسفه للسهاء على النبي ، وأشدّهم عدواناً عليه ،
وأكثرهم أذى له ، حتى إنه - وعلى غير تقاليد الجاهلية - يدخل معه أسرته في
هذه المداوة ، ويخرجها جراً إلى تلك المعركة التي يخوضها ضد النبي ، ولهذا كان
لرجل الوحيد من قريش الذي ذكره القرآن باسمه ، وأعلن في العالمين عدوانه
لله ، وغضب الله عليه ، ووقع بأهه وعذابه به ، وذلك ليكون لعنة على كل
إنسان إلى يوم الدين ، لا يذكر اسمه إلا ذكر مدموغاً باللعنة ، مرسوماً بالشجاعة
والازدراء ، تقبّعه أسرته مشدودة إليه بحبل من مسد ، كما كانت مشدودة إليه
في الدنيا بحبل عدوانهما للنبي ، وحسدهما له ..

وقوله تعالى :

« تبت يدا أبي لهب وتب » .

التب : اللقطع للشئ .. وهو كالتب .. ولفظه يدل على القطع والجسم ،
ويحكي الصوت الذي يحدث عند فصل الشئ عن الشئ ..

والمفسرون مجمعون على أن هذا دعاء على أبي لهب من الله سبحانه وتعالى ،
يقطع يديه ، أي قطع القوى للعامة فيه ، الممكنة له من الشر والعدوان ، وهما
يداه اللتان يبطش بهما ، إذ كانت اليد دائماً هي مظهر آثار الإنسان ، بها يأخذ ،
وبها يعطى .. فإذا ذهبت اليد اليمنى ، قامت اليسرى مقامها ، فإذا ذهبت اليدين
أصبح الإنسان معطل الحركة ، عاجزاً عن أن يحصل خيراً ، أو يقنول خيراً ،
أشبه بالطائر الذي فقد جناحيه ، إنه هالك لا محالة ، ولهذا جاء بعد ذلك قوله
تعالى : « وتب » أي هلك هو ، بعد أن قطعت يداه ..

والرأي عندنا - والله أعلم - أن هذا الخبر على حقيقته ، وأنه خير مطلق ،
لم يخرج عن حقيقته إلى الدعاء .. فأبو لهب قد وقع عليه الهلاك فعلاً ، وحل به
البلاء منذ اتخذ من النبي ، ومن الدعوة الإسلامية ، هذا الموقف الأثيم للضال ..

لقد ركب الطريق الذي لا نجاة لاسلكه ، ولا سلامة لساير فيه ، وكذلك
اسرأته التي ركبته معه هذا الطريق ، وعلقت فيه حبالها بحباله ..

والإخبار بالماضي عما لم يقع بعد ، إشارة إلى تحقق وقوعه ، وأنه وإن لم
يقع فهو في حكم الواقع ، إذ تقدمته أسبابه ، وقامت علله ، التي تدفع به دفعا إلى
الواقع المحتوم .. وفي هذا الخبر إشارات للنظر إلى هذا الطاغية الأثم ، وهو
يلبس رداء الهلاك والضياع ، على حين لا يزال شبحاً يتحرك بين الناس .. إنه
أشبه بالحكوم عليه بالموت ، ينتظر ساعة للتنفيذ فيه !!

وقوله تعالى :

« ما أغنى عنه ماله وما كسب » .

هو تعقيب على هذا الخبر ، فقد هلك أبو لهب ، ونزل به منزل من هوان
وخسران ، دون أن ينفعه هذا المال الذي جمعه ، واعتز به ، ولا هؤلاء الأبناء
الذين اشتد ظهورهم .. لقد نخلت عنه ماله وولده جميعاً ، وتركوه لمصيره الذي
هو صائر إليه .. إنه في قيد الهلاك وهو بين أيديهم .. فهل يستطيع أحد أن
يمد يده إلى نجاته ؟ إنه بين مخالب عقاب محاق به في السماء .. إن سقط من بين
مخالبه هلك ، وإن مضى به هلك !!

وما كسبه أبو لهب ، هو أولاده ، لأن الولد من كسب أبيه ، ومن تشميره ،
كما يقول اللغافة القدياني .

مهلاً فداء لك الأقوام كأنهم
قيل إن أبا لهب قد أصيب بداء يسمى للمدسة - ولعله الطاعون - وكانت
للمرب تخشى هذا الداء ، وتتعاشي المصاب به ، وكان ذلك بعد غزوة بدر ببضعة
أيام ، فلما مات بداء هذا ، لم يقترب أحد من أبنائه لمواراته في التراب ، خوفاً من

هذا الداء ، بل ألقوا عليه الحجارة من بعيد حتى أخفوا جثته ، وكأنهم يرجونه ،
ويشيمونه بهذه الرجوم ، وهم يذرفون الدمع الحزين عليه !!

وقوله تعالى :

« سيصلى نارا ذات لهب » ..

هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لما سيلقى أبواب في الآخرة ، بعد أن
حرف مصيره في الدنيا ، وأن كل ما كان يكيد به للنبي ، قد رُدَّت سهامُه إليه ،
فراى بمينيه في الدنيا ، كيف حلت للهزيمة بقريش يوم بدر ، وكيف قتل
صناديدها ، وأسر زعماءها ..

وفي وصف النار بأنها ذات لهب ، إشارة إلى شؤم هذا الاسم القبيح تسمى
به ، أو للسكنية التي تسكني بها « أبواب » .. فقد وُلِدَ ، وهو يلبس هذا
للثوب الناري ، الذي جعل منه وقوداً يشتعل ، ويتلهم ، وكأنه شارة من
شارات جهنم ذات اللمب التي يلقاها في الآخرة ، ويصلى جعيمها .. إنه من
لهب ، وإلى اللمب ..

وقوله تعالى :

« وإسرته حلة الخطب » ..

معطوف على فاعل « سيصلى » أى سيصلى هو نارا ذات لهب ، وستصل
إسرته معه هذه النار ، ذات اللمب ..

وقوله تعالى : « حلة الخطب » منصوب على القم ، بفعل محذوف قصد
به التخصيص للصفة اللغالية عليها ، وتقديره : أعنى ، أو أقصد .. حلة الخطب .
و « حلة الخطب » أى حلة الفتنة ، التي تزجج بها نار العداوة ، وتسمى بها
بين الناس ، اثثير النفوس على النبي ، وتهييج عداوة المشركين له .. فقد كانت

امرأة أبي لهب - واسمها أم جميل بنت حرب ، أخت أبي سفيان - كانت أشد نساء قريش عداوة للنبي ، وسلطة لسان ، وسوء حالة فيه ، كما كان ذلك شأن زوجها أبي لهب من بين مشركي قريش كلهم .. وهكذا تنكأ النفوس الخبيثة ، وتزواج ، وتتوافق ، وتتجاذب ! وقيل حالة الخطب : أي حالة الذنوب ، التي أشبه بالخطب الذي يتخذ وقوداً ، والذي يتعرض لأية شرارة تعلق به فتأني على كل ما اتصل من أثاث وغيره ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يحملون أوزارهم على ظهورهم » (٣١ : الأنعام) .

وانظر إلى الإعجاز القرآني في وصف امرأة أبي لهب ، وسميها بالفتنة ، وإغراء الصدور على النبي - بأنها حالة الخطب .. فهذا الخطب الذي نعمله ، مع مجاورته للهب الذي هو كيان زوجها كله ، لا بد أن يشتمل يوماً ، وقد كان .. فأصبح الرجل وزوجه وقوداً للنار جهنم ..

وانظر مرة أخرى إلى هذا الإعجاز في التفرقة بين « أبي لهب » وحالة الخطب .. إنه هو الذي أوقد فيها هذه النار ، بما تطاير من شرره إلى هذا الخطب الذي نعمله ، وهو الذي أوقع بها هذا البلاء .. إنها كانت تحمل خطباً ، وحسب .. وهذا الخطب - وإن كان من وقود النار - إلا أنه قد يسلم منها ، لو لم يحاطلها ، ويملق بها .. وأما وقد خالطها « أبو لهب » فلا بد أن تشتعل ، وتحترق !

وقوله تعالى : « في جيبها حبل من مسد » .

الجيد : اللعق ، والجيد من محاسن المرأة ، وسمى جيداً من الجودة ، وفيه تضع المرأة أجل ما تزين به من حلى وجواهر .. والمسد : الليف ، أو ما يشبهه ، مما تتخذ منه الحبال ..

وفي تعليق هذا الحبل في جيد أم جميل ، تصوير بليغ معجز لشناعة هذه المرأة ، وفي تشويه خلقها .. فما أبشع « جيد » امرأة كان من شأنه أن يتحلى

بمقد من كريم الجواهر ، يشدّ إليه حبل من ليف .. إنه إهانة للعزیز ، وإذلال
للكريم .. وإن الإهانة للعزیز ، والإذلال للكريم ، لا تقتل للنفس ، وأنكى
للقلب ، من إهانة المهين ، وإذلال القليل !

فكلمة « جيد » هنا مقصودة لذاتها ، إنه يراد بها مالا يراد بلفظ رقبة ،
أو علق .. إنها تُنزل امرأة من عقائل قريش ، ومن بيوتاتها الممدودة فيها ،
لُتلقى بها في عرض الطريق ، وهى تحمل على ظهرها حُزَم الخطب ، ونشدها إلى
جيدها يحبل من ليف !!

ولهذا فزعت المرأة ، وولدت حين سمعت هذا الوصف الذى وصفها
القرآن الكريم به ، فخرجت - كما يقول الرواة - في جنون مسعور ، تستفدى
قريشاً على النبی الذى مجأها - كما تزعم - هذا الهجاء القاضح ، وعرضها عارية
على الملأ وحق المرأة أن تفرزع وأن تُجنّ ، فلقد كانت هذه الصورة التى رسمها
القرآن لها ، وعرضها هذا للمرض المذل المهين لها ، حديث قريش - نسائها
ورجالها - ومادة تبدرها ، ومعايشها ، زمناً طويلاً ..

وأكثر من هذا ..

فإن للنظم الذى جاءت عليه للسورة الكريمة ، قد جاء في صورة تفرى
بأن تكون أغنية يتغنى بها الولدان ، ويحدو بها الركبان ، ويتفاشد بها الرعاة ..
إنها تصلح أن تكون - في نظرها - غناء ، أو نشيداً ، أو حُداً .. ولا تحسب
إلا أنها كانت ، بعد أيام قليلة من نزولها ، نشيداً مُردداً في طرقات مكة ، على
أسنة الصبيان ، وفي البوادي على أفواه الرعاة ، والحدادة ، وأنها قد أخذت
صوراً وأشكالاً من الأوزان ، والأنغام ، التى تولدت من نظمها للمجيب
المعجز ..

أنظر ..

الآ يمكن أن تُنشد هكذا :

وتباً	تبت يدا أبي لهب
وما كسبها	ما أغنى عنه ماله
ذات لهب	سيعلى ناراً
حالة الخطب	وامراته
حبل من مسد	في جيدها

ثم لا يمكن أن تكون صوت حذاء .. هكذا ..

ما أغنى عنه ماله وما كسب	تبت يدا أبي لهب وتب
وامراته حالة الخطب	سيعلى ناراً ذات لهب

في جيدها حبل من مسد ؟

ثم لا يمكن أن تكون نشيد رعاة .. هكذا :

وتب	أبي لهب	تبت يدا
وما كسب	ماله	ما أغنى عنه
ذات لهب	ناراً	سيعلى
الخطب	حالة	وامراته
من مسد ؟	حبل	في جيدها

وهكذا ، يمكن أن تتوالد منها للصور ، وتعدد :

وفي الإخبار عن أبي لهب وامراته بأنهم من أهل النار ، وفي مواجهتهم بهذا الخبر ، ثم موتهم بعد هذا على الكفر - في هذا إيجاز من إيجاز القرآن ، الذي ساق أبا لهب وامراته إلى النار وما حيان يُرْزَقان .. ولو أن أبا لهب آمن بالله - ولو حتى عن نفاق - لأقام حجة قاطعة على كذب النبي ، واقتراء ما جاء

به ، لأن النار التي توعدّها الله إنّها هي لكفره ، فلو أعلن الإيمان لما كان لهذا الوعيد حجة عليه ، بل كان حجة على القرآن بأنه مفتري . ولكن أنى يكون هذا ، وقد قضى الله بمذابه في جهنم ، ونزل القرآن بالخبر القاطع بهذا ؟

إنها كلمة واحدة كانت تخرج من فم أبي لب أو امرأته ، بإعلان إسلامهما ، فيُقضّى بها على محمد ودعوته . . وهذه معجزة متعديّة من معجزات القرآن ، القديّ أمسك لسان الرجل والمرأة عن أن ينطقا بهذه الكلمة ، بكلمة الإسلام ، في أوضح صورة ، وأكلها وأصرحها ، كما جاءت بها سورة « الإخلاص » .
وتلك شهادة قائمة على الدهر ، بأن هذا القرآن كلام الله ، وأنه الحق القديّ لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

(١١٢) سورة الإخلاص

« وتسمى سورة التوحيد »

نزولها : نزلت بمكة . . بعد الناس .

عدد آياتها : أربع آيات .

عدد كلماتها : إحدى عشرة كلمة .

عدد حروفها : سبعة وأربعون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كانت عداوة أبي لب وزوجه للنبيّ ، ممثلة في عداوتهما لدعوة التوحيد التي كانت عنوان رسالة النبيّ ، صلوات الله وسلامه عليه ، وكلمته الأولى إلى قومه ..

وقد سافت هذه الكلمة أبا لهب وزوجه ، ومن تبعهما في جحود هذه
الكلمة ، والتفكير لها - ساقتهم إلى هذا البلاء الذي أقياه في الدنيا ، وإلى هذا
العذاب الأليم في جهنم المرصودة لهما في الآخرة . .

وسورة « الإخلاص » وما تحمل من إقرار بإخلاص وحدانية الله
من كل شرك - هي مركب النجاة لمن أراد أن ينجو بنفسه من هذا البلاء ،
وأن يخرج من تلك السفينة الغارقة التي ركبها أبو لهب وزوجه ، ومن اتخذ
سبيله معهما من مشركي قريش ومشركتها . . وما هوذا النبي الكريم ، يؤذن
في القوم ، بسورة الإخلاص ، ومركب الخلاص .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٤)

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣)
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤) »

التمهيد :

قوله تعالى :

« قل » أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي بالقول ، قولاً مطلقاً ..
وماذا يقول ؟

يقول « هو » !

ومن هو هذا الطاق أيضاً ، الذي لا تحده حدود ، ولا تقيدته قيود ؟

- « الله أحد » !

ولفظ الجلالة - « الله » - من الألوهة ، وهو اسم الذات ، الجامع لأسماء الله تعالى وصفاته كلها ..

و « أحد » صفة لله سبحانه ، بمعنى الأحد معرفةً بأل ، لأنه في مقابل : « الله الصمد » فأحد ، وأن كان نكرة لفظاً ، هو معرفة دلالة ومعنى ، لأنه إذا قيل « أحد » لم ينصرف ذهن إلى غيره ، فإذا قيل « أحد » كان معناه الأحد ، الذي ليس وراءه ثان أو ثالث ، أو رابع ..

فاستغنى بهذا عن التعريف ، لأن التعريف إنما يراد به الدلالة على المعروف دون أفراد جنسه للمشاركة له ، فإذا انحصر الجنس كله في فرد واحد ، لم يكن ثمة داعية إلى تعريفه ، إذ كان أعرف من أن يُعرف .

فالله ، هو الأحد ، الذي لا يشاركه في هذا الوصف موصوف .. فالأحدية هي الصفة التي لا يشارك الله سبحانه فيها أحد ، كما أن « الله » هو اسم الذات الذي لا يسمّى به أحدٌ سواه .

والأحدية هي الصفة التي تناسب الألوهة ، وهي الصفة التي تناسب كل صفة من صفات الله سبحانه ..

فالله - سبحانه - واحد في ذاته ، واحد في صفاته ..

فالكريم ، هو الله وحده ، والرحيم هو الله وحده ، والرحمن هو الله وحده ، والقفور هو الله وحده ، والشكور هو الله وحده ، والعليم هو الله وحده .. وهكذا ، كل صفة من صفات الكمال ، قد تفرّد بها الله - سبحانه - وحده ، لا ينافزه فيها أحد ..

وفي وصف الله سبحانه وتعالى بأحد ، دون واحد ، تحقيق لمعنى التفرد ، لأن الأحد لا يتمدد ، على حين أن الواحد يتعدد ، باثنين ، وثلاثة ، وأربعة ، إلى ما لا نهاية من الأعداد ..

يقول الإمام « الطبرسي » في تفسيره [مجمع البيان في تفسير القرآن] :
 « قيل إنما قال « أحد » ولم يقل « واحد » لأن الواحد يدخل في الحساب ،
 ويضم إليه آخر .. وأما الأحد فهو الذي لا يتجزأ ، ولا ينقسم في ذاته ، ولا في
 معنى صفاته ، ويجوز أن يجعل للواحد ثانٍ ، ولا يجوز أن يجعل للأحد ثانٍ ..
 لأن الأحد يستوعب جنسه ، بخلاف الواحد .. ألا ترى أنك لو قلت فلان
 لا يقاومه واحد ، جاز أن يقاومه اثنان ، وإذا قلت : لا يقاومه أحد لم يجز أن
 يقاومه اثنان ، ولا أكثر .. فهو أبلغ .. »

ويقول الطبرسي :

قال الإمام لليسافر : « الله » : معناه المعبود الذي إليه الخلق عن إدراك
 ماهيته ، والإحاطة بكيفيته ، ونقول للعرب : إليه الرجل إذا تمحير في الشيء فلم
 يحيط به علماً ، ودلالة ، إذا فزع .. فمعنى قوله « الله أحد » أي المعبود الذي يات
 الخلق عن إدراكه ، والإحاطة بكيفيته .. وهو فرد بألوهيته ، متمسك عن
 صفات خلقه ..

وقوله تعالى :

« الله الصمد » ..

اختلف في معنى الصمد ، وكل ما قيل في معناه يرجع إلى تمجيد الله سبحانه
 وتمظيمه ، وتفرد بالخلق والأمر ..

وفي تعريف طرفي الجملة ، إفادة معنى الحصر ، أي حصر الصمدية في الله
 سبحانه وتعالى وحده ..

قيل إن أهل البصرة ، كتبوا إلى الإمام الحسين ، رضى الله عنه يسألون
 عن معنى « الصمد » ، فكاتب إليهم يقول :

« أما بعد ، فلا تخوضوا في القرآن ، ولا تجادلوا فيه ، ولا تكلموا فيه بغير علم ، فقد سمعت جدّي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » وإن الله قد فسر سبحانه للصمد ، فقال : « لم بلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد » ..
وقوله تعالى :

« لم يلد ، ولم يولد » .

أى أنه سبحانه منزّه عن أن يكون له ولد ، لأن الولد يدلّ على والد ، والوالد هو مولود لوالد . وهكذا في سلسلة لا تنتهى . ثم إن الولد يماثل الوالد ، وقد يفوقه ، ويربّي عليه ، في قوته ، وعلمه ..

يقول الإمام الطبرسى في معنى « لم يلد » : أى لم يخرج منه شيء كثيف ، كالولد ، ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ، ولا شيء لطيف كالذئب ، ولا تنبعث منه البدوات ، كالسفة والنوم ، والخطرة والغم ، والحزن والبهجة ، والضحك والبكاء ، والخوف والرجاء ، والرغبة والسلامة ، والجوع والشبع ، تعالى أن يخرج منه شيء ، وأن يتولد منه شيء .. كثيف أو لطيف .

وفي قوله تعالى : « ولم يولد » يقول الطبرسى أيضاً : « أى ولم يتولد هو من شيء ، ولم يخرج من شيء ، كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها ، كالشيء من الشيء ، والذئب من الذئب ، والنبات من النبات ، والماء من الينابيع ، والثمار من الأشجار .. ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من صراكرها ، كالبصر من العين ، والسمع من الأذن ، والشم من الأنف ، والذوق من الغم ، والكلام من اللسان ، والفرقة والتميز من القلب ، والنار من الحجر .. لا ، بل هو الله « الصمد » الذي لا من شيء ، ولا في شيء ، ولا على شيء .. مبدع الأشياء وخالقها ، ومنشئ

الأشياء بقدرته .. فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، عالم الغيب والشهادة
الكبير المتعال .. »

وبروى أن الإمام علياً - كرم الله وجهه - سئل عن تفسير هذه السورة ،
فقال : « قل هو الله أحد » بلاناً وبلا تعدد .. « الصمد » بلا تمييز بدو ..
« لم يلد » فيكون موروثاً هالكا « ولم يولد » فيكون إلماً مشاركاً « ولم يكن له
كفواً أحد » من خلقه .
وقوله تعالى :

* « ولم يكن له كفواً أحد » .

كفء الشيء : عدله ، ومماثلة ، قيمة ، ووزناً ، وقدراً .

فالله سبحانه وتعالى ، متعال عن الشبيه ، والنظير ، والكفء والمثيل .. وهذا
ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى أن يلد ، وأن يولد ، لأن التوالد إنما يكون بين
الأشياء والنظائر ، وإذا قد انتفى عن أن يكون لله سبحانه شبيه أو نظير ، فقد
انتفى عنه أن يكون والداً ، وأن يكون مولوداً .. تعالى الله عن ذلك علواً
كبيراً ..

سورة الفلق (١١٣)

تزولها : مكية ، وفي بعض الأقوال أنها مدنية ..

عدد آياتها : خمس آيات .

عدد كلماتها : ثلاث وعشرون كلمة .

عدد حروفها : أربعة وسبعون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

تقرر في سورة « الإخلاص » ما ينبغي أن يكون عليه مفهوم المخلوقين ~~فخالق~~ سبحانه وتعالى ، من تفردته بالألوهية ، وتنزيهه أن يكون والداً أو مولوداً ، وعن أن تكون له نسبة إلى المخلوقات ، إلا نسبة الدلالة على قدرته وحكمته ، وعلمه ، وأنها جميعها مفقورة إليه في وجودها ، وفي بقائها ، وأنه سبحانه لا مثيل له ، ولا شبيهه ، ولا كف ولا نذ ..

هذا ما أمر الله سبحانه النبي أن يؤمن به أولاً ، ثم أن يؤذن به في الناس ..

ثم جاءت بعد هذا سورتا المودتين ، « الفلق » و « الناس » تقرران هذه الحقيقة ، وتؤكدانها في مجال التطبيق العملي لآثارها ، وذلك بدعوة للنبي وللناس جميعاً أن يعوذوا بربهم ، وأن يستظلوا بحمى ربوبيتهم من كل ما يسوءهم ، أو ما يوقع أن يمرض له بسوء ، فذلك هو الإيمان بالله سبحانه ، والإقرار بسلطانه للقائم على هذا الوجود ، وأنه وحده الذي تتجه للوجوه كلها إليه في الشراء والضراء .. فهو سبحانه القادر على كل شيء ، وهو سبحانه الذي بيده مقاليد كل شيء .. أما المخلوقون فهم جميعاً على سواء في الحاجة إلى الله ، وفي الافتقار إليه ، غنيهم وفقيرهم ، قويهم وضعيفهم : « يا أيها الناس أنتم الفقراء

إلى الله والله هو الغنى الحميد « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين .. »

وقد صُدِّرت سورة الإخلاص ، وللمؤذنين بعدها ، بقوله تعالى : « قل » وهذا الأمر بالقول داخل في مقول القول الذي يقوله النبي ، ويقوله كل من يتأسون به ، فطوب من النبي ، ومن المؤمنين أن يقولوا : « قل هو الله أحد .. قل أعوذ برب الفلق .. قل أعوذ برب الفاس » .. فهذا الأمر بالقول ، هو قرآن متعبد به ، وهو يعنى أن القرآن كلمات الله ، وأنه لا تبديل لكلمات الله ، وأن هذه الكلمات قد انطبعت في قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه ، فهو يقرؤها من كتاب قلبه كما أنزلت عليه ، دون تبديل فيها .. فإذا قيل له - صلوات الله وسلامه عليه : « قل سبحان ربي » .. قال : « قل سبحان ربي » .. وإذا قيل له « قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي » قال : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي » وإذا قيل له : « يتأبها النبي لم نحرم ما أحل الله لك ؟ » قال : « يتأبها النبي لم نحرم ما أحل الله لك .. » وهكذا .

وقد مررنا هذا الموضوع في مبحث خاص ، عند تفسير سورة « الجن » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات (١ - ٥)

« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ الْفُفَّاتِ فِي الْعَقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) »

التفسير :

• (قل أعوذ برب الفلق ...) .

الفلق : جميع المُلَق ، لأن كل مخلوق بقوله من غيره ، ويفلق عنه ، كما تفلق الحبة عن الشجرة ، والسكِّم عن الزهرة ، والزهرة عن الثمرة ، والرحيم عن الجنين . . وهكذا مما نعلم من المخلوقات . . ومنه قوله تعالى : « إن الله فلق الحب والنوى » وقوله تعالى : « فلق الإصباح » لأن الإصباح يخرج من أحشاء الظلام ، كما يخرج الجنين من رحم الأم .

والاستعاذة : التعموذ ، واللجأ إلى من يُستعاذ به طلباً للحماية ، ودفعاً للفسوء ، والسكرورة .

والنفاسق : الليل وظلامه المائج فيه . . والنفسق ظلمة الليل . .

وأصل النفسق ، السيلان ، والتدفق ، يقال غَسقت القرحة إذا جرى حديدُها وتدفق ، ومنه « النفساق » وهو صديد أهل النار .

والوقوب ، والوقب : الدخول ، ومنه النقرة ، لأنه يُدخَل فيها غيرها من الأشياء ، والنفساق إذا وقب ، أى الليل إذا هجم ، ودخل على النهار فأجلاه عن مكانه .

والنفاثات : من النفث ، وهو النفث بالقم في الشيء . . وهو جمع نفْثَة مبالغة في النفث ، أى كثير النفث ، مثل علامة ، وفهامة . . ويجوز أن يكون جمع مؤنث . .

والمُعَد : جمع عقدة ، وهى ما يُعقد بها على الشيء ، لربطه ، وإحكامه ، ومنه اليمين الممعدة ، وهى التى تقع عن نية وقصد ، ومنه عقد البيع الذى يتم بين المتبايعين ، وعقدة النكاح التى تتم بين الزوجين .

وقوله تعالى :

• (قل أعوذ برب الفلق » .

الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكل متابع له ، مستجيب لدعوته .
 أى اجمل - أيها النبي - عيادك ، ولجأك متملأاً برب الخلق ،
 مقصوراً عليه وحده .

والعياذ ، إنما يكون من الشرور ، والمكاره ، التي يلقاها الإنسان على
 طريق حياته ، وهي تتوارد على الإنسان من الخلق ، سواء أكانت من
 عالم الأحياء أو غير الأحياء ، ، وسواء أكانت مبطورة ، معلومة ، أو خفية
 مجهولة . . ولهذا جاء قوله تعالى :

« مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ » .

فهذا هو الاستعاذ بالله من شره ، وهو الخلق على إطلاقها .

والخلق كلها لله سبحانه ، وهي من صنعة يده ، وهو وحده سبحانه
 للقادر على دفع شرها ، ورد بأسها ، سواء أكانت من قوى الطبيعة ، أو من
 الحيوان أو الإنسان . .

وليس الخلق شرّاً . وإنما هي خير في ذاتها ، وفي نظام الوجود
 العام ، الذي يأخذ فيه كل مخلوق مكانه من بناءه ، ولو أخل مكانه لاختل
 نظام الوجود واضطربت مسيرته .

ومن جهة نظر الإنسان إلى الخلق ، فإنه ليس كل الخلق شرّاً ،
 بل إن معظمها هو خير ، يعيش فيه ، وينعم به ، وحتى ما يراه هو من بعض
 الخلق شرّاً خالصاً ، ليس بالشر الخالص ، وأنه لو أنعم للنظر فيه لوجد
 بعض الخير قائماً إلى جانب هذا الشر . . فالخلق خيرها كثير ، وشرها
 بالاضافة إلى الإنسان في ذاته ، قليل .

فالاستعاذ منه هو هذا الشر القليل إلى جانب الخير الكثير ، والمراد

بالاستعانة من هذا الشر ، هو أن يلقي الإنسان المحلوقات في خيرها الخالص ، دون شرها ، الذي يستميز بالله منه .

وقد يكون للإنسان ، أو الحيوان حيلة في دفع بعض الشر ، فليحتل حيلته ، وليبذل وسعته ، ولكن هذا لا يمنع الإنسان للعاقل من أن يحمل معاذة هو الله سبحانه ، كما أن معاذة بالله ، لا يحمله على تعطيل ملكاته وقواه ، فذلك وسائل أودعها الخالق جل وعلا فيه ، وهي داخلة في الاستعانة بالله ، والتجأ إليه . . فابعدكم الإنسان من قدرات على دفع ما يدفع به من شرور ، ومكاره ، هي أسلحة من عند الله سلحه بها ، فلا يُعظمها ، وليذكر فضل اللطم بها عليه ، فإنها عند المؤمن استعانة بالله .

وليس للشر المستعاذ بالله منه ، هو شر في ذاته ، لأن الله سبحانه ما خلق شراً ، وإنما هو شر إضافي ، أو نسبي ، وذلك بالإضافة إلى من وقع عليه ، والذي يمدّه شراً بالنسبة له هو ، ولكنه في النظام العام للوجود ، هو خير مطلق ، كما قلنا .

وأما الشر المستعاذ به ، فهو شريع من احتكاك الموجودات بعضها ببعض ، أشبه بالشرر المتطاير من احتكاك الزناد بالصوان ، بل هو أشبه بالآلام الخاض ليلاد حياة متعددة في الحياة !

فالإنسان في ذاته يشعر بالآلام المرض ، والجوع ، ويمجد لذعة الحرمان والفقر ، ومرارة فقد الأحباب والأعزاء ، وخيبة الآمال ، وضياح الفرص — إلى غير ذلك مما يساء به الإنسان ، ويألم منه ، ويمده شراً مقيساً بمقياس ذاته مضبوطاً على تلقيات مشاعره له ، وإحساسه به .. وهذا كله غير منكور ، ومن حق الإنسان أن يلجأ إلى حى ربه ، وأن يستميز به ، وأن يطلب منه اللطف والعافية ..

والمستعبد بالله الألاجيء إلى حماه ، عن إيمان وثيق ، وعن معرفة تامة ، بما
 لله سبحانه وتعالى ، من علم ، وحكمة ، وقدرة ، وسلطان — يمد نفسه دائماً في
 هذا الحى العزيز الذى لا ينال ، وتمت ظل هذا السلطان القوى الذى لا يغلب ،
 وأن هذه الشرور التى استعاذ بربها منها ، قد انصرفت عنه جملة ، أو خفت
 وطأتها ، وذلك حين يعيد النظر في هذه الشرور على ضوء هذه للشاعر الجديدة
 التى اتى بها ربه ، وفوض إليه فيها أمره — فيدرى كثيراً من هذه الشرور
 أوهاماً وتخيلات ، كما يرى كثير منها أقرب إلى الخير منها إلى الشر ، ثم
 ما كان منها شراً خالصاً — فى تقديره — يصبح فى ظل التفويض لله ، والتسليم
 لحكمه ، مستساغاً للطعم ، خفيف الحمل ، لما يرى من حسن الثوبة عند الله ،
 على ما أصابه ، وصبر عليه ، محتسباً عند الله أجره ^(١) ..

قوله تعالى :

« ومن شر غاسق إذا وقب » ..

و الآية السابقة كانت الاستعاذة بالله ، استعاذة عامة من جميع الشرور التى
 ترد على الإنسان من المخلوقات كلها ..

وفى قوله تعالى : « ومن شر غاسق إذا وقب » — وما بعدها من الآيات
 إلى آخر السورة ، استعاذة من شرور بعض المخلوقات ، للبأدى شرها ..

فالليل حين يهجم على السكائنات ، ويحتوى الإنسان ، يثير فيه كثيراً
 من المخاوف ، التى تطل عليه من وراء هذا العالم المجهول ، المحجب بهذا الستار

وقد عرضنا لهذا الموضوع فى مبحث خاص من كتابنا : « قضية الألوهية » —
 لجزء الثانى ، وفيه تفصيل لهذا الإجمال .

الكثيف من الظلام .. من عدو متربص ، أو حيوان مفترس ، أو حشرة
سامة ، ونحو هذا ..

وفي الليل ، وفي وحشة الظلام ، والسكون ، والوحدة — تطرق الإنسان
حمومه ووساوسه ، وتوارد عليه آلامه وأشجانه ، فيبيت مؤرقاً بين تحت وطأة
هذه الهموم ، وتلك الوسوس .. ومن هنا كثرت مناجاة الناس ليل ، وشكايتهم
له ، وبثهم إياه ما توارد عليهم فيه من هموم ، وما طرقتهم من غائبات الذكريات
الموجعة ..

يقول امرؤ القيس :

وليل كوج البحر أرخى سدوله   على بأنواع الهموم ليبتلى
ويقول النابغة الذبياني :

كَلَيْبِي لَهْمٌ يَا أُمَيْمَةُ   ناصب   وَايْلَ أَقَاسِيهِ بَطْلَى السَّكَاكِبِ
تطاول حتى قلت ليس بمنقص   وليس الذي برعى النجوم بأب

فالليل ، هو الليل ، بوحشته ، وتوارد الهموم على صدور الناس فيه ، ولن
يتغير هذا الوجه من الليل ، ولن يتحول إلى نهار بما أطلع الإنسان فيه من شمس
وأقار ، من مولدات الكهرباء .. إن لظلامه سلطاناً ، ينسل من هذه الثياب
للصطنمة من النور ، إلى داخل الإنسان ، فيجثم على صدره ، وينسكب في
مشاعره .

وقوله تعالى :

« ومن شر اللفائف في العقد » ..

اللفف في العقد : هو السعي بين الناس بالوشاية والهمة ، فتفعل بذلك
عقد الإخاء ، والمودة بينهم ..

وأصل اللفف في الشيء اللفخ فيه .. ومنه يقال للحمية نفثت سموها أي

ألقن بها من فها فى جسد الضمىة الذى وقعت لها ..

وهذه استمادة بالله من شر جزئى ، من شرور المخلوقات ، وهو الشر الذى الذى ينجم من مثيرى الفتن والفلاق ، ومن مهبجى النفوس وإيقاد نار المداوة بين الناس ، فتتصل بذلك روابط الإخاء بينهم ، وتفك عَقْد التواصل والتراحم بين المتواصلين والمتراحمين .. وإن أكثر ما يقع بين الناس من شر ، وما يقوم بينهم من صراع ، هو من حصاد هؤلاء للفنائين فى العمد ، من الرجال واللفائات فىها من النساء ، ابتغاء الفتنة ، وتمزيق الوحدة ، وتشنيت الشمل ..

وإذ كانت الكلمة هنا هى الأداة العامة فى هذا المجال ، فى إيقار الصدور ، وإثارة النفوس ، وبليلة المشاعر ، وتمكير صفو المواطف ، بالحديث للكاذب واللفاة المفتراة ، والشائمة المضلة — فقد نصبح الله سبحانه وتعالى لنا ، بالاستفادة من شر تلك الأنواء الآئمة التى تنفت سموها فى العمد الموثقة بيننا وبين أهلنا ، وأصدقائنا ، أبناء مجتمعا الذى نعيش فيه ..

والنصيحة هنا ذات شقين : أن نأخذ حذرنا من هؤلاء الساعين بالهمىة ، المتفيلين بين الناس بالفتنة ، فنحذرهم كما نحذر الحيات والأفاعى ، ونموذ بالله من شرهم ، ونستمين به سبحانه على رد كيدهم ، ودفع أذاهم ، والله سبحانه وتعالى يقول : « يأبىها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجمالة فتصبحوها على ما فعلتم نادمين » (٦ : الحجرات) .. ومن جهة أخرى ، نحذر من أنفسنا أن تورطنا هذا المورد ، وأن تدفع بنا إلى هذا الطريق الذى يلبسنا ثوب الشر الذى يستعاذ بالله منه ..

وفى الاستمادة بالله من اللفائات ، استمادة ضمنية أيضاً من اللفائين ، إذ

كانت النساء في هذا المجال أكثر من الرجال عدداً ، وأثراً ، وإذا كان غالباً وراء كل رجل يثير فتنة ، امرأة تقربه بها ، وتدفع به إليها ، وحسبنا أن نذكر هنا امرأة أبي لهب حمالة الحطب ، والمعهد بها قريب ..

وقيل للفئات : النفوس الخبيثة ، والأرواح الفاسدة . سواء تعلقت بالرجال أو بالنساء ..

هذا ، وفي هذا التعبير عن إفساد ما بين الناس من روابط ، بكلمة « الفئات في العقد » — إيجاز من إيجاز اللفظ القرآني ..

والذي يتأمل هذا اللفظ المعجز يجد :

أولاً : أن كلمة النفث تشير إلى هذا التشبه بين فم هذا الذي يسمى بين الناس بالكلمة الآتية للفاجرة ، وبين الحية التي تنفث سمومها فتصيب بها من الناس مقتلاً ..

وثانياً : أن هذا النفث المنطلق من فم هذا الإنسان ، يصدر عن صدر مليء بالعداوة والبغضاء للناس جميعاً .. أشبه بتلك العداوة المتوارثة بين الحية والناس .

وثالثاً : أن كلمة « للعقد » وهي الروابط القائمة بين الناس ، هي حياة لهم أشبه بتلك الحياة السارية في أبدانهم ، وأن حلها يفسد هذه الحياة ، كما يفسد حياتهم نفث الأفاعي فيهم ..

ورابعا : أن النفث في العقد المادية ، من حبال ونحوها ، من شأنه أن يلين من صلابتها ، وأن يمين على حلها ، وكذلك الشأن في العقد المعنوية ، من روابط الأخوة والمودة بين الناس ، فإن النفث فيها بالتمية موهن لها ، ومهد لحلها ..

وقوله تعالى :

« ومن شر حاسد إذا حسد »

والحسد ، في الأعم الأغلب هو الدافع إلى كل عداوة ، الموقد لكل فتنة ،
للمغري بالكذب والافتراء على الناس ، لحل عقد الوثام والوفاق بينهم ، ولزعج
هذه البشمة التي تملو الشفاء بين المتعابين ، ولإطفاء إشراقة البشاشة والرضا
التي تفيض من وجوه أهل النعمة والرضا .

فالحسد — وهو ما يحده الحاسد في قلبه ضيق وحسرة ، حين يرى في يد
أحد خيراً ليس في يده ، ثم لا يهدأ له بال ، ولا نستريح له نفس ، حتى يغرب
وجه هذا الخير — هو داء يقتال كل معاني الإنسانية في الإنسان ، فيصبح عداوة
متحركة في الناس ، ترميهم برجوم من العداوة والبغضاء ، وتنفث فيهم سموم
الحقد والضيقة ، حتى يميت أو يموت .

كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله . .

والحسد — وليس غيره — هو الذي أغرى أهل الكتاب — وخاصة
اليهود — بهذا الموقف للضال الآثم ، من رسالة رسول الله — صلوات الله وسلامه
عليه — وكتابهم الحق عن علم بأنه رسول الله ، وأنه الذي يجدونه مكتوباً عندهم
في التوراة والإنجيل ، كما يقول سبحانه وتعالى فيهم : « يأهل الكتاب لم
تلبسون الحق بالباطل وتسكتون الحق وأنتم تعلمون » (٧١ : آل عمران)
ويقول سبحانه وتعالى عنهم : « الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون
أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » (١٤٦ : البقرة) ويقول
جل شأنه فيهم أيضاً : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد

إيمانكم كفاراً ، حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق «
(١٠٩ : البقرة)

وفي نار الحسد التي تأججت في صدور اليهود ، ذابت كل معالم الحق
الذي كان معهم من أمر النبي ، فكفروا به ، واتخذوا طريق الضلال مراكباً
إلى عذاب الجحيم ..

والحسد — وليس غيره — هو الذي أغرق مشركي قريش في الضلال ،
وأغرام بهذا اللؤف اللئيم الآثم الذي وقفوه من النبي ، حتى كان عمه أبو لهب
هو وإسرانه من أشد الناس حسداً له ، وتصدياً لدعوته ، ونشيماً عليه ، وكان من
مقولات المشركين ما ذكره الله عنهم من قولهم : « أألقى للذكر عليه من بيننا ؟ »
(٢٥ : القمر) .. « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (٣١ :
الزخرف) « أبشرا متاً واحد نقيبه ؟ إنا إذا لقي ضلال وسُمر » (٢٤ : القمر)
وقوله تعالى : « إذا حسد » — هو قيد للاستعانة بالله من الشر الذي
يفقدح من صدر الحاسد ، فذشتعل ناره ، وتعلق بمن حسده ..

أما الحسد الساكن ، الذي لم يفضيح بعد ، ولم يتحرك من صدر صاحبه ،
ولم يبلغ من القوة بحيث يأخذ صورة عملية ، أبعد من دائرة الخواطر والمشاعر —
أما هذا الحسد ، فهو طبيعة غالبة في الناس ، قل أن يسلم منه قلب ، أو تخلو
منه نفس .. فما أكثر ما يمد الإنسان بصره إلى ما عند الناس ، مما ليس في يده ،
من مال ، أو علم ، أو صحة ، أو شباب ، أو جمال ، أو بدين ، أو نحو هذا ، مما
ترغب فيه النفوس ، وتنداهي عليه الآمال ، وما أكثر ما تنفقه مشاعر الحسد
من الحرور إلى حيث مواطن هذه الخبيات إلى النفوس ، ثم يجد من دينه ،
أو عقله ، أو ضرورته ما يردّه عن موقف الحسد ، ثم لا تلبث هذه المشاعر أن

تزول وتختفي . . فهذا الحسد الذي لا يجد من صاحبه قلباً مفتوحاً له ، أو نفساً راضية عنه ، هو حسد قد تولى صاحبه دفعه عن الناس ، وأطفاً ناره قبل أن تمتد إلى أحد ، ومن هنا لم يكن وراءه شر يُستعاذ به منه . .

هذا ، وقد تكرر لفظ « شر » أربع مرات ، مضافاً في كل مرة إلى جهة خاصة غير الجهات الثلاث ، وذلك لأن الشر الناجم من كل جهة منها يختلف عن غيرها . .

[النبي . . وحديث السحر]

هذا ما يفهم من منطوق آيات الله في قوله تعالى : « ومن شر اللفائف » في المقعد « ومن شر حاسد إذا حسد » . . وهو فهم يتفق مع سياق السورة ، ومع سورة الإخلاص التي سبقتها ، وسورة الفاس التي جاءت بعدها ، والتي كان من ثلاثتها خاتمة كتاب الله على تربيته في المصحف ، الذي رتب سروره بتوقيف من الله تعالى ، على ما وقع في يقيننا .

ولسكن بعض المفسرين قد ذهب في فهم هاتين الآيتين فهماً آخر ، إذ زعم أن سورتي الفلق ، والناس نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترق بهما من السحر الذي أصابه ، والذي كان قد صنمه به رجل يهودي ، يدعى أبيد بن الأعصم . . وقد استند هؤلاء المفسرون في هذا على ما جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث ، من حديث هذا السحر الذي يقال إنه أصاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

روى البخاري ، عن هشام بن عروة بن الزبير ، عن أبيه . ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :

« سَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ، بِقَالَ لِهَ لِبَيْدِ بْنِ الْأَعْمَشِ ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمُحْتَمِلٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ لِلشَّيْءِ ، وَمَا فَعَلَهُ .. حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ ، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَهُوَ عِنْدِي ، دَعَا اللَّهَ ، وَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ .. أَشَعَرْتُ أَنْ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتِهِ فِيهِ ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَا وَجَعَ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : مَطْبُوبٌ ! قَالَ مِنْ طَبِّهِ ؟ قَالَ لِبَيْدِ بْنِ الْأَعْمَشِ الْيَهُودِيُّ ، مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ! قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُفْتُ طَلْعَ نَخْلَةٍ ذَكَرَ (١) قَالَ : فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فِي بَرْذِرِوَانٍ ! .. فَأَتَانَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَسَكَانُ مَا هِيَ نَقَاعَةُ الْحِقَاءِ ، وَكَأَنَّ رَدْمَوسَ نَخْلَهَا لِلشَّيَاطِينِ » قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ : لَا .. أَمَا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَشَفَانِي ، وَخَشِيتُ أَنْ أَتِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا .. فَأَسْرَبَهَا - أَيُّ اللَّبَرِ - فَدَفَنْتُ . أَيُّ رَدَمْتُ هَذَا حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْبُخَارِيُّ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ .

وَيَرْوِي الْبُخَارِيُّ ، أَيْضًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَحَرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ بَأْتَى لِلنِّسَاءِ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ - وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السَّحَرِ ، إِذَا كَانَ كَذَا - فَقَالَ يَا عَائِشَةُ : أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتِهِ فِيهِ ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَجَمَعَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الْقَدِيُّ عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ : مَا بَالَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : مَطْبُوبٌ ، قَالَ : وَمِنْ طَبِّهِ ؟

(١) للطبوب : القدي يطلب له من يطبه ، أي يعالجه .. واللشط : ما يمشط به الشعر .. وللشاشة : الشعر القدي يسقط من الرأس عند مشطه .. والجف : الغلاف القدي يحتوي طلع النخلة عند ظهوره (الجراب) .

قال لبيد بن الأعمس ، رجل من بني زريق ، حليف ليهود ، كان منافقاً .
 قال : وفيم ؟ قال في مشط ومشاطة ؟ قال : وأين ؟ قال : في جُفّ طلعة ذاك ،
 تحت راعوفة ^(١) في بئر ذي أروان . . قالت : فأني للنبي - صلى الله عليه وسلم -
 للبئر حتى استخرجه ، فقال هذه البئر التي أربتها ، وكان ماءها نقاعة الحناء ،
 وكان نخلها رموس للشياطين . . »

وفي حديث ثالث يرويه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن
 عائشة رضي الله عنها . . قالت : « سُحِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
 حتى إنه ليختل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله ، حتى إذا كان ذات يوم وهو
 عندي ، دعا الله ودعاه ، ثم قال : « أَشَعَرْتِ يا عائشة أن الله قد أفانني فيما
 استفتيته فيه ؟ » قلت : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « جاءني رجلان . .
 فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، ثم قال أحدهما لصاحبه :
 ما وجع الرجل ؟ قال مطبوب ؟ قال : ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعمس
 اليهودي من بني زريق . قال : في ماذا ؟ قال : في مشط ومشاطة وجُفّ
 طلعة ذكر . قال فأين هو ؟ قال : في بئر ذي أروان ^(٢) . قالت : فذهب
 النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه إلى البئر ، فنظر إليها ، وعليها نخل
 ثم رجع إلى عائشة ، فقال : والله لكان ماءها نقاعة الحناء ^(٣) ، ولكان
 نخلها رموس للشياطين . . قلت : يا رسول الله ، أفاخرجه ؟ قال : لا . .
 أما أنا فقد عافاني الله ، وشفاني ، وخشيت أن أتير على الناس منه شراً . .
 وأمر بها فدفت . »

(١) الراعوفة : الحجر الذي يغطي به البئر .

(٢) بئر ذي أروان : عين في بستان بني زريق بالمدينة .

(٣) نقاعة الحناء : تقيعها ، والحناء : صبغ معروف .

هذا ما رواه البخاري من حديث السحر ، ومثله ما رواه مسلم - والروايات للثلاث للحديث مقاربة اللفظ والمعنى . . . وهي تشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع تحت تأثير السحر من رجل يهودي ، وأن هذا التأثير قد بلغ به حدًا يُحِيل إليه فيه أنه يفعل الشيء وما فعله ، وأنه يأتي للنساء ولا يأتيهن .

وفي مسند الإمام أحمد عن إبراهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر يرى أنه يأتي للنساء ولا يأتي ، فأناؤه مَلَكَانِ جَلَسَا أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله . . . الحديث »

وفي تفسير الثعلبي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما ، أن غلامًا من اليهود كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدبت ^(١) إليه اليهود ، فلم يزالوا به حتى أخذ مُشَاطَةً رَأْسِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعدَّةً من أسنان مشطه ، فأعطاهم اليهود فسحروه فيها ، وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم ، ثم دسها في بئر أبي زريق ، يقال له ذروان ، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتثر شعر رأسه ، ولبث ستة أشهر ، يرى أنه يأتي للنساء ولا يأتيهن ، وجعل يذوي ، ولا يدرى ما عراه ، فبينما هو نائم أناء مَلَكَانِ ، جَلَسَا أحدهما عند رأسه ، والآخر عند رجله ، فقال الذي عند رأسه لذي عند رجله : ما بال الرجل ؟ قال : طُبٌّ ، قال : وما طُبٌّ ، قال : سحر ، قال : ومن سحره ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي ! قال : وبم طَبُّه ؟ قال : بمشط ومشاطة . . . قال : وأين هو ؟ قال : في جُفْة طلعة ذكر ، تحت راعوفة في بئر ذروان . . . فانقبه النبي صلى الله عليه وسلم

(١) دبت إليه : أى سمعت إليه .

مذعوراً ، وقال ياعائشة : أما شعرت أن الله أخبرني بدائي ؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً والزبير وعمار بن ياسر ، فنزحوا ماء للبر كانه نقاعة الحناء ، ثم رفعوا للصخرة ، وأخرجوا الجف ، فإذا فيه مشاطة رأسه ، وأسنان من مشطه ، وإذا فيه وتر معقود فيه اثنتا عشرة عقدة ، مفروزة بالإبر ، فأنزل الله تعالى السورتين (أى المعوذتين) فجعل كلما قرأ آية انحلّت عقدة ، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلّت للعقدة الأخيرة ، فقام كأنما أنشط من عقال ، ونام ليس به بأس . . .

والذى ينظر فى هذه الأحاديث ، وتلك الأخبار يتردّد كثيراً فى قبولها ، أو الوقوف عندها ، إذ كانت تضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضع الذى يجوز على كماله ، وينقص من عصمته . . .

وقد كان ذلك مثاراً بحث وخلاف بين العلماء ، فردّ كثير منهم هذه الأحاديث وأنى أن يقبلها ، جاعلاً عصمة النبي فوق كل اعتبار ، رافعاً مقام النبوة فوق كل مقام .. على حين نجد كثيراً من العلماء ، قد انبرى للدفاع عن كتب السنة للصحيح ، وما ورد فيها من أحاديث ، محاولاً سدّ باب الطعن فيها ، بتخريج مثل هذه الأحاديث على وجه يمكن قبولها عليه ، ولو ركب فى هذا مركب التمسّك فى التأويل والتخريج . . . والانتصار للسنة ، والكتب للصحيح الحاملة لها ، أمر يحرص عليه كل مسلم ، ويلتقى عنده المسلمون جميعاً بلا خلاف . . . ولكن حين يكون الموقف كهذا الذى نحن بين يديه ، تختلف وجهات النظر ، ويكون فى المسلمين من يؤثر الجمع بين قبول الحديث وبين الجهة التى يتعلق بها هذا الحديث ، محاولاً تعليل ذلك وتبريره ، على حين يكون فى المسلمين من يؤثر مقام النبوة وتنزيهاها عن عوارض النقص ، على كل خبر يساق ، أو حديث يروى . . .

ومن ردّ حديث السحر ، والأخبار المتصلة ، به من المفسرين ، الإمام الطبرسي ، فنراه يقول تمقيهاً على هذا الحديث المروي عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - : « وهذا لا يجوز ، لأن من وُصف بأنه مسحور ، فكأنه قد خُبل عقله ، وقد أبى الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله تعالى : « إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلّا رجلاً مسحوراً » انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلاً فلا يستطيعون سبيلاً » (٤٧ - ٤٨ : الإمراء) .

« ولكن الذي يمكن أن يكون - هو أن « اليهودي » أو بناته ، قد اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه ، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما فعلوه من التمويه ، حتى استُخرج ، وكان ذلك دلالة على صدقه . . .

« ثم كيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ، ولو قدّروا على ذلك لقتلوه - أي اللهي - وقتلوا كثيراً من المؤمنين ؟ » .

وهذا الذي يقلّسه الإمام الطبرسي لقبول الخبر بقوله : « ولكن الذي يمكن أن يكون - هو أن اليهودي أو بناته اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه ، وأطلع الله نبيه على ما فعلوه من التمويه ، حتى استُخرج ، وكان بذلك دلالة على صدقه . . . » نقول هذا القول لا تقوم منه حجة على صحة الحديث وقبوله ، وذلك :

أولاً : أن الخبر المروي يقول : إن لبيد بن الأعصم هو الذي سحر للهي صل الله عليه وسلم ، ولم يجر لبيناه ذكر في الحديث على تعدد الروايات التي روى بها . . .

والخبر وحدة واحدة ، فلما أن يُقبل كله ، أو يردّ كله . . .

وثانياً : إذا كان ما فعله لبيد هذا ، هو من قبيل التمويه .. فما الحكمة في أن

يطلع الله نبيه عليه ؟ ولم يحرص النبي على استخراجهِ من البئر إذا لم يكن له أثر ؟
وأى دلالة على صدق النبي في استخراج شيء لا أثر له في واقع الحياة ؟

ويقول الإمام محمد عبده ، تعقيباً على حديث السحر :

« وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ماهي النبوة ، ولا ما يجب لها :
« إن الظاهر بتأثير السحر في النفوس الشريفة - يقصدون نفس النبي - قد صح ،
فيلزم الاعتقاد به .. وعدم التصديق به من يدع المبتدعين ، لأنه ضرب من
ضروب السحر ، وقد جاء القرآن بصحة السحر ا » .

ويعلق الإمام محمد عبده على هذه المقولة بقوله :

« فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح ، والحق الصريح في نظر المقلد -
بدعة ؟ نعوذ بالله ا

« يحتاج بالقرآن على ثبوت السحر ^(١) ، ويمرض عن القرآن في نفيه السحر
عنه صلى الله عليه وسلم ، وعده من افتراء المشركين ^(٢) عليه ويؤول القرآن في
هذا ، ولا يؤول في تلك ، مع أن الذي قصده المشركون ظاهر ، لأنهم كانوا
يقولون : إن للشيطان يلبسه - عليه السلام - وملابسة الشيطان تُعرف بالسحر
عندهم ، وضرب من ضروبه ، وهو بعينه أثر السحر الذي نُسب إلى إبليس بن
الأعصم .. فإنه - أي السحر الذي سحره بن الأعصم - قد خالط عقله (أي عقل
النبي) وإدراكه في زعمهم ..

(١) أي بما جاء في سورة البقرة ، عن الملوك الذين يملأ الناس السحر .

(٢) وهو ما رد الله به على المشركين قولهم : « إن تبعون إلا رجلاً
مسحوراً » فرام الله سبحانه بقوله : « انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا
فلا يستطيعون سبيلاً » .

ثم يقول الإمام محمد عبده :

« والذى يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به ، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، فهو الذى يجب الاعتقاد بما يشتهه ، وعدم الاعتقاد بما ينفيه .

« وقد جاء - أى القرآن - بنفى السحر عنه ، عليه السلام ، حيث نسب للقول بإثبات حصول السحر له ، إلى الشركين أعدائه ، ووبخهم على زعمهم هذا .. فإذاً ليس هو بمسحور قطعاً .

« وأما الحديث - على فرض صحته - فهو آحاد ، والآحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد .. وعصمة للنبي من تأثير السحر فى عقله ، عقيدة من العقائد ، لا يؤخذ فى نفىها عنه إلا باليقين ، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون ..

ثم يقول الإمام ..

« على أن الحديث الذى يصل إلينا عن طريق الآحاد ، إنما يحصل الظن عهد من صحح عنده .. أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح ، فلا تقوم به عليه حجة ..

ثم يقول الإمام :

« وعلى أى حال ، قلنا ، بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث ، ولا نحكمه فى عقيدتنا ، وتأخذ بنص الكتاب ، وبدليل للعقل .. فإنه إذا خواط للنبي فى عقله - كما زعموا - جاز عليه أن يظن أنه باغ شيئاً وهو لم يباغ ، أو أن شيئاً نزل عليه وهو لم ينزل عليه .. والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان .. »

والإمامان الجليلان - الطبرسى ، ومحمد عبده - يقفان هذا الموقف من حديث السحر ، وبين يديهما هذه القولات الكثيرة التى تنقصر لهذا الحديث وتدفع به المعارضين له ، بل وترميهم بالكفر ، والإلحاد ..

يقول القاضى عياض فى كتابه : « الشفا ، بتعريف حقوق المصطفى » فى التعليق على حديث السحر : « أعلم وفقاً لله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه ، وقد طمئت فيه للمعدة ، وتندرت به ، استغف عقولها ، وتلبسها على أمثالها إلى التثريب فى الشرع ، وقد نزه الله للشرع والنبى ، عما يدخل فى أسره لبساً . وإنما السحر مرض من الأمراض ، وعارض من العلل ، يجوز عليه - أى على النبى - كأنواع الأمراض ، مما لا يتكر ، ولا يقدر فى نبوته . .

« وأما ما ورد من أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله ، فليس فى هذا ما يدخل عليه داخله فى شيء من تبليغه أو شريعته ، أو يقدر فى صدقه ، لقيام الدليل والإجماع على عصيته من هذا ، وإنما هذا فيما طرؤه عليه فى أمر دنياه التى لم يبعث بسببها ، ولا فضل من أجلها ، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر ، فغير بعيد أن يخيل له من أمور ما لا حقيقة له ، ثم يعجز على عبه كما كان !!

ثم يقول القاضى عياض : « فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات ، أنه إنما تسلط على ظاهره ، وجوارحه ، لا على قلبه ، واعتقاده وعقله ، وأنه إنما أثر فى بصره ، وحسسه عن وطء نسائه وطعامه ، وأضعف جسمه وأمراضه . . ويكون معنى قوله : « يخيل إليه أنه أتى أهله ولا يأتين » أى يظهر له من نشاطه ، ومتقدم عاداته للقدرة على النساء ، فإذا دنا منهن أصابته أخذه للسحر فلم يقدر على إتيانهن ، كما يعترى من أخذ وامترض . »

وينقل الألوسى فى تفسيره روح المعانى عن الإمام المازرى قوله تعليقا على هذا الحديث :

« قد أنكر هذا الحديث المبتدعة ، من حيث أنه يحط منهيب للنبوة ويشكك فيها ، وأن تجوزها يمنع الثقة بالشرع .

« وأجيب ، بأن الحديث صحيح ، وهو غير مراغم للنص ^(١) ، ولا يلزم عليه خطأ منصب النبوة والتشكيك فيها ، لأن الكفار أرادوا بقولهم « مسحور » أنه مجنون ، وحاشاه .. ولو سلم إرادة ظاهره ، فهو من قبيل هذه القصة ، أو مرادهم أن للسحر أثر فيه ، وأن ما يأتيه من الوحي ، من تخیلات السحر ، وهو كذب أيضاً ، لأن الله تعالى ، عصمه فيما يتعلق بالرسالة ، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث عليه الصلاة والسلام بسببها ، وهي مما يعرض للبشر ، فغير بعيد أن يخیل إليه من ذلك مالا حقيقة له .. وقد قيل إنه كان يخیل إليه أنه وطئ زوجته وليس بواطئ .. وقد يخیل لإنسان مثل هذا في المنام ، فلا يبعد تخیله في الليقظة » .

وهذا — كما ترى — دفاع متناهت ، فإن التسلط على البدن والجوارح ، من شأنه أن يمحور على التفكير ، وأن يفسد الرؤية الصحيحة للأمر ، كما حدث ذلك فيما دخل على النبي ، وعلى تصوراته ، كما يقول الحديث ١١
وأما ابن قيم الجوزية ، فيعاق على حديث السحر بقوله :

« هذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث ، متفق منهم بالقبول .. لا يختلفون في صحته ، وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم ، وأنكروه أشد الإنكار ، وقابلوه بالكذب ، وصنف فيه بعضهم مصنفاً مفرداً ، حل فيه على هشام - ابن عروة بن الزبير - راوى الحديث عن السيدة

---

(١) مراغم أى مخالف ، وللمراد بالنص : النص القرآني في نفى السحر عن الرسول في رده سبحانه وتعالى على الكافرين قولهم في الرسول : « إن تلعبون إلا رجلاً مسحوراً »

عائشة - وكان غاية من أحسن القول فيه (أى فى هشام) ، أن قال : « غَلِطَ ، واشتبه عليه الأمر » ولم يكن من هذا شيء ، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يُسحر ، فإنه - أى لو سحر - يكون تصديقاً لقول المكفار : « إن تقبعون إلا رجلاً مسحوراً » قالوا - أى الذين يردون هذا الحديث - : وهذا كما قال فرعون : « وإنى لأظنك يا موسى مسحوراً » وكما قال قوم صالح له : « إنا أنت من المسحورين » (١٥٣ : الشعراء) وكما قال قوم شعيب له : « إنا أنت من المسحورين » (١٨٥ : الشعراء)

« قالوا - أى الذين يردون هذا الحديث : « فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يُسحروا ، فإن ذلك ينافى حماية الله لهم ، وعصمتهم من الشياطين . »

ثم يقول ابن القيم :

« وهذا الذى قاله هؤلاء ، مردود عند أهل العلم . . فإن هشاماً من أوثق الناس وأعلمهم ، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه . .

« فالمتكلمين وما لهذا الشأن ؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة . . وقد انفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة . . ؟

ويقول ابن القيم :

« والسحر الذى أصاب (صلوات الله وسلامه عليه) كان مرضاً عارضاً ، شفاه الله منه . ولا نقص فى ذلك ولا عيب بوجه ما ، فإن المرض يجوز على الأنبياء ، وكذلك الإغماء ، فقد أغمى عليه صلى الله عليه وسلم فى مرضه ، ووقع حين انفسكت قدمه ،

وَجَحِشَ شِقُّهُ^(١) ، وهذا من البلاء ، الذى يزيده الله به رفعةً فى درجاته ، ونيل كرامته .. وأشد الناس بلاء الأنبياء ، فابتلوا من أهمهم بما ابتلوا به ، من القتل والضرب ، والشتم ، والحبس .. فليس يبدع أن يبتلى الله صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر ، كما ابتلى بالذى رماه فشجه ، وابتلى بالذى أتى عليه السلام^(٢) وهو ساجد ، وغير ذلك ، فلا نقص عليهم - أى الأنبياء - ولا عار فى ذلك ، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله

ثم يقول :

« وأما قولكم : إن سحر الأنبياء ينافى حماية الله لهم .. فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ، ويحفظهم ويؤمّنهم ، فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار ، ليستوجبوا كمال كرامته ، وليتأقّب بهم من بعدهم من أهمهم وخلفائهم إذا أودوا من الناس فأروا ما جرى على الرسل والأنبياء - صبروا وتأسوا بهم ، ولتمتلى صاع الكفار ، فيستوجبوا ما أعد لهم من العذاب العاجل ، والمعقوبة الآجلة ، فيمحقهم الله بسبب بغيتهم وعدوانهم ، فيمهل تطهير الأرض منهم .. فهذا من بعض حكمته تعالى فى ابتلاء أنبيائه ورسله ، بإيذائهم من أقوامهم ، وله الحكمة البالغة ، والنعمة السابقة ، لا إله غيره ، ولا رب سواه . »

وهذا - كما ترى - دفاع متناهات أيضا ، فإن ما يبتلى الله سبحانه أنبياءه به من صنوف الابتلاء من أقوامهم ، إنما هو فى عداد هؤلاء الأقوام ، وفى ضلالهم وتأيتهم على قبول الخير ، وهذا ما لا يمس الأنبياء شئ منه .. وأما ما عرض للرسول

(١) جحش شقه : أى انخدش جنبه ، وذلك فى غزوة أحد ، حين أحاط المشركون بالنبى .

(٢) السلا : ما يخرج من بطن الناقة ونحوها مع الولد عند ولادته .

من إغماء ونحوه ، فقد كان أمراً عارضاً لا يتجاوز لحظة من عمر يوم أو ليلة . .
أما أن يمتد هذا للمرض ستة أشهر أو سنة ، فهذا ما يقطع النبي عن رسالته ،
ويعزله من مقام النبوة .

ويقول ابن حزم في كتابه المحلى تعقيباً على حديث السحر :

« فهذا خبر صحيح .. وقد عَرَفَ اللهُ تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم
من سحره ، فلم يقتله ! ! »

ومن عجب أن عالماً فقيهاً مجتهداً ، واسع الأفق كابن القيم ، وأن عالماً كبيراً
عُرف بنفاذ البصيرة ، واحترام العقل كابن حزم — من عجب أن يكون هذا
موقف هذين للعالمين الجليلين من حديث السحر ، يظلب عليهما فيه ما تواردت
عليه مقولات العلماء ، من قبوله ، والاحتجاج إليه . . ولا أدل على ذلك من أن
ابن القيم يتحدث في موقف آخر عن السحر ، فيقول — فيما ينقله عنه ابن حجر
في شرح هذا الحديث من البخارى — يقول : « قال ابن القيم : من أنفع
الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة — أى استخراج السحر ، وإبطال عمله —
مقاومة السحر — الذى هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة — بالأدوية الإلهية ،
من الذِّكْر والدعاء ، لا يخل به ^(١) — كان ذلك من أعظم الأسباب للمناعة من
إصابة السحر له .. قال (أى ابن القيم) :

« وسلطان تأثير السحر ، هو فى القلوب الضعيفة ، ولهذا غالب ما يؤثر ،
فى النساء ، والصبيان والجهال ، لأن الأرواح الخبيثة ، إنما تنشط على أرواح من
تلقاه مستعدة لما يناسبها »

هذا ما يقرره ابن القيم هنا من تمكن الأرواح الخبيثة ، التى يقع من آثارها

(١) أى لا يقطع عنه .

ما يسعى السحر ، حسب رأيه .. وهو يرى أن هذه الأرواح الخبيثة لاسطان لها
إلا على الأرواح النازلة ، الضعيفة ، كأرواح الصبيان والجهال .. فكيف يقبل
- مع هذا - قول ، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد سحر ؟ وكيف يكون
هذا قولاً لابن القيم نفسه ؟ ينزل هذا بالبي وبمقامه العظيم إلى مستوى الصبيان
والجهال ؟

وبرد ابن حجر على ما نقله - ملخصاً - من قول ابن القيم ، فيقول :
« وبمكر عليه - أى يؤخذ على قوله هذا - حديث الباب (أى الباب الذى
ورد فيه حديث السحر) . وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم - مع
عظيم مقامه ، وصدق توجهه ، وملازمة ورده (أى ذكر الله)
ثم يقول ابن حجر : « ولكن يمكن الانفصال عن ذلك - أى الرد على
قول ابن القيم - بأن الذى ذكره محمول على الغالب ، وإنما وقع به صلى الله عليه
وسلم - لبيان نجويز ذلك » ..

هذا هو جانب من موقف المفسرين لهذا الحديث ، والمدافعين عنه .
وهناك كثير من العلماء ، آثروا للعافية ، وأعفوا أنفسهم من أن يكونوا
طرفاً فى هذه القضية ، وهؤلاء هم جماعة من أئمة المفسرين ، لم يشاءوا أن يعرضوا
لحديث السحر ، عند تفسيرهم لسورة « الفلق » بل نظروا فى قوله تعالى : « ومن
شر الفئات فى المقعد » - نظروا فيه نظراً مجانباً لحديث السحر ، فلم يشيروا
إلى هذا الحديث من قريب أو بعيد ، مع أن هذا هو موضعه الذى يشار إليه
فيه .. وهذا يعنى أنهم فى موقف توقف إزاء هذا الحديث ، وأنهم يميلون
إلى رده ، أكثر من ميلهم إلى قبوله .. ومن هؤلاء الأئمة المفسرين الذين
وقفوا هذا الموقف من حديث السحر : الزمخشري ، والطبري ، والقرطبي ،
والنسفي ..

هناك إذن ثلاثة مواقف للعلماء من هذا الحديث ، حديث السحر ..
موقف من يردّه ، ويأبى التسليم به ، تنزيها لمقام النبوة ، وتأكيداً لعصمة
النبي ..

وموقف من ينصر هذا الحديث ، ويحاول تخريبه على ما يحفظ للنبوة
مقامها ، ويبقى على النبي عصمته ...
وموقف من تجنب الخوض في هذه المعركة ، مهاجماً أو مدافعاً ، فلم يعرض
لهذا الحديث بإشارة من قريب أو من بعيد ..

وإني إذ أسأل نفسي أى موقف من هذه المواقف أنحاز إليه ، وأخذ
مكاني فيه ، ما دمت قد أقنعت نفسي في زمرة العلماء الدارسين لكتاب الله
— لأجدي محمولا حملاً لا شعورياً على التوقف في هذا الحديث ، ثم طلى تركه
وعدم الأخذ به .. وذلك لأمر :

أولهما : أنه ليس حديثاً يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم —
يريد به أمر من أوامر الدين ، أو نهياً من نواهيه ، أو يفي به نصيحاً أو إرشاداً
مما يتصل بالشريعة وأحكامها وآدابها ..

فهذا الحديث — إن صح — لا يعدو أن يكون خبراً عن حال من أحوال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الخاصة به ، والتي لا يطلع عليها غير خاصة أهله
كالسيدة عائشة رضي الله عنها .. فهذا الحديث — إن صح — لم يرد إلا عن
السيدة عائشة ، وهذا يعني أن هذا المعارض الذي عرض للنبي — صلوات الله
وسلامه عليه — لم يكن له أى أثر خارج بيت الرسول ، وخارج صلته بالسيدة
عائشة بالذات ، والتي قيل إن رسول الله حبس عنها ستة أشهر ، وفي بعض
الروايات سنة .. ولو كان هذا المعارض الذي عرض للنبي ذا أثر في غير هذه

الدائرة الضيقة المحدودة ، لا شهر أمره ، ولما كان حَدَثًا من الأحداث التي يهتز لها كيان المجتمع الإسلامي كله ، بل ولطارت أنبأؤه خارج الجزيرة العربية ، ولما كان حديثًا جاريا على ألسنة المسلمين وأعداء المسلمين في كل مكان ، ولما عاش في أجيال الأمة المسلمين زمنا ممتداً ، لا ينقطع الحديث عنه .. أما أن يكون حديث آحاد ، لا يمسك به إلا آل الزبير عن السيدة عائشة ، فهذا مالا يذم من منطق الحياة لقبوله ، إلا أن يكون مما يتصل بالعلاقة الزوجية بين النبي ، وبين السيدة عائشة وحدها .. ، فلا تطلع عليه إلا هي ومن كان قريباً منها كأبناء أختها صفية ، من زوجها الزبير بن العوام .

وثانيها : أن القرآن الكريم يقول للنبي الكريم : « والله بعصمك من الناس » ..

وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بحفظ النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مما يكيد له به أعداؤه ، سواء أ كان ذلك فيما يتصل بحضده ، أو عقله ، أو مشاعره ..

فإن الله سبحانه قد تولى حراسة النبي حراسة مطلقة ، بحيث لا يتخلص إليه من الناس أذى ، أو يصل إليه منهم سوء ..

ولهذا قال النبي - صلوات الله وسلامه عليه - حين تلقى هذه الآية - قال لمن كان يتولى حراسته من أصحابه تطوعا : « يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل »

فهل يُعقل بحد هذا ، أن يقول الله سبحانه وتعالى حراسة للنبي ، وأن يخبره بهذا ، ثم لا يدفع عنه هذا الكيد الذي يقال إن لبيد بن الأعصم كاده له ، وأصابه به في أقتل مقاتله ، وهو عقله ؟ .. وكما امتدت هذه البلوى ؟ لقد قيل إنها ستة أشهر ، وقيل سنة كاملة !! ..

وماذا يبقى من النبي - بل من أى إنسان - إذا أصيب فى عقله ، واختلط فى تفكيره ، حتى ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله ، ويأتى أزواجه وهو لا يأتينهن ؟

أما كان من العاجز ، بل من الواقع الذى لا يمكن توقيه - أن يُحدث النبي - وحاشاه - فى شرع الله حَدَثًا ، فيقول - وهو لا يدري - ما يحسبه المؤمنون المتلقون عنه - أنه قرآن أو سُنَّة ، وهو ليس بقرآن ولا سُنَّة ، فيأخذون به ويطيعون دينهم عليه ؟ أم ترى أن للمسلمين - وقد عرفوا ما بالنبي - عزلوه عن النبوة خلال تلك المدة ، فلم يسمعوا ما يقول ، ولم يقبلوه منه ؟ وكيف والله سبحانه وتعالى يقول : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ؟ (٧ : الخشر) أمسلمون بلانبي ، والنبي فيهم ؟ أم نبي ولا مسلمون ، والمسلمون ألوف ، وألوف بين يديه .. ؟

وثالثها : المعروف المؤكد من سيرة الرسول أنه كان إمام المسلمين فى الصلوات الخمس ، فى الحضر ، وفى السفر - فهل كان النبي خلال هذا المعارض الذى عرض له - وقد امتد أشهراً - هل كان يقيم المسلمين صلواتهم دون أن يختلط عليه أمر الصلاة ، فى أقوالها ، وأفعالها ؟ وكيف كان يمكن أن يتحقق من أنه جالس ، أو قائم ، أو راكع ، أو ساجد .. وهو فى حال يخيل إليه فيها أنه يفعل الشيء ولا يفعله ؟

أقد كان الرسول صلوات الله عليه حربياً على أن يقيم المسلمين صلواتهم حتى فى مرض موته ، فكان يتحامل على نفسه ، ويمضى إلى المسجد - لا تسكاد تحمله قدماءه - مستنداً من جانيبه على صاحبين من صحابته ، حتى تقل عليه المرض فى اليومين الأخيرين من حياته فى هذه الدنيا ، فأمر أبا بكر بأن يصلى بالناس ..

وإذن فالقطوع به ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطعه عارض أبداً عن الصلاة بأصحابه غيرَ عارض مرض الموت في يوميه الأخيرين . . وإذن فأين ، ومتى ، كان هذا للعارض الذي دخل على النبي من السحر ، والذي أدار نفسك به ، وقلب موازين الأمور بين يديه ؟ وهل كان هذا للعارض ، ولم يشهد المسلمون أترأ له في أقوال النبي وأفعاله في الصلاة ؟ ولم إذن يأخذ هذا الوصف ؟ ولم إذن يكون له في حياة النبي ذكر ؟ .

فإذا قلنا إن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - لم يُسحر ، ولم يمسه سوء ، في جسده ، أو عقله ، قام بين أيدينا أكثر من شاهد يصدق هذا القول وبؤركه . .

فأولاً : عصمة النبوة ، تلك العصمة التي لا تتحقق إلا بالسلامة المطلقة في العقل أولاً ، وفي الجسد ثانياً .

وثانياً : ما وعد الله به نبيه الكريم في قوله سبحانه : « والله يمسك من الناس » .

وثالثاً : الواقع المحسوس الذي قامت عليه حياة الرسول في أصحابه ، وأنه كان يقيم لهم صلاتهم ، في الحضر والسفر ، في السلم والحرب ، لم يتخلف عن هذا يوماً واحداً ، أو فريضة واحدة ، إلا في لليومين الأخيرين من حياته . . هذا ما ينبغي أن يتقرر ويتأكد ، وما يجب أن نقيم عليه إيماننا بالله ، وبرسول الله . .

هذا وقد بلقانا من يقول : كيف تصدى خبر ورد في البخاري ، وفي مسلم وفي كتب السنة الصحاح ؟ وكيف نشك فيه وتتردد في قبوله ؟ إن ذلك إن سلم لك به كان ممناه إهداراً للسنة ، ووضع مصادرها الموثقة موضع الاتهام !! ونقول : كلا : إننا نحترم كتب السنة ، ونُنزل أصحابها من نفوسنا منزلة

الإعزاز والإجلال ، ونكثير جهادهم المبرور في جمع السنة المطهرة وحفظها ..
ولكن هذه قضية ، ورفع مقام هذه للكتب فوق مقام القرآن الكريم ،
وإزاله على حكمها ، مما يخالف صريح محكم آياته - قضية أخرى ..

ولقد صحّ ما العزم ، ونحن نكتب هذه للسطور الأخيرة من تفسير كتاب
الله ، أن نلتقي بكتب السنة في دراسة ، نرجو أن يوفقنا الله فيها ، وأن يعيننا عليها ،
وأن يسد خطانا على طريق الحق إلى سنة رسول الله ، صلوات الله وسلامه
عليه ، التي هي وحى من عند الله ، وبيان شارح لكتاب الله .. « ربنا لا تزغ
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .. »

(١١٤) سورة الناس

نزولها : مدنية ، وقيل مكية .. نزلت بعد سورة الفلق ..

عدد آياتها : ست آيات ..

عدد كلماتها : عشرون كلمة .

عدد حروفها : تسعة وسبعون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

هي امتداد لسورة « الفلق » قبلها ، ومتممة لما يستعاض بالله منه ..
و « المعوذتان » أشبه بسورة واحدة ، ولهذا فقد جمعتهما اسم واحد :
« المعوذتان » .

***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣)
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥)
 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) »

التفسير :

كان العياذ في سورة « الفلق » ربّ « الفلق » ، أى رب المخلوقات
 جميعها ..

وهنا في سورة الناس ، يأتى الأمر بالاستعاذة ، ربّ الناس ، من الناس ،
 وهم بعض ما خلق الله سبحانه وتعالى .

وقد وُصف الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ، بثلاث صفات : أنه
 سبحانه « رب الناس » أى مربيهم ، والقائم عليهم بعد خلقهم .. وأنه جلّ
 شأنه : « مَلِكِ الناس » أى مالك أمرهم ، وباسط سلطانه عليهم ، وأنه سبحانه
 « إِلَه الناس » أى سيدهم ، وهم عبيده ، يتصرف فيهم بشاء ، بما له من
 سلطان عليهم ..

وقد يقال : إن صفة الألوهية يقوم لها السلطان المطلق على المألوهين من غير
 داعية إلى ربوبية ، أو ملك .. فما داعية ذكر الربوبية والملك هنا ؟

والجواب - والله أعلم - أن ذكر الربوبية بيان لفضل الله وإحسانه على
 عباده ، وأنه لم يملككم إلا وقد خلق عليهم خَلَعَ الربوبية ، فرباهم ، ونشأهم ،

وأمدّم بكل مام في حاجة إليه .. فملكهم بإحسانه وفضله ، قبل أن يملكهم
بجبروته وقهره .. وفي ذكر الملك ، إشارة إلى أن الله سبحانه إنما يربّي
ما يملك ، ويتصرف فيما هو له ..

فإذا قامت الألوهية على الناس بعد هذا بسلطانها ، لم يكن هذا للسلطان
سلطان قهر وجبريّة ، وإنما هو سلطان فضل وإحسان ، سلطان المالك فيما ملك .
وقد جاءت هذه الصفات الثلاث لله سبحانه على هذا الترتيب : الربوبية
فالملك ، فالألوهية ، لتكشف عما لله سبحانه في الناس من سلطان متمكن ،
قائم على العدل والإحسان .. فهو سبحانه الربّي والمنشئ لهم .. وقد يربّي
الربّي ، وينشئ المنشئ ولا يملك ما ربّاه ونشأه .. ولكن الله سبحانه ، هو
الربّي ، وهو المالك لما يربّي .. ثم إنه قد يربّي للربّي ، ويملك ما يربّيه ، ولكن
لا يقوم له سلطان متمكن على ما يربّيه ويملكه ، فقد يخرج عن يده لسبب أو
لآخر .. ولكن الله سبحانه هو الربّي والمالك لما يربّي ، والإله القائم بسلطانه
المطلق على ما يربّي وما ملك !

وفي تخصيص الناس بالاستمادة منهم ، وفي جعل هذا في سورة خاصة بهم
نسى سورة « الناس » - في هذا إشارة إلى أن الناس ، من بين المخلوقات
التي يعرفونها ، هم الذين يفعلون الشر ، بما ركب فيهم من إرادة عاملة ، قادرة
على أن تفعله نحو الخير ، أو الشر ..

فكل مخلوق - فيما يرى الإنسان ويعلم - قائم على فطرة ، لا يتحول
عنها ، ولا يأخذ طريقاً غير طريقها الذي أقامها الله سبحانه وتعالى عليه .

ومن هنا ، نرى جميع المخلوقات ، التي تعاشقنا على هذه الأرض تحكمها طبيعة
واحدة ، في كل جنس من أجناسها ، أو نوع من أنواعها

فأفراد الجنس الواحد ، أو النوع الواحد ، كلها على طريق سواء ، في حياتها ، لا يختلف فرد عن فرد ، ولا تشذ جماعة عن جماعة ، في أى مكان وأى زمان . .

فالنملة الواحدة ، هى النمل جميعه ، والنحلة الواحدة ، هى النحل كله ، والغراب الواحد ، هو الغراب جميعها ، والذئب الواحد ، هو الذئاب كلها . . وهكذا ، كل فرد فى جنسه ، يحمل تاريخ الجنس كله ، لا يحتاج فى التعرف على هذا الجنس إلى أكثر من التعرف على فرد منه . . فى أى مكان وفى أى زمان . ومن هنا كان من الممكن رصد الشرور الناجمة من بعض الحيوان ، والعمل على توقيها ، وأخذ الحذر منها . . فإنه إذا عُرف الشر أمكن توقيه ، وسد المنافذ التى ينفذ منها . .

وليس كذلك الإنسان . . فكل إنسان عالم وحده ، له وجوده الخاص ، وله عقله ، وإدراكه ، وتصورات ، وممازعه ، وخيره ، وشره . . وهيات أن يلتقى إنسان مع إنسان لقاء مطابقاً فى جميع الوجوه ، ظاهراً وباطناً . . ولهذا فإنه لا يمكن رصد شرور الناس ، بل إنه لا يمكن رصد شر إنسان واحد ، ولا رسم الحدود التى يقف عندها . . ومن هنا كانت الاستمادة من الناس ، على هذا الوجه الخاص ، لأن الشرور التى تقع منهم ، بل من أى واحد منهم ، كثيرة لا تحصى ، متعددة متنوعة ، لا تنحصر . . ولعل هذا هو بعض السر فى تكرار لفظ « للناس » ثلاث مرات فى مطلع السورة ، فهم ليسوا ناساً وحسب ، بل هم ناس ، وناس ، وناس . . إنهم فى مجموعهم ، أخيار ، وأشرار ، وخليط من أخيار وأشرار . . وهم فى أفرادهم : خير ، وشر ، وخليط من الخير والشر . . فالإنسان بحسن ، وبسوء ، ويقف موقفاً بين الإساءة والإحسان .

قوله تعالى :

« من شرّ الوسواس الخفاس * الذى يوسوس فى صدور الناس من
الجنة والناس »

هو بيان المستعاذ منه ، رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ..

والوسواس الخفاس : هو ما يطرق الإنسان من وساوس وظنون ، مما
تسول له به نفسه ، من مفكرات ، وما يزين له به إخوان السوء ، وما يفر به
أهل الضلال من مفاسد ، وآثام ..

وتسمية هذه الطوارق للفسكرة ، وتلك الواردات المضلة ، بالوسواس ،
لأنها تدخل على الإنسان فى مسارة ومحافنة ، وتلقاه من وراء عقله ، وفى غفلة
من ضميره .. إنها يوسوس له ، وتهمس فى صدره ، دون أن يحضرها عقله ، أو
تشهدا حواسه ..

وهذا واضح إذا كان هذا الوسواس من ذات الإنسان نفسه ، ومن نزغات
شيطانه ..

أما إذا كان هذا الوسواس من شيطان من شياطين الإنس ، فإن الوسوسة
تكون بينه وبين من يوسوس له ، بمعزل عن أعين الناس ، وعن أسماعهم ،
حتى لا يروا ولا يسموا هذا السوء الذى يوسوس به ، ولا هذا الفكر الذى
يدعو إليه ..

وهكذا للمفكرات والآثام ، لا بدعى إليها علانية ، كما لا يأتيها مقترفوها
علانية .. إنها لا تمشى إلا فى الظلام ، ولا يلتقى بها أصحابها المتعاملون بها -
من داعين بها ومدعوين إليها - إلا فى تلصص ومسارقة ..

وفي وصف الوسواس « بالخناس » إشارة إلى أنه يختم ، أى يغيب شخصه ويقتلشى وجوده ، وهو يؤدي مهمته بما يوسوس به ، فلا يرى المستمع له ظلاً لشخصه ، ولا يحس وجوداً لذاته ، وإنما القى يتمثل له في تلك الحال هو شخص ما يوسوس له به ، ووجوه ما يدعو إليه .. فالموسوس - لكي يؤدي دوره على أتم وجه - ينبغي أن يغيب شخصه ، وأن يختم وجوده ، حتى يُخلى المكان لما يوسوس به ، فلا يشغل الموسوس إليه بشيء عنه ، ولا يتمشى في صدره شيء غير تلك الوسوسة ..

وفي قوله تعالى : « القى يوسوس في صدور الناس » وفي جمل الوسوسة في الصدور ، مع أنها تكون في الآذان - إشارة إلى أن هذه الوسوسة إنما تنفذ إلى الصدور ، دون أن تشعر بها الآذان ، وأنها لا تحدث أثرها السيء إلا إذا أخذت مكانها من الصدور ، أى للقلوب ، ووقعت منها موقفاً .. على خلاف الآذان ، فإن كثيراً من وساوس السوء تطرقها ، ثم لا نجد لها من أصحابها أذناً صاغية ، فتسقط ميتة ، وتدرج في أكفان الربح !

وقوله تعالى : « من الجنة والناس »

« من » هنا بيانية ، تكشف عن وجه الوسواس الخناس ، وهو أنه إما أن يكون إنساناً ، أو شيطاناً .. من عالم الإنس ، أو عالم الجن ..

والوسواس الخناس - كما قلنا - كائن لا يكاد يرى شخصه ، حين يوسوس ، حيث يتقدس إلى من يوسوس إليه خفية ، ويدخل عليه من حيث لا يشعر .. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الوسواس من عالم الإنس ، والوسواس من عالم الجن .. فالإنسان القى يوسوس للناس بالسوء ، ويفرهم به . هو شيطان ، في خفاء شخصه ، وفي عداوته للإنسان ، وفيما يحمل إليه

من شر ، وإن على الإنسان أن يحذر هذا الوسواس من اللداس كما يحذر الشيطان ..

وعُبر عن الشيطان هنا بلفظ الجن ، للدلالة على خفائه ، وعدم إمكان وقوع الممين عليه ، وإن كان له لَمَّةٌ يَعْرِفُهَا المؤمن ، ونخسة يشعر بها ، ويعلم أنها من وارداته ..

وعالم الجن ، أو للشيطان ، وإن يكن غير منظور لنا ، فإن علينا الإيمان به ، وأنه يعيش معنا على هذه الأرض ، ويرانا من حيث لا نراه ، كما يقول تعالى عن الشيطان : « إنه يراكم هو وقيمه من حيث لا ترونهم » (٢٧ : الأعراف) وهذا العالم غير المرئي ، هو عدو لنا ، متربص بنا ، أشبه بجراثيم الأمراض التي لا ترى بالعين المجردة ، وإن كان يمكن رؤيتها بأجهزة خاصة ، كما يمكن أن يرى الشيطان لكثير من المؤمنين بعين البصيرة لا الإبصار ، فلنحذر هذا العدو الراسد ، كما نحذر الوباء ، كما يقول سبحانه : « إن للشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » (٦ : فاطر) وأنه ليس علينا أن نبحث عن كُتبه الشيطان ، ولا عن حياته الخاصة في عالمه ، ولا عن طعامه ، وشرابه ، وتزواجه ، وتوالده .. وإنما القى علينا أن نعلمه ، هو أنه عدو غير مرئي لنا ، وأنه يتدسس إلى مشاعرنا ، ومذركاتنا ، وعواطفنا ، ويحاول جاهداً أن يؤثر فيها ، وأن يخرج بها عن جادة الحق والخير ، إلى طريق الغواية والضلال ، فيزين لنا الشر ، فنراه خيراً ، وللضلال ، فنراه هدًى !

والشيطان ، ليس هو النفس الأمارة بالسوء ، كما يرى ذلك بعض اللداس ، وإنما هو كائن له وجوده المستقل خارج العالم الإنساني ، وله حياته الخاصة ، شأنه في هذا شأن للسكانات والعوالم غير المرئية التي تعيش معنا ، كالجراثيم ، والهواء ، بل والإنسان القدي بلبس ثوب الوسواس .. فإنه شيطان غير مرئي .

وهو - أى الشيطان - مخاطب خطاباً مستقلاً من الله سبحانه وتعالى ، كما هو شأن الإنسان ، وهو محاسب ، ومجازى على ما يعمل ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وأجلب عليهم بنحيتك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد ، وعذم وما يقدم الشيطان إلا غروراً .. إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » (٦٤ - ٦٥ الإسراء) ويقول سبحانه : « وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدواً شياطين (الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ١١٢ : الأنعام) .. ويقول جل شأنه : « وأنه كان رجالاً من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً » (٦ : الجن) .. وقد سخر الله بعض الجن لسيّان - عليه السلام - كما سخر له الريح . فقال تعالى : « ومن للشياطين من يفوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين » (٨٢ الأنبياء) وقال سبحانه : « يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » (١٣ : سبأ) .

فالشيطان أو الجن ، عالم غير منظور ، يقابل عالم الإنسان المنظور ، وبين العالمين احتكاك أشبه بالاحتكاك الذى يقع بين الإنسان والإنسان ، وفي احتكاك الإنسان بالإنسان يتولد خير وشر .. أما احتكاك الشيطان بالإنسان ، فلا يتولد منه إلا شر محض .. كما يتولد الشر من احتكاك الإنسان بالإنسان فى مجال العداوة والبغضاء .. وليس بين الشيطان والإنسان إلا عداوة دائمة متصلة ، وليس يرد على الإنسان من الشيطان إلا للسوء الخالص ، والشر الصريح ، كما يقول سبحانه .. « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً .. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . (٦ : فاطر)

فألهم احفظنا من وساوس النفس وأهوائها ، ومن كيد للشيطان وزغانه ، واجعل لنا من لدنك ولياً ، واجعل لنا من لدنك نصيراً ، حتى نستقيم على

طريقك للقويم ، ونبلغ بعونك وتوفيقك ما يرضيك عنا ، ويدخلنا في عبادك
 الصالحين في الدنيا والآخرة .. » ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم .. » ربنا هب لنا
 من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما » وصل اللهم وسلم على
 محمد ، نبيك ورسولك ، الرحمة المهداة ، والهدى المبين ، الذى اهتدينا به ، وبما
 تلاه عايينا من كتابك الكريم ، وعلى آله ، وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وسلك
 سبيله .. وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، فاتحة بده ، وحسن ختام .

* * *

هذا ، وكان غاية هذه الرحلة المباركة في رياض كتاب الله ، وفي صحبته ، تلك
 للصحبة المسعدة المتصلة مع آياته ، آية آية ، ومع كلماته ، كلمة كلمة ، حتى استوفت
 القرآن الكريم كله - كان ذلك صباح يوم الخميس المبارك ، لتسعة عشر يوماً
 خلت من جمادى الأولى سنة تسعين وثلاثمائة وألف ، من هجرة رسول الله صلى
 الله عليه وسلم ، الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو سنة ألف وتسعمائة
 وسبعين ميلادية ..

وعلى زاد هذه الرحلة المباركة ، نعيش ما بقى لنا من أجل ، ومن جنى ثمارها
 الطيبة المباركة ، نعطي مما في وسعنا ، وننفق مما في أيدينا .. نفتق بذلك وجه الله ،
 وحسن الثوبة ، وكريم الشفاعة من كتاب الله ، ومن رسول الله ، فهما وسيلتي
 إلى الله ، أرجو بهما خير الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة : « والله عنده حسن
 المآب » كما أسأله - سبحانه - أن يبارك لى فى زوجى التى هيأت لى أسباب
 للتوفر على هذا العمل ، وكانت لى رفيق سفر فى هذه الهجرة المباركة إلى كتاب

الله .. فجزاها الله عني خيراً ، وأقرّ عينها وعيني برحمتنا « ههنا » وبارك لنا فيها ، وتولّاها برعايته وتوفيقه ، وجعلها من أحبّائه وأهل وده ، في الدنيا والأخرة . إنه سميع مجيب .

* * *

هذا ، وقد كنا على نية أن نلحق بمخاتمة هذا التفسير ، تعريفاً بالمؤلف ، بتناول حياته ، وثقافته ، وظروف الحياة التي تلبست به وهو بين يدي هذا التفسير ، وأحداث عصره التي أثّرت فيه .. فذلك - في رأينا - مما يرفع لمعنى الدارس لهذا التفسير صورة المؤلف ، وثيق الصلة به ، ونجعل حديثه إليه بظهر الغيب ، حديث مشاهدة ومشافهة ، وبهذا يذمّ بينهما مجال المحاوراة والمجادلة ، وتكثر في طريقيهما مواقف المراجعة والحساب ، الأمر الذي من شأنه أن يبعث نشاط الدارس ، ويستثير ملكاته ، ويشعره دائماً أنه في مواجهة من يحاسبه ويراجعه ، ويحصى عليه غفلاته ، وشروء خواطره ، كما يحاسب هو المؤلف ويراجعه ، ويأخذ عليه غفلاته وهفواته !

نعم ، كنت على هذه اللية ، حتى إذا كتب القلم آخر كلمات في تفسير سورة الناس ، وأردته على أن يمضي معنى فيما اتفوقته من كتابة للتعريف بالمؤلف ، أبيت إلاّ إحاحاً وشروداً ، وبدأ لي أن يد القدر تمسك بالقلم عن أن يمضي لما قصدت إليه ، وأن من الخير أن يخرج هذا التفسير خالصاً من كل ما ليس من صميمه ! !

لهذا عوّلت على أن يكون للتعريف بالمؤلف ، وما اتصل به في عصره من أشخاص وأحداث - في كتاب خاص ، يلحق به ما يُسفر عنه ظهور هذا التفسير وتداوله في محيط العلماء والدارسين ، وما لهم فيه من آراء .. فإلى لقاء مع المؤلف في هذا الملحق .. إن شاء الله .

* * *

[كلمة شكر]

على أنه لا يفوتني هنا أن أسبق هذا للكتاب المرتقب ، فأبادر بتقديم خالص الشكر للسادة العلماء في آفاق العالم الإسلامي ، الذين استقبلوا هذا التفسير بكثير من الحمد والرضا ، سواء منهم من تابع الاطلاع ، والدراسة ، والتمقيب ، على كل جزء ثم طبعه من هذا التفسير ، أو من أقام رأيه فيه على أول جزء ظهر منه ، مقدراً أن مبادئ الأمور تدل على خواتيمها ، وأن مطالع الزهر ، ينبيء عن وجوه النمر... وسواء من هؤلاء السادة العلماء من كان ثناؤه خالصاً، ومن جاء حديثه موجهاً فاصحاً... فلمؤلاؤه ومؤلاؤه جميعاً أوجه عظيم للشكر ومزيد الحمد .

* * *

وإني لأذكر هنا بالحمد والثناء مآلتي هذا التفسير وصاحبه من أسرة مجلة « قافلة الزيت » بالملكة العربية السعودية من احتفاء وتنويه .. فهذه صدر للكتاب الأول من « التفسير القرآني » والمجلة ترصد حركاته ، وتعلن عن مولد كل جديد منه .. حتى إذا كاد يكتمل ويبلغ الغاية تفضلت أسرة المجلة بتقديم هدية كتابية ثمينة طي رسالة رقيقة من رئيس تحريرها الأستاذ الجليل « منصور مدني » فكان ذلك خير جزاء معجل في الدنيا لهذا الجهد الذي بذلته ابتغاء وجه الله ، والذي أرجو أن يكون لكل من ساعد في هذا الجهد ، بقول أو عمل ، جزاؤه من واسع فضل الله ، وعظيم إحسانه ، فإنه لا يشكر الله ، من لا يشكر الناس ..

فجزى الله أسرة مجلة « قافلة الزيت » عني خيراً ، وأجزل المثوبة لمديرها العام الأستاذ الكبير « مصطفى حسن الخان » ومديرها المسؤول الأستاذ الفاضل « علي حسن قنابلي » ورئيس تحريرها الأستاذ اللبيل « منصور مدني » ومحررها المساعد الأستاذ الفاضل « عوني أبو كشك » .

أما الأستاذ - محمد محمود الخضري - صاحب - دار الفكر العربي ، وناشر هذا التفسير ، والذي وقف إلى جانبي بكل ما يملك من جهد ، وواصل المسيرة معى خطوة خطوة ، من بدء هذه المجرة إلى كتاب الله حتى نهايتها - غير ضنين بمجهود أو مال في سبيل تحقيق هذه الرسالة ، ابتغاء خدمة كتاب الله ، وتيسير آياته للذكر ، وتعميم النفع به - فهو قسيمي فيما أرجو من حسن الثبوت ، وكرم العطاء من رب العالمين ، فجزاه الله خيراً ، وبارك عليه في ولده ، وأهله ، وماله ، ورعى الله هذه الدار العربية الإسلامية ، ورعى العاملين بها ، السادة : فهى حامد على مدير الدار ، وأمين محمد محمود الخضري ، وبدوى بدوى مصطفى .. والابن العزيز محمد عبد الفتى السيد ، الذى شارك مع أخى وزميل الأستاذ الجليل سيد طلبه للتقصص ، في عملية المراجعة والتصحيح أثناء عملية الطبع ، . وكان لهما فضل كبير فى تجنب كثير من الأخطاء .

فلقد كان هؤلاء جميعاً يتعبدون لله في محراب العمل معى ، لإخراج هذا التفسير ، ودفع للعوائق التى تعترض سبيله ، أو تعوق مسيرته .

* * *

هذا ، ومن توفيق الله ، ومن تيسيره لهذا العمل ، أن تتولى طبعه وإخراجه مطبعة « السنة المحمدية » التى أسسها العالم الحافظ الإمام المجتهد ، محيى السنة ، المرحوم « الشيخ محمد حامد الفتى » . فقد أقام هذه المطبعة على أساس من تقوى الله ورضوانه ، فطابت فيها مفارسه من رجال ، وأعمال ، حتى لقد خَرَجَتْ هذه للطبعة عن أن تكون عملاً تجارياً ، إلى دار عبادة ، ومحراب صلاة .. ولهذا نجدنى إذ أذكر صاحب هذه المطبعة ، وأدعوه بالرحمة والرضوان ، أذكر أبنائه وتلاميذه الذين ربّاهم فيها على يديه ، ونشأهم على الأمانة والتقوى ، وعلى رأسهم ابنه الفاضل -

الأستاذ محمد للطيب، وتلميذه الوفي البار الحاج أحمد إبراهيم القائم على إدارة المطبعة،
وتصرف شئونها، في مراقبة الله، وإخلاص في العمل، وحفيده محمد سيد احمد،
ومريده: للشيخ محمد محمد نصر الدين، وعبد الرزاق محمد للكاشف، وجميع
عمال المطبعة، الذين حلوا الأمانة، وصَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه .
ولو أني ذهبتُ أذكر جميع الذين لم فضل المشاركة والمعاونة في هذا الكتاب
لأتسع مجال القول، وجاوز الحد الذي عزمت على للنزاهة، والوقوف عنده
في المقام .

فشكراً شكرياً، لكل من شارك في هذا التفسير من قريب أو بعيد،
في سرٍّ أو علَن .

« وقل الحمد لله .. وسلام على عباده الذين اصطفى .. »
« سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد
لله رب العالمين » .

القاهرة في { ٢٧ رمضان ١٣٩٠ هـ
يوم الخميس } ٢٦ نوفمبر ١٩٧٠ م

أحمد إبراهيم
رئيس مطبعة السنة المحمدية

فهرس الموضوعات

(جزء .. عم)

الصفحة	الموضوع
١٥٤٦	• اللىالى المشر .. ما تأويلها ؟
١٥٧٣	• وهديناه النجدين .. ما تأويله ؟
١٦١٥	• مسرة الإنسان ، إلى أمام أم وراء ؟
١٧٠٣	• سورة الهم ، ونظمها
١٧٤٧	• البى .. وحديث السحر ! !

تصويب الأخطاء

ننتذر عن بعض الأخطاء التي وقعت في هذا التفسير ، على الرغم من اجتهدنا في تجنبها وتوقي الوقوع فيها .

ولكن كيف لا نخطئ ونحن بشر ؟ إن الخطأ منا شهادة ناطقة على أن السكال لله وحده ، وأن العصمة لأنبيائه ورسله ، وقد وقع معظم هذه الأخطاء في الكتب الأربعة الأولى ، قبل أن تتمهد الطريق بين المؤلف والطبعة . .

والمرجو أن يتفضل القارئ مشكوراً فيجري بالقلم هذه التصويبات :

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٢٠	٩	الطاغوت	الطاغوت
٦٣	١١	ولقد خلقنا	لقد خلقنا
٨٣	١٩	والمساكين وابن السيل	والمساكين وقولوا
١٣٧	١	ولا يقبل منها شفاعة	ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة
١٤٦	١٤	وهو ربنا وربكم ونحن له	وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخاصون
١٧١	٧	أرأيت من اتخذ	أفأيت من اتخذ
١٧٣	١٨	أموالاً	أموال
١٨٥	٧	وأن الله شديد العقاب	وأن الله شديد العذاب
١٨٨	٥	ما وجدنا عليه	ما ألقينا عليه
٢٠٢	١٠	ولتكبروا الله مع	ولتكبروا الله على
٢٣٢	٧	فإن الله سريع الحساب	فإن الله شديد العقاب
٢٤٣	١٥	آياته	الآيات
٢٤٧	١١	آياته	الآيات
٣٠٠	١٤	وقالوا لنبي لم	إذ قالوا لنبي لم

الكتاب الأول

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٣٨٦	١٣	والله بكل شيء عليم	والله بما تعملون عليم
٤٣٥	٤	إذ قالت رب	إذ قالت امرأة عمران رب
٤٧٥	١٥	فاما الدين آمنوا	وأما الدين آمنوا
٥٣٨	٤	إن تطيعوا الدين	إن تطيعوا فريقا من الدين
٥٨٧	٧	أولئك يؤتونه	أولئك يؤتون
٦١٢	٦	الآخرة	الآخرة
٦١٥	١٩	لكيلا تأشوا	لكيلا تحزنوا
٦٢٣	١٨	بما تعملون خير	بما تعملون بصير
٦٢٩	٩	فليتوكل المؤمنون	فليتوكل المؤمنون
٦٤٢	٤	لم يلحقوا به	لم يلحقوا بهم
٦٥١	٤	حتى يميز الله الحديث	حتى يميز الحديث
٦٥٤	٨	من بين يديه خلفه	من بين يديه ومن خلفه
٧٧٣	١٦	والدين يحبون	والدين يحبون
٨٣٧	١٤	هم الغالبون	هم المفلحون
٨٧٧	١٥	وكان الله غفورا رحيا	وكان الله غفورا غفورا
٩٣٦	١١	جامع الكافرين والمنافقين	جامع المنافقين والكافرين
٩٣٨	١٨	جامع الكافرين والمنافقين	جامع المنافقين والكافرين
٩٥٥	١٠	مميماً بصيراً	مميماً علياً
٩٦٣	٧	طبع الله عليها فلا	طبع الله عليها بكفرهم فلا
١٠٦١	٦	المسيح عيسى بن مريم	المسيح ابن مريم
١١٤٣	١٧	وعمل صالحاً فلهم أجرهم	وعمل صالحاً فلا خوف عليهم
		عند ربهم ولا	

الكتاب الثاني

الكتاب الثالث

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
الكتاب الرابع	١٥	ومن قتل خطأ	ومن قتل مؤمناً خطأ
	٢٩	إلا ذكيتهم	إلا ما ذكيتهم
	٦٨	إنا إذن من الآمين	إنا إذا من لمن الآمين
	٧٤	إذا أيدتك	إذا أيدتك
	٢١٦	قل إن الهدى هدى الله	قل إن هدى الله هو الهدى
الكتاب الخامس	٢١٨	والشهادة الحكيم الحبير	والشهادة وهو الحكيم الحبير
	٢٤٧	قد فصلنا الآية	قد فصلنا الآيات
	٥٨٩	واعلموا أن الله مع المتقين	واعلموا أن الله شديد العقاب
	٨٢٣	قل هو أذن خير لكم	قل أذن خير لكم
	٨٢٣	قل هو أذن خير لكم	قل أذن خير لكم

هذا ، وهناك بعض أخطاء لا يغني وجه الصواب فيها على فطنة القارئ .

فهرس

الموضوعات ، والمباحث ، والقضايا التي عالجا هذا التفسير

الكتاب الأول (المجلد الأول)

الصفحة	السورة	الموضوع
٥٤	البقرة	الجن .. الشيطان .. إبليس
٥٩	»	آدم .. مادة خلقه .. وجنته
١٢٠	»	النسخ ... معناه ، ومتعلقه
٢٨٨	»	التفقه للمتوفى عنها زوجها
٢٩٥	»	الطلاق .. وحكمه

الكتاب الثاني

٣٦٣	»	الربا .. أنواعه .. أحكامه
٣٧٧	»	الدين .. ثبوته .. والإشهاد عليه
٣٩٨	آل عمران	الحكم والمنشأه في القرآن
٤٤٩	»	كلام المسيح في المهد .. على آية صورة وقع ؟
٥٤٦	»	الخير في خير أمة أخرجت للناس
٥٥٣	»	المسلمون واليهود .. في مسيرة الحياة
٦٨٩	النساء	تعدد الزوجات .. حكمته ، وضوابطه

الكتاب الثالث

٧٤١	»	زواج المتعة .. والرأى فيه
٧٩٣	»	الصلاة .. وشارب الخمر
٨٦١	»	القتل الخطأ .. والقتل للعد
٨٦٨	»	القرآن .. والمسيح المصلوب
١٠٨٥	المائدة	الوسيلة .. والتوسل بأصحاب القبور

الصفحة السورة

الموضوع

الكتاب الرابع (المجلد الثاني)

المائدة	٢٢	الحجر .. مادتها .. حكم شاربها ..
»	٨٧	المسيح الإله .. والمسيح الإنسان ..
الأنعام	٢٦٣	مشيئة الله ومشية العباد ..

الكتاب الخامس

الأعراف	٤٩٥	رسالة الإسلام .. ونسخها لرسالات السابقة ..
الأنفال	٦٥٢	الحرب والسلام .. في الإسلام ..
»	٦٦٦	السلم .. وكما حسابه في ميدان القتال ؟ ..
التوبة	٧٤٠	الإسلام .. دين للمستقبل ..
»	٨٠٦	التكافل الاجتماعي .. في الإسلام ..

الكتاب السادس

يونس	٩٣٧	الجزء النبوي .. وجزء الآخرة ..
»	٩٨٧	الإنسان، وما ينزل من السماء ..
»	٩٩٩	السمع والبصر، ومكانهما في الإنسان ..
»	١٠٧٥	العلم، وأسلوب تحصيله ..
هود	١٢١٤	الناس .. وهذا الاختلاف في حظوظ الحياة ..
»	١٢٥١	يوسف، والفتنة المتعدي ..

(الكتاب السابع) المجلد الثالث

يوسف	٢١	لحمة من القضاء والقدر ..
»	٤٣	قيصر يوسف .. ما هو ..
الرعد	٩٣	الحق والباطل .. دولة ودولة ..
»	١١٠	ذكر الله .. واطمئنان القلوب به ..

الموضوع	الصفحة	السورة
الكلمة الطيبة .. والكلمة الخبيثة	١٧٠	إبراهيم
إبليس .. ومن له سلطان عليهم	٢٣٤	الحجر
القرآن الكريم .. والحقائق الكونية	٣٤١	النحل
مع النسخ .. مرة أخرى	٣٦١	د

الكتاب الثامن

وقفة مع الإسراء والمعراج ..	٤١٢	الإسراء
الحقيقة المحمدية .. وما يقال فيها	٤٣٤	د
بنو إسرائيل ووعد الآخرة	٤٤٢	د
للعرب وقتل الأبناء وواد البنات	٤٧٨	د
الشجرة الملعونة في القرآن .. ما هي ؟	٥١٢	د
أصحاب الكهف .. من هم ؟	٥٨٥	الكهف
القضاء والقدر	٦٧٢	د
قصة موسى والعبد الصالح	٦٤٠	د
ذو القرنين .. من هو وما شأنه ؟	٦٩٦	د
بأجوج ومأجوج .. من هم ؟	٧٠٦	د
جهم .. وهل يردها الناس جيمًا ؟	٧٥٦	مريم

الكتاب التاسع

الخير والشر	٨٧٤	الأنبياء
أولياء الله ، وما يبتلون به	٩٣٢	د
الحياة ، وخالق الحياة	٩٧٥	الحج
مفاسك الحج .. ومشاهد القيامة	١٠١٤	د

الموضوع	الصفحة السورة
للفراقة للعلی .. وقصتها ومن أين جاءت ؟	١٠٦١ الحج
الجلد والرجم .. وجريمة الزنا	١٢٠١ النور

للكتاب العاشر (المجلد الرابع)

الماء والماء .. والناس والناس	٤٣ الفرقان
التكرار .. وللقصص القرآنی	٩٦ الشعراء
كلمات الله .. وكيف تلقاها للنبی ؟	١٥٦ د
الشعر .. ونظرة الإسلام إليه	١٩٥ د
سليمان .. والحكمة .. والمدهد	٢٢٤ النمل
الدابة التي تكلم للناس .. ما هي ؟	٢٨٨ د
موسى .. والقتيل الذي قتله	٣٢٧ القصص

للكتاب الحادى عشر

من انباء الغيب	٤٧٥ الروم
الليل وما وسق	٤٩٩ د
فتحة للترتيب للنزول للقرآن	٦٣٢ الأحزاب
المرأة والرجل في بيت النبوة	٦٨٨ سبأ
زینب .. وزواج النبى منها	٧١٥ د
الأمانة التي حملها الإنسان .. ما هي ؟	٧٦١ د
الرسول .. وعموم الرسالة الإسلامية	٨١٢ د
الإيماء للنفسي .. وأسلوب الدعوة	٨٧١ فاطر
القربة ، والمرسلون إليها	٩١٣ يس

الموضوع الصفحة السورة

الكتاب الثاني عشر

داود، ما خطبته ؟	١٠٦٥	ص
سليمان والشمس .. والجسد الملقى على الكرسي	١٠٧٩	د
بين النفس .. والروح .. والجسد	١١٦١	الزمر
مؤمن آل فرعون .. أنه هو ؟	١٢٢٥	غافر

الكتاب الثالث عشر (المجلد الخامس)

قل لا أسألكم عليه أجراً .. ما تأويله ؟	٤٤	الشورى
الشورى في الإسلام .. منهاجاً وتطبيقاً	٦٧	د
مفهوم جديد للحروف في أوائل السور	٨٩	د
بيعة العقبة وليلة الجن	٢٩٠	الأحقاف
الحرب والسلام في الإسلام	٣١١	محمد
النبي .. وما ذنبه الذي يستغفر له ؟	٣٤١	د
الجهاد .. والحرب النفسية	٣٧٨	د

الكتاب الرابع عشر

هذا الانقلاب في عوالم الوجود يوم القيامة ، ما تأويله ؟	٥٤٥	الطور
البعث ، وعلى أية صورة يقع ؟	٥٤٩	د
المعراج ، وما يقال فيه	٥٩٤	النجم
سورة الرحمن .. ونظمها	٦٥٠	الرحمن
الأقسام المنفية في القرآن ، ودلالاتها	٧٣٢	الواقعة
المسيحية رأفة ورحمة .. ثم ماذا ؟	٧٩٢	الحديد

الموضوع	الصفحة	السورة
الحروف التي يقال بزيادتها .. ما تأويلها ؟	٨٠٢	الحديد
القرآن ، وما يتجلى على الوجود منه	٨٧٩	الحشر
المسيح ، وتبشيره بالنبي	٩٢٢	الصف
« فاتقوا الله ما استطعتم .. ما تأويله ؟	٩٩٢	التغابن

للكتاب الخامس عشر (تبارك)

الموت ، والحياة	١٠٤٦	الملك
بين أصحاب الجنة ، ومشركي قريش	١٠٩٠	القلم
النبي .. وصاحب الحوت	١١١٤	»
الإسلام ، وشهوة الجنس	١١٨١	المعارج
مخاطبات القرآن .. ما سر حكايتها كما هي ؟	١٣١٢	القيامة
وحي القرآن .. ووحى السنة	١٣٦٩	»

للكتاب الخامس عشر (عم)

القيامة العشر .. ما تأويلها ؟	١٥٤٦	الفجر
وهديناه للنجدين .. ما تأويله ؟	١٥٧٣	البلد
مسيرة الإنسان ، إلى أمام أم وراء ؟	١٦١٥	المعصر
سورة الذهب ، ونظمها	١٧٠٣	الذهب
النبي .. وحديث السحر	١٧٢٧	الفرقان

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا نجعلنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . »
« وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . »

• في العقيدة •

- قضية الألوهية . . . جزءان .
- القضاء والقدر .
- المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل .
- نشأة التصوف .
- التعريف بالإسلام .

• في الشريعة •

- إيجاز القرآن . . . جزءان .
- التفسير القرآني للقرآن . . . خمسة عشر جزءاً .
- النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
- القصص القرآني .
- السياسة المالية في الإسلام .
- في طريق الإسلام .
- من الحقل الإسلامي .
- الخلافة والإمامة .
- الدعاء المستجاب .

• في السير •

- عمر بن الخطاب
- علي بن أبي طالب
- محمد بن عبد الوهاب (الدعوة الوهابية)

• في الأدب •

الأدب الصوفي في مفهوم جديد